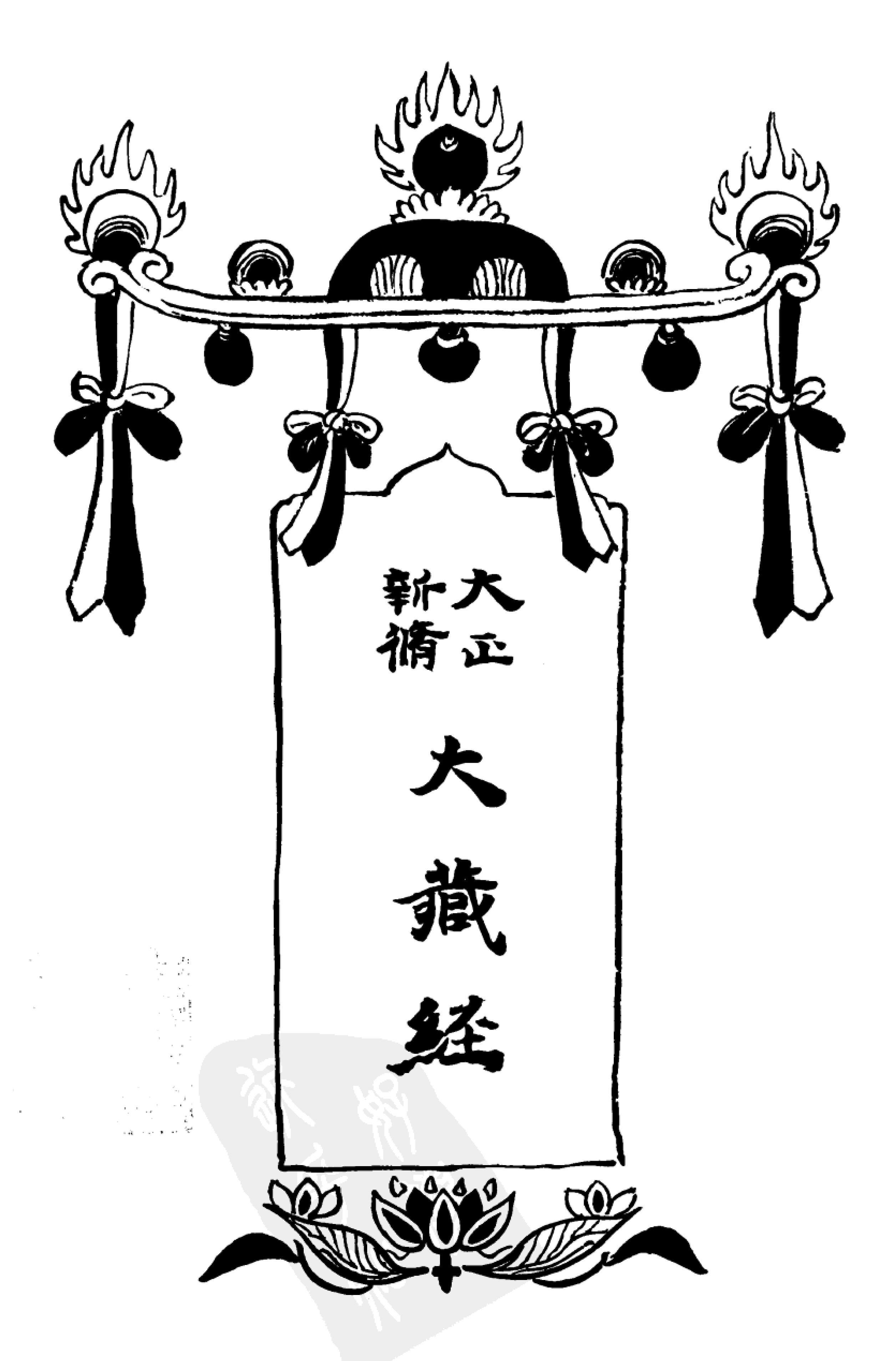

大正
新脩
大藏經

No. 2216 (cf. No. 1796)

大日經疏演奧鈔刊行序

夫大日經王者。法身如來之內證。應化如去之中心也。絕妙高大逾超五言之域。祕密深邃特出十心之境。絲緊四曼談話。啓嘉會於法界宮。三密軌則。施利益於塵剎土。是以六大無礙門。了理理無數之旨。五智各具門。覺智智無邊之義。卽身成佛之捷徑。從凡入佛之直道也。至若纔見曼荼羅一念越三僧祇。數持陀羅尼一生證三菩提。仰之彌高鑽之彌堅。法華不能雁行。華嚴豈得齒接乎哉。寔甚深難思教海。而無盡莊嚴法藏也。中印度三藏善無畏大德者。釋迦如來季父甘露飯王後裔也。脫躧王位。夙入密門。學究三藏。化布三國。開元初暦到李唐朝。恢張法網。聲采震耀。同十二年奉詔。於長安大福先寺。譯此經王。沙門寶月擇譯語。一行禪師充筆授。凡此經總有三本。一法爾常恒本。諸佛法曼荼羅是也。二分流廣本。龍猛所誦傳十萬頌經是也。三略本。今所翻傳之經卽是也。雖頌文三千經卷七軸。然尙以略攝廣。以少持多。一字中含無邊義。一點內吞無數理。是故文廣略不同。而理彼此無異。乃分成三十六品。以爲將來傳密之國寶矣。禪師又慮持誦者之守文失意。卽請三藏解釋隨而錄之。無言不窮。無法不盡。學淺深兩釋。會衆經微言。支分有疑重得諸訣。事法圖位具列其後。隨文逃記都爲二十卷。目曰大毘盧遮那成佛神變加持經疏。此疏奧旨。其高巍巍乎。其廣蕩蕩乎。苟非淺陋之伍所得覬覦。其首二卷半釋經初品。是以密門講肆習學研究消釋之者衆矣。其餘十數卷。古往今來師資伏膺。口傳祕趣無載翰墨。尤不得師授則誡愼護不能繙閱焉。然則非無說者流辯聽者過耳之失。東寺杲寶闍梨。憂此罅漏。從賴寶師。所受口訣悉筆記之。以備龜鏡。然廣互顯密引證經論疏記。審祖述祕密蘊奧。題曰演奧鈔。弘通之鴻業可謂至矣。惜哉未遂其功。臥病終逝矣。賢寶闍梨。孜孜熏灼於密法故。勵志覃思補其闕略。命矣夫此闍梨亦不幸逝去。自爾已降無人補之。本疏第十七卷半以下鈔解。闕如竟未大成。加旃幾歲徒韜匱而藏諸。武府靈雲道場淨嚴比丘者。一時衆藝之闍梨也。幸得此書熟讀翫味。文字多魯魚引文有訛差。越欲訂正之以鋟梓流衍焉。未幾罹疾遽然奄化。靈雲法嗣慧光律師。繼明善教之志。顧企校讐。歷二三春秋能事畢矣。良以爲此鈔之作也。起首三寶師之手。漸乘四百星霜。得修飾于二律師勤勤焉。威喜大器晚成之謂也。廼課剞劂氏壽梓以傳遐方。永及來葉。吁夫學密之徒不可不知焉。儻攪此鈔逮見此疏。則宛如暗夜得燈中流得舟矣。遂使阿鼻依正忽摧乎金剛三密。毘盧身土親證乎凡愚一念。因記其顚末是爲序

時

正德二龍集壬辰仲陽佛涅槃日

南都西北超昇隱棲隆光草

校定大疏演奧鈔凡例

一此書一部。厥說創于賴寶。厥記興于杲寶。厥功畢于賢寶。而大成之以布護其益者載三師之力也。讀者不可不念彼恩德也。然今攸印刻者特標杲寶何也。但論其勳則長乎二公也

一所援內外典據。其未知幾百部。嗟三師之學淵博不言可知。豈可不美耶。今也從事校閱而未悉得厥本。誠爲多恨。傳聞顯密聖教。多納在於洛西高山寺及東寺觀智院之寶藏。希也可畏君子再校讐之

一今之攸檢校者。舉注其卷亦注其葉。斯雖事似猥拙。而以便於夫要覽本說之曹耳

一先師本志于校定。而厥功未成逝矣。嗚呼所謂命也者耶。余雖不似將足厥志。然先師點治之。則文中標出書嚴云。余亦從書光云

一其直標經第一等者是今本經也。又直揭第一等者卽今本疏也。又直指上釋直點下釋者。是本疏卷內前後之文也。斯只從簡便耳

① 原寬永五年刊大正大學藏本

一厥未閱眞本文義叵解者。則傍注之以俟來哲。所謂未詳之類是也

一其存多義。則不揣膚見。而叨評論之。所謂初義似鑿。後義可味之類是也。匪是誣其舊師。但欲後學以得正解。姑言志耳

一當書至說文字。則蕪陋而厥義未通。惟述作之日特乏字書乎故。于字訓則芟夷古註。而附益今案者也

一所解本疏釋相。無窮而有淺略焉。有深祕焉。有教道門焉。有證道門焉。有橫義焉。有竪義焉。有如來邊焉。有衆生邊焉。披覽之者。要須先辨。若不爾者恐失經旨耳

一又此大疏。與常途教其言則同。其意則異維多。所謂無相・實相・平等・大空・遮情・不生・方便・加持之類是也。學密之徒不可不察

一又此經疏有事相焉。有教相焉。而復事外無教。教外無事。然乃學者必當事教相照而推其宗意也。云何頃世事教二學。殊家而立之名。不如兼學而無所成名也。斯蓋時衰人非之所致耳。悲夫

一又夫毘盧經宗高矣廣矣。言乎其高。則十地薩埵猶不能企望。言乎其廣。則六道凡夫亦可得與遊。是故要受學者知見不可不以高焉。知見不可不以廣焉。高廣自在然後眞言阿遮梨也

大日經疏演奧鈔第一

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

一　一經大意

第六卷釋金剛手聞如來說菩提實義（我覺本不生等文。是六大也）即開心眼云。具德謂具足一切如來祕密莊嚴之德。如蓮華增長具足時。蒙日光所照。自然開敷端嚴可愛。執金剛亦爾。心蓮華眼遇菩提印光。朗然開敷萬德皆備。美暢於內彰於外容（二十三左）此文菩提印光者。如來所說菩提實義。即是六大法界也。是則諸法能生萬德根源也。祕密曼荼羅品。標有造曼荼羅聖尊分位・種子・幖幟。次說眞言者圓壇等偈。當知六大是曼荼能造衆德本體也。其漫荼羅者。即大悲胎藏四重圓壇也。此漫荼攞有內外二重。故云暢於內彰於外也。內者。如來心地衆生本心也。此心性海四重漫荼攞宛然炳現。十三大會自爾森羅。是處無始無終無生無滅。唯佛與佛自證自知境界也。外者。如此心內祕密曼荼羅。等覺十地聖者尚不能見聞。何況於十信三賢凡類乎。是故如來住加持三昧。以不思議神力。從佛身支分現四重漫荼攞聖衆。是云加持外現漫荼攞也。出生義云。此率堵波可謂總領一乘之祕旨。何況權實之道。於是全焉（五右）總領一乘之祕旨者。五輪法界塔婆也。權者外現加持漫荼羅。從普賢金剛性海出塵數加持色身者是也。實者心內本地漫荼羅。歸命本覺心法身（乃至）三十七尊住心城者是也。如是權實二種曼荼羅。俱以大爲所依而住故。云於是全焉也。然則二種建立。兩部一致大宗也。依之言之。今經題大毘盧遮那者六大也。轉字輪品云。我一切本初號名世所依（已上）我者大日自稱。本初者即六大也。大日即六大人法不二本源故。云我一切本初。又經（第二）說六大云。已離一切暗。疏釋之名菩提印光。除暗遍明是大日義故。名六大云大毘盧遮那。成佛者內心本地漫荼攞也。第十五卷云。入佛位者。即是成就大悲胎藏生大漫荼羅究竟義也（四左）大悲胎藏究竟處。即是心內自證漫荼羅。神變加持者。外迹加持漫荼羅也。其義易知。攝廣文爲略題。開略題爲廣文。誠知。一經大意唯在斯一篇。具緣品已下諸品。往往存此意。學者臨文可知之。凡內外曼荼二重建立。住心品・具緣品・祕密漫荼羅品・祕密漫荼羅位品四箇處有之。所用聊別大歸是同。委曲至下悉之

疏第三卷（釋經一具緣品）

一　具緣品大意

此品專說七日作壇事業灌頂軌則。謂如來先現支分生漫荼攞以示祕密心地體性。是則爲未來衆生。欲說圖畫漫荼攞之模範也。次說擇地造壇法則。其首尾不過七日。從第三日準定尊位。第六日作護持弟子法（三昧耶戒也）第七日夜正作圖尊及入壇灌頂法

此中有學法傳法以之爲方便。終令證入心內本地漫茶羅。經說內心妙白蓮。疏釋此是衆生本心。卽此意也。佛本意雖在直入祕密漫茶羅境界。將來劣慧衆生。不堪信無相頓大法故。設心外有相壇。示修行入證方軌。至彼祕密灌頂軌則者。下入祕密曼荼羅位品說之。是得瑜伽阿闍梨所行也。就祕密行阿闍梨。亦有淺深重數。如下分別之。行人雖未得瑜伽三昧。善解眞言門次第法用。明了無疑得師聽許。堪爲造漫茶羅阿闍梨。是名最初淺行阿闍梨。具緣品所說大悲壇七日事業。就此位施設之。當時所行傳法灌頂。雖不及七日廣事業。受戒灌頂行儀。專依準具緣品說相。仍可大悲壇略事業也。第十五卷云。然有二種師。若瑜伽成者。但用三昧心自在故。已得通達眞言門故。隨心所作便成。不必待於事法亦得成也。若第二世間師。必須依於事法用眞言及印加之乃可成也十三左　又安然廣攝不動意者。和漢古今傳法屬手印灌頂。不可攝事業壇。歟難詳。委曲至下文而悉之問。具緣品所說曼荼羅者。前所言內外二種曼荼羅中何攝耶。答。先現加持曼荼羅次明其圖位擇地造壇軌則。心外事業故。可外曼荼羅攝也。如祕密位品者不用事業作壇。直向心內本地曼荼羅投華灌頂故。是內漫茶羅之攝也

❶入漫荼羅具緣眞言品第二者。演密鈔第四云。今此品題具淺深二義。且淺釋者。入者趣向遊履引入之義。謂阿闍梨見有衆生堪爲法器有大信解。方便勸誨引入大悲漫茶羅中。漫茶羅者此云道場。是與弟子發心得道之處。謂之道場。卽漫茶羅是所入。入爲能入。是入之漫茶羅作依主釋。又入此漫茶羅要具多緣。卽是須得具多支分。謂擇地治地擇時定日。築壇畫像結界等然後引入。復爲請召供養。方始次第受發心法大體同常。乃至爲作護摩灌頂等。俱屬入漫茶羅所具支分。大略言之。廣如經說。卽入漫茶羅是總具緣是別。別從總以立名作依主釋。又此一一緣皆有眞言具緣之眞言亦依主釋。上來淺釋。深釋者入謂體達悟證之義。漫茶羅是一切衆生本覺自心。卽此心漫茶羅中。各各常有無量諸佛菩薩緣覺聲聞天龍八部無量眷屬之所集會。但以無始無明之所覆閉不自知見。譬如貧家寶藏常在自家由處地下不知不覺。知識告語方始知覺。衆生自心漫茶寶藏亦復如是。雖有不覺諸佛知識方便示悟。卽得知之。名之爲入。漫茶羅卽本覺之體。入是始覺之智。具緣眞言乃功德之相。如擇地者。擇去心地諸煩惱故。餘皆密釋例此可知。故曰入漫茶羅具緣眞言也。品第二之一者。此品文勢長遠。爲隔次卷故置一之言。品次如常十四以下　私云。淺深兩釋尤有其謂。疏主釋一一支分。各作淺深二釋。以知品號又可有此二意。苑師㮣此趣設兩釋者也。入曼荼羅四字如鈔釋。具緣眞言者。是又大意同彼釋。若委分一品經文配釋之者。次下文云。具衆緣支分及所要眞言皆於此中廣明已上具衆緣支分釋具緣二字。及所要眞言當眞言兩字。當品從經第一至于第二。初明阿闍梨支分。後至灌頂者得益明具緣。此中有衆多支分。所謂擇地治地擇時等。臨文應知。次當品之終說大力明妃等諸眞言是云所要眞言也。一品始終不過此具緣與眞言之二種。故品題云具緣眞言品也。下釋云。經云時薄伽梵復告執金剛祕密主言。諦聽金剛手漫茶羅位初阿闍梨者。從此已後。迄灌頂教誡覺金剛手問得幾所福德聚而白佛言。從今已後我當供養是善男子善女人。何以故。彼善男子善女人同見佛世尊故。此明入漫茶羅衆多支分。又自大力明妃迄第二品末明緣壇行事所要眞言也十九左　一品分科具緣眞言配當。此釋分明也

已上品號釋了。從此已下牒文作釋耳

❷上品已約乃至十緣生句也者。是釋當品來意也。上住心品明經大意。其大意者第一卷云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。卽是一切智智二右此一切智智者。自證極處究竟妙果故。直辨其體也難矣。是故約種種心相對辨之。其心相者。六十心三劫六無畏等也。六十心明煩惱妄心。三劫六無畏示善心差降。然則對六十心過失。辨一切智心功德。是德過對辨也。又對三劫六無畏外相。辨一切智心內性。是內外對辨也。佛種必從緣而起。然此一切智智妙果。以何因緣而

❶原本傍註曰十三左，以下參照之經名或品名或張數等悉依原本傍註所載　❷十三左

能得至耶。是故此品次明其得至方便所謂入曼荼羅行法是也　具衆緣支分等者、如次上明　譬如已知[1]○方便攢搖者。擧譬明兩品承來也　已知乳酪有醍醐性者。住心品意也。乳酪雖麁必有醍醐妙性。凡心雖迷必含本覺靈知。是故住心品。指一切智智在處。示衆生自心。故以之喩乳酪有醍醐性也　卽教令具等者。具緣品意也。謂乳酪遂成醍醐。必依器具攢搖緣。以之比衆生成佛智必假具緣眞言方便也　攢搖者。字書攢子幹反解也。搖於召反動也已上　以從緣起故等者。此因示行者用心也。謂眞言行者。假如是衆緣方便修行之時。悉地果相漸次現前。於此之時生已得想執滯不進。爲遮彼著心示此用心也　謂從緣起法無有自性。當知不異幻夢陽炎。如是觀想之時。緣起假相忽盡至本地無作之處。以之爲成佛期也。上釋十緣生云。如下文萬行方便中。無不藉此十緣生句淨除心垢。是故當知最爲旨要。眞言行者特宜留意思之三左。勸修如此。學者悉之

[2]復次聲聞經中乃至謂非佛說者。此明入漫荼羅因由也　復次者非如於一事中存正釋復次二重。改篇替事之時。多安復次言。是此疏例也　聲聞經等者。先擧小乘例。次釋大乘法也。聲聞經者。指四阿含經幷諸部律藏　毘尼者一切經音義云。梵言[梵字]毘[梵字]尼。或言鞞泥迦。或言[梵字]毘[梵字]那[梵字]耶。或云鼻那夜。或云毘奈耶。皆由梵音輕重聲之訛轉也。此譯云離行。行亦道也。謂此行能離惡道因以名焉。或譯云滅。能滅惡也○或云調伏。調伏貪瞋癡也。案文殊淨律經云。曉了貪欲名爲律是也。案爾雅律法也。謂法則也十五之初　注維摩經什曰。梵本云毘尼秦言善治。謂自治婬怒癡。亦能治衆生惡也三之二十一左　爲祕藏者。薩婆多論釋佛獨說律之所由云。以勝故祕故佛獨制故一之五右經五人共說。律唯佛獨說。是祕故勝故也。祕藏者且約聲聞藏也。裏云。五人共說者。智度論第二云。佛法有五種人說。一者佛自口說。二者佛弟子說。三者仙人說。四者諸天說。五者化人說初右　擇人者。受具足戒人也。簡遮難有無故云擇人。謂無遮難之人授之。有遮難之人不許之。其遮難者[3]十三難十六遮[4]百遮等也。　具如律明　簡衆者能授衆也。簡具德有無故云簡衆。大國二十人中國十人邊國五人也。此等衆爲和上阿闍梨及證戒師作法受得　若未發等者。未作法受得之人也。是沙彌之位。未受具足戒也。此人不令聽聞修習羯磨說戒等事。若强令聽聞之者卽成賊住難。是下云盜聽布薩也　摩訶衍中等者。[梵字]摩[梵字]訶唐云大。[梵字]衍唐云乘也。言諸大乘中。眞言爲祕藏也　持明者眞言異名也。若授受持明藏。必擇資簡師方乃授之。其傳授軌則。入曼荼羅壇請聖加被稟師許可。若未入曼荼羅者不可輒受持讀誦。若强令讀誦者則同律中盜聽布薩。布薩者此翻淨住。至羯磨說戒等者。未具之人却退不聞　若盜聽之成賊住難也。　貞元錄第十四註蘇悉地經云。是呪毘奈耶。不曾入大曼荼羅不合輒讀同未受具人盜聽戒律成盜罪已上此與當段意同　反招重罪者。反字有意。若不入曼荼羅。不蒙師許可恣受持之。則匪啻無利益反招重罪。　重罪者越三昧耶罪也。諸罪之中此過尤重。故云重罪也。護摩略記靈琳云。我今依持明藏教。灌頂阿闍梨師師傳授祕密護摩火供養法○雖各在本經文中或多隱祕。若不從明師親授。曷能與聖境相應。所作既乖有便難求徵驗。智者審思勿輕○若我慢不從師受讀文便用。非但法無効驗。兼獲慢法之愆。靈神不敬反招殃禍。若非曾受灌頂久習眞言。於此教法之中善知持犯方可用之已上　又云諸經雖散說而不倫次隱密難知爲簡隔盜看文意改而作。不從師受者。欲求成驗不可得也已上　所以然者等者。此釋佛制此法之因由。於中初譬喩後合法。今初譬說

[5]如世人等者。三種悉地儀軌無畏云。譬如王有稚子偏最憐念。庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與干將莫耶。恐不解運用故傷其體。是故如來密傳大菩薩。不與聲聞劣慧七左　此喩意與當段同也。吳越春秋漢趙曄撰云。干將者吳人也吳時之人。與歐冶子同師。闔閭使作爲劍二枚。一曰干將二曰莫耶。莫耶干將之妻也。干將造劍金鐵之精不銷淪流。於是干將妻乃斷髮剪爪投於鑪中。金鐵乃濡遂以

[1]校者曰○印者示中略，下同　[2]十三左　[3]行事鈔上三　[4]四分律三十五　[5]十四右

成劍。陽曰干將陰曰莫耶。陽作龜文陰作漫理。干將匿其陽出其陰而獻之。闔閭甚重二之二　今此法門等者合法　謂卽心成佛旨趣難知者。合干將莫耶。　次恐未來〇能成者。合稚子不知運用方便　反謗此經謂非佛說者。合必傷其體句。謗經之罪長永劫苦輪。如執利劍自傷其體也　卽心成佛者。智證雜問雜記裏書云。問。爾可道卽三密成佛。何故處處多道卽心成佛。答。此義不合輒爾開示。是一經大體萬敎所歸。所謂卽心成佛。此語同他其義天隔。何以故。今敎旨如實知自心。卽是一切智智。更不用修行。若假修行卽是洗滌心垢。洗滌心垢了卽是佛身。如如意珠淸潔無垢名爲自然雨寶。若有塵汚垢膩不能雨寶。佛亦如是。若有纖垢在心中者不是佛也。心性無垢宛如虛空名爲如來〇或有人云。卽身成佛以之爲勝。　卽心成佛此義未易。或云。天台云卽心成佛。眞言云卽身成佛。此兩番語顚倒至。　其更不可許已上凡卽身成佛身心勝劣如敎相所談。今且閣之。此經宗於法界心壇成四重海會。中台九尊九識心王。三重諸尊心數別德也。如是心王心數刹塵功德。從本居我性心蓮。若過此敎如實達其源底云卽心成佛也。委在師口更問　又此經文乃至下當更釋者。此亦說入曼荼羅之因由而釋其餘義也。　謂此經文有淺祕二釋。祕中更分淺深。故成三重釋。一淺略二深祕三祕中深祕也。若依不思議疏者。

更加祕祕中深祕爲四重祕釋。如是重重義。非師傳者誰得其意耶。菩提心義第一云。大日經義釋有三種釋。如云於此經文有淺略釋有深祕釋。於深祕中亦有淺深。若供養法疏亦有三種。一深祕釋二祕中深祕釋三祕祕中深祕釋。兩文相合卽成四種本之二十七左　四重祕釋偈頌高祖歸朝之時。自青龍寺送予給中之旨。載安然菩提心義。可尋實否也　第十二云。此經聖者所祕。故不明白次第說也十四左　輒爾披翫等者。若不受師口輒披文翫義者。以未解密號故。還輕深法永墮惡趣。是故令先入漫荼羅也。慈氏軌無畏下曰。不從尊者口傳授。輒與一句一偈者。不但現世不悉地。當來必獲無間獄三十一右　密號者第四云。此漫荼羅法門亦復如是。如來以世間因緣事相擬議況喩不思議法界。以俯逮群機。若可承攬便能普門信解勇進修行。及以蒙三密加被自見心明道時。乃知種種名言皆是如來密號。亦非彼常情之所圖也。如言三月持誦乃是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九旬解耶。又如東方寶幢佛乃是初發淨菩提心義。豈得但作四方解耶。以此例之。則諸餘法門皆可意領。故云而實無時方乃至唯住於實相也。十五右準此文非常情所測故云密號。擇地支分中山者。淨菩提心不動轉之稱也。治地支分中地者。穿無明住地去妄想心垢之意也。不解如是深義偏謂世間緣起有爲事法。故云謂是因緣事相也　慢易者慢輕慢易侮易也　我行眞道者。指無相

寂滅空觀也　呪術事者。異朝多有世間呪術之類。眞言加持力亦似彼故。生下劣想云何用呪術事也。　凡眞言敎大有三重罪。一退三昧耶。受法已不修行之人也。二破三昧耶。於密藏生疑謗之類也。三越三昧耶。不蒙許恣見聞之族也。當段所舉通後二類也　匱法業者。大般若第五百六廣說之。披可見之。　匱求位切。乏也竭也　所以修學等者。瞿醯經下云。若有愚人不入漫荼羅持誦眞言雖滿遍數終不成就後起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼眞言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於嚕羅婆地獄。陀羅尼集經第一卷云。若未入漫荼羅輒持誦神呪者。犯三昧耶三十六右　漫茶羅名義等者。當品下文。金剛手問漫茶羅名與義。佛具答之。至彼段疏主可作釋。故云下當更釋也。問。就擇地造壇等經文。分別四重祕釋之樣如何。答。未見先達釋。今私釋之者。一淺略釋。且擇地支分中山林多華果者。行佛道深山幽林最有其便。隔人里離憒鬧故也。自餘處處皆爲道行便故。經中具說之。第五卷云。然此經宗作種種具支方便皆隨世諦。由此因緣得一切智智。卽是眞諦。九右以世諦助眞諦。是佛法修行通則也。二深祕釋。下釋山林多華果文云。復次淨菩提心安住歸理。堅固不動八方大風不能震搖。大悲方便華果處處彌布。常流淨法利樂衆生。最是佛所稱歎三十二右此重所建立非世間業報山林也。三祕中深祕。世

山與理山內外不二眞俗一體也。離世間山林何求淨菩提心。第十六云。內心所觀與外事所布內外平等無有差別。故名等至三昧也。第五云。猶如帝釋之像安住妙高山王。如來因陀羅三昧。亦復不移此處開出淨菩提心妙高山王。自餘法門。例皆如是。不可詳說。二十七左 卽此意也。四祕祕中深祕以世間俗諦事山爲本。以出世眞諦理山爲末。此重法門。常釋所不載也。雖然中臺大日。著寶冠同天衆像。四方四佛螺髮形表出家相等。準例可思之。已上四重且示一途。自餘法門例可知之。問。智證三部曼荼云。義家分別淺深兩釋。若總論之攝於淺略。其深祕門說在師口。不可執文已上 若然者祕中深祕釋。似疏家不存之。況於祕祕中深祕乎如何。答。見智證釋承來。就十地段經文。疏家準華嚴十地經名言。作淺深兩釋。彼兩釋皆就豎淺深次第示之。故總云之。皆可屬淺略門。諸文中分別地位皆是約教道淺略之義作擬議外迹之說。密乘行人直住大空不生理故。於何處論長短因果異。此門在師口爲言此等義門。疏家前後釋中專所示之也。爭云不存祕中深祕釋乎。凡三重四重義勢。歷法門題目旨趣可多端。智證大師豈忘疏家前後釋乎。問就釋入曼荼羅因由。二段釋似無起盡如何。答。初釋修學眞言人無所成故。反生謗之類也。後釋偏賞空無相觀。編眞言衆緣支分行事。約此二類作二段釋。是其起盡也

❶經云爾時等者。已上釋品號。已下正解本文。凡當品經文。大分爲二。初現瑞。後時薄伽梵復告下正說也。今總牒現瑞一段。是未會經文也。此中亦有二。初金剛手問。後爾時薄伽梵下世尊答也。問中亦有二。初希有世尊下領解也　領解上文者此意也　後唯願世尊下請佛也　次卽請佛者此義也。初領解中先經釋相配者　卽金剛手等者。釋爾時執金剛等文　由具大方便等者。釋說此諸佛等文　所謂自心等者。釋不思議法界等文　雖究竟寂滅等者。釋以種種方便等文也　❷領解上文者。指初品三無盡莊嚴藏文云上文也。故次下結釋。云卽是領解一切智心無盡莊嚴之迹也　卽此意也。問彼無盡莊嚴文。說經瑞相會座儀式。結集者後所安也。非佛所說。何云領解上文乎。答。金剛手見彼會儀演此領解。疏主在結集安文之後作釋。故云領解上文也。又大日經開題。於如是我聞等文作三釋。初金剛手詞。次大日詞。後[illegible]爾有云云若依後二釋者　云領解上文有何相違乎　甚爲奇特者。顯教大乘佛。超二乘小聖。故云奇特。密佛更勝顯佛。故云甚爲奇特也　大方便者。諸佛自證三菩提。言心寂滅非思議境。今佛以方便力說此難說法。故嘆其德云大方便也　如世人等者。擧喩釋心地二字也　依心進行者。因位菩薩未得正遍知故。依分別心進行。以心爲所依。故名心地。地所依義也。心卽地持業得名矣。問。依心進行者其相如何。答。如我等欲往某處之心爲依赴某處。欲作某事之心爲依作某事。菩薩依心進行相。準此知之　以心尙有等者。明心地失也。妄必有所依　有所依墮邊。墮邊故未得中智。正遍知者是中智異名也。菩薩以依心故。未得正遍知名也。問。以心尙有等者。似心爲能依。如何。答。次上云依心進行故。名此心爲地。心爲依之義無爭。但至疑者。以心尙有所依故可訓之。意云菩薩尙心有所依爲云是則所依之體是心故。　云心有所依也　微細戲論者。今宗意妄執立四重。麁細極細微細是也。第四微細妄執。佛地障也。如來已度之故。云已度微細戲論。大師釋云。過此修上上方便。斷微細妄執至佛果。故云云卽此意也　進趣都息者。如來地是究竟極處故。更無所可進。是故云進趣都息也　如本性信解者。衆生性欲已無盡也。若施權益是常則也。而今隨種種機欲直授自證法體。誠是希有方便。難思得益也。經說此諸佛自證三菩提者總標。不思議法界下別釋也　謂釋自證三菩提云不思議法界超越心地。釋說一字云以種種方便道〇而演說法也。問。若直說自證法體者。誠可云說此諸佛自證三菩提。而自證體性。不可言宣。以方便力隨衆生性欲說之者。說此自證經文。恐可謂有名無實。如何。答。此宗意說自證有二重。一經中說蓮華臺本地常心。是不假方

❶十四右　❷十四左

便。直說自證自他所不論也。二第一重以下普門方便。是亦說自證。何以故。不動彼自證常心。直現無盡莊嚴迹故也。良以。若爲自受法樂。若爲上根利智。直說自證境。强非不思議。劣慧愚鈍類。雖無力與實益。佛以大方便力。直與自證法體。是奇特中之奇特也。是故嘆佛云甚爲奇特　誰云有名無實乎。問。以方便力直與自證法體之相如何。答。經第一說瑞相所現相云。如來應供正遍知。得一切智智。彼得一切智智。爲無量衆生廣演分布。隨種種趣種種性欲。種種方便道宣說一切智智。所謂安立無量乘示現無量身。各各同彼言音住種種威儀。而此一切智智道同一味。所謂如來解脫味已上第一卷釋云。種種方便道者。龍樹云。般若與方便。本體是一而所用有異。譬如金師以巧方便故。以金作種種異物。雖皆是金而各異名。今毘盧遮那亦復如是。能以遍一切處眞金智體造種種乘本之二十四　諸佛慈悲。見三界衆生如一子。而衆生性類無盡。人天鬼畜造業非一。適雖入佛法。或求小乘或求大乘。於祕密佛乘者。生信解之類甚希也。而佛有方便力故。若人若天或小或大。不壞彼彼性欲。能說種種乘令入一味果海。譬有小兒。或求黃葉或求綵華。若與世間華葉息其啼哭。如顯教說方便權乘利衆生。今宗非如是。以金造其華葉以與彼小兒不壞稚子樂欲與父王家財。豈非不思議妙益乎　一切智心等者。一切智心自證莊嚴之迹外用也。問。無盡莊嚴若直自證體者何云迹乎。答。於無盡莊嚴相或云外迹或云自證。兩釋處處有之。以金造異物。全是金體故可云自證　異類相異故可云外迹。兩釋非相違。得意可思之　❶不思議法界等者。以下還釋金剛手領解意趣。所以金剛手作此領解者。爲請佛令說四重曼荼羅故也　第一釋如來應供正遍知等次上所引經文也　問意云。復次此中問意。卽是發起大悲胎藏曼荼羅也本之二十五　今亦如是。金剛手爲請佛。領解中預示蓮華曼荼羅妙旨。謂不思議法界者。喩蓮華臺中胎九尊也　種種方便道者。喩蓮華葉第二重諸菩薩大悲方便也。鬚蘂第一重內證智印故。屬蓮華臺。條葉第三重化他方便故。攝蓮華葉。文雖擧臺葉二重。意四重海會於此而全。提擧宗通妙旨。無所不周者卽此意也。裏云。第五卷云。此蓮華臺是實相自然智慧。蓮華葉是大悲方便也。　正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體。其餘三重　是從此自證功德流出諸善知識入法界門耳。十七左　依此釋者　臺葉同爲三重曼荼羅能生本體也。又第六卷云。初云諸佛甚希有權智不思議者。具存梵本應云一切諸佛希有。智方便不思議。智謂領解前偈中覺本不生。方便謂領解前偈中加持神力。復次智謂心蓮華臺具足。方便謂葉蘂開敷。二種俱不可思議。故云希有也二十三左　依此釋者。　種種方便道句。寬攝三重聚衆。　鬚蘂華葉應俱攝在之也已上裏　此領解中等者。演密鈔第四云。疏此領解中文等者。疏主指此金剛領解。文唯二行。雖則揀省少略。而提控標擧一部宗要通途。微妙旨趣無不周足耳。二十左第一卷云。然統其綱要。則枝末隨之。於宗通之用不足爲闕本之十三　宗通者。宋譯楞伽三。有宗通說通二種相十左　唐譯以宗通曰如實法。說通曰言說法。文曰如實法者。謂修行者於心所現離諸分別。不墮一異俱不俱品。超度一切心意意識。於自覺聖智所行境界。離諸因緣相應見相四之十八　❷次卽請佛等者。以上釋領解之文。以下釋請佛之文也　修眞言行等者。曼荼羅名也。此❸經以三句爲大宗故。曼荼羅又約三句立其名。謂大悲胎藏中。有一切智智種子。是名菩提心爲因。依修大悲爲根眞言行。彼菩提心種子。從大悲胎藏中生。是名大曼荼羅王。大曼荼羅王者。卽是方便究竟也。今疏第一釋究竟句云。醍醐妙果三密之源末之四右　醍醐者。　曼荼羅翻名也。第四卷云。以三種祕密方便攢搖衆生佛性之乳。乃至經歷五味成妙覺醍醐。　醇淨融妙不可復增。一切金剛智印同共集會。於眞常不變甘露味中最爲第一。是爲曼荼羅義也二十九右　可思之　❹今且約胎藏等者。就釋胎藏名字擧二喩。母胎與蓮華也。今約母胎喩故。　云且約胎藏也　行者初發等者。菩提心爲因。法譬如文。但法說中闕父母和合義。以下釋可足之。第九釋入佛三昧耶明云。復次如男女交會因緣。種子託於胎

❶十四左　❷十四左　❸齊鈔一七右　❹十五右

藏而不失壞。即是相加持義。如是諸佛國王明妃和合。共生毘富羅種子。爲大悲胎藏所持無有失壞故。名法界加持也十七左凡三部與三句名異意同。同卷云。由入佛三昧耶故。於胎藏中不令夭折。由法界生故。初出胎時離諸障礙。由金剛薩埵故。能轉家業。備諸伎藝二十左當段所釋三句其意全同此文。仍今引彼釋補此闕者也　如父母和等者。倶舍第九云。最初羯剌藍此云凝滑亦云和合次生頞部曇此云皰從此生閉尸此云血肉也閉尸生健南此云堅肉次鉢羅奢佉此云支節後髮毛爪等及色根形相漸次而轉增髮毛等總是第五位。上是胎內之五位也八左此大集經第二十四云。先觀中陰於父母所生貪愛心。愛因緣故。四大和合精血二滴合成一滴。大如豆子。名歌羅羅。是歌羅羅有三事。一命二識三煖乃至息出入者名爲壽命。是名風道。不臭不爛是名爲煖。是中心意名之爲識六左同經奧云。別譯云。受胎一七日曰歌羅邏。亦云羯羅藍。此云和合。一云凝滑。謂父母和合七日中。凝滑如酥也已上弘決云。如②阿難問經。若不壞者七日一變。初七名柯羅邏。如薄酪四之二六十左八十華嚴四十二云。譬如男女赤白和合。或有衆生於中受生乃至其歌羅邏與彼六根體狀各別。以業力故。而能令彼次第成就。受同異類種種果報乃至從一切智歌羅邏位等六葉①寶積經入處胎會。并入胎藏會廣說之　識種子等者。涅槃經義記淨影第八云。況論識支有其三種。一種子心識過去世中造業已後所有心識。爲業煩惱之所熏故。能生於後。名爲識支。若復通論過去業煩惱相應心識亦是識種。二求生心識名爲識支。謂中陰心。三初生心識名爲識支。謂現報中最初一念染汚心識。於彼父母精血之所妄想起於華池等愛。今此偏說受生心識以爲識支。故言現在受胎名識已上　爾時漸次等者。大悲爲根喩中漸次增長等者。明胎內相。始誕育等者指出胎時。　法中大悲萬行者合胎內。　淨心顯現者合出胎。或學者以淨心顯現句合出胎。或學者以淨心顯現句屬究竟句。今謂不爾可屬根句也。正生位猶是根攝也。已生以後屬究竟句也　行業巧風者。大寶積經意。處胎之間。凡經三十八之七日。是云三十八轉。其所以七日七日轉者。業風自然發。次母左右脇令次第轉變。彼經第五十五卷具說之。披可見之　百體者猶言諸根也。莊子田子方曰。四肢百體將爲塵垢　又此嬰童等者。釋方便究竟句喩中漸具人法等者。指習學位　伎藝已通等者。指已達位　就中伎藝已通者自利施行事業者利他　法中發起方便合習學修治自地合已通。隨緣利物合施行也。問。以上三句何位乎。答。有二義。一義云。地前位也。何以知者。復次釋所明。初地以上三句也。以知上來所示三句倶地前也。菩提心義第一。引當段胎藏二段釋中。引正釋了注云。私云此是凡夫。初發心時胎藏生義也云云引復次釋了注云。　私云此是初地以上胎藏生義也末之十二凡淨心名字廣通諸位。此經所明。從淺至深。種種法門。皆是淨菩提心本末因緣故。其中隨相望所得淨心名是別也。謂善惡相望時。一念守齋心名淨心。離微塵許貪垢時。微塵許淨心顯現者即此意也。如是前後相望　乃至地前極位名淨心。其以前不許此名　當段釋淨心顯現者即此意也。一義云。地前地上合論三句也。謂因根二句。地前究竟句初地也。起信論・聖觀音軌。初地名淨心地。而今釋第三句云淨心。豈非初地位乎。然則初地一位。望地前因根者爲究竟果。望後位二心者還屬因句。例如釋望前二劫猶如蓮華盛敷。若望後二心果復成種。是故初釋究竟句與後釋因句者。唯是一位也。勿拘二段釋爲別位矣此義爲勝　復次初入等者。以下更於地上明三句也　初入淨菩提心等者。初地菩提心爲因句也。歌羅羅者此翻凝滑。或翻薄酪。此位通七日。今取識種子最初託生時也　前七地等者。自二地至第七地。大悲爲根句也。以來者從後及初之意也。謂第七地以來至第二地也　無功用以去者。八地以上方便究竟句也　以去者從前及後之詞也。謂第八地以去至第十地也。前七地有功用位。八地以上無功用位故。屬究竟果也　漸學如來方便者。成佛期漸近故。兼學如來事業云漸學也。本業經云。受佛記位學佛化功乃至故名法雲地下之五左　至如來一切智地者。第十一地也　施于從政者。論語雍也曰。季

①入處胎會　②五十五六七

康子問。仲由可使從政也與已上于助語也
又是一重等者。初釋所明。因位未極曼荼
羅也。復次釋所明。果位究竟曼荼羅故。云
一重祕密曼荼羅也。　位位雖有重重曼荼
羅。今且約因果三句。大分爲二重也。智證
雜鈔第一云。入曼荼羅具緣品釋。七地以來
爲大悲萬行之所含養如在胎藏。無功用以
去漸學方便。如嬰童已生習諸伎藝。今此一
段。爲當說此教行相。爲當假說他家義須準
敎門已上此釋以地上梯橙次第。爲敎門施設。非
行者實證次位可思之　今以蓮華等者。以
上約母胎喩明義。以下約蓮華喩明義也
如蓮種等者。此一段文約義廣。所謂於一
文存三配立。一十住心。二三劫十地。三三句
也初十住心者。第一住心所治疾障。後九種
能治教藥。當段釋擧能治顯所治。是故文
雖不說第一義而存之。裏云。第二十卷云。
且如最外院八部等世天。卽是前八心中。從
初解守齋已去。乃至受用果等也。然有善
根開發與正道相應。卽是大悲胎藏華臺之
因也。如來以方便力而引導之。乃至令成
就世間八心以來。卽是外院之位。次漸漸向
裏及二乘亦在此內。次又知有勝法無上
心稍進引入第二第三。皆是大悲句也。次成
佛果入中胎。卽是方便句也　二十六右當段釋。
三句相配雖不分明。準此釋可悉之。二十
卷釋。　以三句配釋一曼荼羅尊位。當段釋
不然。菩提心大悲萬行所發生方便。云曼
荼羅也已上裏　如蓮種等者。第二住心。此有
多位。明其中最初種子心。初喩後法　●從
此漸次增長者。此中攝第二住心後位及第
三住心。　乃至初生等者。第四第五住心也
華疱者華始生云疱。非八心中疱也　蓮
臺果實喩入空理。　葉藏喩法執。　如出世
間心等者。初品經云。彼出世間心住蘊中云云
第二釋云。未度法障。未名眞淨菩提心。如
蓮華旣離濁泥。尙未出水。故經云。彼出世
間心住蘊中也四右末之此文蓮華出濁泥。喩超
人執煩惱。未出水中。喩未度五蘊法執。當
段釋。　蓮臺果實喩入空無漏妙果。隱葉內
比尙在蘊中。其喩雖異其意是同　又由此
葉等者。　從第六住心至第九住心也　旣
成就已等者。　第十住心也　次三劫十地者。
如蓮種在下初劫　又由此葉下第二第三劫
旣成就已下十地也　後三句者。從如蓮
種至種子心者。　菩提心爲因　從此漸次
下。大悲爲根　旣成就已下。　方便究竟也
今此中等者。　以上約兩喩。釋大悲胎藏生
義畢。　以下正明曼荼羅體　今此中者有
深意。　於妙法蓮華有深淺二重。淺略者法
華經所說也。　深祕者此經所說也。對彼妙
法蓮華安此中言。　或學者云。當經無妙法
蓮華號。法華大日兩經一致故。假彼經題號
目此經曼荼羅云云此義太無謂。是卽迷理
暗文故也。釋迦一代所有所說一一名義。皆
是從法界宮會所流演也。　若此經中無妙
法蓮華名義者。　由何彼經有妙法蓮華稱
耶。　依之當經下文云。內心妙白蓮云云第五
卷釋云。內心妙白蓮者。此是衆生本心。妙法
分陀利華祕密幖幟。十七左文理如此。學者知
之　毘盧遮那等者。些些疑文云。毘盧遮那
本地常心其義如何。指何地爲本地。常心
指何。大日本地諸經無顯說文。下轉字輪品
釋云。本初卽是壽量義。若爾與法華壽量品
所說久成同歟。爲復除彼更有本地否。若
許同者。釋迦與大日平等一體性否。與海
雲記不相違耶。又心是用未是體也。何以
大日爲心。與五字瑜伽定不乖乎。　華臺具
體其義如何。上品釋中云。　太子是輪王具體
也。或可具之與體。或云具之體。人人各案
今意如何已上疑文今謂。大日釋迦本迹同異如別
論。　當段釋。約一莖蓮華表示一曼荼羅功
德。初毘盧遮那等者大日也。以之喩華臺具
體。具者能具足義卽總也。中臺總體類大日
也　四佛等者。　四智四行八尊。以之喩蓮
實也　十世界金剛密慧第一重。以之喩鬚
蘂。蘂向內莊臺。似內眷屬持內證智印
十世界塵數大悲萬行第二重　以之喩華藏。
華藏者華葉也。　次上云葉藏是也。　華葉開
外示粧。　似大眷屬施大悲方便　次三乘
六道等者第三重　三乘六道所化人　無量
應身能化佛也　釋迦一佛應三乘六道故
云無量應身。　以之比根莖條葉。異類間雜
似彼故也　以如是衆德等者總結也　鬚蘂
裏云。　經第五祕密曼荼羅位品意。　中胎八葉
外鬚蘂中。置佛菩薩母三昧眷屬。華葉下置
持明忿怒等地居天衆等圍繞也　當段釋相

●十五左

類蓮華許也。非直爲所坐也已上裏三乘等裏云。三乘六道之身卽能化等流身也。故曰無量應身。此應應同流類故名。非應化身也　然以如來加持故等者。然字躡前起後言也。謂前所明能現曼荼羅也。自此以下。明所現曼荼羅。依能而所顯故安然字。其出現非無因緣。因緣是如來加持力也。故云然以如來加持故也。智證雜鈔云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。下經云。從此華臺中大日勝尊現。準此文指大日爲中胎藏身指何爲自證。八葉中胎藏身者。總指五佛四菩薩否。若除却中胎大日尊否已上今謂八葉中胎者。總指五佛四菩薩。何除却大日尊耶。凡就當段釋料簡能現所現二重有二義。一義云。上所明法門身曼荼羅。後所明羯磨身曼荼羅也。法門身者種子三昧耶形。羯磨身者尊形也。謂上衆德輪圓中本地常心醍醐果德者。佛菩提自證德也。從此功德現中胎八葉身。又從上所擧之金剛密印大悲萬行普門方便。如次現第一二三重諸尊。是故牒上所出之詞以爲能現次明所現也此義爲勝一義云。上本地內證曼荼羅。下加持外現曼荼羅也。如來答中先現支分生曼荼羅。是卽從內心曼荼羅現加持曼荼羅。然後說圖位曼荼羅。今問中所擧曼荼羅。亦含此本地加持內外二種曼荼羅。故疏主釋問之中。豫示二種曼荼羅。不必約法門羯磨二重也此義未審問上以四佛四菩薩譬蓮實。今云現八葉似相違如何。答。八尊座位有二箇配立。上下各顯一意。是影略互顯意也。或又上擧一莖蓮華比類曼荼羅。明衆德輪圓義。必非尊座位。今八葉者約其座位。上下二文不可例同之。上衆實俱成者。以曼荼羅八葉尊譬世間蓮實也。何必勞會通乎此義宜矣　從金剛密印等者。住心品疏云。前明諸執金剛一向是如來智印。今此菩薩。義兼定慧又兼慈悲。故別受名也。一本之十三準此釋。當段內大二眷屬。可相配住心品所說十九執金剛四大菩薩等也。又第六云。凡圖畫法。當先建立內心祕密蓮華藏覺。次造第一重伊字三點諸內眷屬。次造第二重四菩薩等諸大眷屬。及以第三重一切世天眷屬。十五右又第七云　中胎藏毘盧遮那。第二院觀音·金剛手。次院文殊等四菩薩。外院釋迦牟尼等三十四左當段所釋曼荼羅。以當品所說圖畫大曼荼羅爲本。若然者金剛手等諸內眷屬者。實可通三點眷屬歟。三點眷屬者。遍智印·觀音·金剛手是也　❶若以輪王灌頂等者。輪王灌頂時。又有三重列衆。以彼比此　萬國君長者。國國諸侯王也　朝廷百揆者。朝者朝謁見也。廷者說文廷朝中也。釋名曰廷停也人所停集之處。五之七左廣韻云。廷特丁切。風俗通廷平也朝廷也百揆者尙書舜典曰。納於百揆。孔安國傳曰揆度也。度百事總百官。註疏三之三右尙書以舜一人總百官曰百揆。今轉用爲百官也。又玉篇云　揆渠癸切。度也。六之二左　又或人云　若約金銀銅鐵四輪王云之。以十六大國五百中國十千小國乃至八萬小洲大小諸王可稱萬國君長也。若約漢土一州云之。以天下統領天子之卽位可稱輪王灌頂。故可以一國廣州台州顯州等之諸國也諸侯五等公侯伯子男之君稱萬國君長也。唐堯虞舜夏禹殷湯周武成等聖明之君居萬乘之寶位。育四海之庶民之時。國中諸侯皆朝宗爲臣。具見史書全經　宗枝親王也。宗枝者天子之子孫曰之宗室。宗枝卽內弼天子者也。又廣韻云。宗本也尊也　❷內弼者華嚴音義慧苑四云。大戴禮曰弼者拂也。拂天子之過。常立於右。潔廉而切直。匡過而諫邪。謂之弼也十四左或人云。內弼者大傳大保大師等三公近臣也。卽聖王輔佐賢良之明臣也。內字可思之云云新華嚴音義四云。尙書大傳曰。天子必有四隣。前疑後丞左輔右弼。十四左玉篇弼皮密切。輔弼也。正也助也　垂拱之君者。尙書武成云。崇德報功。垂拱而天下治。孔穎達疏曰。說文云。拱斂手也。垂拱而天下治。謂所任得人人皆稱職。手無所營下垂其拱。註疏十一之三十六右廣韻拱居悚切斂手也。金剛頂開題云。各奉大日之垂拱。如衆星共北辰。一左或云垂拱者垂袖拱手。無爲無事貌也云云

華臺常智者第五云。蓮華臺是實相自然智慧。十七左此一段釋曼荼羅義中。因垂拱之君喩曼荼羅王經文其義自顯故。釋曼荼羅義已。結歸王字也　若自本垂迹等者。一義云　以下此釋爲滿足彼等文也　從本垂迹從因至果。二門雖異皆爲利益衆生故也　一義云。以下文尙釋曼荼羅也。就曼荼

❶十六右　❷十六右

羅大有三建立。一十界本有曼荼羅。上來所釋是也。二從本垂迹曼荼羅。三從因至果曼荼羅。從此以下所釋也。上下二轉其意易知。以上二義中後義宜歟　由此言之等者。準後義、自此以下釋爲滿足彼等經文也。由此者。指上今此中妙法蓮華曼荼羅以下文也　曼荼羅法門所爲義利者。隨衆生性欲所信樂無盡也。或佛身或菩薩。或二乘乃至摩睺羅伽等種種法門義利。皆悉此曼荼羅中攝盡之故。云罄無不盡也。又玉篇云。罄可定切盡也器中空也　爲滿足等者。二節經文其意不詳。私案之下釋云。若此地不滿則不能普爲一切衆生作救護安樂也。十七右依此釋爲令未來世諸衆生滿足一切智智。又彼衆生得一切智智已。更爲令救護安樂他衆生也。初自利後利他也。利他中救護者大悲拔苦。安樂者大慈與樂也　未來世者。此經雖出過三世圓明常住所說。望未證會法界曼荼羅之人。云未來也。教時義第一云。此是法界宮中佛。與自性內眷屬俱。爲未來世說內證四曼荼羅。以爲修入法則。凡諸未至佛界之者皆名未來。非謂法界宮中一時唯爲後世而說。以是無始無終常恒所說。四十右

大日經疏演奥鈔第一畢

大日經疏演奥鈔第二

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺慈㝹淨嚴校閱

疏第三卷之餘 釋經一具緣品

❶經云爾時薄伽梵乃至作救護安樂也者。以下如來答也。初牒經。後此中大會下隨釋。就中初釋於大衆會中五字。後今佛欲說下釋遍觀察已四字。佛觀大會非是徒然。慧眼所加持故。善萠開發成受道機故也。問。一會衆悉善萠開發歟如何。答。第一云。無機之人雖則遇際會。不能發起深益也本之二十九　慧眼所照雖不簡機。隨善種熟不又有得益有無也。第六云。以如來無相無分別慧。法爾無礙。常照法界根緣。如大海潮終不過限。是故金剛手適有可傳之機。如來卽爲演說。不待問而後答也二十五右　可思之　此修行等者。釋經修行二字　曼荼羅中等者。釋曼荼羅義　衆生乘而行之等者。釋行一字　梵音娜耶者。修行與行梵音別也。第四注蘇發地天偈云。[梵字]浙[梵字]喇耶二今行也[梵字]娜[梵字]也修行也十一左　乘義道義者。大乘義章九云。問云。乘義道義何別。總相釋之。能通名道。能運名乘。於中分別乃有三種。一就行法相對辨異。乘者是行。道者是法。行能運人。故說爲乘。法爲行履。能通行心。故說爲道。然就乘中非無有法。今對道法唯說爲行。道亦有行。對彼乘行偏說爲法。二就行中隨義分異。一切行德能通名道。能運名乘。又復諸行體通名道。用通名乘。云何體通。行無障故。云何用通。能運人故。三就法中隨義分異。能通名道。能運名乘。又復諸法體通名道。用通名乘四十八左　第七云。梵云[梵字]衍那。此翻爲乘。亦名爲道。如人乘馭舟車。則能任重致遠。有所至到。若見野字門。則知一切衆生以種種因緣趣向生死果報。及趣涅槃者各有所乘二十一左　乘如舟車。道如道路。娜耶梵語含所乘所行二意。所乘云乘義。所行云道義。今修行者且似約道義。卽所行行體也　一念善根者。指最初一念守齋善根　成佛者指方便究竟極果。此中間有所乘法。如世舟車。是菩提心大地也。有所行道。如世道路。是三密寶輅也　通名娜耶也　曼荼羅中善知識娜耶者。中間諸位通名娜耶。或又乘與道通名。諸仁者。如世間造乘物治道路及將導旅人之者。衆生乘而等者。乘彼善知識造乘物假將導緣行彼治之道路爲後行字。此行梵云[梵字]折[梵字]利耶。折利耶者第七云。梵音[梵字]遮[梵字]喇耶是諸行義。如見遮字時。卽知諸行遷變不住。故知[梵字][梵字]能行也。然則上來所明有三節。一乘道法體。當修行二字。二造乘治道之人。當曼荼羅三字。三乘之行之人。當行一字也。問。若爾者此經文云何可訓之耶。答。今說修行曼荼羅行。滿足一切智智法門可訓之。修行曼荼羅行者隨所依立行名。謂衆生乘之行者依所

❶十六左

乘法所行道。并造治將導者故也　且如下文等者。且字有其意。謂出造乘治道及將導三事。其中且明治道事故云且也。即引下治地文以明之　若論外事等者。淺略釋也。求勝地去諸髮毛爪等。種種平治以引導弟子。如治道將導　若爲我倒等者。深祕釋也　無明父母極細之垢者。一義云。無明諸煩惱能生故云父母。四妄執中是第三故云極細也。於微細妄執者。法性同體細惑故且不論治道。仍擧一生補處爲治地極位也。一義云。今所云極細之垢者。直指微細妄執故。云無明父母也。上文如來已度此微細戲論進趣都息。十四左是治惑極位也。然出一生補處彼佛地能障惑品。以金剛喩定智力斷破之。惑智待對故猶屬因滿位。以無所斷位爲果滿位也。❶天台維摩經玄義第四云。六明等覺地者。窮無明源入重玄門。邊際智滿。畢竟清淨登中道山頂。與無明父母別。猶是後心金剛無礙。即是❷名有所斷者名有上士也。七明妙覺地者。究竟解脫無上佛智故。言無所斷者名無上士。五左委細至第四卷治地文悉之

由此言之等者。從一念守齋心至一生補處位。既有多重位。準此云之。說治地經文。一一言下所顯治地義。凡有幾重。例十緣生句。漸次轉深。更不可窮盡。當卷上品釋十緣生句漸次大乘生句文云。如入大海漸次轉深。乃至毘盧遮那。以上上智觀方能盡其源底故。曰漸次大乘生句。十二左

可思之　執金剛作如是勸請乃至救護安樂也者。釋經滿足一切智智法門句也。金剛手勸請。云次說修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故。今佛還以一切智智印印可彼金手請問。而後衍說彼大曼荼羅王也。小乘以三種法印印一切法。顯教大乘以諸法實相印印一切法。今以一切智智印印之。一切智智者六大法界也此大曼荼羅王。滿足彼一切智智之法門故。先表云滿足一切智智法門也。經第三悉地出現品云。降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句云云可思之　若此地不滿等者。若此一切智地不滿足者。不能爲一切衆生作救護安樂事。是故金剛手所勸請最可也　我今說修行曼荼羅行是滿足一切智智法門也　經第三說滿足一切智智字句功能云。此諸佛菩薩救世諸庫藏悉地出現品疏釋云。上從諸佛下及聲聞無不依於此句而能施作種種神變利益一切也十一之三十四右　救護安樂勝益其源在於此　經云爾時毘盧遮那世尊本昔乃至則旋轉無盡也者。以下佛欲說四重曼荼羅之時。從身支分現四重曼荼羅。豫先示其尊位。爲現其支分曼荼羅先入三昧。所謂大悲藏發生三摩地是也　以如來○休息也者。此一段釋爾時毘盧遮那○無餘衆生界文也。於中大有三。初明二利願成滿相　次而應度下明所度衆生不盡　後以衆生界下明勤修不息。初二利願成滿者。一成就無盡法界願。

二度脫無餘衆生界願。如次自利利他大願也。二利圓滿爲覺者故。結云所願已滿也

次應度衆生不盡者。應度生界無盡期故。法界亦無盡也。其故者法界心界衆生界三種無二故也。若衆生雖無盡法界有盡者。可非無二無別　❸界有三種者。金剛頂經開題云。界者法界心界衆生界三種差別。法界則先成就覺者。心界則修行者。衆生界者十方三世六趣有情非情。二十四左三井最珍鈔云。經文法界衆生界分明也。此外無別心界。經唯二種界也。釋家何立三種界乎。答釋次下文。或觀無盡法界以一切心爲一心。或觀無餘衆生界以一心爲一切心文法界衆生界皆以心界觀之也。故釋家得意分別三種界也。華嚴經云。心佛衆生三無差別文成就無盡法界者。云成就佛界也云云取詮　爲欲轉釋等者通妨也。或難云。若法界生界無二無別者。何經無盡法界外。更云無餘衆生界乎。今通此妨云。轉釋法界云衆生界。謂成就無盡法界故。度脫無餘衆生界。法界即衆生界故也　後勤修不息者。亦疑云。如來一利願已成滿故。更可無勤修事業。何故作入定現瑞說法利生等種種事業耶。今釋云。如來雖所願已滿。衆生界未得解脫。未得解脫衆生之法界未得成就。是故勤修事業無有休息也。問。度生願已滿。何故衆生不得解脫乎。答。因位菩薩度生願未滿故。縱雖有應度機難可度之。佛此願已成故。假令十方世界無量衆生可同時受化者。堪

❶菩薩戒義疏上大同此文　❷名＝菩カ　❸十七左

可施益。而衆生不得解脫者。是所化人失也。非佛願不成。譬如日輪照德成就故。雖照法界盲者不覩。不覩者彼失也非日過也。問。法華經云。如我昔所願今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道(方便品偈)如文者。願滿時實化一切衆生入佛道見。如何。答。現量既不爾。佛豈可妄說乎。而皆令入佛道者有其意。謂佛若不成此願者。因何一切衆生可入佛道耶。依善緣厚薄雖有入道遲速。當彼願滿時。一切衆生同時成入道功。譬如武將啓運者。一朝武士同時啓運。然而浴賞作榮之遲速。非無次第矣　卽以此本願○加持也者。此釋故一切如來同共集會文也　如僧中等者。擧例證釋同共集會相也。僧者智論第三云。云何名僧伽。僧伽秦言衆。多比丘一處和合是名僧伽。譬如大樹叢聚是名爲林。一一樹不名爲林。除一一樹亦無林。如是一一比丘不名爲僧。除一一比丘亦無僧。諸比丘和合故僧名生(十六右。阿彌陀經義疏。元照云。僧者具云僧伽。此翻爲衆。四人已上秉御一切。滅惡生善羯磨。翻設。凡聖通收理事故云衆也已上)　大事因緣者。僧中大事者。結界說戒等也。佛制如是法事不別衆。若別衆則不成法事。淸淨人不共法事。不集而在界內云別衆也。若四人已上不共成破僧也。戒疏三上(南山)云。同界各行互不相成。十三右卽此意也。最珍鈔云。❶天台釋大集經諸佛與欲。不同僧中與欲見。今何云如衆僧集會乎。答。天台釋意。如僧中與欲云也。而僧中依無力借他與欲。諸佛與欲不似之。雖一佛力堪猶準僧中事與欲也。今亦其意也。全不相違也已上。問。大師三昧耶戒儀云。不須結界同法界故。不欲說欲無異處故已上今者何可相例僧中結界乎。答。當經說結大界四大護等印明。於法界加持所住。豈可無結界等義乎。戒序且對聲聞小戒遮限量界法耳　一戒一見者。六和敬中擧初二也。六和者戒見利身口意也。智論第三云。共名一處一時一心一戒一見一道一解脫。是名爲共摩訶比丘僧十四左仁王經下云。住在佛家修六和敬。所謂三業同戒同見同學。六右翻譯名義集第一云。僧伽淨名疏云。律名四人已上皆名衆。律鈔曰。此云和合衆。和合有二義。一理和謂同證擇滅故。二事和別有六義。戒和同修。見和同解。身和同住。利和同均。口和無諍。意和同悅五十五右　同一本誓同一法界者。因位所發本誓同一故。果位所證法界同一故。　十方諸佛皆悉集會作加持。第四云。第六句是憶念持義。猶如比丘作羯磨法。令衆僧一心和合同共受持。今此眞言亦爾。用阿字加持覺。請一切如來憶念本誓故同共受持也。第七句是本性淨義。此卽轉釋前句。何故諸佛同心加持。由本性淨故。若法入阿字門。卽是從本已來無動無垢。十方三世諸佛由此義故皆同一戒一見。所以同共加持也二十四左　問。今此一切如來者指何佛乎。答。經第二云。爾時毘盧遮那世尊。與一切諸佛同共集會等已上第六釋云。三重曼荼羅所示種種類形。皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛。此等一切諸佛。各於本所流通法門。自說彼三昧道二十左彼此上下經釋一準也。但當段次下釋。今此十方諸佛。本行菩薩道時。各乘一法門到于一切智地。十八右此釋不云從心流出內證眷屬爲他方來影聖衆歟。但次下釋且準常途也。故非相違。若又約實義者。十方諸佛成佛已則悉歸入六大法界。同一毘盧遮那也。從此一毘盧遮那心流出無量聖衆故。次下文與第六釋文異趣同。不可強怪　漸次證入○深淺不同者。此約十六重淺深明漸次證入義也　如初無畏等者。十六重中初六六無畏也。六無畏分別。當卷初委釋之。今文示其綱領　聲字觀者。身前觀本尊眞言字從尊口出。入行者頂上。從行者口出入尊臍輪。其字道不間絕令成輪形。或如連珠。其字就入行者自身。或軌說布列心月輪中。或文說遍滿一身支分滅無始罪障。身心太安樂。委細至世間成就品悉地出現品可明之　有相觀者。第二無畏。本尊三昧衆相現前位也。帶相作觀故云有相觀也　唯蘊無我者。第三無畏。本尊衆相現前之時。不生我慢之位也。依執有我故生愛慢。住無我理故我慢不生也　❷法緣心者。第四無畏。本尊衆相現時。如幻夢陽炎。觀無性無生之位是也。上釋云。法謂十緣生句(二左)依此釋。依十緣生觀本尊衆相爲法緣心歟。又得法空菩薩心中。修曼荼羅行云法緣心歟　無緣心

❶法華文句　❷十八右

者。第五無畏。萬法唯心。心外無所緣境故云無緣。前於心外。假分析推求緣。作諸法無生觀。此本尊衆相現前時。作唯心解。住無所得道也　平等心者。第六無畏。於性相不二事理平等中。見本尊衆相。於有爲無爲界二種扼縛。得蘇息處者卽是也　離垢地以去等者。演密鈔第四云。疏離垢地已去各於自地觀心中。修漫荼羅者。以初地菩薩入三世平等。與第六平等無畏不異故。取二地以去乃至佛地。足前六種無畏故。成十六重玄義也。（二十七左）依此釋者。從第二地至佛地之十種位。足前六無畏成十六重也。又智證大師三劫六無畏云。若約十六重玄門疏云。離垢地以去各於自地觀心中○受用之果（如前上上方便位中藏說。此不通上上方便位已上）又云。上方便（八九十等）上上方便（佛地已上）此釋於上方便中。開八九十等覺四地。從第二地至等覺之十位。足前六無畏成十六重也。此師以極無自性心合初地位。下十三重阿闍梨配釋如此。疏鈔釋如彼段勘之　此一一位自有○受用之果者。此上所明十六重一一位各有三句謂種子者因義　增長者根義　果者究竟義也　慧方便業者。方便究竟句。大師釋云。向上向下。讀文有異已上若依向上方便者。慧方便爲業因。成受用之果。若準向下方便者。果滿位有二利功德。慧方便業者利他事業。受用之果者自證極果也。以上文意。豎有十六重淺深。橫具三句功德。橫豎雖異。皆攝漸次證入句也　如前所說○旋轉無盡

也者。以下明十方諸佛證入此三昧也。如前者指上若自本垂迹等文。此文有二門。一自本垂迹。二行因至果　從一一門各流出種種門者。當自本垂迹。從內出外有三重。同在此十字中。等一字攝行因至果也　其中從因等者。二門中且依從因至果門。三密方便。從外入內之間展轉不同。其究極至到處。大日心王果海也。至此處者一味無別。譬如百川入海同一鹹味。所以作此釋者。今所同共集會之十方諸佛。各乘一法門至一切智地故。爲明從因向果軌則也。是故次云今此十方諸佛等也　以將說等者。佛將說大曼荼羅王是引入衆生之普門衆行發起佛果之增長因緣。是皆前佛所行道跡故。十方諸佛同共入此大悲胎藏三昧也

從本所修行等者。　假令有衆生樂智慧故。從文殊一法門修眞言行。其最初聲字觀。次有相觀。如是次第昇進入一切智地。其從因至果之間。有十六重位。漸次證入一一觀之。如云文殊一門。餘尊亦如是也

如菩薩等者。大品經第❶二十二卷智度論第❷八十一卷。說六度中禪波羅蜜之文意也　九次第定者。律名句云。九次第定。一初禪定。二二禪定。三三禪定。四四禪定。五空處定。六識處定。七無所有處定。八非有想非無想定。九滅受想定（成實論同之）　逆順出入者不超次第逆順出入也　定散超間者。超越中間定散出入也。其行相具如智論明　奮迅遊戲者。逆順出入者。師子奮迅三昧力也。故釋

上逆順出入云奮迅定散超間者。超越三昧力也。故釋上定散超間云遊戲。遊戲卽是踊躍超越義也。遊戲與超越言異意同　無不自在者。總結通出入超間也。問。今云漸次故唯順非逆。又云漸次故次第非超間。又云證入故唯入非出。又云三摩地故唯定非散。何今引爲例乎。答。此事至次下或觀無盡法界等文可釋之也　❸或觀無盡法界等者。以下約心與門明順逆觀也。心者所入體。理門者能入教門。例如釋論能入所入也　其中以一切心爲一心者。厭惡求善徹少心爲初。十六重玄。從外向內次第攝歸。終至大日覺王不二一心云以一切心爲一心也。裏云。最珍鈔云。問。以一切心爲一心以一心爲一切心意如何　答　以一切心爲一心者。成就佛界心也。以一心爲一切心者。觀無餘衆生也（已上裏）以一切門爲一門者。厭惡求善心第一無畏。卽人天乘也。此有三密門以之爲初　凡十六重玄。一一皆具三密門。如攝歸心門亦如是攝末歸本。終至大日心王三密門。如是觀是順次證入也　次以一心爲一切心等者。是逆次證入也。開一爲一切之義。準前順次證入可知之。止觀第一云。若得此解根塵一念心起。根卽具八萬四千法藏。塵亦爾。一念心起。亦八萬四千法藏○一塵有三塵一心有三心。一一塵有八萬四千塵勞門。一一心亦如是。貪瞋癡亦卽是菩提。煩惱亦卽是菩提。是名集諦。翻一一塵勞門。卽是八

❶二十二右　❷十右　❸十八左

萬四千諸三昧門。亦是八萬四千諸陀羅尼門。亦是八萬四千諸對治門。亦成八萬四千諸波羅蜜一三之二十左私云。準此釋可知一心一門分別也。問。攝一切歸一云無盡法界。開一爲一切云無餘衆生界有何意乎。答。無盡法界者。諸佛法界即悟人境界。無餘衆生界者。九界因人迷境界也。悟攝多歸一。迷引一成多。❶仁王經云。菩薩未成佛。以菩提爲煩惱。菩薩成佛時。以煩惱爲菩提。上之十八右❷大師釋云。衆生迷故成多差別。諸佛悟故。會多一佛已上即此意也。文雖不說之論其義趣則十六重玄。順逆證入中。中間諸位。或超二或超三之等重重意可有之。是定散超間義也　❸若以此十六等者。演蜜鈔第四云。疏若以此十六等者。十六如上。謂以十六重深玄之義理橫竪統攝十二部經。次第別收曰橫統。上下總融曰竪攝。又法門相當曰橫統。收一切曰竪攝。十二部者。所謂一契經·二應頌·三記別·四諷誦·五自說·六緣起·七譬喩·八本事·九本生·十方廣·十一希法·十二論議。三十左十六如上者。上所明十六重深淺不同也　❹經云世尊一切支分乃至意明一切便畢竟同歸也者。以下以入三摩地力所現之瑞相也　前現莊嚴等者。指住心品三無盡莊嚴藏也。彼則毘盧遮那。於無餘世界中一一現佛身。所列會座之十佛剎微塵數菩薩金剛等。又各於無餘世界中現彼彼身。隨緣說法利生不定方位不論主伴。隨機出現。應變

無方也　今欲說等者。今所現異彼。欲說曼荼羅圖位故。從佛身上中下分部類出現之也　還者有其意。謂金剛手請說大漫荼羅王故。佛合直說其曼荼羅王。而爲圖位模範還出現如來身也。譬如合直往之人引還云還也　佛身上中下體者。第十四云。頭爲上分。咽心爲中分。齋爲後分私謂發菩提心爲初。行果爲中。大寂爲後也。十二右三密鈔料簡覺超下云。❺軌注云。漫荼羅三重。內金輪一三同中位。隱字第三重云。此中以四重漫荼羅爲三重也。合第二三院爲一中位也。具如義釋已上漫荼羅重位表字輪重位。中分開合準字輪可知之　示同人法者。第三重教主釋迦也。智度論第一云。復次佛初生時。墮地行七步。口自發言。言竟便默如諸嬰孩。不行不語乳哺三年。諸母養育漸次長大〇日月歲過。漸漸習學。能具人法〇以方便力故。現行人法如人威儀五六　及二乘等者。以下釋迦眷屬也。十卷十四卷兩本義釋。作及三乘彼本似宜　言音金剛頂開題云。一字曰言一字曰名。九右說文二曰直言曰言。二十七左音者又第四云曰聲也。生於心有節於外謂之音。宮商角徵羽聲也。金石絲竹匏土革木音也二十六右壇座者壇與座也。壇方圓等。座葉華等也　及其眷屬者。眷屬又眷屬也　普於八方等者。一義云。於如來身上四方四角如曼荼羅本位而住。曼荼羅本位者。指內心曼荼羅也。下八方本位準之可知。一義云。於會座間現之。必非身體也。二義之中

初義宜歟。所以然者。疏釋出現相云還約佛身上中下體經說還入相云還來入佛身本位故也　自臍以上等者。第二十云。從心以上爲第一院。從心下至臍第二院。從臍以下爲第三世間天院三十左　十住諸菩薩者。十地菩薩也。十地具云十住地故。地前菩薩第三重釋迦眷屬也。上釋第三重云三乘六道無量應身故。三乘中菩薩是地前位也。是故第二重第一重爲十地菩薩也

❻大心衆者。大菩提心衆。是則內大二眷屬通名也。問。第二重第一重同十住菩薩者。其差別如何。答。第二重悲增菩薩也。故云大悲萬行。第一重智增菩薩也。故云金剛密慧　雖俱居十地非無悲智別也。問。五教章下破始教大乘說云。以諸菩薩從初以來異凡小故。悲智相導念念雙修。如車二輪鳥之兩翼。何得說彼有增減耶。當知由此始終二教麁細異故有二生死。非由悲智互增上也一三十左今何分大智大悲二類菩薩乎。答。顯教所說。約修因向果實行菩薩。辨論悲智均不。今所示皆是毘盧遮那所現法門表像。各各不同故。於平等法界中雖分重位。實是差別平等無礙。彼此同如。不可智常情生疑者也　四智四三昧者。第五云。正方四葉是如來四智。隅角四葉是如來四行十七左般若寺疏鈔云。四佛智四三昧定也云云佛主智慧故云四智。菩薩主定德故云四三昧也

果德佛身者。第三重地前。第二第一重十地。中胎八葉是佛果故。云果德佛身也。第

❶二諸品　❷理觀啓白文少異此　❸十八左　❹十八左　❺玄法軌　❻十九右

二十云。然此八葉及中胎五佛四菩薩。豈異身乎。即一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證功德表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳二十六左疏或本四智三昧 功德 法身云云釋籤第一云。同居分身寂光地涌。覩已咸信。一道無偏。不同華嚴云是眷屬。大集亦無分身之言。般若但云。問者加說名字咸同。故知。此經與餘經異一之五十三六十 華嚴 經第一。列菩薩衆了云。皆是盧舍那佛宿世善友 五左裏云。菩提心義第二云。又大日經一切如來同共集會。漸次證入大悲胎藏發生三摩地。世尊一切支分。皆悉出現如來之身乃至本位中住而復還入文 此會四重所現佛菩薩身因果。入一切身因果。尤與法華同也已上裏

即此八身等者。因明八身他方世界相也　徒衆者眷屬　刹土者住處。且案出生義。阿閦土東方金剛威德莊嚴世界。寶生土南方寶光明功德世界。　阿彌陀土西方大蓮華法藏世界。　釋迦土北方變化輪作用世界。今又準此可知之　名號者　佛號　身業者威儀　諸受用事者。　所受用之物。　事者物也。如是不同。雖非當段所用因論之　亦於八方等者。　是正當段所用也　經云爲彼從初發心乃至十地〇圓極者。此擧所化人也。所化人雖通地前地上。今且擧十地。是擧勝顯劣之意也　謂初發等者。釋隨十地菩薩所見漫荼羅有廣狹淺深也　乃至第十一地等者。最上名義。大敎王儀軌上施護譯云。唯佛如來妙智身。是名十一地圓滿。十聖修十波羅蜜。十力自在諸行圓。如是超過十地已。佛相應法然後得。飲金剛水成正覺。法甘露味即相應六左　如是安布〇了了無礙者。以下釋遍至十方四字也　就中如是安布分位已者躡前。　前者上所明。於八方安布三重漫荼羅之相也　即皆遍至等者起後。　一一安布已。更至十方世界施作佛事也。問。若爾者爲彼從初發心乃至十地諸菩薩故者。爲屬上出現如來之身句。又爲屬下遍至十方句如何。答。或屬上或屬下。或二義俱通。用捨宜在學者意矣　於自法界門等者。演密鈔第四云。疏於自法界門等者。對上三重漫荼羅中所現。三乘六趣乃至四智果德佛身。各各形像乃至壇座。各各無不成法界門。隨彼各各法界門施作眞言事業。　對他法界門故稱自也。若深釋時。如是種種法界門。皆從遮那法界自心流出故。稱自法界三十三左淺深兩　釋學者可知之　下文所說但開出此心作　名字流通耳者。演密鈔第四云。言下文所說等者。謂向下經文。雖說四重漫荼本尊眞言手印無量差別不同。然究其根本。但從心王開出爲逗根故。作種種名言字句流通耳三十四右此釋意於上自法界門。　作淺深兩釋。深祕釋意。遮那法界自心也云云疏主依深祕意。　指彼自法界門云此心也　又令普現〇同歸　也者。此通妨也。或難云。既令普現隨類之身。何經云出現如來之身耶。今通云。又令普現隨類之身而言悉現如來身者明本迹俱不思議加持不二也。演密牒文。云不令普現隨類等。雖又字換不字。疑難會通大意是同

❶本迹俱不思議者。本者獨一法界心王大日也。迹者支分出現三重聖衆也。二俱不思議故。云本迹俱不思議也　加持不二者。所現三重云加持。此加持即獨一法界身故云不二。演密鈔云。加持之德畢竟不二故四之三十四左即此意也。尋云。悉現如來身釋。尤可在前段。今於此作釋有何意乎。答。爲合還來佛身經文也。謂釋悉現如來身文。明本迹不思議加持不二義已。安是故於佛事已句。次引合還來佛身經文。於當段作釋意在此者歟　是故作佛事已等者。十卷義釋云。是故作佛事已。還來佛身本位。本位中住而後還入已上十四卷義釋云。是故作佛事已。還來入佛身本位已上　誠於遍至十方句者。上釋之故。彼兩本省之非無其謂。當段加此句者。爲還來由漸也　意明一切等者釋也。其意易知。抑經初云還來入佛。次云而復還入。二重還入有其意。初遍至十方諸尊。還入支分出現加持本位。次從加持本位更還入本地法身身中也。第十六入祕密漫荼羅位品云。謂如來身所示種種形聲。　皆從阿字而生也。時出種種形覺。還入佛身支分。又復還入如來不思議法身之中二十五右當段釋準此可思之。總意云。就此經教主。古來有本地加持之諍。　或云所現加持身。或云能現本地身而今所現加持身。還入不思議法身。皆息加持事業歸本地法身。然後說此經　本

❶十九左

地身教主義自得其理。學者可知　經云時薄伽梵復告執金剛祕密主言等者。以上現瑞以下正說也。正說中大有二段。初具緣後眞言也。具緣中有衆多支分。總略爲十。一阿遮梨支分（第三卷釋之）二擇治支分（第三卷第四卷初釋之）三擇時支分（第四卷釋之）四造壇支分（第四卷釋之）五護持弟子支分（第四卷終第五卷釋之）六圖尊支分（第五第六卷釋之）七三昧支分（第六卷終第七卷初釋之）八眞言支分（第七卷釋之）九供養支分（第七卷終第八卷初釋之）十灌頂支分（第八第九卷初釋之）若依安然具支灌頂科釋。治地支分中。開擇地擇時治地三段也。至下悉之。今先說阿遮梨支分也。後說眞言中有十六首（自大力大護至如來舌。第九卷釋之）當品說相梗概如斯矣　從此已後○所要眞言也者。此疏主先作一品分科。卽前所云具緣眞言二段也　從此者指當段文　教誡覺者指經第二卷　第二品末者。指具緣品終也　緣壇行事等者。依圓壇行法事之時所要眞言也。第九釋大力明妃眞言等云。以下明漫荼羅法事時所要眞言支分（十二右帖決）第三十一云　疏緣壇之事者。依壇種種事也云云所要眞言者要者用。是所用眞言也。或又緣壇事雖有多眞言。今出肝要眞言故。云所要眞言也　就衆多支分○無寄故也者。此明衆多支分中。最初說阿遮梨支分之所由也

一　阿闍梨得名并種類

新華嚴音義（慧苑）第二云。阿闍梨此云軌範師。謂與弟子爲軌則。師則師範。然有五種闍梨。一羯磨。二威儀。三依止。四受經。五十戒闍梨。西域又有君持闍梨（初左翻譯名義集）第一云。闍梨或阿祇利。寄歸傳云。梵語阿遮梨耶。唐言軌範。今稱闍梨訛略。菩提資糧論云。阿遮梨夜隋言正行。南山鈔云。能糾正弟子行故。四分律明五種阿闍梨。一出家阿闍梨。所依得出家者。二受戒阿闍梨。受戒作羯磨者。三教授阿闍梨。教授威儀者。四受經阿闍梨。所從受經。若說義乃至四句偈。五依止阿闍梨乃至依住一宿者。和尙及依止。多已十夏者爲之。上四師皆多已五夏者爲之（五十七左裏云）　君持闍梨者。指灌頂阿闍梨歟。君持者賢瓶也施護所譯一切如來金剛三業最上祕密大教王經第七云。灌頂有三種。如此教中說彼賢瓶灌頂此名爲第一（十二右可思之已上裏）　然以解○而教授之者。此明阿遮梨所解。所謂淺略深祕二種義也。先所以作此釋者。阿闍梨爲軌範體。令生他解而差機說法。是大咎也。對淺機說深法必生疑謗。又爲深慧說淺略當生輕弄。俱是奈犁之業因也。是故至阿遮梨位之人。當辨淺深法義施應機化導也　今還以此○是名阿闍梨者。此今約阿遮梨所解二分還釋經阿闍梨義故云還也。經第五祕密漫荼羅品中。金剛手問佛云。阿闍梨有幾。佛答曰。阿闍梨有二。深祕顯略分（已上）顯略者。事業壇阿闍梨第四三昧耶也。深祕者。祕密壇阿遮梨第五三昧耶也以此二重度所化機故。分淺略深奧二種釋也。又以此二種攝十六重阿遮梨也就之有二意。一事業壇傳教灌頂阿遮梨爲淺略。祕密壇寂然界以上阿闍梨爲深祕。二始從事業壇阿遮梨。終至毘盧遮那究竟阿闍梨。各具淺深二義故云以此二分也。又初地已上阿遮梨爲深祕歟　云深行故也

若於此等者。是事業壇阿遮梨也。亦名未見諦阿闍梨。亦名世間阿闍梨也　漫荼羅等者。略明所學事。所謂造漫荼羅衆多支分。及諸尊三密并所得悉地。如是之事習學究覺。皆悉通達。臨其事不看他面是也。爾時師爲彼與傳教灌頂。告言汝自今已後亦如我無異。造漫荼羅度諸弟子。令法久住不斷佛種。許可之云傳教灌頂也。得此許可之人名阿遮梨也　若度違順等者。以下明祕密壇阿遮梨。得瑜伽人也。此有重重位。此文明初劫阿遮梨。順世八心人天違世八心二乘。超度此二故云若度違順八心也此人名證寂然界菩薩是初劫極位也

若已心王等者第二劫　若生極無等者第三劫是卽於三劫各擧極位略初位。擧勝爲論意也總云之者。初劫二乘第二劫他緣第三劫空性皆可得阿闍梨名也　十重深行者有二義。一義云。極無自性心初地故。從第二地至等覺云十重深行也。智證疏鈔云有十重深行者。從第二地至於等覺也。極無自性心當於初地也（已上）一義云。極無尙地前攝也。十重者十地也。依之下釋云。亦約三劫十地以明深行也（三十二右）又演密鈔第四云。疏從此復有十重等者。十重深行

卽十地也三十六右卽此意也。裏云。一義云。從此復有十重深行者。以極無攝初地而成十重次第。不約二一地已上也。如此釋例繁多也。仍演密釋不可有相違歟。乃至者從此以後。可具出十重名義。今略之故云乃至也已上裏　於解三密等者。金剛薩埵等覺位也。攝眞實經云。超第八地證等覺位下之三十二可思之　復次毘盧等者。大日妙覺位也。瑜祇經上云。當得大金剛阿闍梨位法性大日之身。九右可思之。問。智證此些疑文云。凡受戒時用和上羯磨阿遮梨教授師。而以和尙爲第一甚尊重之。次座作羯磨。據此推之。和上第一羯磨第二。而何以大日爲第二位行事之人。若此時無和尙否。若無和上對何得阿遮梨名。又大日尊作菩薩形。既是俗體。若爾俗士學法作阿遮梨得否已上此等疑目云何可通乎。答。和上是胡語也。準俗儒佳稱。於道人呼此名。鄔波陀耶爲正語也。阿遮梨者軌範稱故。廣通凡聖諸師。仍以大日尊稱阿遮梨有何疑乎。和尙阿遮梨相對。顯家一途施設也。不可爲定量也。次俗士作阿遮梨否。表制集不空遺書等中。雖載唐朝開府李元琮俗居士趙梅等眞言傳受旨。此等持明灌頂。非傳法阿遮梨受職。在家優婆塞既不著僧服。爭可關付屬道儀乎。可察者也　是故作最初○無所能成也者。以下明凡夫阿遮梨用心也。謂今所作曼荼羅。超過十地一切智地妙業也。凡夫阿遮梨云何作此事耶。而觀

自身爲二尊金薩大日以三密作加持。雖居凡位遙同佛地。能成師位德也　最初阿闍梨者有二義。一義云。衆多支分中。阿遮梨事業是初故。云最初阿遮梨事業也。一義云。上所明凡聖諸位阿遮梨中。凡夫阿闍梨是初故。云最初阿遮梨也後義爲宜　金剛薩埵等者。所以出二尊者第五云。若行阿遮梨事時。卽應以自身作毘盧遮那。若作縵茶羅諸作務時。卽以自身作金剛薩埵十四左至五可思之　❶以身語密印等者。兩本義釋。以身語意密印云云良以非祕密不思議方便者。底下凡夫。爭可向毘盧本身乎。而執三祕密印印自身者。凡身忽同佛身。譬如拙人手執佛菩薩印印泥沙卽成其形像。慈氏軌有其明文也　善住師位者。下文云。唯佛一人。乃名一切調柔善住阿遮梨法也二十六右又云。不名善作阿闍梨也同上　自餘深行者卽可以意得者。以上釋淺行阿遮梨用心。證寂然界以上深行阿闍梨。自可得其意。故云卽可以意得也　❷次明阿闍梨衆德○發心耳者。以下明阿遮梨十三種德。第一發菩提心德也　謂生決定誓願者標　一向志求等者釋。一向必當釋決定二字。志求普度釋誓願二字。如次上求下化二願也。瑜伽論第三十五云。如是發心。定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求爲其行相十一右梵網古迹下本云。要須先發大菩提心。謂誓定取無上菩提。窮未來際利樂有情。如瑜伽云。菩提心者。決定

希求以爲行相故。無上菩提一切有情義利爲境初當段釋與此等文相契也　猶如幢旗等者。軍中幢旗喩　猶如種子等者。草木種子喩　若不發等者。識種託胎喩。各其意易知。或人云。三喩豈徒然耶。疏主約三部學此三喩。幢旗降敵之表示。是金剛部。種子蓮華種子。是蓮華部。託胎聖王入胎。是佛部也　自不能等者。阿闍梨人師也。不能自建立善根。何爲人師耶。是卽內暗。則無照外之謂也　當約一一地等者。以上約凡夫阿遮梨作釋。以下約證位諸地。次第可作深密釋。其最極是毘盧遮那究竟發心也。發者開發。不生心地究竟開發故名究竟發心也　❸經云妙慧慈悲○深祕阿闍梨者。此第二德也。與妙慧相應慈悲故云妙慧慈悲也　般若有二種等者。釋妙慧二字也　與六波羅蜜和合者。方便智也。是名漚和般若。漚和者❹肇論云。漚和俱舍羅。此云善巧方便云云此方便智與六波羅蜜和合。假令行布施時。能簡擇利益有無。可有益之者施之。可有失之者不施之。若與此巧慧不相應徒施之。還招自損損他大過也。一切準此可知之　實相般若者。正體智也。照實相理之智故。名實相般若。❺肇論云。般若者大慧之稱也。見法實相謂之般若已上卽此意也。此二種般若。源出智度論。彼論第六十五曰。有二種般若。一者常住般若　二者與五波羅蜜共行有用般若波羅蜜。須菩提。讃有用般若波羅蜜能破無明黑闇。能與眞智慧

❶二十左　❷二十左　❸二十左　❹上之八左，現本與之　❺上之八左

是故佛說常住般若波羅蜜癡慧不可得。故行是般若波羅蜜菩薩。初得菩薩十力。後得佛十力二十八右常住般若當實相般若。有用般若當和合般若矣　此中意明等者。此中妙慧者當初般若。後般若第六般若波羅蜜下經文。　善巧修行般若波羅蜜者是也　此慧猶如等者喩　行者猶有等者法也　則能善知等者。通塞是非相配可知之　動合規矩者動頻也。所作事業頻合規矩。規矩者則也。又規圓矩方也。或又動閉也。開合規則心無疑滯故云動合規矩等也。私考第九云。指塵百萬之衆。動止言一離合從心十三左動止離合云動合歟。　爾者動合規矩也　❶以要言之等者。　以上明凡夫阿遮梨。若具論之。從此以後可明寂然界以上阿遮梨。今恐繁捨要故。　云若同毘盧遮那等也　慈悲謂等者。釋慈悲二字也。智論第四云。復次得三法。一者若一心作願欲成佛道。如金剛不可動不可破。二者於一切衆生悲心徹入骨髓。三者得般舟三昧。能見現在諸佛。是時名阿鞞跋致七右當段所擧三法中第二也　若無此心等者。　當段大意慈悲喩胎藏。妙慧類巧風。巧風吹胎分長養識種。合悲慧爲一德意在此矣。而若無慈悲心者胎藏不成。胎藏若不成者。又何有所含養。又字有意。上釋發菩提心德。云若不發此心亦如未託歌羅羅則大悲胎藏何所養育。對彼云又也　乃至者。從證寂然界至金剛薩埵攝略之也　毘盧遮那等者。指究竟大阿遮梨也　❷兼綜衆藝〇衆藝也者。此第三德也　聲論者聲明論　因論者因明論　十八明處者。些些疑文云。十八明處文若指外道十八大經否。十八大經未見其名。今釋文不指彼者。以何爲十八明已上問。難鈔云。十八明出何文云云披大般若經三百三十二說不退轉菩薩相云。六十四能十八明處。一切伎術無不善巧。衆人欽仰十一左今釋依準此文也。十八明處者。外道所學韋陀典也。法華文句第八云。外道梵志者。❸摩橙伽經云。初人名梵天造一韋陀。次名白淨變一爲四。一名讃誦韋陀二名祭祀三名歌詠四名攘災。一一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙有二十五弟子。各於一韋陀能廣分別遂有二十五韋陀。次有人名鸚鵡變一韋陀爲十八。次有人名善道。有二十一弟子。變爲二十一韋陀。如是展轉變爲千二百十六韋陀也八之三十右　慈恩唯識述記第一末云。明論者先云韋陀論。今云吠陀論。吠陀者明也。明諸實事故七十五右　六十四能者。智論第二云。四韋陀經中。治病法。鬪戰法。星宿法。祠天法。歌舞論議難問法。是等六十四種世間伎藝二十八右演密鈔第四云疏謂聲論等者。聲論聲明也。因論因明也。十八明處六十四能者總標也　算數方藥觀相工巧等者略指也三十七右依此釋者。明衆藝略十八廣略並表歟。或料簡云。當段出五明。聲論因論如文。十八明處者十八界也。是爲內明。祕藏記以三科爲內明故也此義難六十四能者。此中攝醫方工巧二明。方藥是醫方明也。算數觀相等是工巧明也。裏云。禁制雜藝否事。蘇悉地經上云。樂成就人。不應歌詠言詞調戲〇無益言談終不習學十四右蘇婆呼童子經下云。不學占相吉凶男女等事。天文地理調象馬法射藝書算世間言詞無益之典遠離斯過。是名正見一左大曼拏羅經第二云。又復執好俗問典籍文字歌詠。又復讃嘆我執人執有情阿闍梨若如是者。決定墮於地獄惡趣七右持誦不同。第四云。又妙臂童子經云。轉加聰明善綴文章。諸書算伎藝自然巧妙。心樂善法。勤勇修行。身無疾患垢汚十七金剛智三藏行狀。學五明論解九十四書。善達呪術妙達粉繪已上梵網經云。若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身。而不能勤學修習。而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毘曇雜論書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道。若故作者犯輕垢罪下之十二右私云。準此文會諸文已上裏　造次者。論語第四云。君子無終食之間違仁。造次必於是。顚沛必於是馬融曰。造次急遽。顚沛偃仆。雖急遽偃仆不違仁 註疏四之二左　施爲者。施施設爲作爲也　復次行等者。以上明淺行阿遮梨以下約深祕阿遮梨　初復次約實相異理。法華云。治生產業。皆與實相不相違背已上可準知之。後復次約功德法門也　❹總持者五百陀羅尼　三昧者百八三昧　道品者三十七道品　諸度者六度十度　四辯者四無礙辯　四攝者如

❶二十一右　❷二十一右　❸上卷十二左　❹二十一右

常　力者十力　無畏者四無所畏也。漫荼羅一一事業。擬儀況喩此等法門作之故。云妙善衆藝也　❶善巧修行○闍梨也者。此第四德也　卽是深修等者。先明般若修行相。卽十緣生句觀也　十緣生者。有而非有故。　云甚深中道　又有空俱不可得故。名不可得空也　幻夢陽炎等觀門。大般若中廣說之故。云如摩訶般若等也　若行者等者　次明世間淺行阿遮梨也　文字及觀心者。文字第一無畏聲字觀也。觀心第二無畏有相觀也。或又文字。三密中語密。觀心意密。及字攝身密也　離於見著者。依觀十緣生句離有見執著也　復次初劫等者。以下明出世阿遮梨也。　初劫三乘共行。此喩三獸渡河。是故雖名般若。不名深般若　二劫智慧等者。第二劫須菩提等。猶在般若會中共聞之故。雖名深般若不可名甚深般若　第三劫等者。住心品說第三劫云。等虛空無邊一切佛法依此相續生已上自心周遍法界。而無分別似虛空故。云等虛空心若契此心源無邊智慧自然開發。此處一切二乘不能思議。是故經說第三劫云。出過一切聲聞辟支佛地已上至此位始得甚深般若之稱也。法華義疏第四上云。甚深無量者歎佛實智。然凡夫二乘及以菩薩。不能測量佛智源底。故名甚深○又甚深者。四句莫得其底。故曰甚深。百非不測其邊故曰無量。問。應但言深。何故云甚深。答。深中之甚故云甚深。然如來妙觀未曾思智。

爲對二乘之愚强歎爲智。亦非深淺量與無量。爲對二乘之流不能測量故云無量十六左第三劫能越心。名如實知自心。如實知自心者。於前二劫中。識性二乘未如實識知心實相故。喩窮子雖出入家內財。無希取一食之意。至第三劫如實了知自心實相卽如來自然智故。喩窮子自識父也。是云乃名眞離二乘地也。　祕密一乘甚深般若法門出過二乘域者。此事也。二劫三劫淺深悉之　佛爲十地等者。智論一百囑累品云。復次如先說般若有二種。一者共聲聞說。二者但爲十方住十地大菩薩說。非九住所聞。何況新發意者。復有九地所聞乃至初地所聞。各各不同。般若波羅蜜總相。是一而深淺有異十七左金剛般若開題云。據智度論。般若有多種淺深。爲地前人所說淺。爲地上所說深。地上中亦有淺深。一一地菩薩皆有差別。初地菩薩。不知二地菩薩所知般若。乃至九地菩薩。不解十地菩薩所知。十地不知如來所得般若七八　❷通達三乘○如前說者。此第五德也。釋此經文大有三重　一謂於大小等者。約常途顯教三乘。是則廣學大小乘三藏。通達文義。雖答應宜匠成三學拔除惡邪。是名阿遮梨也　若不爾者等者。出闕此德之失也　大小乘三藏者。敎時義第四云。問。義釋阿遮梨相中通達三乘文云謂於大小乘三藏敎中善其文義也文其大小乘三藏何耶。答。有四種三藏敎。一祕密大乘三藏敎。二顯示大乘三藏敎。三大小相對三藏敎。四顯示小乘三藏敎。一祕密大乘三藏敎。如三昧耶戒中云○此約所詮以明三藏。又空海和上眞言三藏流通天下表云○此約敎部以明三藏。二顯示大乘三藏敎。如大界經云○三大小相對三藏敎。如正法念經明○此約持人以明三藏。四顯示小乘三藏敎。如薩婆多明三十二　❸又此經宗等者。約當經能攝心印是則雖不廣學大小經論此經一一文句。攝諸敎故。當經根本諸敎枝末。若提擧此心印種種聖言無不統攝。譬如執大綱毛目自從。是故當經爲能攝。所謂初劫唯蘊無我句中。攝小乘二十部三藏。部宗雖殊。未出我空法有義故也。第二劫觀蘊阿賴耶覺自心不生文。法相三論所依經論。皆悉攝之。其法門八識三無性也。他緣覺心但知八識故。八識建立通二宗。三無性義又亘兩宗。雖法相宗有三性三無性兩箇配立。三性彼宗不共所談。三無性二宗共談法門故。今且擧之也。次第三劫極無自性及十緣生句文處雖別。緣生無性其義同故。拾兩文擧一處也　華嚴般若者有二義。一義云。華嚴者華嚴經。般若者大般若也。當卷初品釋云。摩訶般若中十喩。亦具含三意四右三意者是三劫也。今取第三劫邊云華嚴般若也。一義云。般若者非摩訶般若。華嚴經卽名般若也。淨名經疏第一云。大論所明不思議經。是華嚴別名。故論云。般若有二種。一共二乘說。二不共二乘說。不共說者。如不思議

❶二十一左　❷二十一左　❸二十二右

經故華嚴云。此經不入二乘人手。共說者卽是摩訶般若及諸方等二左可思之　如實知自心等者。經文云何菩提謂如實知自心已上疏主得意加名一切種智句。依之當卷下文云。上文金剛手直問毘盧遮那云何得一切智智。佛亦直答如實知自心是名一切智智三十左卽此意也　佛性一乘等者。智證雜鈔云。佛性一乘如來祕藏指何經耶已上敎時義第二云。佛性卽涅槃經。一乘卽法華經。祕藏卽眞言敎二十九右大日經指歸云。佛性一乘不可讀爲兩句。說敎次第有亂故也。法華與涅槃同明佛性一乘之旨故。總含爲一句。如來祕藏爲眞言敎四十一右此也疑文云。或云佛性指涅槃經。一乘是法華經。如來祕藏卽大日經。或云佛性一乘合爲一句。卽法華經。以一乘卽佛性故。如來祕藏非大日經。正指涅槃。以三點祕藏爲佛性故已上已上三箇釋他門所立也。自門所傳不然。當段釋大意。眞言爲能攝。諸敎爲所攝。所攝中何有眞言敎乎。是故佛性一乘是如來祕藏故。指法華涅槃兩經云如來祕藏也。依之法華❶第七云。如來一切祕要之藏已上北本涅槃經第八云。如來祕藏一切衆生皆有佛性二十二右同經第十八梵行品云。善男子。大涅槃經悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我淨。諸佛世尊永不畢竟入於涅槃。是故此經名爲如來祕密之藏。十一部經所不說故。故名爲藏。如人七寶不出外用名之爲藏十八右思之可知。凡法華華嚴淺深顯密二敎同異。自他兩門之諍。文義太多。不遑具記。如別鈔矣　心印者心精要義印決定義。此經所說爲心爲印。廣開一切法門。是故持此心印名通達三乘也　三復次眞言等者。約三密佛乘法體祕藏記云。三乘三密。聲密曰聲聞。心密曰獨覺。身密曰菩薩也末之四右　謂乘三密印故名通達三乘。至佛三平等地故名通達也。以上三重從末之本。其間有廣中略位故。存三重釋也。問。上來三重釋所明三乘建立同耶異耶。答。或云三乘建立別也。初重釋三藏名三乘。第二重釋小乘菩薩乘佛乘名三乘。四心中。初一小乘。次一菩薩。後二佛乘也。康濟問答集上云。問。三乘敎者何。答。一者二乘敎。二者菩薩乘敎。三者佛乘敎也已上依四心建立作此釋歟。第三重釋三密名三乘也。今私案之。三重釋雖殊。三乘建立是同也。初釋大小乘三藏者。謂於三乘中。二乘小乘菩薩大乘故。云大小乘。大小乘各有三藏故。云大小乘三藏敎也。次釋有四心之中。初一小乘後三菩薩乘也。後釋三密者。祕藏記聲聞爲語密。緣覺爲意密。菩薩爲身密。故三密又是三乘也　淺深重數等者。凡擧重重阿遮梨。如次上釋善巧修行德之文也然則凡聖淺深雖殊。上來所明三重通達三乘德。可各具之也

一　阿闍梨淺深重數分別　若十五重。若十六重。若二十一重歟。第三劫與初地離合。十地等覺開合可有之

- 世間淺行阿遮梨 ── 善無畏
- 出世間深行阿遮梨　初劫阿遮梨 ── 唯蘊・拔業 ── 身無畏・無我無畏；寂然界 ── 法無畏
- 第二劫阿遮梨 ── 他緣・覺心 ── 法無我無畏
- 祕密行　第三劫阿遮梨 ── 一道・極無 ── 一切法平等無畏
- 十地深行　大普賢地阿闍梨 ── 金剛薩埵
- 究竟阿闍梨 ── 大毘盧遮那

❷善解眞言〇明深行也者。此第六德也　種種眞言等者。眞言身印本尊。如次語身意三密也。四重圓壇其類非一故云種種也　具緣者。擇地治地等衆多支分也　供物者。是又雖具緣攝所以別出者。眞言行法雖多衆緣以供養念誦二種爲最要。於供物尊可用意。是故別出之也　一一支分者。指上所擧種種眞言乃至具緣供物也　聲字者眞言　形色者身印本尊　諸相者。具緣供物。於此等各有差別故云不同也　隨事分別等者。隨息災等三種事分別性類也　知如是法等者。釋其分別性類之相也

❸如持明藏等者。隨三種法所用眞言供物等雖可具說之。其說相繁多故。讓經軌廣說也。持明藏者。眞言敎總名也。第九卷云。持明藏中二部戒本九右演密鈔第一云。持明藏者。祕藏之都稱也十九右慧琳讖摩略記云。都以今眞言藏敎師呼曰持明藏已上卽其證也　蘇悉地等者。先擧蘇悉地一經等言

三

❶神力品　❷二十二右　❸二十二右

廣攝蘇婆呼瞿醯等、凡廣通兩部經軌也。此是通達等者。如是分別性類、通達眞言實義故也。若不通達實義者、何可能識其性類乎。是故云此是通達眞言實義也。所以然者等。從此以下、正釋善解眞言實義相也　一一眞言等者。釋種種眞言也　如眞言等者。眞言字義句義其數雖多、且擧𑖓𑖰質𑖝多二字、作淺祕兩釋。令準知其餘也。淺釋者句義門如常釋。祕釋者字義門。謂𑖝字智慧字。𑖂點三昧字也。實知𑖓𑖰字是定慧具足字也。定慧具足是佛性也。此佛性名般若波羅蜜。是約慧邊。亦名首楞嚴三昧。是約定邊也。菩提心義第一云。一切衆生元有眞如淨心。名𑖮𑖴𑖟𑖧。是心眞實義。諸經論中、此心名爲眞如法性。此心元有覺性之心。名曰𑖓𑖰質𑖝多。𑖝遮字帶三昧聲呼質𑖝遮。是諸法不還動義。𑖝多是如義體義。不還動體卽是佛性。名曰普賢大菩提心。此有三義。如菩提心論。一名無覺了、二名淨法界、三名實相般若波羅蜜海。卽是性得三智(卷之二十六七)第六云。如大般涅槃經明。一切有心者悉有佛性。此佛性卽名首楞嚴定。亦名金剛三昧。亦名般若波羅蜜(十九左)　首楞嚴三昧者。百八三昧中第一也。智論第四十七云。首楞嚴三昧者。秦言健相。分別知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少。復次菩薩得是三昧、諸煩惱魔及魔人無能壞者。譬如轉輪聖王主兵寶將所住至處無不降伏(十一右)　多字是等者。如是佛性不見如不如相。又無結縛解脫相故。云如如解脫不可得也。佛性在何處、卽是我心也。如是說心名妙極之語也　復次如身印等者。釋種種身印也。左右止觀相配在攝無礙經祕藏記等、可披見之。於十度配立、金剛智不空善無畏等所譯經軌異說、如別鈔。裏云。大日經靑龍軌攝大軌廣大軌、左檀等右慧等也。又敎王經略出經蓮華部心軌、左慧等右檀等也。可按本文、有相違歟(已上裏)　五輪相配如此經下說　如本尊等者。釋種種本尊也。其意易知　乃至一切等者。釋具緣供物也　❶亦約三劫等者。以上開淺行阿遮梨了。從此以後、亦可約三劫十地明深行阿遮梨也(爲言)

大日經疏演奧鈔第二(畢)

光云。此卷所解本疏、古存亂脫。卽今出之榰餘以便後學。

❷(一)如漫荼羅本位次第而住　(四)經云爲彼〇所見圖極　(二)如是安布分位已　(五)卽皆遍至〇作名字流通耳　(三)又令普現〇皆見心王　(六)是故　(八)作佛事已　(七)經云遍至十方　(九)還來入佛身本位以下如文(故和上用此傳)

又傳

❸(一)次第而住　(五)經云爲彼〇所見圓極

(二)如是安布分位已　(六)卽皆遍至〇了了無礙　(四)下文所說〇流通耳　(三)又今普現〇皆見心王　(七)是故作佛事已以下如文

大日經疏演奧鈔第三

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

疏第三卷之餘(釋經一 具緣品)

❹知衆生心等者。此第七德也　於中以阿闍梨等者。就知衆生心有二方便。一隨投華隨處知三部上中下品。辨衆生性類。二入靜室住瑜伽諦觀心行差別。　三部上中下者。三部各有上中下品。異瞿醯經本文如次下引　如有來求等者。初明住瑜伽相。是逆次作釋也。受法人來請時。先入定可觀察本末因緣。定相維摩經說之。如當卷下鈔引之　且隨所安者。隨所安止(爲言)　法華第七(囑累品)云。爾時釋迦牟尼佛。令十方來諸分身佛各還本土。而作是言。諸佛各隨所安(二十五右)　準可知之　持彼名字者。或書持求法者名字。或心憶持彼名字也　以本尊等者。此中有三段。初若是外道下。示非器相貌。次若境界中下。示是器相貌。後復次若本尊下。竝示善惡相貌。初中或伺求等者。伺其便欲作障礙也。般若寺疏鈔第一云。求法人有種種。或外道爲伺佛法短故爲弟子請法(如守護經說一種出家其心也)又守護經第十說十種沙門中云。大王云何爲求佛法過失而作沙門。謂諸外道心生嫉妬。遂共集議。誰有聽明利根辯慧入佛法中。學彼所有世出世法。竊其是非還歸我衆。對於國王大臣長

者樹論議幢。出其過失。摧壞破滅彼佛正法。是名第四（五右）外道等形者。定中所現形像。非一故云等　應方便遣者。如是惡相現。以方便可除遣彼人也　喩言善男子等者。明方便除遣相也　且隨本緣等者。對外道巧僞類。爲祕佛法眞要。且慰喩彼情。須修本歸依自在毘紐等法。可有利益也（爲言）第二十卷曰。　若菩薩不深觀衆生本末因緣種種相體性。而率爾傳法。卽是爲人天怨。是爲大放逸行也○已依我敎。而住心相體信。方堪授之。若餘世間外道之類。未入正法。信心未固。當且於餘深法中示敎利喜。不得輒爾爲說也（二十四右）此文餘深法者。除密敎指自餘內法歟　或持以付之者。付屬職位也。下文云。或於瑜伽中見彼根緣○或親見衆聖爲其作灌頂法。　然後付屬令其敎授。　有如是相乃可傳法也（二十八右）大師御記云。欲授兩部大法。須見定人器氣色之後。向本尊界會能祈願夢見厥相。若有感應彼欲學者。三箇月令修行精進。然後可授兩部大法（已上）準此文境界者當夢想也　復次若本尊等者。❶縹色者淺靑色也。大般若音義云（疋小反。白貌云云）靑和訓云（アチシハナダ）及於漫荼羅等者。　次明隨投華墮處辨行者性類也。瞿醯經下云。次應散華。隨所墮處。卽屬彼部族姓及尊○或令弟子坐第二院。持誦所得心眞言。具看其散華。隨所墮處○準知上下華。若墮於佛頭上者。當知成就佛頂眞言及佛毫相等諸尊眞言。華

若墮於佛面上者。應知成就佛眼等尊諸明眞言。華若墮於佛中身分。當知成就諸心眞言。華若墮於佛下身分。當知成就使者眞言。隨華所墮於身上中下分。當知成就上中下品。其執蓮華及執金剛。隨華墮處準上應知（二左至三）第八云。隨華所至之處。當知是行人往昔因緣法門善知識。卽依此方便門進趣修行也（八左）慧果行狀（圖行請來）云。年十九三藏邊求授灌頂。散華得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國散華得此尊。如今無異。汝於吾後弘傳總持大敎。如我無異（已上）種種徵相等者。瞿醯經下云。華若墮於七佛世尊身上。決定成就三部眞言。華若墮於執蓮華上。當知成就兩部眞言。華若墮於執金剛上。當知成就本部眞言。華若先墮於第三院內。却超出向行道院上。應棄彼人。後時將入餘漫荼羅。若欲强將入者。當作護摩更與擲華。還若不著更作護摩。如是三迴若不著者。則須擯出（四右）三迴不著尊位。可擯出道場。事陀羅尼集經說亦如是。善無畏所譯準胝獨部儀軌云。若三度拋華不入其五部內。卽不須與灌頂。縱若持誦亦無功力。又雖與陀羅尼無緣（已上）表制集第四。述天寶十三年不空三藏武威城灌頂事云。有業障者。散華不下。上著于蓋。猶如群蜂味之香藥。不能却之。事訖方墜。何神之若此耶（二十右）投華徵相。準此等文可知之也　是器非器者。　演密鈔第四云。是器非器者。華所至處表器。餘不至處

表非器。如世供器隨器受名。謂若盛香者。爲香器非華果等。若盛華者。於華名器。於香食等名爲非器（四十一左）此釋意。於器中三部五部尊位互以相望。論受者器非器歟。如瞿醯文心不然。　三迴猶不著尊位。須擯出道場也。又慈覺妙心大云。問。華著何等尊位時爲弟子授灌頂。答。除諸天之餘皆灌頂（已上）神日律師記云。案金剛界大敎王師資相承傳法記文云。八十一尊內。五十三尊屬灌頂尊。自餘天等皆名外金剛部。不入灌頂位（云云 取詮）傳法結緣古來敷漫荼羅。多略外部。依此意歟。但如具緣品所說圖漫荼羅。第三院專外部世天漫荼羅也。何不屬投華尊位乎。瞿醯所說外金剛部摩怛哩迦等行法。可授得外部之人也。慈覺神日等所記。且據傳法所入漫荼羅尊位故。略外部天歟。委細至下文悉之　然於如是等者。如是善惡是非。皆是於世諦中論之。若不用十緣生句觀者。還墮妄想心垢。是故勸令作此觀也　復次深祕等者。以上明淺行阿闍梨。以下明深行阿闍梨所觀也　如實知自心者。明知衆生心由漸。非直釋此句也　如家有寶藏等者。般若寺疏鈔第一云。意自旣以知自家寶藏。亦知他處寶藏。譬如有人能識珠性。以能識珠性故。瓦石之中得其明珠。阿闍梨亦然。能知自心故亦知他心。旣知他心。豈有差機之過。故祕密宗意。先必可知自心。不知自心亦不知他心。旣不知自他心。何敢爲阿闍梨

❶二十三左

言也已上　諸根性欲者。機根性欲不同故本末因緣者。繫屬因緣有始末故　心所動作等者。法華經第六法師功德品說意根清淨功德云。三千大千世界六趣衆生。心之所行心所動作心所戲論。皆悉知之已上玄賛慈恩第十云。心之所行所取境界。心所動作三性行相。心所戲論。言說分別諸法性也十左　❶信諸佛菩薩等者。是第八德也　此中阿闍梨言等者。先辨說之次。信是入道初門故。明阿闍梨衆德之中。最初可說之。而今於此說之者。一順梵文語便。二初信兼通後位故也。仁王經良賁疏上之一云。何緣經首最初生信　五根之中先列信根。有信根故能生萬善。五力之中先陳信力。有信力故魔不能動。故華嚴云。信爲道原功德母故。又趣三乘有善法欲。由有信故起善希望。信爲欲依。最初生故。又此經中伏忍最初標十信心。聖胎本故。又顯揚論明七聖財謂信戒聞捨慧慚愧。七聖財初卽信財故○是故經初令生淨信二十二左又云。云何爲信。信是心所善十一中最初信也。令心心所澄淨爲性如水精珠能淸濁水。對治不信渾濁之心樂善爲業。衆行本矣同右筆削記第一云。然信之一法。爲衆善之源萬行之始。解行修證皆悉由之。證極之處名得涅槃。苟非其信焉辨斯事三左　謂此宗等者。次正釋文也。且約初入人勸信心也　三乘實相等者指顯教。法華華嚴等經亦攝此中。以通逆三乘經文爲良證。大小權實雖異。至談實相至理者。離於文字絕於言語。故云無不離於文字也　口誦梵文等者語密　❷或屈申等者身密　或修三昧等者意密也　或以水等者。明二壇事業。以水灌頂者灌頂壇。造作火壇者護摩壇也。由此云之上口誦梵文等者。明大壇修行軌則也　若欲以等者。初心行者。於如是事若作計度分別者。加持之迹又不可見　加持之迹者。觀心爲因。三密爲緣。所現普門海會諸尊。皆是緣起生滅之法。如來外用之應迹也。如是外迹尚不可見。何況於本地境界乎　自非具等者。正勸深信也。意云。若以心識籌量淺識難及。故遂生疑殆。是故云自非具深信者。安得不疑惑耶也。深信者佛不妄語偏信其誠言不辨所由也。顯密圓通心要云。華嚴經說。十地菩薩一擧足量智功德。九地菩薩不能知。況我如來是諸聖中王。所有祕密心印。豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉。其猶井坎之魚。爭知東海之深廣也。唯宜諦而信之下之十六　又此行者等者。以下明練磨勸誘方便。謂此行者諦信勤行雖經多時。若不蒙現益者當生退心。今明其練磨用心有二。一責自二比觀　爾時卽等者。初責自也。於中又有二。一功行未至故。二垢障甚重故　如浣衣等者。約喩示此二。浣衣比垢障深重。鑽火似功行未經。相續若作之。必可有所得。勿中途休廢。若不休廢而作之。自當純淨。可自覩光明。當如鑽木覩火光矣　復當思惟等者。後比觀也。謂比世間幻術喩可觀之。幻師以藥物施不思議妙用　或昇虛空或得長壽。欲知其所由非思議境。雖然現益不虛。今亦如是雖不知所由。若以深信依行者。法驗漸現。信解轉增不可沮壞。❸蘇悉地經上云。若人持誦眞言。久無効驗不可棄捨。倍增廣願轉加精進。以成爲限。如此之人速得成就已上依此文可倍增廣大誓願也　若不如是等者。出無信失也。心地觀經第六云　或有菩薩。以不信心而爲恐怖。如人無手雖至寶山終無所得。無信手者。雖遇三寶無所得故四左智論第一云。復次經中說信爲手。如人有手入寶山中自在能取。若無手不能有所取。有信人亦如是。入佛法無漏根力覺道禪定寶山中。自在所取。若無信空無所得十九二十　況在阿闍梨位乎者。若無信者同無手人。雖至寶處何有所得。自不得之者。何爲人爲師乎　復次衆生等者。以上明淺位阿闍梨。以下釋深祕阿闍梨。謂上來所明信心外加持佛菩薩。從此以後信心內本地佛菩薩。故云衆生一念心等也　一念心中者。仁王經云。一念中有九十刹那取意翻譯名義五云。刹那毘曇翻爲一念怛刹那毘曇翻一瞬。僧祇云。二十念爲一瞬。二十瞬名一彈指二十六右法華讃略云。時量短長有十二節。極短名刹那。翻爲一念。百二十念爲一瞬。六十瞬爲一息。三十息爲一須臾。三十須臾爲一日夜。十五日夜爲半月等已上　❹如來壽量等者。例同法華作解釋也。彼經說壽量品已次品分別功德品指上品

❶二十三左　❷二十四右　❸明本一之九右　❹二十四左

云。我說是如來壽命長遠時云云是則說釋迦如來本地成佛。釋迦本地則是衆生心佛也。智證釋云。釋迦如來久遠正覺。皆在衆生一念心中云云可思之　寂光海會者。些些疑文云。復次衆生一念心中。乃至如來四誡然後演說已上此文義如何。寂光海會句。爲上文末爲下文頭。凡載此文元由在何。此法倍難信。不見其證文。三請四誡後演說爲取例不。寂光海會此涌出菩薩歟。此經中不見涌出菩薩何以爲例。或云。此文者抑法華云云斯言如何已上此文擧數箇疑目。誠以至要也。今會之。且寂光海會句可屬上句也　長遠之身者擧主。寂光海會擧伴故也。寂光者演密鈔三云。寂謂心之實相。本自不生永寂無相。光者卽此心相靈知不昧十四左文句云故於自心常寂光中。遍見十方一切身土九之二六十六淨名疏云。寂光土者。妙覺極智所照。如如法界之理。名之爲國。但大乘法性。卽是眞寂智性。不同二乘偏眞之理一之九右海會者。海是朝宗義也。萬德所歸趣卽如爾也　乃至不退等者。第二卷云。行者得此心時。卽知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身。與上行等從地涌出諸菩薩同會一處。修對治道者。雖迹隣補處。然不識一人末之十三法華經第五從地涌出品云。爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念。我等從昔已來。不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆。從地涌出已上又云。我於此衆中。乃不識一人已上又第六壽量品云。我等住阿惟越

致地。於是事中亦所不達已上乃至之言。於八千恒河沙諸菩薩等也。不退者阿惟越致翻名也　當知此法等者。智證難鈔注釋此文云。此文意如何。當知此法是爲何法。若彼法華涌出海會。爲此經中聖衆否已上就當段釋有二了簡。一云。法華意對爾前示妙經難信。今例同彼經示當經勝德也。第七卷釋眞言行者授不思議果功德云。或因舍利弗等慇懃三請方爲略說云云或因補處菩薩慇懃三請。方爲說之云云是如次約迹門本門示行者得益。今亦可準知也。一云。對法華難信。更示祕密勝絕。故云倍復難信也　今此經具有修入方便者。示此義也些些疑文。此文抑法華者據此義歟。智證大日經指歸。引菩提心論於諸教中闕而不書文釋云。法華尙不及。矧自餘敎乎三十九右亦此意也　補處三請者。壽量品云。是時菩薩大衆彌勒爲首。合掌白佛言。世尊唯願說之。我等當信受佛語。如是三白已復言。唯願說之。我等當信受佛語。爾時世尊知諸菩薩三請不止已上三請不止經文。爲本說作補處三請解釋也　如來四誡者。同品意。彼三請以前有三誡三請後更有一誡前後合云如來四誡也。前三誡者。彼品云。爾時佛告菩薩及一切大衆。汝等當信解如來誠諦之語。復告大衆。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大衆。汝等當信解如來誠諦之語已上後一誡者。同品云。而告之言。汝等諦聽云云演密鈔第四云。言補處三請等

者。補處卽彌勒菩薩也。三請者法華壽量品云○爾時佛告○汝等當信解如來誠諦之語。如是三說已。彌勒○唯願說之。我等當信受佛語。如是三白已。此卽三請也○次垂誡云而告之言汝等諦聽。足前三說故云四誡。問。此豈不違法華疏云如來三勅補處四請耶。答。彼言三勅者。但取三告名爲三勅。彌勒四請者。謂經云如是三白已復言唯願說之。卽四請也。各據一義故不相違二之四十二左今此經等者。法華雖說壽量長遠之身。未明修入方便此經具說之也。智證本佛義云。祕密敎三身者。遍一切乘自①身成佛一大圓敎佛也。一行阿闍梨釋大日如來云。今此本地身妙法蓮華②經。最③極祕密處也。我淨土不毀者。常在靈山正是此宗瑜伽意文準此釋者祕密敎三身。是法華三身也。與迹佛永異。望本佛有事理開事敎是一也唯細論之者亦非無差別法華意者破迹化衆近成執。唯顯本佛之長壽。於本佛之實成相者非說盡之。故法華本佛。是理祕密非事祕密。眞言敎佛。事理俱密之佛也。是故法華圓頓行者。雖思惟一實境界修一念三千妙觀手不能結密印口不誦眞言意不觀本尊。至眞言行人者。纔結一印以供法界諸佛暫誦眞言利一切衆生。況得法界調寂忽爾得見④同於眞佛乎。故三密結要。諸經所無。五智奧源。唯在祕密敎。身密印口眞言意所觀。雖似事相皆是法界表示極佛境界也。是其顯密二敎差別也二左三右

①身＝心カ　②〔經〕イ一　③極＝深イ　④〔同〕イ一

乃至一生者有二意。一一念二念乃至一生。二三生乃至一生。今所以三生爲限者。天台釋云。極大遲者不出三生巳上是故三生爲限也　若能諦受等者。此中自有地前地上因果諸位。謂諦受不疑者。地前三劫位到於信地與度於信解者。❶佛地也。演密鈔第四云。疏到於❷住地者。*住地即十住地。此十住地通名信解行地。或度於信解者。即至佛地也〇故經云。四分之一度於信解也四十三右
❸得傳教〇阿闍梨者。是第九德也。此中得傳教灌頂等者。經第五祕密漫荼羅品。說五種三昧耶中第四三昧耶云。復次許傳教說具三昧耶十右持誦不同第五云。第四三昧耶。是授傳教位灌頂也前大悲壇中所行法也云云　經疏前後說相傳教灌頂者。師位灌頂也。與傳法阿闍梨灌頂同也。然大師御記。以傳教言可惜傳法云云傳教傳法爲二種灌頂歟。心覺闍梨灌頂發問云。私述。以此說以傳教言可惜傳法之文案之。傳教灌頂者。爲授諸尊瑜伽及大法儀軌。令入壇灌頂。名曰傳教灌頂。蓋是受明灌頂歟。傳法灌頂者。爲繼師位所授灌頂呼曰傳法也。但經疏文。多見傳教傳法是一法也。教法二字其義難分偏以此義不爲一途。宜隨文處可得意也巳上師傳一義云。傳法灌頂者。約第四三昧耶。傳教名言通第三第四師資兩位也云云具如別鈔　灌頂有二種者有二傳。一傳云。學法傳法二種灌頂也。五種三昧耶中。第三學法。第四傳法也。又❹蘇悉地經上云。曾從師入大曼荼羅而受灌頂。復爲先師而歎德者。汝從今往堪授灌頂爲阿闍梨獲斯印可。方合自手造曼荼羅須依次第。亦合授與弟子眞言巳上此文初會從下明學法後復爲下明傳法也。瞿醯經上云。先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂一左此文又說學法傳法二種灌頂也。學法傳法者。師資兩位灌頂也。印可資位名學法。印可師位名傳法。此二重眞言行者入修次第故。處處對明之也。當段文。謂於弟子法中等者明學法。爾時得阿闍梨等者明傳法也。第十七卷云。若弟子之位未得許可等。固不在言限。何可妄說令他輕謗。自招無間大獄之罪耶五左可知之此被爲宜一傳云。灌頂有二種者。於傳法灌頂中。有事業祕密二種。是云二種也。安然具支灌頂第一云。傳法灌頂略有二種。如大日經具緣品義釋阿闍梨文云。得傳教灌頂善解漫荼羅畫者。灌頂有二種巳上當段文。謂於弟子等者。明傳法事業。復次行者等者。明傳法祕密。於二段雖各有說學法之文。爲明傳法因示之。正所取是傳法也。是故初標云灌頂有二種也。凡事業祕密者。爲未得瑜伽人。於心外作壇。待事法行道。是名事業灌頂。五種三昧耶中第四也。師資俱住瑜伽。於心內現曼荼羅。入此心壇受灌頂。名祕密灌頂。亦名以心灌頂。五種三昧耶中第五也。是故第六卷云。然此中復有二種。若初心行人。依世諦漫荼羅〇若已修習瑜伽。作祕密灌頂十二左即此義也。又具支灌頂第二云。具緣品義釋云。灌頂有二種。謂於弟子法中〇當段釋全同也造曼荼羅作傳教灌頂云云此文所言弟子中得灌頂者。即是四種弟子灌頂。所言乃至成就衆德得傳教者。即是具足諸相灌頂巳上此文四種弟子灌頂者。經第五祕密曼荼羅品所說。一時念誦。二非時。三時非時俱。四時非時俱非也。然此四人。皆在修學之地未滿足也云云具足諸相者。內外二相如彼經分別。此釋意以當段二種灌頂爲學法傳法二重。然者不違初傳。上來兩傳中。先師僧正以初傳爲宜。一段釋得此意可解之也。又般若寺疏鈔第一云。疏灌頂有二種云云意一者阿闍梨。能悟弟子堪法器。造作壇場授傳法灌頂職位。種種慰喩能令修教法言也。二者阿闍梨。若有弟子遇不具支緣。更以自身造曼荼羅。令弟子蒙大悲水爲得傳教灌頂言也以身爲曼荼羅。如先記也此傳三種灌頂中。除以心灌頂。以自餘二種云二種灌頂也。與安公說亦異也此義不然　乃至諸賢聖等者。演密鈔第四云。疏乃至諸賢聖衆亦皆稱歎者。是人得傳教灌頂已。得諸賢聖之所稱歎故。下經云。當知彼善男子善女人。從如來口生佛心之子。在所遊方即爲有佛施作佛事。是故祕密主若樂欲供養佛者。當供養此善男子善女人。若欲見佛。即當觀彼　時金剛手普賢等上首諸菩薩同聲說言。我等從今已後。當恭敬供養是善男子善女人。何以故。同見佛世尊故四十三右　慰

❶(十地及)カ＋佛❶　❷住＝信(❷*　❸二十四左　❹印本一之八右

喩玉篇云。慰於貴切。安也 新華嚴音義一之七左云。慰於謂切。漢書云。慰勞注云。自上撫下曰慰。弥上慰曰安也。又云。喩漢書音義云。喩曉也。若頡篇曰。喩諫也已上託此比彼。寄淺訓深也 作漫荼羅阿闍梨也者。已上示第三四三昧耶。學法傳法二種阿闍梨也 ❶復次行者等者。已下第五三昧耶。祕密壇阿闍梨也 於瑜伽中等者。準祕密漫荼羅品疏祕密壇五種人中。前三重學法位也。可攝此中也 爾時深行等者。祕密壇傳法位也。攝五種中第四第五。委細至下品可悉之 心漫荼羅者。於自心作四重圓壇。如外壇無異。然此內心漫荼羅。一切衆生同雖具之自不知之。如來獨開覺。爲作心漫荼羅也 心灌頂者。三種灌頂中以心灌頂也 下當更說者。指入祕密曼荼羅位品也。以上明初地灌頂也 乃至者。攝略二地以上 地波羅蜜等者。入佛地灌頂也。第六卷釋一生補處三昧道云。此是最上灌頂位。故先明之○即是學如來金剛事業。皆得善巧二十五左唯大毘盧遮那。名究竟阿闍梨。望此位等覺後心位。猶如來地學法灌頂歟 最後斷種等者。演密鈔第四云。智度論佛屬累阿難云。我滅度後好守護般若。乃至當教化弟子。弟子復教餘人展轉相教。譬如一燈復燃餘燈。莫作最後斷種人。彼自釋云。如世人有子若不紹繼則名斷種。最爲可恥。佛以此喩告阿難。汝莫於汝身上令般若斷絕。今亦如是。師誡弟子莫於汝身上令此道不行。故曰不應等四十四右 應紹此鈔所引智論❷第一百屬累品文也

先師等者。般若寺疏鈔一云。應紹先師事業度諸弟子云云如金剛般若說。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩、是其義也四十九即此最初方便等者。紹先師事業。度諸弟子有多方便。其中最第一方便畫曼荼羅也。故得傳教灌頂次明之。云善解曼荼羅畫也。初者一義也。經疏前後多次云二。以知一又可云初也。或又初者勝義也。初後二二如次配勝劣。聖教中多有其例。學者可知之 一一方者八方也 位者四重階位每重有三重院。如下明 ❸相貌者。諸尊相貌也 調布衆色者。五色調和綵布前後等也 繢畫莊嚴者。正綵畫事也。毛韻去聲泰韻云。繢黃外切。考工記畫繢之事雜五采又隊韻皆入 同隊韻云。繢胡對切。綫餘又泰韻今同已上 繪采繡小爾雅繪綵曰繪。繢亦作繪會。又同韻云。繪亦作績又畫文已上 玉云。繢丘謂切。新華嚴音義云 繢胡對切。鄭注論語曰。繢畫也一之十二 不紐繢也 看他面者。明了論眞諦譯偈曰。諸佛所讚。修三學。不看他面。我當說二右❹大智律師釋云。判斷公直不取顏情。故云不看他面已上 復次能於等者。以上淺行阿闍梨。以下深行阿闍梨也 ❺其性調柔○阿闍梨法也者。是第十德也 此中其性調柔等者。智論第三云。其心調順者。若有恭敬供養瞋恚罵詈撾打者。心等無異。若得珍寶瓦石視之一等。若有持刀斫截手足。有持栴檀塗身。亦等無異。復次婬欲瞋恚憍慢疑見根本已斷故。是謂心調柔軟二十左 此我執等者。梵本出灌頂梵語。灌頂梵語者 阿毘詵遮也 阿闍梨相傳等者。善無畏稱阿闍梨。三藏從龍智相傳云。灌頂字義不應當云離於我執。是故譯經中去灌頂字安我執言也 其性調柔等者。以下正釋文 即是安住傳教威儀者總標 住忍辱地下別釋。初釋柔字。但一心下釋調字也 ❻住忍辱地等者。法華第五安樂行品云。住忍辱地。柔和善順而不卒暴。心亦不驚已上玄贊第九釋住忍辱地句云。有行有四。一住忍地。且如說法之時。怨害能容。苦逼能受。諦法能印○忍辱名地者。地是所依生長之義。以忍爲依生長善故。喩之於地。又云。從喩爲名。行忍之時。如地而忍。順違不動。故響深谿而不怒。構崇堂而不愛○或地是位義。於一切位常行忍故十七右柔和善順者。同釋云。二柔和善順。身隨妙行。語起善言。心無惡相。外離麁礦名曰柔和。內契玄宗名爲善順十六左依此釋者。柔和外約身語。善順內約意業 而不卒暴者。同釋云。三而不卒暴。卒謂卒爾。暴謂縱橫終不卒爾縱橫非理。三業擧措既未圓善。一一起時皆須審諦安徐思念。智爲前導然後動發。見可而進。知難而退名爲不卒。設思而起亦不非理名爲不暴十七右玄贊初釋。有行有四者。三種如右引。經心亦不驚句爲第四。今疏無此詞。又玄贊或釋。住忍辱地以下四句配三業。彼釋云。或住忍辱地總句。語常柔和善順。身安而不卒暴。內心恒亦不驚十七右準此釋。當段釋亦如是。住忍辱地總句。柔和善順語業。而不卒暴身業。雖種族下意業

❶二十五右 ❷二十一左 ❸二十五右 ❹資持記上三之二十五右 ❺二十五右 ❻二十五左

也　嫉妬之心者。若卑姓人入道　或學密法或至師位之時。生嫉妬之心云。彼下賤人也何至如此之位耶。今簡之故云不懷嫉妬之心也　如是調柔等者。釋離於我執句也　其性調柔故離於我執。離於我執故其性調柔也　經第三悉地出現品云。常作無間修。淨心離於我（五右）是展轉相釋意也　復次調柔等者　以上約淺行阿闍梨作淺略釋。以下約深行阿闍梨作深祕釋。當段調柔深祕釋也　又諸佛等者。種族深祕釋　即以此身者。色相深祕釋　於一心中等者。多聞深祕釋　無量智慧等者。智慧深祕釋　以如是等者。不生高慢深祕釋也　❶最漏者玉篇曰。最在會切。最爾小兒（十三之七）漏力豆切。與陋音同。故寫者錯耳。陋玉篇醜猥也。隘小也。阨陜也（二十二之十二）李善上註文選表曰。蓬衡最品樗散陋姿（一之五左）　❷於眞言行○闍梨也者。是第十一德也　於中謂於造立等者。造壇方便雖多。不過行果二法　如是護身等者。明行法次第大有五重。一護身三部三昧耶印明等是也。二結界不動降三世等。三迎請三部迎請。及大鉤召等是也。四供養以辦事明王印明。淨諸供具奉獻之。辦事明王者。不動降三世軍荼利等尊也　以如是等者。通上四也　五念誦則持誦進修者是也。本尊加持等法。皆攝此中　乃至者。結誦十三大會印明等攝略之。準金剛界行法。猶是供養分攝歟。是法供養故也　及成悉地者　以上明行法次第。此是所得果也。於悉地果相有多用心。如下世間成就品悉地出現品等明　下文者。從此以下諸品說相雖殊。皆同於行法悉地二種明其方便。不可別指其文處矣　供養次第者第七卷也　若行事時者。自行造壇等事時也　及他決擇違妨者。決擇他人難問違妨之時也　躊躇者。寶網經音義云。躊躇（上知流反。下音除。躊躇行不進貌也已上）　或取本尋撿者。取經軌本尋撿之也　復次阿闍梨等者。以上明淺行阿闍梨。以下明深行阿闍梨也　如獻華等者。且約供養分作其釋也　一一本尊等者。八供養菩薩等也　❸如是一一等者。一義云。是通妨也。或難云。獻華之時唯現華菩薩。獻香之時唯現香菩薩者。所見不遍法界。有偏少過失。今通云。從一一緣中。皆入法界門。於一一法門。旋轉運用。謂香華等菩薩。皆一切如來同一體性中現其德故。見彼一尊之時。展轉運動。普見法界門。譬如鳴子觸一處之時。展轉本末皆動也（此義不可）一義云。上舉華香等供養事示一一本尊隨事現前相。以爲例。從所餘一一緣中。各入一門法界。見各各善知識。故云如是一一等。法界者果德也　旋轉運用者。華香乃至一切諸緣。周旋展轉作之。一一皆與法門理趣相應故。云皆與理相應也（此義爲善）　❹究習瑜伽○闍梨也者。是第十二德也　此中謂善修相應法者總標也　謂於三部等者別釋也。初明淺行阿闍梨之中有三重釋。一明三品成就相應。二明三法互具相應。三明曼荼種種相應。此文是初重釋也　上中下成就等者。❺蘇悉地經下（分別成就品）云。我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此爲最上。藏形隱跡爲中成就。世間諸事爲下悉地。○三部上成就法。得持明仙。乘空遊行成就五通。又有多種。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞○三部中成就法藏跡。於身得大勢力。先來懈怠。而得精勤入修羅宮。得長壽藥○三部下成就法。令衆喜見。或攝伏衆人。或能徵罰惡人。降諸怨衆。及餘下事名下中下成就之法。　若欲成就藥物等者有三種成。光焰爲上。煙氣爲中。煖爲下。復次聖者眞言爲上成就。諸天所說爲中成就。世天眞言爲下成就。復次佛部眞言爲上悉地。蓮華部眞言爲中悉地。金剛部眞言爲下悉地。若欲以上眞言欲求下成就者。得下成就。或以下眞言祈求上者得上成就。或以中眞言成上下者亦等成就。　眞言之中具此四德。當知即悉上中下分能成大果。謂令成滿辟支佛位。謂令成滿菩薩十地。乃至成佛爲大果報○形儀廣大。威光遠照。敎修廣大。具此四德者。雖是下品眞言能成上品。若上品中不具此德。雖是上品眞言下品用也○或尊等所說眞言之中。惟具一事者。謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毘遮嚕迦法。雖具一事於中各有上中下品。豈有下品眞言能成上事。　猶若青泥出妙蓮華固無疑也。豈有上品慈善眞言能成忿怒下

❶二十五左　❷二十六右　❸二十六左　❹二十六左　❺明本二之九右

品成就。如白檀木其性清涼。若風聲相揩自然火起。非無因緣也。如是差互雖非次第。諸餘悉地皆勿疑慮已上同經疏義釋第五云。經復次聖者眞言下。至世天眞言爲下成就。釋曰乃至初明三等眞言有上中下。次復次佛部下。二明三部眞言有上中下。此即初也。言聖者。謂諸佛菩薩聲聞緣覺也。言諸天。謂從淨居天乃至三十三天也。地居天。謂夜叉・羅刹・阿脩羅・龍迦樓羅・乾闥婆・緊那羅・摩睺羅・部多畢舍遮・鳩盤荼等也。此等所說名爲三等眞言。於佛部等三部之中。各有此等三種眞言。而合九種眞言。今此文中。總略九種說爲三品。故云聖者眞言爲上成就等也。經復次佛部眞言下。至爲下悉地。釋曰。二明三部眞言有上中下也。若依此說。應云佛部三等俱爲上成。蓮華部三等皆名中成。金剛部三等咸稱下成。若爾與前豈不相違。何者前釋意云。三部中聖者眞言俱爲上成。三部中諸天眞言咸爲中成。三部中世天眞言共爲下成。今此說云。佛部眞言爲上悉地等。若爾者佛部中諸天世天所說眞言俱是上成。何故前總云三部中諸天俱爲中成就。三部中世天皆爲下成就耶。今釋云。前文總攝三部上成俱爲上成。然於其中非無三品中下二成。亦準此知。今此文明佛部中有諸天世天俱是爲上。蓮華部中雖有下成咸爲中成。金剛部中雖有上中共爲下成。文意不違。細推知之三十七八又同疏第一云。經求成就者須解眞言上中

下法下。至所作曼荼羅法。釋曰○修眞言行者。若不解眞言差別相者。所修妄錯證驗難得故。云須解眞言上中下法也。此經通說三部所修一切法式。故云此經通攝三部所作法等也二十三右三部各上中下分別。委細蘇悉地疏第一釋之可見之。同經同品云。若復有人久至持誦下品眞言。縱自無力。於本尊邊轉求上品上品自成。若於上品眞言之中心懷猶豫。念持供養復不精誠。雖於上品眞言。由彼念誦心輕。❶招致下品成就。故知持誦皆由心意○一一眞言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地二之十左同經上卷云。扇底迦法爲上成就。補瑟徵迦法爲中成就。阿毘遮嚧迦法爲下成就二之五右今疏第十五云。復有上中下差別。謂息災爲上。增益爲中。降伏爲下也十五左演密鈔第四云。疏謂於三部等者。三部者佛部蓮華部金剛部。且如於佛部眞言作成就時。取彼所成之物或安膳那或雄黃朱砂之類。而置本尊壇中。依法作之。悉地成時。前上中下三相不同。上成有三相。謂初夜煖生。中夜煙起。五更焰出。中成有二相。謂除焰。下成有一相。謂但煖生等。眞言行者須善通達。言皆與正理相應者。謂雖作種種成就而不取著不異於如故四十五右私案。與正理相應者善辨彼彼相應門也。謂於三部眞言三品成就一一通達。以劍爲成就物。與絕戲利智法門相應。以履爲成就物。與速疾神足法門相應。云正理相應也　又於息災等者。

明三法互具相應也。其意易知。問。第八卷十六左云。凡息災護摩先須作降伏法○作一七遍或二七遍護摩。次觀增益相應句義及其供物又作一二七遍。方乃具足作寂災法。如作增益護摩。先須作降伏法。方乃具足作增益法。其降伏護摩。一法直成。不須設前方便義釋第六同之。此文與當段似相違。云何會之乎。答。覺超僧都護摩集第二。引義釋前後兩文疏第三第八文也畢云。此文似與前文異。可和會之云云雖有此詞。未載和會料簡。意趣難測。今愚案云。三種法者。佛蓮金三部妙用也。然息災法。期佛部最上悉地故。輒爾難得。仍豫修降伏增益二法。爲助行方便。然後修息災。增益法蓮華部諸菩薩位故。只兼修降伏一法。不修息災上法。降伏法金剛部明王天等故。不兼前二法。一向當部法許也。第八卷約此義故。於三法示方便有無歟。當段釋示三法互具意。謂大分云之。雖佛蓮金次第相配息增降。細論之三部各具三法故。一法之處實具足餘德。故第十五云。佛部一向是息災用。白○蓮華部一向是增益其色黃。金剛部一向是降伏用其色雜也。亦隨一部中自有三事分別。如佛部中。自有息災增益降伏也。若息災即依本法而作白色。若佛部中作增益時。但依此法而作黃色。若佛部中降伏者。但依此法轉作雜色。即是也。如佛部者。當知蓮華金剛類可解也十六右安然瑜祇疏云。胎藏蘇悉地三部各別雖成三法。而三部一一亦

❶招致=致招イ

成三法。都有九種悉地云云檜尾僧都護摩法略鈔云。於此三法亦分爲九。一者扇底迦之扇底迦法。二者扇底迦之補悉徵迦法。三者扇底迦之阿毘遮嚕迦法。乃至九者阿毘遮嚕迦之阿毘遮嚕迦法也云云準此等說麁細相望各別故。第三第八兩文。各據一義實非相違也　又長宴僧都四十帖云。又隨事相應物安中心。謂息中麻右芥左粳。若增中粳右芥左麻。若降中芥右麻左粳。自餘相應物隨宜耳。一說降伏法唯用芥一種見。慈覺大師御次第別本又見疏文而通途用三種云云又云東寺說護摩三種相應物隨一用之。謂息唯胡麻。乃至降唯芥子也。此是東寺一說也。更亦用三種云云三種相應物。一法合用是他門所傳也。其源依憑當段歟。自門行用隨法唯用一物。是依瑜伽護摩軌說也。問若準當段釋者。三種法於一爐可兼修之歟如何。答。菩提場經第五護摩品云。護摩爐差別應祕密而作。息災等三種一處不應作　若一處護摩。護摩爐必謬。若於調伏爐不應作息災。如器中有毒。盛乳必當壞。審觀三種事。故說三種爐。餘教亦說三爐作是分別。於此應用之七左依此文案之三種法雖功能相通。爐壇支分等不可混同之也。增運護摩要鈔。擧三種相應物合用德了云。私云。上件說雖甚要事他家之說。今家所不用也。亦隨法一種用之也云云今家不用此傳。恐簡支分混同故歟。委細如下第八鈔任之　又於曼荼等者。明曼荼羅種種相應　此中種種本尊者總句也　三昧者。諸尊所住三昧法門戒定智慧慈悲行願等是也　形色者。諸尊形貌色相。謂喜怒靑黃等也　字者諸尊種子字　印者手印契印等也　性類者。性族性類部類。大言之三部族類各別也。於佛部中。遍智文殊持明虛空等諸會。族類是別也。於一一會性類又異也。如云佛部。蓮金二部準可知之　威儀者。諸尊坐立等威儀也　供養者。華香飮食等。隨三部各別也　成就者。前所云三品成就相也。於如是等種種事。皆有法門表示其運心觀察方便一一相應。皆已修習。於其中有障礙相。有悉地相。此二相或現前示其相。或夢中示其瑞。或作法時有善惡相。皆善覺知已。須爲人成師也　復次大悲等者。明深祕阿闍梨也。是則一念三昧中。彼彼法門具足相應。是名深行阿闍梨於中種種法界門者法也　種種善知識者人也　如善財等者。　古華嚴經四十六入法界品云。以何因緣名曰善財。此童子者。初受胎時。於其宅內有七大寶藏。其藏普出七寶○以此事故。婆羅門中善明相師字曰善財。此童子者。已曾供養過去諸佛。深種善根。常樂淸淨。近善知識。身口意淨修菩薩道。求一切智。修諸佛法。心淨如空具菩薩行二十五右此童子過五十五知識詢求法門之時。於一善知識所唯得一法門。於餘門不知之。今非如是故云。❶若入普門等也。一義云。善財童子。始從功德雲比丘終至德生童子唯是一門知識非普門知識。故各知一法門不知餘法門。故云或於如是等也。最後入彌勒宮殿名嚴淨藏悟入三世智正念思惟莊嚴藏法門。其法門者同經五十八云。爾時善財禮未起間。知法如是。得不可思議善根柔輭身心○以一劫爲一切劫。以一切劫爲一劫者。以一切剎爲一剎。以一剎爲一切剎。而亦不壞諸剎相者。以一法爲一切法。以一切法爲一法。而亦不壞諸法相者。以一衆生爲一切衆生。以一切衆生爲一衆生。而解衆生無差別者。以一佛爲一切佛。以一切佛爲一佛。而解諸佛無有二者。以三世爲一念。以一念爲三世者。於一念中詣一切剎者。普照饒益一切衆生○不離一毛端處。而現一切世界。普爲衆生說正法者○如此樓觀住一切功德者之所住處二十二至二十五是則禮彌勒宮殿之間。悟入此不思議法門。此時入普門法界。於一念中一切具足故。云若入普門世界等也。以之例同今大悲胎藏發生三昧也已上兩義中。後義宜歟。依初義者。或字五十五知識所得法門非一故。安或字示其勢也。若依後義者。對次若字云或也❷住勇健○心也者。是第十三德也　於中住勇健菩提心等者。勇猛精進功德也　雄猛者法華經第三云。大雄猛世尊已上　所以須此心等者。明異鏡現前時不可退屈之用心。於異境有二。一障礙事。二非障礙之事。當段明障礙事　未見眞諦者。寂滅無相云眞諦。諸法寂滅中。絕違順相離德過相。何有障礙事耶。未見眞諦

❶二十七右　❷二十七右

時有如是事也　違順境界者。可愛境云
順非愛境云違　或現種種等者。天魔人魔
龍魔鬼魔等所作也。蘇悉地經下云。念誦之
時像現聲語。先應簡擇。卽誦部尊主眞言
及印。若是魔作自然而退。或出語言與本
法異。當知魔作。或出語言勸作惡事。亦
是魔作二之二十八　或有大力等者。諸毘那野迦所
作也。諸毘那夜迦者。金剛界曼荼羅二十天
中四種毘那野迦。及蘇婆呼童子經上所說
四部毘那野迦等也　依於法教等者。如是
異境現前之時。對治用心諸法教中多說之。
今大分爲三。諸文隨應可攝之。一住攝受
門。謂種種異境現時可觀之。彼魔類以一
念迷心不能自出離反妨他善。深生慈悲
心修種種法。迴濟度方便。所謂光明眞言隨
求陀羅尼等滅罪法是也。爾時彼類蒙慈悲
恩故。改惡心稍生恭敬。於法事敢不作
障礙也。二住折伏門。謂住不動降三世等教
令威儀。種種呵責。摧伏彼强剛心。爾時彼彼
魔類馳散四方。敢不近行者。三住平等法
界。或作十緣生句觀。諸法無有自性。取捨
俱不可得。今於其中誰爲能障。誰爲所障。
觀之或凝迷悟不二觀。三毒五欲皆是佛密
號名字。漏網畜鳥列曼荼聖衆。伺隙魔黨
居密嚴海會。如是觀諸法實相時。魔界障
礙假相忽息。歸彼彼實相也　猶行者等者。
淨菩提心有自利利他大義利。經第七云。淨
菩提心如意寶三右由見此寶處有大利故。
不怖生不願死。勇猛精進欣求心不息。此

心堅固故不能留礙也　又未見等者。次明
非障礙之事。謂行者修觀時。雖非魔類等
作。觀境中現種種異相。假令作月輪觀。觀
境中月輪顯現者。尤相應正觀。而地水火等
異相顯現。爾時行者心未明了故。不能甄
辨。反生退屈心。示其用心有二釋　一此
事非無等者。今所現事非無因緣。我未開
心眼故。不知其因緣。至見諦時。菩提心中
明了顯現。無所滯礙自當解。須不怯退
而進行之。　二又當以等者。作十緣無生
觀。不生取捨分別。唯偏勇進修行也。又地
水火風等者。明定中所現境。是十遍處隨一
也。大乘義章第十四云。一切入者。經中亦名
一切處也。入者猶是處之別稱。定心自在。能
令所緣相無不在。名一切處。處別不同。一
門說十。十名是何。一青。二黃。三赤。四白。五
地。六水。七火。八風。九空。十識。若依涅槃
去火一切。加無所有。合以爲十七右心要云
不空無相者。地水火風男女等相。幷青黃赤
白。於此十相。一切萬法擧體皆空。以爲一
切相空不可得也三十右　❶心不取捨者。蘇
悉地經下云。縱見奇相而不怪之。念誦之
時。亦不分別種種之相二之二十四左　旣證菩提
心等者。修行時至證菩提心者。於前所現
種種異相可知其因緣也　卽知往昔等者。
約過去因緣故云往昔　❷於某時等者。約
自餘因緣故云。更有前所現皆依彼過去因
緣故。云皆爲如是因緣也　先兆者未來事。
先示其兆故云先兆。經云。欲知過去因

見其現在果。欲知未來果見其現在因文
今亦如是。見今知古故。亦能見今知後也
　本末者。往昔時云本。現在今云末。以往
昔因緣今現此事故云本末也　復次行
者等者。以上淺行阿闍梨。以下深行阿闍梨
也　於中照見心明道等者初地　乃至言
攝略二地以上　毘盧遮那等者佛地也。古
華嚴第三十六性起品云。佛子譬如金翅鳥王。
飛行虛空安住虛空。以淸淨眼觀察大海
龍王宮殿。奮勇猛力以左右翅搏開海水。
悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之。
如來應供等正覺金翅鳥王。亦復如是。安住
無礙虛空之中。以淸淨眼觀察法界諸宮殿
中一切衆生。若有善根已成熟者。奮勇猛大
力止觀兩翅。搏開生死大愛海水。隨其所
應出生死海。除滅一切妄想顚倒。安立如
來無礙之行十四智論第二十七云。以十力
四無所畏十八不共法四無礙智。觀應度者
說法開化。譬如金翅鳥行。普觀諸龍命應
盡者。以翅搏海。令水兩闢取而食之。佛
亦如是。以佛眼觀十方世界五道衆生。誰
應得度。初現神足。次爲示其心趣。以此二
事。除三障礙而爲說法二十八右行者本有淨菩
提心。分明顯現。而成佛果。卽名曰大毘盧
遮那。所謂勇健菩提心者。此其佛心也　❸祕
密主乃至因緣也者。釋總結阿闍梨衆德之
文也　於中如是等者。定鑿法印云。如是
法則阿闍梨者。通見諦未見諦也云云此義
宜歟　以衆德彙備者。上所擧十三種德也

❶二十七左　❷二十七左　❸二十七左

若弟子等者。諸佛菩薩雖稱歎阿闍梨弟子未見其相故反可生疑。今釋云。若弟子修得瑜伽行者。即見此阿闍梨天龍八部所恭敬、或見十方諸佛稱名勸修。於此事勿生疑也　❶上人者指大阿闍梨　如釋迦牟尼等者、爲明稱名勸修相引釋迦說常啼因緣勸發大衆之事也。其說處。大品經薩陀波崘菩薩品第八十八品也具說之。智度論第九十六七八三卷釋之。披可見之。彼論第九十六云。問曰。何以名薩陀波崘。薩陀秦言常。波崘名啼。爲是父母與作名字。是因緣名字。答曰。有人言。以其少時喜啼故名常啼。有人言。此菩薩行大悲心柔軟故。見衆生在惡世貧窮老病憂苦爲之悲泣。是故衆人號爲薩陀波崘十五六弘決第一中云。言常啼等者。爲求法故。七日七夜閑林悲泣。故名常啼。西音薩陀婆崘大品❷二十六云佛告須菩提。菩薩摩訶薩。爲求般若波羅蜜故。當如薩陀波崘。此菩薩今在大雲雷音佛所行菩薩行五十四之一　凡彼經論意。常啼菩薩求法時。虛空有音曰。東方過五百由旬衆香城曇無竭此云法涌菩薩說般若　往可聽之。隨此敎往彼城求法。說其因緣故。云求法因緣也。七日七夜悲泣因緣。見于大品經

大日經疏演奧鈔第三畢

光云。此卷所解本疏。古讀亂脫。而今出之楮餘以貽後生

(一)❶信諸佛菩薩者　(二)阿闍梨言〇作不次說耳　(三)謂此宗〇深行阿闍梨也　(四)得傳敎灌頂以下如文

(一)❸猶如下族　(二)卽以此身〇色貌第一　(三)望不能作者猶如垢衣蘊漏　(四)於一心中〇名爲多聞　(五)望六根暗塞者名爲少聞　(六)無量智慧以下如文

大日經疏演奧鈔第四

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺玆朔淨嚴按閱

疏第三卷之餘釋具緣品一

❺經云復次祕密主乃至弟子也者。以上明阿闍梨十三種德畢。以下明攝受弟子儀式。是猶阿闍梨支分所攝也。所以云儀式者。阿闍梨見弟子堪法器者。自往彼處可勸發之。是勳起往赴威儀故云儀式也。其中今一段。初釋經復次〇利他八句也　此中衆生等者。已發未發二種衆生也。其中今所取。未發心衆生也。問。此中衆生者。釋若見衆生句。既云此中。何云約未發心衆生乎。答。次下經云自往勸發　彼來求請何云自往乎。隨當段釋未發心云知彼堪爲法器。若見衆生堪爲法器經文。唯約未發人。加之四卷略出經第一云　若有諸餘求請阿闍梨。或阿闍梨見於餘人堪爲法器。離於過失。廣大勝解心行敦德。具足信心利樂於他見如是類已。雖不求請應自呼取告之。善男子於大乘祕密行之儀式。當爲汝說二右此文全同當段。而說雖不求請。明知約未發心人。但此中衆生者。因經衆生言。況明機類別　或於瑜伽等者。對於散心中見根緣定中所見云或。次二或於定中更有不同故也　或諸佛等者。諸佛菩薩以此弟子付屬阿闍梨。故云諸佛菩薩之所屬累　令爲灌頂而敎授之者。諸佛菩薩屬累詞也。謂使爲灌頂敎授之也。爲者作也此義往或又於定中直灌頂敎授歟。所被人未發心故。雖不知之冥蒙其益歟。準例如聖位經說聖衆集會塔功能云。十地滿足莫能覩見。冥加有情。身心罪障悉令殄滅。無能知者。雖不能知。冥息諸苦而生善趣十四右　或親見等者。灌頂聖衆自作之。敎授付屬阿闍梨。前灌頂敎授俱屬累阿闍梨。以之爲二段起盡。此中灌頂者學法灌頂。敎授者儀軌本經等受學也　令其敎授者。或爲付屬詞或直敎授之。準前二義可思之　如貧里等者。約喩明機法相應義也。無垢稱經贊慈恩第三云。彼心行大猶如寶器。爲說小乘如置穢食已上　穢食置寶器等。法劣機勝喩　輪王妙藥等。法勝機劣喩。俱以不可也　函蓋相稱等機法相應喩。方得其宜矣。所以取函蓋相稱喩者。爲合經法器之言也。維摩經羅什譯上富樓那章云　先當入定觀此人心然後說法。無以穢食置於寶器。當知是比丘心之所念。無以琉璃同彼水精。汝不能知衆生根源。無得發起以小乘法。彼

❶二十七左　❷現行印本第三十　❸二十三左　❹二十五左　❺二十八右

自無瘡勿傷之也。欲行大道莫示小徑。無以大海內於牛跡。無以日光等彼螢火。十六右穢食寶器喩。依此經文。輪王妙藥喩。若準涅槃經歟。彼經第八初如來性品。說服甘露者或爲藥或爲毒。以藥不消故也。若準此文作釋歟　又如弊衣等者。釋遠離諸垢句。當略出離於過失句。法喩其意易知。是卽此人爲天然性。其心淸淨無先習垢染。最堪染法界色　❶法界之色者。下第六卷。指五大法性色。或名法界色。或名實相色也。問。喩中云先當教令。似阿闍梨先教令遠離諸垢如何。答。遠離諸垢有大信解等者。是自往勸發之前也。喩取少分不可全同矣。裏云。私案。遠離諸垢有大信解者。非必自往勸發之前歟。只具如此之相貌人有之。勸發敎令遠離諸垢乃至信解也。先當教令又約此意也。無機之人。縱雖往而教之不可令離先習故。不足攝受之也　有大信解等者。當略出廣大勝解句。信解者解爲前而信也　明見是理者釋解心無疑慮者釋信　如鑿井等者擧喩。法華出此喩。今隨義轉用歟。彼經第四法師品云。如人渴須水穿鑿於高原。猶見乾燥土知去水尚遠。漸見濕土泥決定知近水。不聞法華經去佛智甚遠若聞是深經〇聞已諦思惟。當知此人等近於佛智慧已上當段自心本地佛喩水。加持應迹佛喩濕泥。上釋云。若欲以心識籌量。則加持之迹。又不可見。自非具深信者。安得不疑惑耶

二十四右有解水之人。示水在處之時。有何所由有水耶　種種推度分別其所因。云心識籌量。如是籌量未鑿之者。猶不可見濕泥。是喩加持之迹又不可見。是故具深信信有水故　竭力鑿之。喩深信淨心離疑惑。然後見濕泥。生水必在近解　喩法驗漸現信解轉增也　下云深信者。指次勤勇深信句云。下須釋勤勇已釋此句。而信解深信相對。釋二信別　最有其便故。今超勤勇二字。牒文作釋也　依事者。如以藥物療病。雖不知其所因。能除病故信之　依人者。此人自昔不妄語故。所言雖不辨所因信之　如聞長者等者。且約喩擧依人信。顯依事信。是擧一示一也。謂衆中尊高長者。其所發言詞。假令雖出常情之表。此人未嘗欺誑故。依信之不敢疑慮。是不假解力。偏信故云深信也　長者者法華義疏第五云長者凡有三種。一有德長者。二年高長者。三巨富長者。有德長者略明三義。一者有智二者有德三者淸潔無瑕以具此三義故居物之宗稱爲長者三十五右翻譯名義集長者篇。具十德稱長者云云依繁不引　若人聞說等者。上釋二信別喩意也。從此以下法說也。其意易知。或學者料簡。當段有二重釋。上釋信解深深信淺。此釋信解淺深信深云云此義太非也。法譬二段豈可相違耶。只是迷文首尾故也

一　信解深信淺深分別

上釋信諸佛菩薩文云。以此深心淨信離疑惑故。漸得法驗現前。復由法驗現前故。信解轉增不可沮壞二十四右依此釋者。深信淺信解深謂有解水人云此地底有水。偏信此詞鑿土是深信也。漸濕泥現前喩法驗漸現。既見濕泥故知決定有水。縱有餘人云無水。更不可轉其心。是喩信解轉增不可沮壞。是故深信初位未決定信。信解後位決定信也。當段釋又信解云神情明利反之深信是鈍。依之釋深信云三寶緣深。唯是値過結緣也。釋信解云宿殖善本。是則本種善根也。又釋深信云懸信。釋信解云必近。望法體一遠一近故也。依此等意者深信信解如次爲淺深也。而次下釋。云次信解而明勤勇也〇由發行因緣便得深信二十九右依此釋。信解初位深信後位。如次爲淺深。前後釋相違如水火。今試會之者。深信通信解前後。謂前深信未見濕泥之前故。雖信之其信未堅固。未堅固云未決定信也。後深信見濕泥之後信之故。決定堅固信也。但異信解者。信解假解了緣正決定信也　深信捨解心偏信已決定位也。是則見濕泥生解。唯是信水之緣也。既信得濕泥解有何用耶。是故息解心一心念水云深信也。前後兩釋各據一邊非相違也　但通途論以深信人爲小機　者初深信也

問。若爾者信解深信一機前後歟如何。答。定應是一機前後。未見釋二機之文也。難云。見當段文釋信解云。若人聞說如上不思議法界。以宿殖善本神情明利故。卽能忍受其言文又釋深信云　又先世已曾親近善

知識故。於三寶緣深。雖不可比量籌度處。即能懸信文此釋明爲二機所用。有眼之人。豈可迷之耶。答。所疑只是守文株未得文意。此文爲令人易解。且對二人示其不同。神情明利人。尋其前位是深信也。三寶緣深類。論其後位定可至信解位。假令擧信賢二位人。雖辨其淺深行相。賢位人必從前信位來。信位人定可至後賢位。誰人應以信賢二位定別屬二人乎。準此可知之(此義未然)私云。信解深信縱云二類不可有難。上根上智宿植善本人。最初入密教聞師說之時。即自可信解如來❶度性故也。豈唯依事依人信乎。深信初入義。亦置❷而論之。仍可有二類也。深信之人生信解。是又不可遮之也(此義爲正)大日經第七云。次說無相最殊勝。具信解者所觀察(三十六左)又云。有情信解上中下。世尊說彼證修法。哀愍輪迴六趣衆。隨順饒益故開演(一左)又云。成彼方便雖無量。發起悉地由信解(一右)法華義疏云。大信是鈍根。大解是利根。又大信爲初大解爲後(七之❸二紙)涅槃三十五云。信復有二。一從聞生二從思生。是人信心從聞而生。不從思生。是故名爲信不具足(二十右)又三十六云。若人有信心無有智慧。是人即能增長無明。若有智慧無有信心。是人即能增長邪見(十八左)私云。深信者信人也。小乘云隨信行。鈍根機也。信解者信法也。小乘云隨法行。是利根人也。隨信隨法次第轉昇。如深信機終可成信解機也

一　此章有亂

〔一〕決有此理名爲信解〔三〕又先世已曾親近等
〔二〕勤勇是精進別名等〔四〕以深心故即能志求等

勤勇是精進等者。弘決第二云。於法無染曰精。念念趣求爲進(二之二十二左)華嚴大疏云。練心於法名爲精。精心務達目之爲進(五之四十左)

釋論云等者。智論第十五文也。具文云。復次布施持戒忍辱是大福德。安穩快樂有好名譽。所欲者得。既得知此福利之味。今欲增進更得妙勝禪定智慧。譬如穿井。已見濕泥。轉加增進必望得水。又如鑽火。已得見煙。倍復力勵必望得火(十七右)凡彼論呵懈怠心專勸精進。其文云。復次菩薩種種因緣呵懈怠心。令樂著精進。懈怠黑雲覆諸明慧。呑滅功德增長不善。懈怠之人初雖小樂後則大苦。譬如毒食初雖香美。久則殺人。懈怠之心燒諸功德。譬如大火燒諸林野。懈怠之人失諸功德。譬如被賊無復遺餘。如偈說。應得而不得。已得而復失。既自輕其身。衆人亦不敬(二十左)其說相太廣。披可見之。當段所引出其二喩文。所以引此文者。爲示次信解明勤勇也。見濕見煙合信解。轉加精勤合勤勇。水火合定慧也。火喩慧水喩定。或亦水火俱通定慧也　❹所以然者等者。明依精進得定慧也　瑜伽者定也　釋論云者。是又智論第十五文也。其具文云。欲成佛道凡有二門。一者福德二者智慧。行施戒忍。是爲福德門。知一切諸法實相摩訶般若波羅蜜。是爲智慧門〇般若波羅蜜。要因禪定門。禪定門必須大精進力。何以故。欲界亂心。不能得見諸法實相。譬如風中燃燈不能照物。燈在密屋明必能照。是禪定智慧。不可以福願求。亦非麁觀能得。要須身心精勤。急著不懈。爾乃成辨(十七八)(自此下至衆事皆辨文旨與疏同也)

復次精進等者。是又智論第十五文也　正釋依精進力發定慧當果。復次釋依精進力發先世福德也。智論第十五云。復次精進法。是一切諸善之根本。能出生一切諸道法乃至阿耨多羅三藐三菩提。何況小利〇復次精進能動發先世福德。如雨潤種能令必生。此亦如是。雖有先世福德因緣。若無精進則不能生。乃至今世利尚不能得。何況佛道(二十九十)十條義(大師)云。問。精進通策諸行爲諸行本。何爾初不說乃爲第四耶。答。精進雖策諸行。隨義不分別。或屬前三或屬後二。故置第四也(云云)又云問但有前三福行所願皆滿。何假精進云得禪智耶。答。龍樹釋言。佛道深難知。雖有前三不能成辨。要假精進方得禪智及諸佛法。故地持云。世尊種種稱歎。精進爲菩提因(五之八紙)

是故由發行等者。是釋深信二字。至其義前具釋之故。今唯表其名也。發行因緣者精進也。或發定慧二事。或發先世福德。故云發行因緣也　以深心故等者。釋常念利他句也。深心者菩提心也。第一卷云。菩提心者。自淨信心義也(末之三右)菩提心者。上求下化心

❶度=藏カ●　❷而=不カ●　❸北本　❹二十九右

也今文志求勝法者上求菩提。荷負衆生者下化衆生也。養育此菩提心種子。以大悲胎藏。是云常念利他。故次深信此句來矣常念利他者。第十九卷云。又有常悲者。乃合引入曼荼羅也。常悲者。謂如有人於此時中有悲此時中無。或此方有此方中無。或親處有而怨處無。今則不爾。於一切時處常有悲心。亦復廣普平等。如是之人。乃合引入灌頂。既得灌頂方合聞此。非如常流布之經也(二右)❶復次阿闍梨○弟子也者。以上明以散心察辨弟子。以下明於定中善觀弟子也。問。上釋云或於瑜伽中見彼根緣等(二十八右)當段釋可謂同篇。恐招繁重失歟如何。答。上明於定中衆聖付囑事。今明於定中見具遠離諸垢有大信解等諸德也　就中稱其具如斯德者。見聞諸佛菩薩稱歎此人具如斯諸德也　或見在衆聖等者。親見弟子所作也　謂至誠者。當遠離諸垢。心有垢染。雖爲非誠實。是故至誠依離垢也　希求道要者信德也。信解深信攝此中。菩提心論釋信心云。我今志求阿耨多羅三藐三菩提(云云)可思之　經歷多時等者。當勤勇德。勤勇精進別名。簡懈怠之稱也　乃行利他等者。常念利他德也又深行阿闍梨等者。以上地前位。以下初地以上也。演密鈔第五云。疏六根淨故等者。謂此功德通於凡聖二位。故法華論云。凡夫人以經力故。得勝根用。又經云。以父母所生肉眼。見於三千大千世界等。若論聖人六

根淨故。而得互用。謂一根中悉能具足見色聞聲知香了味覺觸等也。有解。分得互用通地前。今深行阿闍梨。或自功德力證。或由法威德力故曰六根淨等(三左)依此釋。當段六根淨。通地前地上歟　又於普門等者。普門曼荼羅諸善知識往昔結緣種種不同。皆悉知之故名善觀弟子也　❷經云若弟子(乃至)不惠耶者。　明阿闍梨自往勸發弟子也　其中自往勸發者。最珍鈔云。師云。法華勸發品云。諸聚落城邑其有求法者我皆到其所說佛所屬法(已上)與今經意同

此有二義等者。般若寺疏鈔第一云。自往勸發等者。疏出二義。一則除弟子疑心故(云云)二爲除阿闍梨悋心故(云云)(無學聖人更修延壽法。爲如是事耳云云)一則除弟子疑心者。弟子自疑我身密教相應器否。是故自往勸發。云汝是大乘器爾時除彼疑心也　無智疑悔等者。法華經第三(藥草喩品)云。久默斯要不務速說。有智若聞則能信解。無智疑悔。則爲永失(已上)　二爲除阿闍梨悋心者。慳悋正法。四重禁隨一也。阿闍梨若悋法。是犯重禁。是故阿闍梨應自責我悋心自往勸發。何況應遇良緣求請悋之乎　❸次有五偈(乃至)皆如是也者。釋正出勸發詞也。般若寺疏鈔第一云。次有十二行頌。頌中有二。初五行明勸發弟子方便。次七行明治地支分也。初五中有三。初一行明慰喩弟子授教。次二行明引證令信教。次二行明以此教力不可思議能證無相菩提果也。後七行明治二種地(已上)

今私科云。五偈中初一偈明印器正說相。次三偈明引例勸信相。後一偈示勸發得益相也。略出經亦說勸發弟子方便。文句雖長行。與五偈頌其意同也。彼經第一云。善男子。於大乘祕密行之儀式。當爲汝說。於大乘教中汝是善器。若有過去應正等覺及以未來現在依護者。所住世間爲利益者。彼皆爲了此祕法故。於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子。由獲得祕密瑜伽故。摧破大魔軍驚怖嬈人者。是故善男子爲得一切智故。於彼應作正念(二左)兩經一致說可仰可貴　初偈云等者。別本卽身義云。問。何以得知正爲大機傍被小機耶。答。大日經云。佛子此大乘眞言行道法。我今正開演。爲彼大乘器。又云。復次祕密主。於當來世時劣慧諸衆生○隨順說是法。故知。　正爲大機傍被小機也(已上)　❹次偈過去○何相耶者引例勸信相中。初二偈內證。後一偈外迹。與第六卷所明菩提實義成佛外迹其意全同。今先釋內證二偈也　卽是開等者。明開權顯實意也。十方三世諸佛所說一切顯教。權力便門。皆是分說阿字不生淨菩提心理。以與種種機欲。如法華說於一佛乘分別說三。所分別說者。皆爲令歸入一佛乘也。而衆生不解佛密意。是一非二。爲除如是異執開會諸教歸金剛一乘。開者開通義。譬如於一室作多障隔。若開其隔通會成一　是事如法華等者。演密鈔第五云。　疏主欲顯此中開權顯實之義

❶二十九左　❷二十九左　❸二十九左　❹三十右

故。指法華廣說。彼經方便品云。佛告舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作常爲一事。唯以佛之知見示悟衆生。無有餘法。若二若三。舍利弗。過去諸佛。以無量無數方便種種因緣譬喩言詞。而爲衆生演說諸法。是法皆爲一佛乘故。是諸衆生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。乃至未來現在亦復如是。彼中文廣故不繁引 四五 又言住饒益等者。佛所住處是大慈大悲也。故法華說大慈悲爲室。觀經說佛心者大慈悲是。於慈悲大有二門。一利益二安樂。當段饒益安樂者卽是也 諸賢者等者。爲簡因位賢者。釋云。卽是如來也。賢者最妙善義。妙善之極無過佛。是故呼佛云賢者也 得大勤勇者利他 成一切智者自證。上釋住勤勇菩提心句云。毘盧遮那金翅鳥王。俯觀法界大海。如視明鏡。奮止觀翅。摶人天龍。乃是勇健菩提心也已上 可知之。又或點本云。由解此眞言妙法。得大勤勇。成一切智。訓之。此意云。經文勤勇獲種智云云 疏得大勤勇。釋經勤勇二字。是約如來因行。成一切智。釋經獲種智。是約果德。爾者此二句。不可別配自利利他也。若約果德上自利利他者。可釋文說獲勤勇種智也 坐於諸法等者。釋坐無相菩提句也 寂滅者 六大法界也。佛性論云。湛然常住無生故說寂 三之七左 宗密圓覺經疏鈔云。寂者其實體堅固常定不諠動。不變異之義 一之二十七 六大是諸法體性。不生滅理故云寂滅。又無相者大集經第八云。言無相者無作也 十七右 六大法界。法爾不變無造無作故云無相也。此是覺之源故名菩提。今經說菩提實義云我覺本不生等。卽此意也。三世修行證入雖論前後。覓法體離已今當故。云非已成等也 無法可觀者。此處約我等所見聞覺知之諸法。尋觀其物體二一法無處。同上住心品說菩提心非青非黃○人非人 趣同性 者也 ❶不從他得者。此處自證境界也。非如手中菴摩勤菓轉授他人。若有相法可從他得 無相故云不從他得也 當有何相耶者總結。謂住自證之地則諸法本不生寂滅無相。何相之有。問。六大有形色者專自家所談也。既有方圓青黃相。何云無相乎。答。六大形色者。非如情所謂青非青而青。方非方而方也。是名不思議法界色 若如情所謂者。何可名不思議耶。六大法界亦名大空三昧。空與不空畢竟無相。而具一切相。故名大空三昧。我等未亡空不空相。豈可測彼大空相耶。凡六大法界形色。只是法爾所成耳 此菩提○信受也者。釋說外迹之一偈也 此中釋師子者。或云釋尊也。釋迦大日。唯是一佛上內證外用二德也。是故大日向外降魔卽是釋迦佛也。今謂不然。名字雖同佛體是別。釋尊曼荼羅第三重佛。於閻浮示降魔迹也。大日八葉臺上尊。於色界頂現降魔相。拘名字同勿謂二佛同體。一義云。最珍鈔云。問。釋師子救世應佛歟。答然。釋云。一切人天見如是迹 文 見應佛迹知眞佛德也已上 此義意。釋師子直指釋尊也。一段大意。明十方三世諸佛皆歸眞言門成佛果義。且擧釋尊菩提樹下正覺令證誠之。略出經一云。於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子 三右 與當經意同。若指毘盧遮那色界頂降魔者。菩提樹下言不相應也。又底哩三昧耶經中云。三世諸佛應正等覺者。皆由成就陀羅尼門三摩地門。於菩提樹下。現證最勝三解脫門。具一切智。彼釋師子。由獲無比大明呪藏故。能摧伏魔軍利樂一切。是故智者安心此門祕密爲行。應當淨菩提心修行此法速得成就一切智 一右 此文依當段經說歟。然加菩提樹下言。與略出經全同。兩部大經說相一致。可貴可信 ❷次偈云乃至如是也者。此一偈正示勸發行者相也 汝今幸等者。此言太要也。去尺就寸。去寸就分。如灸得穴以之爲要。言聖教雖萬差。所歸在心。汝既對違境起忿。對順境生愛。非如木石無心。此心卽佛。涅槃經說凡有心者悉有佛性。上疏釋所謂衆生自心品卽是一切智智。汝今幸自有心。何從不證得之耶。其證入方便。唯此經說之所謂入曼荼羅方便也。此曼荼羅。正示心佛本數以授弟子。經說內心妙白蓮。疏釋衆生本心。卽此意也。若入此壇作成就者。直在佛性中。故不久成佛。譬如輪王太子不久得王位也 上文金剛手等者。指住心品也。直問直答者或云。金剛手迷人大日覺者。爲顯迷悟無隔之義。

❶三十左 ❷三十左

金剛手直問。佛亦直答也。今謂未必然歟。金剛手直問一切智智本源。佛亦直答之云。自心。非如權方便教中不直指其名體。故云直問直答也。又第十二云。今諸佛為化眞言行菩薩故。直從凡夫心處之心。而作方便。亦不作餘對治行等也十一左可思之

雖前品等者。密鈔五云。疏雖前品廣明等者。此通妨難。謂此中更無行位差別可錯其間。何以前文廣三劫十地六無畏等種種差別諸相耶。故今疏云。雖前品廣明諸相。但為莊嚴。至論心處意皆如是。何有異哉五華 ❶經偈云乃至不復煩說者。已上釋阿闍梨支分畢。以下第二明治地支分也　言阿闍梨等者總表　此中行者等者別釋也。總表中言阿闍梨等。釋經行者悲念心等三句。次明治地等。釋當為擇平地一句。但治地之言。及下說得境界之文(從經持眞言行者。至所畫其微妙四偈是也)至安然具支灌頂第二云。第三治地支分亦有三分。一者擇地支分〇二者擇時支分〇三者治地支分。此中有十種法。凡作事業灌頂。則有七日行法。其中前五日夜有十種行法〇上來五夜總為治地。次第六夜是弟子法。次第七日是正法事已上是則治地之言〇正所名第三也。擇地擇時治地方便故。總合云治地支分也。今所牒釋是擇地支分也。疏主且舉大科不作細科。隨釋文擇地治地等科判自顯者也(此中擇地支分者。七日中初日作法歟。將又七日以前用意歟。至第四卷可悉之)　此中行者等者。示梵漢具略。此經偈頌故云行者。略出經一云。持誦者。如是多種善利。彼巳心生愍念。的知堪為弟子。應當為彼普遍開示常念誦時作法事處。三右兩經符合。學者知之　❷謂眞言者乃至廣釋也者。正釋四句偈。初約散心　❸或於瑜伽等者。後約定中。釋相易知　金剛頂大本者。十萬頌經也。善無畏於龍智所。傳受略本經(略出經)。雖有擇地文略少故。讓彼大本經也　蘇悉地者。彼經上卷擇處品第五是也。蘇摩呼經上分別處所品。瞿醯經上簡擇地品。守護經第九陀羅尼功德儀軌品等。廣說地相等言皆攝之也　然其大意等者。先釋擇地大意也。於中有二釋。初淺略釋。即順常途義也。後復次今造下深祕釋。心地平治義也。當品初釋云。若論外事自如常釋。若為我倒凡夫。擇得一念守齋種子心。治令平正亦名治地〇已上此中兩釋與當段意同　❹淺深重數等者。上釋云。經文一一言之下治地之義。凡有幾重。例如十緣生句皆漸次轉深不可窮盡也已上世間八心為始。三劫十地重重淺深。準前釋之　❺偈云山林乃至羅處也者。自此至第四卷。次釋擇地經文。此中出七種勝地。一山林清泉地(山林等一偈)　二河流鵝雁處(或在等一偈)　三衆聖遊地分(正覺等一偈)　四僧坊阿練若(及餘等半偈)　五華房閣池苑(華房等半偈)　六隨分好地處(制底等一偈)　七心所好樂處(如上等一偈)　隨文次第可配知之。初明山林清泉地中有二。初淺略釋。後復次山者下深祕釋。於淺釋中初約散心。後或行者下約定心也。密鈔五云。又此選地中。從初山林多華果。豎至仙人得道處。一一處中皆存法喩淺深二釋思之六右此釋難思。第七心所好樂處。亦有淺深二釋。何云至仙人得道處乎　山林多華菓等者。略出經第一云。作法事處諸山具華果者。清淨悅意池沼河邊。一切諸佛之所稱讚。或在寺內。或阿蘭若。或於山泉間三右兩部大經說相大同也　山林為上者。❻蘇悉地經中云。若上成就於山上作。若中成就於池邊作。若下成就隨處而作已上梵天擇地法不空云。山中四面有草木樹林。中心無物淨如人掃地。作壇必成就二右又云。山中見雙樹相對中間有狀如人形。其地堪三左大師建立曼荼羅次第法云。須依擇地法得最上地。山頂為上。是心王故。想在妙高山王頂也已上　❼種種名華等者。梵天擇地法云。山中見有華出處。但是聖人坐處無間春夏秋冬。皆有異華出現。但有出華異於衆華其地妙三右瞿醯經上云。或有處所地無前過。周邊有樹豐足華菓。枝葉欝茂足有乳樹。作曼荼羅亦為吉祥二左　清淨泉池等者。瞿醯經上云。復有其地無有如前過。周邊有水速得成就。無水不吉二左　復次山者等者。初約世間八心作釋。次復次淨菩提心下。約出世三心作釋　初中觀此行人等者。山林祕釋也。隨有八心等者。華菓祕釋也。可出生等者。清泉祕釋也　四姓法者。密鈔五云。疏住於四性等者。西印有四大姓。一剎利。二婆羅門姓。三薜舍。四戍達。要非旃陀羅等五左第九卷云。四姓等各各

❶三十一右　❷三十一右　❸三十一右　❹三十一左　❺三十一左　❻明本四之初　❼三十一左

有家法。若失家法則不名敬順先祖父之敎。世人名爲惡子三十三隨四姓各有家風。今且約婆羅門法出　敬事師長孝養父母等者。等字攝餘三姓。或云四姓者。非剎利等四姓。❶觀經云。孝養父母奉仕師長慈心不殺。是云四性法也　八心華果者。非八心中華菓。八心種種開發。類華菓莊嚴也　可出生淨法者。可字有意。謂淨法者無漏法也。次順世八心。出生出世無漏淨法。八心當位非卽淨法。故云可出生淨法也　❷復次淨菩提心等者。約出世三心　此中淨菩提心者。菩提心爲因　安住諦理者。山字秘釋也　八方大風等者。密鈔五云。疏八方八風者。謂稱譏毀譽利衰苦樂。如前已明。又方者處也。卽稱譽等八處之境。猶如八方之風能損衆生善根華果。而不能吹動淨菩提心堅固山王。所以者何。安住甚深之諦理故。故云八方大風等五左正觀記云。八風者❸淮南子云。東北曰炎風。東方曰條風。東南曰景風。南方曰巨風。西南曰涼風。西方曰飂風。西北方曰麗風。北方曰寒風中文十六右說文云。風八風也。東方曰明庶風。東南曰清明風。南方曰景風。西南曰涼風。西方曰閶闔風。西北方曰不周風。北方曰廣莫風。東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。從虫凡聲一之四右　大悲方便等者。大悲爲根爲華。方便究竟爲果　常流淨法等者。清泉秘釋。通大悲方便二也。問。今所云三句。地前地上中何位乎。答。上釋大悲胎藏句約地前

地上有二重三句義。準上今亦可通地前地上也　❹次偈云或在河乃至大名稱也者。是第二明河流鵝雁處也　若不得名山者。指上山林多華菓也　卽泉水爲其次者。今河流處也。瞿醯經上云。或於開敷蓮華池中鵝雁遊戲側近之處。應作求財及餘富貴諸吉祥成就曼荼羅三右　謂諸河流等者。釋或在河流處一句　妙音好鳥等者。釋鵝雁二字　端嚴淸潔等者。釋等莊嚴三字　雁非正翻等者。還釋雁字。鵝鳥多在唐國。是故不釋。雁者天竺娑羅娑鳥也。唐國無此鳥闕。敵對翻名。似雁故會意用此名也　翻譯名義集第二云。僧娑或亙娑。唐云雁。禮記云。季秋之月鴻雁來賓。斫迦羅婆此云鴛鴦匹鳥也。止則相耦飛則相雙四十六至四十八　雖世諦等者。釋彼應作等二句。七日作壇名世諦曼荼羅。有爲造作故得此名也。事業造作時。一一觀心相應作秘密解。故云亦須慧解也　復次水是等者。以上淺略釋。以下深秘釋。當段先河流秘釋也。於河水有二義。一不住義。二不斷義。如次智與福二德也　以先能安等者。密鈔五云。言以先能安心諦理人者。此擧見諦之者。其人甚難得故。次云自不可多得。既爾可如何作耶。次又云但使從本淨流出等。言本淨者。卽菩提心處。依之勝進故云流出。依斯心水建立悲生曼荼羅也五左　本淨者。本有淨菩提心也。依此本淨薰力發求道心。故云流出。依求道故還流趣本有性海中。大師釋云。性

薰勵我還源爲思性靈集七如諸河本自大海出還流至大海。若得是人。縱雖非見諦。亦應爲建立曼荼羅也　❺妙音衆鳥等者。鵝雁秘釋也於中有二意。初約能化妙音。後亦是下約所化稱嘆矣　❻偈云正覺乃至漫荼羅者。第三明衆聖遊止處也　若山泉等者。第一山林云山。第二河流云泉。此兩處又雖聖迹。先已明之故以屬上條。今所擧除彼兩處其外聖迹也　今此中下。卽釋此意也　又其次也者。問。蘇悉地經第一擇處品第五云。佛所成道降四魔處。如是之處最爲勝上。速得成就○或於佛所轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處最爲上勝。無障嬈故。三種悉地決定成就。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處八大塔處。或於名山多諸林木。復多果實泉水交流。如是之處。說爲勝處○十一此文明以諸佛成道轉法輪生處涅槃四處爲最上。以山林多華菓爲次品。似與當段說相相反如何。答。蘇悉地疏第二云。今依彼經釋此等文。於八大塔及大聖迹。應作佛部中無能勝等諸上曼荼羅。於蓮池邊。應作蓮華部中善住等諸勝上曼荼羅。於山頂上。應作金剛部中辟縛等諸勝上曼荼羅。今略示旨。廣如餘文○於山頂上或牛居之處。或於制底。或有佛堂有舍利者。如是等處卽作息災曼荼羅法　於恒河邊。或於蓮池邊。或坦潭上或於海邊。應作增益曼荼羅事。或在於其塚閒。或空閑

❶五左　❷三十二右　❸四之二右　❹三十二右　❺三十二左　❻三十二左

處。或於空室或於棄穢之處應作降伏曼茶羅事○又下奉請成就品云。若上成就於山上作。若中成就於池邊作。若下成就隨處而作。或與眞言相應處作。若不依此處作成就稍遲。於有舍利骨制底之中作一切內法眞言皆得成就佛生處八大制底。成就之中而最爲上○二十一右至二十一左準此釋隨三部三法等擇處相應有差異故。上中下相望可不定也。仍或以山林爲最上或以聖迹爲最上各據一義也。猶可仰明師決矣　如西方八塔者。心地觀經第一云。又此如來胸臆金光○又此光中影現如來不可思議八大寶塔。拘娑羅國淨飯王宮生處寶塔。摩伽陀國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔。波羅奈國鹿野園中初轉法輪度人寶塔。舍衛國中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智名聲寶塔安達羅國曲女城邊昇忉利天爲母說法。共梵天王及天帝釋十二萬衆從三十三天現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山。說大般若法華一乘心地經等大乘寶塔。毘舍離國菴羅衛林維摩長者不可思議現疾寶塔拘尸那國跋提河邊娑羅林中圓寂寶塔○如是世尊八寶塔。諸天龍神常供養二十二以下略抄又八大靈塔名號經法賢譯說同之。此八塔各安佛舍利。慈覺蘇悉地經疏第二云。言八塔者。謂安置佛舍利塔也十五左凡諸天龍神供養八塔。如來滅後舍利分布。具如彼疏明矣　三乘聖衆等者。三乘聖人生處入滅

幷施化之處。種種靈迹普遍五竺具如西域記明矣　皆是大威德等者。蘇磨呼經上分別處所分品念誦人若求速成就者。應覓諸佛曾經所住處。或菩薩住處或緣覺聲聞所住之處如是等地。諸天龍等常爲供養及以衛護六左　猶如般若經等者擧例證。❶大般若第十五云。復次憍尸迦善男子善女人。行淨潔故諸天來到其處見般若波羅蜜受持讀誦講說供養歡喜禮拜。是中有小鬼輩卽時出去不能堪住是人大德諸天威德故。以是大德諸天來故。是善男子善女人士大心。以是故般若波羅蜜所住處。四面不應有諸不淨應當燃燈燒衆名香散衆名華衆香塗地衆蓋幢幡種種嚴飾已上當段釋依此文也。同經五百五十七云。爾時佛告天帝釋言。是善男子善女人等。若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處○具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處。此中所有惡鬼邪神驚怖退散。無敢住者十八九大般若❷四百二十八九州廣說之。繁故不引　佛所稱擧等者。以上釋正覺緣導師等三句此是釋第四句也　謂如仙人等者。佛本行集經第二十隋天竺三藏闍那崛多譯觀諸異道品第二十四云。爾時彼等諸婆羅門。修習仙法居彼林者。隨林所出供養之具將如是等諸供養具請於菩薩各各一心齊頂禮足同共白言。善來聖者。我等諸仙。欲請聖者住於此處此處所有華果樹林藥草根葉流泉冷水。隨時堪可納受充用此是古仙之所居處。欲求解脫易得安心此處空閑

經行寂靜五右此文彼林者。見經文釋迦菩薩向於毘耶離中路有一仙人居處彼舊仙人名跋伽婆隋言瓦師菩薩入彼仙人處時。光明顯赫照彼山林時諸婆羅門仙同共請菩薩也。今所引證雖彼婆羅門啓請之言經文故無畏得意釋世尊記說歟　復次若人等者。以上淺略釋。以下深祕釋也。於中當段釋正覺○會遊此地分文也。謂三世諸佛出世成道轉法輪。悉皆以菩提心爲所住處是故發菩提心卽是諸佛生處也。亦是得道轉法輪入涅槃處也。此對上淺略釋得道涅槃之處文　亦是久住等者。對淺略釋或久住其中句也　❸雖未聞祕藏等者。釋緣導師聖者聲聞衆會遊此地分文也。經雖擧二乘疏主得意具出三乘人也。三乘人雖未聞眞言祕藏名廢惡修善斷惑證理是亦隨分平治心地故。於此中建立曼荼羅也　三乘共行處者。大品經所說三乘共行十地也。是則三乘共聞如幻卽空般若法門同修空無相無作三三昧空人我執契人空理此三乘所得空理爲地分卽是二乘成道入涅槃處也。亦是菩薩捨身命修度門之處也。雖三乘俱證同一無生理二乘見但空不見不空菩薩非見空。亦兼見不空故學種種度門第二卷同共一法中而昇沈有異者。卽此義也。當段釋亦存此意故爲異二乘。釋菩薩云棄捨身命學波羅蜜也　種種本生經等者。十二部經中本生經也。彼經說菩薩本生因緣或爲餓虎與身之

❶大品經十之二十四　❷自十六右　❸三十三右

處。或爲一句捨命之處。皆雖似指外土地。尋其實理。唯是於一無生大地。捨身命學度門故。指無生眞理云。棄捨身命學波羅蜜處也。本生經者。良賁仁王疏釋十二部經文云。九者本生。說佛自身在過去世。彼彼方所。若死若生行菩薩行（上一之十四右）圓覺經疏鈔云 闍陀伽此云本生。謂說昔受身。一說如來二說餘者（三之十七）復次自謂等者。以上約大品經所說三乘共人。已下約俱舍婆沙等所說愚法二乘人也。若依天台宗意者 彼通敎二乘。此藏敎二乘也。藏敎中所明二乘極果。在無餘涅槃。故擧滅度人以明之也。是人向無上道甚極切難。故雖不足作圓壇。若不得一向求道人者。亦可於此中作少分平治也。問。此等人未聞祕藏名。又不發菩提心。何於其心地可作曼茶羅耶。答。阿闍梨深住開會決了觀心作此事也。謂從始發一毫善以來。無非淨菩提心本末因緣 彼雖不知之。祕密慧眼所加持故。微少淨心爲緣。悟入普門法界也 ◎偈云及乃至羅也者。第四明僧坊阿練若也。裏云。瞿醯經摩訶曼茶羅品云。若於佛堂。或於窟內及以室內及迮處所作曼茶羅者。隨意安置。若作成就曼茶羅者。不應窟內及與迮處而作。强作卽損。凡作曼茶羅。於露地爲上（中之九左） 除聖迹之外者。僧坊練若。亦可有聖迹故除之。取其餘僧房練若。何者聖迹僧坊練若。屬次上三乘所遊地分故也 但隨方等者。顯僧坊練若在處隨方不定也 諸梵行者所居者。梵淨義。僧坊練若兩處雖異。俱淨行比丘所居地也 僧坊梵音者別明僧坊。是諸僧共住處也。新華嚴音義二云。 僧坊（坊甫良反。韻林曰。坊區也。謂區院也十二右） 毘訶羅等者。第十一卷云。寺者毘訶羅。此方譯爲住處（十四左）一切經音義（玄應）第七云。寺梵音毘訶羅。此云遊行處。謂僧所遊履處也。今以寺代之。言寺者說文廷也。有法度者。廣雅寺治也。釋名云寺嗣也。治事者相嗣續於其中也。 字體從寸士聲（二十右）盂蘭盆經疏（宗密）云。西國呼寺爲僧伽藍。此云衆園。以佛敎東流。初至中國止鴻臚寺。賓異域僧。僧既漸多。散置別館爲其本號。皆曰寺焉（已上）依此等釋。 毘訶羅與僧伽藍俱是寺梵名也。衆苑住處。其義相通也。略出經第一說法事處。或在寺內。或阿蘭若與當經說相大同也。新華嚴音義二云。僧伽藍（具云僧伽羅摩。僧伽者衆也。羅摩者園也。或云衆所樂住處也。初右） 私云。 僧伽曰衆。 阿蘭摩曰園 阿練若等者。 蘇悉地經上云。 或有蘭若。多諸華果。渠水交流人所愛樂。如是之處說爲勝處。復有蘭若。多諸麋鹿。無人採捕。復無熊羆虎狼等獸。如是之處說爲勝處（已上）不思議疏上云。阿蘭若者。此翻名爲空閑處（九右）今意樂處者義翻也。此是獨住之處也。 智論第六十八云。 行者以居家多惱亂故。捨父母妻子眷屬出家行道。而師徒同學。還相結著心復嬈亂。是故受阿蘭若法。令身遠離憒閙住於空閑遠離者。 最近三里。能遠益善（二十左）經音義第一云。阿蘭拏女加反。或云阿蘭若。或言阿練若。皆梵言輕重耳。此云空寂。亦云閑寂。閑亦無諍也。蘭音力奸反。 經從口作囒非也（二十八左）同二十四云。阿練若。阿此云無。練若有兩義。一曰聲。謂無人聲及無鼓譟等聲。二曰斫。謂無斫伐等諠閙雜言。去聚落一俱盧舍爲阿練若處。亦須離斫伐處也。譟音桑到反（十九右）又云。俱盧舍謂大牛鳴音也。其音聞於五里 舊云一俱盧舍。此云五百弓也（同上）翻譯名義集第七云。阿蘭若或名阿練若。大論翻遠離處。薩婆多論翻閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。無憒閙故名之爲靜。 或翻無諍。謂所居不與世諍。卽離聚落五里處也。璧云。忿競生乎衆聚。無諍出乎空閑。故佛讚住於阿蘭若。 應師翻空寂。◎苑師分三類。一名達磨阿蘭若。卽華嚴之初。謂說諸法本來湛寂無起作義。二名摩登伽阿蘭若。謂塚間處。要去村落一俱盧舍。 大牛吼聲所不及處。三名檀陀迦阿蘭若。謂沙磧之處也（磧遷歷切三左）不思議疏云。檀陀伽者。是無穢草也。摩登伽者。無諠動處也（上之六左）僧祇律云。阿練若處者。長五肘弓。五百弓中間無有放牧人屋。 是名阿蘭若處（十二之十八左）筆削記第六云。疏閑居等者○若欲離喧。宜去聚落居阿練若。繁塵不對止則易成。此有三處可修禪定。一深山絕人處。二須阿蘭若處離於聚落極近三里。卽放牧聲絕。無諸憒閙。三者遠白衣舍清淨伽藍之中。 皆名閒靜處（三十三左）高雄御口決云。阿蘭若者常云。城內牛聲

●三十三右 ●華嚴音義一之三左

可聞許處云云今云。寺內寂處別院云云亦寂室內名阿蘭若也。又云。我內心亦名然云云　❶或獨一無侶等者。四人以上爲衆故。以三人以下爲阿蘭若住人也。限量小房者。是應量房也其應量者❷戒本云。若比丘自求作屋無主自爲己。當應量作。是中量者。長佛十二磔手內廣七磔手四右佛一磔手者。周尺二尺也。四分律鈔道宣云。佛磔手依❸五分二尺爲定○必以姬周尺稱以定云云行事鈔上一云。如善見云阿蘭若界者。極小方圓七槃陀○總有五十八步六尺曰步四尺八寸十九右　復次若離等者。以上淺略釋。以下深祕釋也。未詳其意試釋之者。初僧坊祕釋也除共二乘等者。後棘若祕釋也。前段作聖迹祕釋之中有三重。對彼作當段祕釋所謂若離菩提心等者。對前段若人已發菩提心等文彼發菩提心故云聖迹。此不發菩提心故名無聖迹雖不發菩提心而修種種善法其善法者是六度也。檀施律儀禪定精進如文。受持十二分教思惟義理者。般若慈悲者忍辱。六度修行皆化他方便故。云化度衆生雖作衆行無菩提心將導故名無聖迹僧坊也。若約位云之發菩提心者初地位離菩提心者地前位也。地前位又雖分發菩提心非眞正菩提心故云離菩提心也　十二分教者。仁王疏法衡鈔第二過桑云。疏十二分教者。先德翻爲十二部經以此部言義含二種。一謂部帙二謂部類。世人疑有十二部帙也又言經者亦濫契經總

別難明。今者翻爲十二分教分者類義支義教義。教者教誡斷惡教授修善。故名爲教。教體卽分名爲分教。教有十二義類支條分類異故。名十二分教帶數釋也。問。何故但爾數無增減。答。涅槃經疏言。能聽法者。所宜聞故。三乘通說以轉法輪三周總說十二行相能詮彼教分類十二。又以對破十二有支所以。說法亦分十二廣如法苑初右　亦然凡聖同居者。或本云然亦最宜。此對前段三乘共行之處。彼唯取二乘無學位。故釋云此是二乘成道入涅槃處。此凡聖同居。其聖者前三果聖者也。上若佛若二乘約無學聖人所遊立聖迹名今雖有聖者非極聖。又凡夫多雜居故。亦名無聖迹也　除共二乘等者。對前段已得涅槃生滅度想人密鈔五云。除共二乘等者。除是甄揀之義。謂共般若通教二乘及廣慧者。同得巧度一切智故。說法利生悲相應故。除此之餘俱名不共。此則藏教愚法二乘。遠離大悲專自出離。皆此取之而爲無聖迹處故云除共二乘等六右今共二乘般若者。三乘共行般若也。其共行極果。前段取之。其共行因位。當段僧坊句取之。僧坊共住處故。與共行義相應。又僧坊作化度衆生行三乘共人。同行大悲化他事故。是亦其義相應。是故阿棘若段。除共二乘般若彼屬僧坊句故也。其餘聲聞緣覺。未至已得涅槃位皆攝此中自調自度相應棘若獨住故也　❺偈云華房乃至匠成也者。此第五明華房閣池苑也　若

不得等者釋大意梵天釋地法不空云若人寺舍及在俗人家作壇百倍千倍不及山中欲救衆生終須擇地。寺上伽藍穿地深二尺其內得骨者必不堪得瓦石者仍埋七寶於地內然始得用四左又云。若在俗家作壇。多不如法致有損傷。呪師彼此皆無利益直須結界不須作壇。貧道驗之曾有損失　五右 此文貧道者誰人乎。此書上文貧道開黃五年入廣州深山云云開黃者驗年代耶。若指隋文帝開皇年曆歟。此外未見開黃年號。若爾者此書非不空三藏自記歟。可決之。若開元乎　房是等者。釋華房二字華者莊嚴義也。房者庇衞義也　襞幔者几帳類也。以之引廻房四方也。襞幔一切經音義第七卷云。幔莫半反。說文幔幕也。在傍曰帷。在上曰幕。幕覆也冪也。案諸經中。珠交露蓋。珠交露事。同其事也。經文有作縵。說文繒帛無文者也。縵非正體也四左　樓閣等者。釋高樓閣三字。玉云。樓落侯切。重屋也　倭名云。聲字苑云。今謂臺上構屋爲樓已上東宮切韻云。郭知玄云。樓榭城上屋。爾雅曰。四方而高曰臺。狹而脩曰樓。孫愐云樓閣也。顏項所造重屋也已上　❺池謂清淨等者。釋勝妙諸池四字。蘇悉地經云。或大池邊或龍池邊已上瞿醯經上云。若於開敷蓮華池中三右蘇婆呼經上云。其水清流充滿盈溢。無諸水族惡毒蟲者六左　苑謂園林等者。釋苑一字。華嚴音義二引蒼頡篇曰。種樹曰園種菜曰圃二右　軟草者。經音義第七云。柔耎而兗切。廣雅柔耎弱也。通俗文物柔曰耎作耎。漢書軟不勝任。或作輭。二形通用。經文多作濡。案說文三蒼。音人于反水名也。出涿郡東入漆又需也。或作濡乃本反。說文濡湯也。二形非經義也三右蘇婆

❶三十三左　❷四分　❸十之六左　❹三十三左　❺三十四右

呼經上云。或居山間閑靜之處。地生軟草。豎足華果。六左蘇悉地經上云。復有勝處。青草遍地。多諸華樹。中有甘木。堪作護摩。如是之處說爲勝處。已上 復次若見等者。以上淺略釋。以下深祕釋也。當段是華房祕釋 又池是渴等者池祕釋 園是多人等者園祕釋。段段釋其文易見。學者知之

大日經疏演奧鈔第四畢

光云。此卷所解本疏古存亂脫。卽今出之楮餘 以便後學

❶(一)如漫荼羅本位次第而住 (四)經云爲彼○所見圓極 (二)如是安布分位已 (五)卽皆遍至○作名字流通耳 (三)又令普現○皆見心王 (六)是故 (八)作佛事已 (七)經云遍至十方 (九)還來入佛身本位以下如文 故和上用此傳

又傳

❷(一)次第而住 (五)經云爲彼○所見圓極 (二)如是安布分位已 (六)卽皆遍至○了了無礙 (四)下文所說○流通耳 (三)又令普現○皆見心王 (七)是故作佛事已以下如文

大日經疏演奧鈔第五

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷 釋經具緣品一

❸偈云制底乃至漫荼羅也者。是第六明隨分好地處。猶是擇地支分之餘也 或雖非聖迹等者。此釋有意。謂若約勝劣次云之。此一偈僧坊阿練若之次。華房高樓閣之前可說之。爲顯此意云或雖非聖迹及僧所居也。聖迹者正指正覺緣導師等處。兼通山林河流處也。僧所居者僧坊阿練若也。縱雖非此等處。又可作曼荼羅。卽制底火祠等處也。而今華房樓閣等次說此偈者。僧俗所居相連有便故也。謂僧坊阿練若者。雖非聖迹僧所居也。簡僧所居而更說俗所居。故云華房高樓閣等。僧俗相對連次合宜故也。至如彼制底火祠等者。 匪非聖迹非僧所居。亦非俗所住。是一類之處。故別說之。雖別說之。其位超俗所居。故今對僧所居而作簡別釋也 此中有七箇處 但隨等者。釋制底隨其地分體。於制底四邊可作曼荼羅也

制底者。梵語通目佛之堂塔。別名佛堂。制多此云靈廟。舊云支提者訛。塔云率塔波。此云高顯。舊云佛塔。塔婆偸婆等並訛也。法華義疏第十一云。依❹僧祇律。有舍利名塔婆。無舍利名支提。❺地持云。莫問有無皆名支提。明了論云。支提此云淨處也 三十一左 法苑珠林第五十云。所云塔者。或云塔婆此云方墳。或云支提。翻爲滅惡生善處。或云斗藪波。此云護讚。若人讚歎擁護歎者。西梵正音名爲窣都婆。此云廟。 廟者貌也。卽是靈廟也 十四左 如來八相靈塔。 先段已出之。今所出是不安置佛舍利支提歟 火神等者。事火婆羅門云淨行梵志。彼火祠之所也。第十九云。先說火神之本。最初是大梵王○次梵天子○此是彼天火初也。 自然生者○劫初○大梵王下世間作牛形。 而行婬欲因生種類。由此有婆羅門種 三十二左 第二十云。淨行有在家出家。若出家者。從童眞行卽入山。學道乃至得五通。無此娶妻等法也 二左 牛欄等者。 欄郞干切牢也。通作蘭。前王莽傳。與牛馬同蘭。師古曰。蘭謂遮蘭。卽牛馬蘭圈 小補平聲 光云。牧牛之處。以木遮之故曰牛欄也 聚落者玄贊第五云。廣雅云。聚落居也。聚聚也。人所聚居。落亦庭院也 三十四右 牧莫卜切。凡畜養者皆曰牧 正字通 屎矧視切。說文屎糞也 小補上紙 尿尼弔切小便也 正字通 梵俗亦以爲淨者。天竺風俗。以牧牛屎尿爲淨。❻耶舍法師傳云。西國土俗。以牛能耕地出生萬物故。以牛糞爲淨。梵天帝釋及牛。並立神廟以祠之。佛隨俗情故同爲淨已上 毘尼討要上云。 何故經律用牛糞爲淨耶。答。耶舍傳云。西國外書云。梵天婆羅門牛等。此之三種於生育人物。世以爲重。佛亦隨俗貴之爲淨。故用牛糞也 末之五十右 當段釋相異此等意。 謂村里牛食穢物故。 屎尿臭穢而不淨。 欄處牛食淨物故屎尿不臭穢。 是以爲淨也。陀羅尼集經十二云。淨牛糞 不食糟豆幘子糞。以淨盤器承取名之爲淨 明本十三之三十三左 卽此意也 問。首楞嚴經第七云。佛告阿難。若末世人願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞和合栴檀以泥其地。若非雪山其牛臭穢。不堪塗地 二右 當段釋違此

❶十九右 ❷十九右 ❸初右 ❹三十三之二十左 ❺六之初右 ❻法苑七十九之二右

文如何。答。聖說多途。何必可和會耶。若强會之。大原❶四十帖云。大佛頂經云。雪山白牛食香草。以此爲瞿摩夷。餘處牛糞臭穢不堪用之云云師傳此法上故云爾也。自餘法如何不用乎云云十五之三十四左私案。當段爲立壇場取牛欄之處。楞嚴爲塗壇上取雪山牛糞。所用各別。故非相違也　須牛移去等者。牛欄之處牛去後可用之。若見在者。於中不可作之。蘇悉地經云。或往曾有多牛居處等一之十二即此意也　河灘等者。兩水若多水。流會之處也　灘他干切。增韻瀨也。集韻本作㵢小補平寒正字通曰水奔也已上　攢在玩切聚也。漢相如賦攢戾沙小補去翰　此側及中閒等者。衆水流會其勢强故。此處頻經泛漲。蕩滌無諸穢惡。是故可作壇也　泛方萬切浮也　漲知亮切水溢也。杜甫過津口詩。和風引桂楫。春日漲雲岑。　蕩待朗切流蕩滌蕩正字通　滌經音義第一云。滌穢徒的反。說文滌洒也亦除也。　謂盪滌洒除去垢穢也。滌亦除也五右　天廟等者。慈覺曼荼羅問答云。經中齋室者有二。一俗家齋堂。村人會集祀祭共食。如修禊事。二道人齋堂。掃灑香華供養三寶已上今天廟者。當俗家齋堂也

齋莊皆切。說文齋戒潔也。或作齊。禮記齋之爲言齊也。齊不齊以致齊也小補平佳　然有諸外道等者。若諸外道邪見人。現在之處不可作也　謂恐彼作障礙故耳　❷空室等者如文　憒古對切。說文憒亂也心亂也小補去隊　仙人得道處等者。是亦如文　棲先齊切棲遲息也。或作栖。　霽韻思計切雞所止也小補平齊

復次制底等者。以下深祕釋也。當段制底祕釋也　建立白法者。　大般若經第四百七十一云。黑法感黑異熟。所謂地獄傍生鬼界安立。白法感白異熟。所謂人天安立。黑白法感黑白異熟。所謂傍生鬼界及一分人安立。非白法感非黑非白異熟。所謂預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩薩。或復無上正等菩提三右　橈女教切。說文橈曲木小補去效正字通曰摧折也已上　又火等者。　火神祠祕釋也　牛是等者。牛欄祕釋也。此中有二意。一質性調柔。二不至放逸。如次可配牛與欄之二字歟　閑河間切。說文閑闌也。徐曰閑猶闌也。廣韻防也禦也小補平刪　質職日切性也。又禮記註。質猶本也同入質　馴須倫切音旬。說文馬順也又從也正字通　御魚據切。說文使馬也同上光云。行人本性柔和。而能隨順教道。猶如好馬易調御也已上　嗜時利切。說文嗜欲喜之也小補去寘　攢流等者。河潭祕釋也。於中有三意。一斷猶預諸河流所到。終會同大海。三乘雖殊終歸一佛海會。隨汝所樂而學之也。二斷邪信。譬如乘船浮水。船師去其迷津示其正路。今阿闍梨亦除弟子邪信。而示其正行也。三明兼信。謂先世信水盪滌其心。故名兼信也已上光云。以能兼信以下。轉釋上邪正雜信也。然乃此段只二意耳　❸天祠等者天廟祕釋也。前人樂求三乘。猶預而不辦其所趣也。此人不求三乘。唯願天樂也。問。淺略釋齊祈世天。今亦願世天樂。兩釋最似難分如何。答。淺略釋祖習邪見志願天樂。深祕釋以彼邪心志願而爲方便。更作勸誘。終令生正見天。次爲欲授受等文。釋此意也。正見天者。佛所說天乘也。寶鑰上釋天乘云。問。若然者諸外道等所行皆是佛法歟。答。此有二種。一合二違。合者契合如來所說故。違者違乖佛說故。雖云元是佛說。然無始時來。展轉相承違失本旨。或隨自見持牛狗等戒以求生天。如是之類竝失本意已上是對彼違失本旨願天之人。如來所說天即云正見也　空室等者。空室祕釋也。於中出二類。初性好虛寂之人。後求無色天之人也　如女人胎等者。懷胎女人也　欲意者婬欲意也　仙人得道處等者。仙人得道處祕釋也。出二類。一五通二長壽也　亦可隨彼等者。外道五通長壽等爲緣。而令成就如來正法五通仙等。如前天祠段志願天樂。以爲方便而令生正見天。故云亦也。私案。下去復次釋非前釋餘義。是祕中深祕釋。何者前段約世間種種悉地而釋。當段約出世無生悉地作釋。二段起盡可熟思之。前文正見天者。尙是世間三有天類。而非毘盧遮那所現之天衆也　復次有諸等者。釋火神祠餘義也。前約慧性淨業之義而作祕釋。今明火祠法爲門而入異言法之義也　圍陀火祠者。圍陀典所說火祠之法也。圍陀者慈恩唯識述記第一云。明論者先云圍陀論。今云吠陀論。吠陀者明

❶第三十七帖　❷二右　❸二左

也。明諸實事故一末之七十五右文句第八弘決第十如下引　梵世者梵天世界也　旨趣甚深者。護摩品所明。內護摩十二火等法也　復有奉事等者。釋天廟餘儀也。上雖粗釋生正見天、其相尙未分明。故重釋之。就中亦有二段。初別擧尊主天、後或有志願等者。總出三界天也　自在毘紐那羅延者。如初品幷奧卷釋　日月者雖欲界下位天、而周四洲施化。世人以爲尊貴。故此中擧之耳　❶大我之身者。我是自在義。謂簡世間小我。毘盧遮那以名大我。如來具八自在故也。第五云。大我謂諸如來成就八自在我。於法自在者四左謂諸尊之中大日如來最尊頂故。今云毘盧遮那大我之身也。總意云。外道之中或自在天以爲我體。或那羅延天以計我體。世間小我爲門。能成如來大我。故云毘盧遮那大我之身也。自餘皆可例之　第一義天者。涅槃經說四種天之中。第一義諦之理名天。第一義諦者眞如理也。眞如理周遍法界無礙自在。故稱天也。又❷涅槃經第十八云。我昔聞有第一義天。謂諸佛菩薩。常不變易。以常住故。不生不老不病不死。我爲衆生精勤求於第一義天。何以故。第一義天。能令衆生除斷煩惱。猶如意樹。若我有信乃至有慧。則能得是第一義天十右如此等文。諸佛菩薩名第一義天也　或有宗習等者　釋仙人得道餘義也。上雖云隨機誘接等。是又釋相勞縣。故重釋之　迦葉瞿曇者。補注❸第四云。迦葉此云飮光瞿曇亦言瞿答摩[illegible]。此云地最勝除天之外於人中得最勝故

不思議神通深祕釋也　住壽長遠長壽深祕釋也

❹偈云如上乃至無量聖衆也者。此第七明心所好樂處也。此一頌中大有二處。初句上來所說諸勝地也。次句阿闍梨意所樂處也。後二句廣通上二句也　乃至者略可言之詞也。謂可具釋如上之所說利益弟子故當畫漫荼羅之文。雖然上釋一一之文。爲利益弟子故畫漫荼羅。其義自明。故不須重釋也　求諸勝地等者。釋或所意樂處之句也。勝地者。上所說山林多華菓乃至仙人得道處也。若不得此等勝地。隨阿闍梨所樂於有益地可建壇也。　若經釋相配　則但隨阿闍梨心所好樂者。釋或所意樂處之句

謂有利益之地者。釋利益弟子故之句

卽可造漫荼羅者。　釋當畫漫荼羅之句也。瞿醯經上云。或若不獲如是勝處。卽應隨得之處作曼荼羅。雖得具足勝上之處。是故但應於平正潤澤於東北隅側近水饒及有樹林意所樂處。離其地過亦無障難。如是之處作曼荼羅。皆得成就三左此文就所意樂處。亦示相應好地也。守護經第九云。若無如是稱法之處。不復簡擇。隨所便宜以用安置。但隨心地作曼荼羅四右隨所便宜者。專指平正水便等歟

一　擇處品類

上來所明處大分以爲三品。細分而爲九品。謂山林多華菓等三偈上品。及餘諸方所等二偈中品。或所意樂處一句下品。上品之中。初一偈上上。次一偈上中。次一偈上下。是皆於聖迹中。卽分三品不同也。中品之中。及餘諸方所等二句中上。　制底火神祠等一偈中中。華房高樓閣等二句中下。此是三處雖非聖迹、亦隨分勝地也。下品之中文。雖未分品類、而準上中二品必有三品。學者得意可分別之

若深釋等者。或所意樂處祕釋也。初約少分善根心地。後又此衆生下。約隨機引接法門也。第十一云。或意樂處。卽是於諸法門。隨便宜時隨一一門係念而行。謂六度等。如般若所說。　於中隨自意修也十四左　遮文茶者。密鈔五云。疏遮文茶等者。此是夜叉趣攝。能以呪術厭禱害於世人。世人亦有行此法者。❺法華經云。若吉遮若人吉遮。卽其是也六右文句第十云。吉遮起尸鬼。若人若夜叉俱有此鬼會記十二之四十右　茶吉儞者。注大佛頂云。茶拮儞狐魅鬼已上　狐類也。　茶拮儞現小通相。具如茶吉儞儀軌說

❻問曰上明乃至不相違也者。此問答前後相違　上明擇弟子等者。指上說阿闍梨支分。中明攝受弟子儀式之文也。上下相違問旨可知　答云是中等者。會之自有二釋。初是中有下就二種弟子。上傳法弟子。此結緣弟子。二機各別。故非相違。二又深行下。於傳法弟子、上約過去道機已熟。說衆德具足。此約現世沒在泥滓。云一毫微善。前後非相違也　裁餘等者。譬如埋火熛氣餘于外。此人內令道機熏發故。外餘善根

❶三右　❷北本　❸二十六左　❹三右　❺八卷陀羅尼品　❻三左

徹相也。深行阿闍梨以明鑒其本末因緣。即攝受之爲造曼荼羅而授灌頂也。問。結緣弟子者何類乎。答。下文云。隨有見聞觸知。下至擧手低頭一念隨喜。皆必定成於阿耨菩提。故繫珠毒鼓之緣豈當已乎(三十二右取詮)下品所說五種三昧耶中第一三昧耶。謂遙見曼荼羅禮拜供養。未蒙入壇。不及密印眞言授得。是只結緣而非灌頂。所謂擧手低頭一念隨喜此中攝也。第二三昧耶。謂入壇中投華供養。或預印言傳授。此人未傳三密修行軌則。持誦不同第五云。此中第二三昧耶。是結緣灌頂也(云云五左)可知之。又下文(二十八左)云。若但求結緣於一門本尊法中受眞言印等。猶可攝第二三昧耶結緣機歟。至下品可悉之。裁隊韻昨代切僅也(小補平灰)

❶經云祕密主(乃至)方名究竟淨也者。以上明擇地支分了。以下明治地支分也。凡治地之言有總別。上來所釋擇地支分。次下所釋擇時支分。共是治地支分之所攝也。其義於第三卷已分科了。然於當段特表治地科目。即是掘地擇治相當故耳。經說次第。擇地治地擇時三段相續。而擇時後正說作壇軌則。其中驚發地神作法了。當有此治地作法。是七日作壇法中初日之攝也。是以傳敎大師七日行事鈔。幷安然具支灌頂玄靜嘉會壇等。以當段釋編列下文初日作法之終。良有以也

❷次明治地支分者。總標　謂於前所擇等者別釋。於中有二。初淺略後深祕(復次阿闍梨下)於淺略中亦二。初總釋。後其石下別釋　總釋中於前所擇地中者。釋彼簡擇地四字。是即指上來所說擇地支分也　簡取置壇等者。釋除去礫石等文也。簡取造壇處之作法。是初日行事也。此是作法有多用意。具如傳敎行事鈔載之　一肘以來者。明掘地分量也。第十五云。如前造壇中說。剚一肘以來。治法雖治地亦未成。仍須少時住菩提心。離此不成也〇又復一肘之內雖淨。然過一肘設有種種穢物。是亦不能擇之。云何令此曼荼羅而得究竟淸淨。是故當知。若能淨此菩提之心。捨離一切分別戲論之糞。而淨其自覺之地。當知乃名善修其地也(七左)若依此文。一肘以來者。蓋是一肘以下。若半肘若一磔等也。凡校合諸文。掘量淺深不是一定。地有好惡也。然今出一肘。三品之中。且約中品以顯自餘歟。陀羅尼集經第五云。若上好地掘深一磔。若中一肘。下地二肘。若下下地掘深三肘(明本四之六左。十一面經。一晉陀羅尼經全同之)❸第十二云。若得上地掘去一磔。若得次地掘出一肘。若得下地掘出三肘(已上)上中下品分別。此等文分明也。蘇婆呼經上云。如是等處。皆應深掘取一肘量(九左)智慧輪建立曼荼羅軌云。掘深一肘二肘乃至多肘(已上)金剛智念誦結護云。穿地深三尺(九右)不空所譯梵天擇地法同之。大師建立曼荼羅次第法云。次以❹鍬掘地三尺或七尺。至于地精(云云)準此等文。一肘以來者一肘爲初。而其以上云以來歟。不空所譯奇特佛頂經中云。深掘剚除去瓦礫炭石等(四左)新譯觀想曼荼羅淨諸惡趣經(法賢譯)云。如非結界地。當掘深至頸(下之十九)

一　壇量廣狹　附高下分齊

攝眞實經下云。說曼荼羅道場儀軌。廣狹大小有三千五百第一道場一千由旬。是金輪聖皇持念儀軌。次有五百一百五十一十。如是漸小乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地(八左)❺陀羅尼集經第十二云。其法壇量。若爲帝王一百二十肘。若授法壇方十六肘十二肘等(已上)佛說瑜伽大敎王經(法賢譯)第一云。其曼拏羅有三品法。上品千肘量。中品五百肘。下品五肘乃至二肘一肘(八右)祕藏記水壇法云。塗作壇高一肘以下(上之三左)檜尾灌頂儀軌云。六肘已下壇高四指。十二肘已下量高八指。十二肘已上準此增加。但一重平正更無層級。皆於東北隅稍令熱下(已上)

一　肘量分限

❻陀羅尼集經第十二云。其肘長短。隨其呪師肘長短以爲量數(已上)第八云。作曼荼羅法。取自身肘量縱廣一肘(十左)❼集經第六云。其像身高。如來一磔等人一肘。❽又云。其菩薩身長佛一磔長短正當以人一肘。同經第三云。菩薩身除天冠外。身長一肘。人肘一肘如來一磔(手是三右)慧苑華嚴經音義云。佛本行集云。一肘謂二尺也(三之一右)翻譯名義集第三云。一肘人一尺八寸。佛三尺六寸(四十四右)建立略記云。一肘者一尺四寸也(云云)或云肘有多說。或一尺八寸。或慧運云。言一肘者。自肘

❶三左　❷四右　❸明本十三之四　❹鍬＝鍬カ　❺明本十三之三　❻明本十三之四　❼明本七之十三右　❽十六右

本端至中指末也。一尺二寸已上頌疏十二云。積七穬麥爲一指節。三節爲一指。二十四指橫布爲一肘〇解云。計一肘有一尺八寸二右行事鈔云。此震旦國法尺寸。隨俗不同。而用律曆定勘。則以姬周尺斗爲定〇隋煬帝立斗尺秤。準古立樣。余親見之。唐朝御宇。任世兩用不違古典。故唐令云。尺者以尺二寸爲尺。斗秤二種。例準增加〇以姬周尺秤以定官市衡量。無事不平。此則閻浮通用。豈止姬周古法中二之十九或云。金智無畏不空等。皆在唐朝翻經流傳。然乃眞言一家。但以唐尺宜爲定法

❶不任用物者。此當礫石碎瓦等　及虫等者。當及虫蟻等　其石及等者。釋礫石二字。石與礫二類別故。云石及沙礫也。今沙者非是細沙。田中小石之類云沙礫也。石者是其最大物也　若沙石衆多等者。蘇婆呼經云。乃至深掘如不盡者。應當棄之更求餘處上之七右觀智儀軌云。穿掘其地中。若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物卽不堪用。更擇勝處四左慧琳壇法云。掘地意者。恐地中有穢物。如前所說。灰炭髑髏蟲窠樹根毒螫之類。或有古墓伏屍。若惡物苦多不堪建立。應當捨棄更求勝處九右　然大石等者。明於石上可建立曼荼羅也　聖教說者。瞿醯經上云。若於聖迹牛所居處。於巖窟中及山頂上先所淨地。亦於窟上幷與石上。或制底邊及於坦潭上諸江河邊。如是之處作曼荼羅者。不須掘地及以治打。勿疑高下等過。隨其地勢而治灑水。手按其地及誦眞言。卽成清淨三左仁王念誦軌儀云。如於舍利塔下船上重閣上盤石之上。及以清淨無觸穢地。卽依法建立曼荼羅則不須掘五右法華儀軌云。或在樓閣。或盤石上船上佛殿中。則不應簡擇五左　但土中等者。凡於石上作之。不須掘地等法。但土若石中交雜者。須除去之耳。又梵天擇地法云。入山高頂上見。有大石其清如磨處。見入影現。此石聖人吉祥之石。取白茅爲席。坐西北角誦呪作法剋成就。非持戒比丘不得坐一左此文卽出靈石。當段亦可通此類歟。又新譯大乘觀想曼荼羅淨諸惡趣經法賢譯云。或得曾結界地。不須脩治。如非結界地當掘深至頸十九右若依此文。於結界地不可作掘地法也　西方俗等者。釋碎瓦二字　及餘種種等者。釋破器以下文。但經說之外疏主得意加顯。如文可知　刺者經刺骨也。其刺如骨故云刺骨。刺卽骨故。略骨之字唯云刺也　以要言之等者。釋等之字其類衆多。不可具說。以要言之。非本土者呼云等也　❷虫蟻等。以上出非情類。以下舉有情類也　梵音吃栗弭者。小虫通名。小虫之中蟻爲主故。翻云虫蟻也。凡上來所說擇去之物。大有二類。初非執受後有執受。初中亦有八種。一沙礫·二碎瓦破器·三髑髏·四毛髮·五糟糠·六灰炭·七刺骨·八朽木。後中亦有三種。一虫蟻·二蜣蜋·三毒螫。一一表示文相可知　蜣蜋上墟羊切。下呂張切。蜣蜋一名蛣蜣。能轉糞土爲圓。久之羽化。如尸解而去。莊子蛣蜣之智在於轉丸。古今註云。一名弄丸小補平陽和名久曾牟志多[illegible]　蚯蚓上區休切。下以忍切。說文螾側行者或作蚓。一名螼。月令孟夏蚯蚓出冬至蚯蚓結正字通和名美美須已上　蜈蚣上音吳下音公。蜈蚣赤腹黑頭。多足善啗蛇食其腦。能螫人正字通　蚰蜒上易求切下依肰切。蚰蜒南方夏月積暑濕氣化生無足。長二三寸大如釵股。背黃黑行處吐白涎正字通和名那米久志里。若依本艸綱目四十二之十六陳藏器及時珍說。則是和名計志計志已上　應作方便者。謂恐斷其生命。故宜方便而驅出之　經云離等者。地過衆多。故云諸過　謂地或等者。卽其諸過之中。且出傾側不平色味不應三過也。初二過可知。明色中黃白爲勝。簡去純黑。然如餘經又用黑土。菩提場經第二云。不太黑不太黃不太赤。如是土通一切成就法。若調伏法用黑土赤土亦得。若作增益應用黃土。消滅災禍及諸罪障應用白土。若求羅惹應用不白不黑土。若求敬愛法應用赤黃土。如是智者應教用土十一右瞿醯上云。若作息災當白色地作曼荼羅。若作增益於赤黃地作曼荼羅。若作降伏於黑色地作曼荼羅二左慧琳建立壇法云。其土白色。與息災成就相應。土若黃色堪爲增益。土若青黑唯堪降伏。土若赤色卽與鉤召敬愛相應八左而今所以取黃白簡去黑土。此說灌頂作法。所

❶四右　❷四左

謂灌頂卽與息災相應而兼增益又護摩法用方爐等。是其表示也。降伏非今所用。故云不堪。地味亦準例之。慧琳建立壇法云。又須嘗其土味辨其善惡。土味苦澁及以臭穢。其地不堪。其味酸鹹或有辛辣。當知其地只堪建立金剛部中摧壞曼荼羅。不堪成就吉祥等法。其味淡薄無諸惡味。此處和善性兼緩慢。久乃成就。若土味甘美及香氣最爲殊勝。能成一切最上悉地大曼荼羅八右可思擇之　或掘之等者。瞿醯經上云。先掘其地深量一肘。還以其土而塡其處。土若有餘剩當知好處。必得成就。若反此者及有前過。卽不應作。若强作者。非但不成亦損己身二右凡驗地相則有三品。卽下文釋云。盈滿有餘爲上地。如舊爲中。不滿者爲下十六右於此三品用不異說。多取上中不用下也。慧琳建立壇法云。若却塡纔滿土無餘膹其地爲中。求事小成無廣大力。若却塡不滿土少不足。此地爲下。虛怯不堪。求事難成。若塡滿上膹。其地吉祥。求事速成。有大力用八右當段釋相同之。又觀智軌云。穿訖却塡。土若有餘是吉祥相。如其缺陷。取河兩岸土塡之四左若依此文下地亦可用之　又就一處等者。謂於山林等之一處南方爲下地。北方爲上地。東西爲中。蘇悉地經等說。以佛蓮金三部如次爲上中下。配息增降三法。當知三品處所卽行三種法也。今且擧下顯上中耳　阿毘遮嚕迦者。蘇悉地疏云。阿毘遮嚕迦翻爲降伏也

一之三十四右問。上來所明。去諸穢物以何可平滿耶。答。壽命念誦軌云。若有穢物卽捨取河兩岸淨土塡平三左準胝軌云。除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭虫蟻等。以好淨土塡滿築平。掘無惡土卽取舊塡土七右梵天擇地法曰。其地內所取之土。淨擇去和香末實築五右可思知之　復次阿闍梨等者。以上淺略以下深祕也　旣知弟子等者。卽當淺略段謂於前所擇地中之文　卽當住於等者。亦當掘深一肘以來等之文　❶然後治令等者。築壇深釋也　爲作莊嚴者。彩畫祕釋也。其義見前後釋。是故不作委釋　礫石等者。初釋石。後細執下釋礫　不信正法者。謂信喩手。如羅等類伸舒其手寄託高木作千丈勢。石無此能故。喩不信正法執我猶如石堅故。云堅執我分。又如草木等從種而生結菓。石無此德故。況撥無因果也　以難可等者。此出二失。一不可離鑛是以加功陶冶而更無出器皿也。二不可浸潤。是故雨施及時而終無生善苗也　彫丁聊切。通作雕亦作鐫刻也小補平蕭　鐫遵全切。增韻刻也削也同平先　陶徒刀切。說文瓦器也。集韻化也同平豪　冶以者切。爐鑄謂之冶同上馬　細執甚多等者。沙礫互不相加非如土泥相和。故譬細執不相受也。細執者。謂雖非不信正法等之大過。而於信受佛法之中就人就法。自他別執甚多。故云細執甚多也　碎瓦破器等者。此出心器敗壞之種類也。所謂五逆四重謗經。此是三

類其過最重。不堪受法故。云心器敗壞也。設爲此人施與法味。亦不可停於其心中。故云設加法味等也。❷蘇婆呼經下分別遮難分品云。復次過去殺阿羅漢。及殺父母破和合僧以懷瞋心出佛身血。惡習氣故。今生亦不親近善友而生邪見。又破窣都婆及殺菩薩汚母羅漢。敎人令殺。盜僧財物或少或多。世尊說是五無間罪人。若犯此罪墮無間獄受苦一劫。縱使勤苦念誦眞言。終不獲得成就取意　爲諸善衆等者。謂顯則和尚阿闍梨。冥則諸天善神。爲此等衆之所棄捐。是故先當以慧方便而擇去如此諸障也。譬如世人以手投棄敗器故。云當以慧方便手也。又❸蘇悉地經中云。假使犯五無間經於九夜割肉護摩。決定而來與其成就。此是與眞言鬪諍之法。以無畏心如法護身。方可而作。必不空過已上此文於逆罪人猶與成就。福要就遮難人亦許懺悔當段約不懺人但論擇去。故知。諸說不同而亦同也　髑髏者頭骨。以喩破壞菩提心也　昔時曾具等者。昔爲人時。髑髏於諸支分之中最爲上首。故衆支分以喩萬行。髑髏喩菩提心。然由斷頭命根不續。百體敗壞無所能爲。是以斷頭卽喩壞菩提心。百體隳敗亦喩萬行無所作也　隳光云。隳呼回切音灰具如正字通與毀通。讀書通爲同。字彙爲別。並泥　毛髮等者。毛髮共雜紛亂爲體。然六十心之與善種八心共起似彼毛髮故以況也　及以覺察等者。第二釋六十心云。當

❶五右　❷現本上卷，明本中之十四左　❸明本第四之二十七右

於一切時留心覺察。自然得順淨菩提心。若阿闍梨爲弟子平治心地時。亦當一一簡去也 本之七左 謂行者於一切時留心覺察。卽是除剪方便也。覺察功積而已除剪。故云及以覺察等也。以已也。是指覺察成就時也。兩本義釋作及已。疏異本亦爾。然其正除剪位。是聲聞見道出世初心也。第二釋見道位。云。最初解了唯蘊無我時。卽名出世間心生也。度世間六十心 末之三右 是也。未得此出世心以來。雜起紛亂。故名毛髮。盂蘭盆經新記元照云。覺有二義。一者覺察對煩惱障。四住如賊唯聖覺知故。二者覺悟對所知障。無明如睡唯聖獨悟故 上之十九右 條緒者。條分也緒糸也。亂糸難可分條。故云難可條緒也。光云。謂六十心等乃至則宜除剪。先出其體而勸拔除。未得出世間心乃至故名毛髮。更釋其名而示分位。然乃及以字體現本爲佳。其意最輕。又古來此存亂脫。尙未快也

❶糠糟等者。謂無實云糠糟。然無明妄想虛妄不實。故以喩之也 取著戲論等。諸法無實。猶如戲論。凡夫謂有實體。妄生執著。而亦究其本源。但有名字故。云但得名相皮等也 灰炭等者。譬二乘無餘涅槃灰身滅智也 刺骨等者。如刺於一切物最不饒益。此人亦是於過去世。爲諸衆生而作種種不利益行。故今犯種種雜碎律儀也。第二釋刺心云。猶如棘叢於一切處多所損妨。令近者不安。此人心亦爾 本之十二 雜碎律儀者。行宗記四下云。若準多論。以略敎一偈爲純一。廣敎五篇爲雜碎 十九左 略敎一偈者。善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨。能得如是行。是大仙人道之一頌也。廣敎五篇者。一波羅夷。二僧殘。三波逸提。四提舍尼。五突吉羅。戒相繁多故得雜碎名也 此是過去等者。釋骨字也。本體餘殘爲骨。過去殘障似此。故以爲喩。是指上犯律儀云此是。亦指上不饒益行云過去生死。宿對殘障者。還結歸犯律儀。對其宿業有此殘習故。云宿對殘障。對者翻答義也。案當段釋刺卽骨也 朽木等者。密鈔五云。疏朽木謂不欲等者。謂於善等法中。都無欣樂。設起欣樂。懈惰不勤。爲過斯甚。難可近成。故喩朽木。言不欲者。欲者於所樂境。希望爲性。勤依爲業。而今反此。故以爲名。言懈怠者。於善惡品修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。以此二法。久遠已來。於諸煩惱有所偏習。難可棄除。是故不堪樹立衆藝軌匠成就於三學。設爾攝入曼茶。以如是過習含藏在心地之中。故雖一心行道。魔事易興。要須簡去也 六左

又梵文等者。兼釋株杌義也 偏習者。謂偏增習行也 株追輸切。說文株木根也 小補 平虞 杌五忽切。樹無枝也。集韻或作柮。勿韻魚勿切刊餘木 同入月 桁牙葛切。桁伐木餘也 同入曷 以如是等者。或但屬株杌釋。或廣通上礫石以下諸文。而作其結釋也 若多不可擇等者。更求餘處祕釋也 現行煩惱者。上宿生殘習。此現起煩惱也。非情無勤行功。虫類有此功能。故喩現行煩惱也。三毒配釋如文 此類甚多等者。釋經類字也

❷諸微小等者。蟲蟻梵音云吃嘌弭。是小虫通名也。今指之云諸微小者等也 無量惡覺見者。謂依邪師邪敎緣。生無量惡見類也。或學佛法之人。雖不生大邪見。修行用心聖敎批判。多所違乖。是云無量惡覺見也 方便驅遣等者。止觀第五云。行解既勤。三障四魔紛然競起。重昏巨散翳動定明。不可隨不可畏。隨之將人向惡道。畏之妨修正法〇如猪揩金山。衆流入海薪熾於火風益求羅耳 五之一三左 如是方便顯密聖敎其文甚多。學者得意察之 若欲使極等者。約十地等覺作釋 百六十種等者初地 乃至者自二地至十地 灌頂地者等覺位也 上中下微垢者。第二卷於百六十心分九品。上中下三品各有上中下。其上品云微垢也。或又九品種類微細。故云微垢也。或云。百六十種乃上中下微垢可訓之。卽擧三妄及微細妄執也。此義無稽。何者於微細妄執者。 次句別示其斷位也

灌頂者。因滿位也。密鈔五云。疏乃至灌頂地中等者。卽菩薩第十地因滿之位斷業相細。或況彼蛙虫之類。上疏云補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢。義與此同。若準相敎於此位中。斷俱生煩惱種子。乃見淨心之地。 故名蛙等 六左 羅什所譯仁王經上云。灌頂菩薩四禪王〇寂滅忍中下忍觀 已上 嘉祥疏中云。灌頂者在十三法師上。卽是諸

❶五左 ❷六右

師頂蓋。故名灌頂。三之三十右 灌頂是十地也。新譯❶仁王經云。觀勝義諦斷無明相。是爲等覺。一相無相平等無二。爲第十一切智地。已上密鈔釋合此等文也。或云。當經第六百字果相應品大智灌頂地者。卽指佛地。當段又顯微細一惑是果地所斷也。但此義違第三卷釋。不足信用。 佳非淨土二本義釋七卷本等。竝佳字作絓也。 小野敦造紙注此文云。絓皆也。上之六十左 苑師所覽本。 佳字爲絓已上光云。佳字與皆音通。故今訓皆。 又絓皆也。未考典據。又苑公就絓字而作巧釋。恐未快乎 淨土者。本業瓔珞經上云。一切衆生賢聖。各自居果報之土。若凡夫衆生住五陰中。爲正報之土。山林大地共有名依報之土。初地聖人亦有二土。一實智土。前智住後智爲土。土變化淨穢經劫數量。應現之土乃至無垢地土。亦復如是。一切衆生乃至無垢地。盡非淨土。住果報故。唯佛居中道第一法性之土。三十左 仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。上之十三右 已上擇地支分了 ❷經云遇良日晨乃至皆有像類者。 已上釋治地支分中。 第一擇地支分了。以下釋第二擇時支分。就中有二。初牒經。後因擇地下隨釋也。釋中亦二。初凡所爲等者。明一段來意。後良日晨下牒釋文句 初中時義契合者。 蘇悉地經疏第四云。若不知時節輒爾修行者。違世道理神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若違差別勝義亦難。故仁王般若云。有無本自二。譬如牛二角。又云。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。眞入勝義諦。 準思可知三左 警發地神者。以下經文說。七日作壇行事。其中初日作法。卽以驚發地神爲其肝要。是故特擧之耳。下文云。凡造曼荼羅。於最初日。阿闍梨當住大日如來自性。然後警發地神。十六右 可思擇之。後牒釋文句中大分二段。初淺略釋。後復次如是執曜以下深祕釋也。 所釋經文亦有二節。初遇良日晨○於食前時者明時分。後値吉祥相一句示境界。淺深二段。俱就此二節而消釋文句。 初淺釋中亦二。初別釋。後所以須順下總釋也。別釋之中。良日定日時分宿直執曜食前六段釋時節。 遇善境界下釋境界。後祕釋中亦二。初總釋。後復次種種世諦下別釋也。 別釋之中。良日定日時分宿直執曜食前境界。 配釋可解 良日晨者者。慧琳建立壇法云 取良日吉辰方可建立五左 慈覺在唐記云。良日者。謂甘露日及金剛峯日。當時無上月所在宿與今日曜合以爲良日。更問已上 私云。七曜直日。與二十七宿合而有吉凶之異。甘露日金剛峯日羅刹日等。由之而相分也。其如❸宿曜經說。當段釋以白月一三五七等日皆爲良日。 於此等日以晨朝時可起首作法也。❹蘇悉地經中云。晨朝澡浴著白淨衣。以稻穀花及青俱蘇草香美白花。供養所作曼荼羅地。明本四之六 依之當段經疏共用晨字。是卽平明時也。下祕釋意良晨者。謂表行者初發菩提心也。背暗向明其義相應。然諸部經軌多作良辰。辰字總通日月星三曜也。或通子丑等十二支也。若依晨字。良日乃晨可訓之。若就辰字。良日晨可訓之。但考字書晨辰大異。不可通用 晨丞眞切。說文晨早昧爽也。又慈鄰切旦也小補平眞 辰丞眞切。魯語天之三辰帝嚳能序之。三辰日月星也。又禮記月令。乃擇元辰天子親載耒耜。註疏云。子丑寅卯等謂之辰。同上五行大義第一云。有事於天則用日。有事於地則用辰。陰陽之別。故有支干。九右 當用白分月等者。蘇悉地經中分別悉地時分品云。 我今解說吉祥成就時節○謂時節者。八月臘月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就○或月一日三日五日七日或十三日。 應作成就諸一切事明本三之二十一右 當段解釋。蓋依此經文也 又月八日等者。蘇悉地經上云。 白月八日或十四日十五日。及以月盡日或十一日十五日。 如是之日倍加供養香華食等一切供具。及以持誦幷作護摩。加持禁戒常須憶念倍加諸事 卽得眞言速疾成就明本一之十八 蘇婆呼經中云。 應取白月八日或十四日十五日。一依如前得好上地。以細瞿摩塗地淨已次塗香等安置尊像。 及彼尊容香華飮食及遏伽水供養訖已。便卽讚嘆供養佛菩薩八左

一　良日時異說

宿曜經上序白月黑月品云。文殊師利菩薩偈云。一三五七九十一與十三。於二白黑分所作皆成就。 黑三夜七晝十夜十四晝白四夜八晝一夜十五晝。於此黑白分晝夜不成就。日中

❶上卷菩薩行品　❷六右　❸上之三十二　❹補闕少法品

及中夜已後皆通吉（三十三左）檜尾護摩法略鈔（擇日時法）第九云。凡月一日三日五日七日十日十三日十八日二十日二十二日二十五日二十六日二十八日。是爲吉祥之日。此日所作一切吉祥○雖得吉日。若遇凶時所作不成。謂月四日夜八日晝十一日夜十五日晝十八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝也。此晝夜時爲不吉祥。所作不成。是故當知以吉日時始發起（已上依宿曜經）瞿醯經上云。如上所說七箇月中。當於黑白十五日及十三日。或白月十一日十日一日五日七日三日。於此十種吉祥之日。應作勝上曼荼羅。縱於黑月十五日及十三日。亦通作勝上曼荼羅。若作佛部曼荼羅者。應用白月十五日。若作蓮華部曼荼羅者。應用白月五日十日及十五日。若作金剛部中入阿修羅宮。及猛利事法幷諸忿怒曼荼羅者。當用前說黑月吉日（五右）已上此疑文云。序白黑品。一三五七十乃至所作皆成就云云。今此與大日經疏及玉呬耶經蘇悉地等定良日時水火相違。何爲指南（已上）具支灌頂第二引當綵擇時支分幷瞿醯文了云。大日經擇日庚宿境云云瞿醯擇月日事時分宿庚相也云云光云。上引宿曜經頌。一夜者十一日夜。何者長行已云十一日夜也。下卷景風註曰。所謂一夜者十一夜也。勸頌者貴省文也。又檜尾及三井所覽宿曜經。作一三五七十乎。今所引本爲佳。此亦長行已言九日也。況又竊案其旨。皆以陽數爲吉日耳。又瞿醯文。七箇月者九月至

三月也

西方曆法者。曆狼狄切。說文曆象也。增韻曆數書。曆象日月星辰。天之曆數在爾躬。通作歷。爾雅數也。漢書律歷志云。黃帝造歷。世本云。容成造歷。尸子曰。羲和造歷（小補入編）

一　梵曆不同

宿曜經上云。今有迦葉氏瞿曇氏俱摩羅等三本梵曆。並掌在司天。然則今之行用。瞿曇氏曆本也（二十五左）又云。天竺曆瞿曇氏所譯本云。是大梵天所造。五通仙人傳授推步（已上此疑文云）。是天竺曆。在迦葉瞿曇氏俱摩羅等三本外否。乘付其本云云光云。現行宿曜經。大異鈔主所覽之本。恨乎未得其眞本也。今見其所引文。乃知是太好本也

[1]若小月在白分等者。十卷本云。若小月合在白分內者等。宿曜經[2]上云。天竺每一月分爲兩分（從朔至望爲白月分。從望至晦爲黑月分）。同下云。西國每一月分爲白黑兩分。入月一日至十五日爲白月分（以其光生漸明白之謂也）入月十六日至三十日爲黑月分（以其光漸減損暗黑之謂也）西域記第二云。月盈至滿謂之白分。月虧至晦謂之黑分。黑分或十四日十五日。月有大小故也。黑前白後。合爲一月。六月合爲一行也。日遊在內北行也。日遊在外南行也。總此二行合爲一歲（二左）般若寺疏鈔第一云。私云。天竺曆法。以十五日爲一月。又以黑月爲始。以白月爲後。龍樹云。後月漸增。至十五日圓滿無礙云云餘例甚多也可悉（上之九十一）私云。月望正圓滿位在十四日。則小月在白分故。

其月十五日以屬黑分也　又曆法通計等者。義釋雜鈔（智證）第一云。又曆法通計日月○一小一大。此一行如何。緣日月於平行中○或在十六日。此一段句句未會云云此些疑文同之　平朔者。光云。謂大小平均之朔也。朔色角切。說文朔月一日始蘇也。又過韻叶蘇故切。白虎通朔之爲言蘇也。明消更生故言朔也（小補入覺）　日月於平行等者。[3]淮南子曰。天左旋。一日一夜周天四分度之一。日月右轉。月行速一月一周天。日行遲一年一周天。但日月有平行度疾行度遲行度。不及委舉（已上仲尼遊方問錄云）。何謂日月。大陽之類爲日。大陰之類爲月。日月大小。日月之形其方千里[4]之也。日月東行謂左遊也。日月東行。何以西沒。天西行日月東行○[5]一日一夜一匝。日三百六十日一匝天行疾日行遲。天力大日力小。以天牽之故西沒。日月逆天[6]西行。左之四時一和分節陰陽之氣。故不失其時候也○日行幾度。一日一夜行一度。三百六十日行周天。月行幾度。月一日一夜行十三度。三十一日一周天。故十二月爲歲也（已上七曜攘災決云）（西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集。慈覺宗叡請來）夫周天三百六十五度四分度之一。每日日行一度。月每日行十三度四分度之一。一月月行三百九十七度四分度之二。日行三十度一漏與月合會。其宿四世界衆生所生之[7]日時日月行所在。爲之命宿。復日歷天一周。衆生爲之歲。月歷天一周。衆生爲之一月（已上）[8]天台仁王經疏云。天有三百

[1]六右　[2]三十二左　[3]今考無文　[4]之字未詳　[5](天)カ十一　[6]西行以下八字未審　[7]日時二字不審　[8]今攷未見文處

六十度二十八宿各有分野。日月五星行有度數。而天文變動不依本位。故云失度已上嘉祥仁王經疏中云。天有三百五十六度四分度之一。❶日一日行一度。一歲一周天。月一日行十三度十九分度之七。一月一周天。又天道日月所行乃至有無量。大判有三道。謂冬至之日。行於南道。夏至之日。行於北道。春秋二分行於中道五之六右私云。此文準中論疏記可云天有三百六十五度四分度之一歟如何。中論疏記第五本云。如外典記。日月周天有三百六十五度。亦有一度爲四分中之一。乃以三千九百三十二里爲一度也。日於一日夜但行一度。月於一日夜行十二度。若就日言。以十二月一周天竟。餘有五度四分之一。正以五度爲五日也。四分之一。是爲入六日之一也。十二月中。六月小也。有餘六❶月。通前五度四分之一。至于三歲而成閏。然日月之道。月橫徑速行故。一月行三百六十度。而一周天。日遲行故一年行三百六十度。而一周天。問。四分之一。此一分者。爲在中間。爲在前邊。爲在後❷邊。中間何者日月逕行。此四分之一度。其三百六十度中一度。若日於一日夜。但度三分不得度一分。若月度十一度三分。不得度一分。即以此餘一分及集小月一日。成閏月也已上❸樓炭經云。日行有三道。冬行南道。當氷山之上。是以故天下大寒。春秋行中道。故寒溫適等。夏行北道。當人上。已上翻譯名義集第七云。 提謂經明八王日。

何等爲八王日。謂立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至。是謂八王日。天地諸神陰陽交代。故名八王日二十一左瑜伽論第二云。此二輪中。月輪行速及與不定。又彼日輪。恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧。處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。即由此故沒有遲速。又此月輪。於上稍欹便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分。如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中有魚鼈等影現月輪故。於其內有黑相現十三左。此文如如如是如是者如何。更問決之

一 四種月

智論第四十八云。一月或三十日。或三十日半。或二十九日。或二十七日半。有四種月。一者日月。二者世間月。三者月月。四者星宿月。日月者三十日半。世間月者三十日。月月者二十九日。加六十二分之三十。星宿月者二十七日。加六十七分之二十一。閏月者。從月月世間月二事中出。是名十三月。或十二月或十三月名一歲。是歲三百六十六日。周而復始二十九右

定望者光云。望無放切。說文朢月滿與日相望。如朝若也。從臣從月從壬。壬朝廷也。徐曰假借作望去聲小補 大抵月望等者。孔雀經音義下云。大抵大旨也云云 光云。抵典禮切。大抵師古曰大歸也。前食貨志作大氐。唐詩作大底小補上聲 漢書曆志曰光云。此律歷志乎。今考無文 日有晦朔。月有弦望。初一日爲朔。十五日爲望。自朔至望中之日爲上弦。自望至晦中之日爲下弦。月近日爲日消。漸離於日而明漸生。初七八九之間。如弓之弦。故謂上弦。至十五日月去日最遠。故全其明日月遙相望。因謂之望。自月半後則漸近日。月之在畔復漸消。至二十二三四日。僅存半明。如弓之弦。故謂下弦。至三十日。月與日相會。月與日消故謂之晦。 晦者會也已上弘決第三云。月末爲晦。晦暗也。月初爲朔。朔蘇也。朔譬漸初。即弓娥是。十五日曰望。謂十五日。日月相望。 即滿月也。以譬漸極。故說文云。月者亦名望舒。月望即舒。今云半者。即用此土上下兩半。名爲弦也。月形如弓滿張弦也。上弦月初八九。下弦二十二三。以由前月大小別故。 致使後月兩弦奢促三之四十六左釋名云。月闕也。滿則缺也○晦則灰也。火死爲灰。月光盡似之也。朔蘇也。月死復蘇生也。弦月半之名也。其形一旁曲一旁直。若張弓施弦也。望月滿之名也。月大十六日。小十五日。日在東月在西。遙相望者也一之一至六準約者。或本作準的。二本義釋作準約。光云。準謂準度。約謂約計。即測月弦望而以定日也 晝夜各有三十時等者。第一云。一周晝夜。各有初中後分。乃至三十時本之十六 翻譯名義集云。日藏云。我今復說剎那之數。一千六百剎那名一迦羅。六十迦羅名模呼律多。

❶月＝日カ ❷此下有脫文乎 ❸今無攷文

三十模呼律多爲一日夜(二之五 十六右)智論第四十八云。日名從旦至旦。初分中分後分。夜亦三分。一日一夜有三十時。春秋分時十五時屬晝。十五時屬夜。餘時增減五月至晝十八時夜十二時。十一月至夜十八時。晝十二時。(二十九右)此些疑文云。西方曆法。晝夜各有三十時。或有經中。日夜通計合有三十時。未審晝夜各有三十時(云云)疏鈔(智證)云。又第四卷云。西方曆法。晝夜各有三十時。一一時別有名號(云云)今撿❶西域記云。時極短者謂刹那也。百二十刹那爲一怛刹那。六十怛刹那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。五牟呼栗多爲一時。六時合成一日一夜(晝三 夜三)居俗日夜分爲八時(晝四夜四。一時各有四分)於一又❷俱舍頌云。百二十刹那爲怛刹那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。三十晝夜月。十二月爲年。於中半減夜(文)今案俱舍須臾西域❸牟呼栗多。彼此量同。以此牟呼栗多五箇經於日夜。合六時即成五六三十也。若日夜各有三十時者。日夜三時。各各具二合十二時。此日之六時。各加五牟呼栗多。即五六三十也。夜亦如是。故言日夜各有時。又疏文云。各有初中後分乃至三十時等。今亦案之。初中後三分。各通於晝夜。合成六時。各各具十。故歷日夜即成六十。即以此數一一各計至於三十也。今案各字勢。可通冠三十字也。第四卷中。云日夜各有三十時。故又初中後時各可有二分。合成六時。六時各五成五六三十也。即與前案不相異也。其意爲一(已上 疏鈔)上一件尚未詳

私云。疏鈔兩釋中初釋依西域記俱舍等說。後釋本據尙未分明。如彼釋者。以五箇牟呼栗多爲半時。而不可爲一時也。然乃乖角此疏釋例。次下文云。合爲三十心。於此三十牟呼栗多中等(八左)可知之問。初義難思。晝夜各有三十時釋。各之字勢分明。何晝夜通計可成三十時乎。答。或料簡云。次下釋云。食前時者。晝夜各有三時等(七右)此是三時。晝夜通計論之。晝夜總合故云各也。但彼釋相。亦約晝夜六時歟。其義至彼文處而可悉之。或鈔云。依❹舍頭諫經說。即晝夜合三十時也。此經摩鄧迦女經異本。二時有其名。隨名字有吉凶。皆有像類。如今十二神時(云云)一一時別有等者。瞿醯經上云。於其娑尾哆利須庾徵誓夜須庾(上)補瑟(二合)拏須庾怛跛(二合)娑跛須庾皤嚕醯儞須庾娑跛須庾蘇波怛羅(二合)須庾皤嚕拏須庾皤羅(二合)訶摩須庾蘇迷藥(二合)須庾忙揭羅須庾楞比計沙拏須庾鉢羅(二合)闍鉢底須庾阿❺反濕(二合)尼須庾味哆喇(二合)須庾輸羅須庾阿摩羅須庾取如是等吉祥須庾。還作吉祥增益之事。若取惡直者。必不成就。是故當取吉祥時日宿曜須庾及觀徵祥。若善相現方可起首。若不善者即不應作。假使作其猛畏及降伏事。還取好相方可起首。何況吉祥事不看相。隨其先相即知成就及不成就。是故慇懃觀其徵相。方可作法(六左。此中須庾別名。未知翻名。可尋決之)慈覺請來梵語雜名云。須庾(乞沙二合拏刹那也)

各各皆有像類者。第六云。主年月時分神等。皆作天女形。執持華枝等以爲標相。若主善事者。其華亦令色相圓滿。若主惡事者。則持萎華華果等。其主六時神。亦可持六枝之華。作隨時榮落之像。以表其事。主晝夜者。亦可以華敷華合明之。他皆倣之(十右)私云。阿闍梨所傳曼荼羅圖中。主日曆神。主時分神。主夜神。主六時神等別之。指此等神云皆有像類也。又❻大集經所說十二時獸神式法❼三十六禽等。亦此類也

大日經疏演奧鈔第五(畢)

光云。此卷所解本疏有數亂脫。就中(初左)於此處會合至天廟等有其二傳。又(二左)仙人得道處至或有宗習等。有其一傳。此等亂讀無而亦可。故今不取。自餘出之以授後學

(一)❽又此衆生乃至　(三)好樂遮文荼荼吉儞者　(二)世間小術　(四)亦於此門以下如文

(一)❾驅遣令去　(三)若多○棄之　(九)經云○阿毘遮嚕迦耳　(四)復次○而生及以　(六)覺察則宜除翦　(五)未得○故名毛髮　(七)糠糟○擇使無餘　(二)乃至○箇去之　(八)方名究竟淨也　(十)經云以下如文(又傳此亂三九四科合爲第三。五六七科。如次爲第四五六。二八科合爲第二。第十即爲第七。而止於此。故和上用之)

❶二之二左　❷五之二右　❸此曰須臾　❹二十二葉右　❺反字未詳若及字歟　❻二十四之十八左以下　❼天台止觀八出之　❽三左　❾四左

大日經疏演奧鈔第六

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘 釋經具緣品一

❶言宿直者乃至如梵曆中說者。宿曜經下云。夫取宿直者。皆月臨宿處。則是彼宿當直八左。密鈔五云。疏言宿直等者。宿謂二十八宿。卽東方角亢氐房心尾箕。北方斗牛女虛危室壁。西方奎婁胃昴畢觜參。南方井鬼柳星張翼軫。此等諸宿。各隨所直之日。或善或惡及所好不同故。須依息增降敬相應擇定。今言二十七者。月行二十七日。經一周天。曆二十七宿。滿一百八足故也七右 宿息六切。說文宿止也。周禮十里有廬。三十里有宿。又星宿也。釋名宿宿也言星各止住其所。宥韻息救切。列星也舍也。書洪範四曰。星辰註。二十八宿音夙。亦音秀小補入屋 直逐力切當也。史平準書曰。金爲幣直三千同入職 遺教經論住法記云。星宿爲二。星卽五星六耀。宿卽二十八宿音秀。二十一右 謂二十七宿也者。宿曜經下云。二十七宿十二宮圖唐用二十八宿。西國除牛宿。以其天主事之故。十二宮驗唐十二次六左 問。除牛宿由緒如何。答。宿曜經上云。牛宿吉甚吉祥。其宿三星形如牛頭。風梵摩神也○案天竺以牛宿爲吉祥之宿。每日午時直事敬天故。天竺曆以午時爲吉祥。大唐宗牛六星十八左 智論慧影疏云。比別列地動中何故不列牛宿者。星書云。日月如合璧。五星如連珠。皆起牛宿。又堯舜嘆數四時之辭。日月俱起於牽牛之初。以牛宿爲根本。故不論也已上些些疑文云。牛宿每日午時直 其由如何云云般若寺疏鈔云。私云。牛宿主日夜正中故。云二十七宿也上之五十二右 問。瑜祇經云。於心宿直日柳宿直日鼎宿直日牛宿直日已上此文出牛宿直日。又大集日藏經第八云。九月黑月一日合畢二日合觜○十五日合心。是黑月滿。白月一日合尾。二日合箕。三日合斗。四日合牛。五日合女○二十右天竺黑前白後故。先擧黑月次說白月。此經明說牛宿直。非九月。餘月皆有牛直。爾乃合瑜祇說如何。答。此條先賢疑目也。些些疑文云。日藏經中二十八宿次第而直然此不爾。會通如何云云當段釋合宿曜經說。彼經文殊幷香味仙人等所說也。但梵曆不一純歟。是非難知已上光云。吾師考牛宿除不而言。摩登伽經吳竺律炎譯下卷說諸門中。或列或否。宜以準知之耳 十二房者。宿曜經上云。凡十二宮卽七曜之躔。次歷示禍福經緯災祥二右演密鈔五云。言作十二房者。或可言宮。則十二宮分也七右

房符方切。星舍曰房。書辰弗集于房。註謂所舍之次小補平陽 此間十二次者。事林廣記第一云。天有二十八宿。爲十二次舍。布列四方。三百六十五度有畸。而天極亦具其數。古人所謂天形如蓋。卽天心爲蓋之杠軸。列舍如蓋之橑軸。分布十二次舍之度數。紫宮近天極。故狹而密。列舍布四方。故闊而疎也。北斗七星。所謂璿璣玉衡以齊七政者也九右又十一左云

光云。三才圖會四之五右所出大同往見

十二次日月交會圖

私云。以十二次相當十二月。宿曜經上圖同之。自亥至子。正月乃至十二月次第配之

次七次切。音刺舍也。禮月令日窮于次。註躔舍也正字通

一 支干名

五行大義第一云。支干者五行而立之。昔軒轅之時。大橈所制也。蔡邕月令章句云 大橈探五行之精。占斗機所建始作甲乙以名日謂之幹。作子丑以爲月謂之支。有事於天則用日。有事於地則用辰。陰陽之別。故有支干名也八左

一 十二神名

同第二云。神后子大吉丑功曹寅大衡卯天剛辰太一巳勝先午小吉未傳送申從魁酉河魁戌微

❶六左

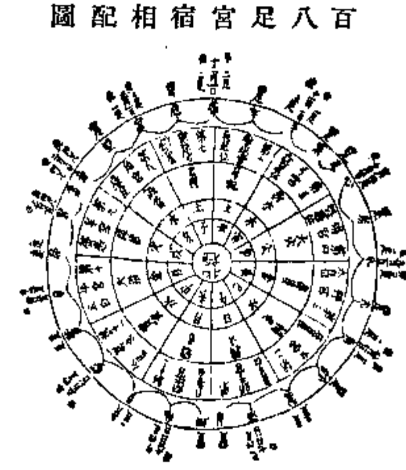
明亥現本五之四右

一　十二支生死

又云。五行體別。生死之處不同。遍有十二月十二辰而出沒。木受氣於申。胎於酉。養於戌。生於亥。沐浴於子。冠帶於丑。臨官於寅。王於卯。衰於辰。病於巳。死於午。葬於未二之三左火金水土等。皆輪轉有生死。恐繁略之。光云。我聞之師。日火受氣於亥。金受氣於寅。土水受氣於巳也

每次有九足者。密鈔五云。言每次有九足者。足即度也七右孔雀經音義下云。九足九星也云云宿曜經上云。又諸宮各有神形。以彰宮之象也。又一宮配管列宿九足。而一切庶類相感。月廣五十由旬。得繫命以求吉凶二右又云。日理陽位從星宿順行。取張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女等一十三宿。迄至虛宿之家。恰當子地之中分爲六宮也。月理陰位從柳宿逆行。取鬼井參觜畢昴胃婁奎壁室危等一十❶三宿。迄至虛宿之半。恰當子地之中。分爲六宮也初左十二宿順逆行二十八宿分配圖。在宿曜經上卷。尙詳。此些疑文云。十二宮以二十八宿各各分配。其意如何。若二十八皆均齊。而入十二宮耶云云　每宿均得四足者。宿曜經上云。天道二十八宿。有闊有狹。皆以四足均分。則月行或有前或在後九左又云。日月諸曜乘生業力。置於空中乘風而止。當須彌之半❷遶乾陀羅之上。運行於二十七宿十二宮焉。宮宿之分。今當具說。更爲圖畫。第一宮星四足張四足翼一足。太陽位焉。日天子居焉。其神如師子。故名師子宮○第二宮翼三足軫四足角二足。辰星位焉。其神如女。故名女宮○第三宮角二足亢四足氐三足。大白位焉。其神如秤。故名秤宮○第四宮氐一足房四足心四足。熒惑位焉。其神如蝎。故名蝎宮○第五宮尾四足箕四足十一足。歲星位焉。其神如弓。故名弓宮○第六宮斗三足女四足虛二足。鎭星位焉。其神如磨竭。故名磨竭宮○已上六位。總屬太陽分。已下六位。總屬太陰分。第七宮虛二足危四足室三足。鎭星位焉。其神如瓶。故名瓶宮○第八宮室一足壁四足奎四足。歲星位焉。其神如魚。故名魚宮○第九宮婁四足胃四足昴一足。熒惑位焉。其神如羊。故名羊宮○第十宮昴三足畢四足觜二足。大白位焉。其神如牛。故名牛宮○第十一宮觜二足參四足井三足。辰星位焉。其神如夫妻。故名夫妻宮○第十二宮井一足鬼四足柳四足。太陰位焉。月天子居焉。其神如蟹。故名蟹宮○上之二左以下

百八足宮宿相配圖

私云。右以十二宮相配十二次事。見宿曜經上卷圖。而今依彼出之

一　三種合法

宿曜經上云。月宿有三種合法。一者前合。二者隨合。三者並合。知此三則宿直可知也。云何爲前合。奎婁胃昴畢觜六宿爲前合也。云何爲並合。參井鬼柳星張翼軫角亢氐房十二宿爲並合。云何爲隨合。心尾箕斗牛女虛危室壁十宿爲隨合。凡宿在月前。月居宿後爲前合。月在宿前。宿居月後。如犢子隨母爲隨合。宿月並行爲並合也。東爲前西爲後。假如月在東宿在西。則是宿在月後。月居宿前也九左。光云。鈔主所覽之本。大異現本。但今所校定者。即取其穩便耳弘決第十云。又有六宿。一日一夜共月俱行。謂畢井氐翼斗壁二十四左私云。此中六宿俱行。與前三合異如何

行一日程等者。般若寺疏鈔云。月行一日程。經二十七日。即月行一周天也上之五十一右經二十七日等者。中論疏記第五云。日月之道月橫住速行故。一月行三百六十度。而一周天。日遲行故。一年行三百六十度。而一周天具文如上引之❸淮南子云。月行速一月周天。日行遲一年周天已上七曜攘災決悉覽請來云。夫周天三百六十五度四分度之一。每日日行一度。月每日行十三度之二。月行三百九十七度四分度已上

❶三＝二ヵ●　❷此云持靈　❸今考無文

光云。三才圖會三之五十一所出。度數大異。往檢

曆象授時之圖

光云。此圖未考所出。

陳祥道曰。周天之星二十有八。而星之辰十有二。辰之度三十有奇。十二辰之度。三百六十五有奇。星辰循天左旋。五星迴天右轉。日陽也舒而遲。一歲一周天。月陰也疊以速。一月一周天。日月會於辰則爲月。十有二會則爲歲。一歲之間。日月星辰消息盈虛。莫不有象。聖人作曆以紀其數。設象以占其象。則分至啓閉弦閏晦朔時之先後氣之贏縮。可坐而致。以此授人。折因夷隩。不失其候。時其有不正故已上　依曆算之等者。宿曜經上云。凡欲知日月五星所在宿分者。據天竺曆術推之可知也二十五左光云。少異現本。太好勿設點治。然今所引之本七曜星辰別行法一行撰運請來云。正月十五日翼二月十五日角三月十五日氐四月十五日心五月十五日箕六月十五日女七月十五日室八月十五日婁九月十五日昴十月十五日觜十一月十五日鬼十二月十五日星如欲知二十八宿日。但檢前十二月。是何月得脚下。卽皆從十五日前後。依宿次第數之。此排宿定更無失錯。十五前數之。卽十四十三。十六日後數之。卽十七十八九。其中有三十箇❶鬼。兩宿是文星辰星。卽二十八宿中。不列此兩宿足名。❷但向日排之著二十八宿卽是。其文宿辰宿兩星。所遊行無其定止。所以不定列名已上光云。未見眞本引文太俗。更詳。宿曜經上云。大唐以建寅爲歲初。天竺以建卯爲年首。然則大唐 命月皆以正二三四至于十二。天竺皆據白月十五日夜大陰所在宿爲月名。故呼建卯爲角月。建辰爲氐月。但呼角氐心箕之月。亦不論正二三四及建卯建辰。此東夏西天之異。學者先宜曉之。角月唐之二月斗建卯位。氐月唐之三月斗建辰位。心月唐之四月斗建巳位。箕月唐之五月斗建午位○星月唐之十二月斗建丑位。翼月唐之正月斗建寅位六右。光云。引本現本各有是非。而今折中。後學勿漫添削　宿有上中下等者。❸蘇悉地經中云。若作最上成就。應取❹上宿曜時。其中下法類此應知。然諸宿中鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等已上宿曜經上云。凡畢翼斗壁爲安重宿。此等直日。宜造宮殿伽藍館宇寺舍○入壇受灌頂法。造一切久長之事竝吉○凡觜角房奎爲和善宿。此宿直日。宜入道門學藝習眞言。結齋戒立道場灌頂○凡參柳心尾爲毒害宿。此等宿直日。宜圍城破營。設兵掠賊。交陣破敵○凡鬼軫牛胃爲急速宿。此等宿直日。宜放債貸錢買賣○凡星張箕室爲猛惡宿○凡井亢女虛危五星爲輕躁宿。又爲行宿。此等宿直日。宜學乘象馬騎射馳走。浮江汎舟。奉使絕域。和國入蕃。又勸行禮樂。揀閱兵馬。種蒔造酒。合和藥竝吉○凡昴氐爲剛柔宿。此等宿直日。宜鍛鍊爐冶修五行家具。及造瓦窯胡圭右攜二反瓶孔餘照反燒瓦竈此宿生人。法合爲寬柔而慈猛。君子之人流也二十一以下　護摩法略鈔云。復次當知。若値補瀰星合日。作一切法。皆得速成。補瀰星合日。正月十一日。二月九日。三月七日。四月五日。五月三日。六月一日。七月二十五日。八月二十三日。九月二十日。十月十八日。十一月十五日。十二月十三日是也二十五左　一切經音義云。沸星或云弗星。或作孛星。或言弗沙星。皆音字訛也。正音富沙。依諸經云。如來成道出家。皆用二月八日鬼宿合時。依日藏分經。二月九日曙夜分屬九日。故九之十七左

私云。宿曜經意。以二月九日配鬼宿。然云八日鬼宿合時。令相違也。章實紳鏡鈔中云。二月九日相當鬼宿也。而最勝王經云。白月八日布灑星合日云云曆說經說不同也。取晝夜時分事二道相分。玄應一切經音義。件宿出寅時。仍卯時以前出八日分。故云合也。曆說寅剋以後可屬九日分。仍爲九日宿云云

❶鬼＝星カ　❷以下十二字不審　❸明本三之二十一左　❹二左

一　二十八宿方位異說

弘決第十云。說文云。萬物之精以爲列宿。多存攘災・祭祀二章陀中。此土亦有。彼如摩蹬伽中。又有蓮華實婆羅門。問帝勝伽言。汝知星不。答言。密要尙知。況此小術。廣說二十八宿及七曜等。然經列四方七星。與此方稍異。此方者西方七奎婁胃昴畢觜參。南方七井鬼柳星張翼軫。東方七角亢氐房心尾箕。北方七斗牛女虛危室壁。經所列者。西方從昴星起終至柳星。如是遞還一方各七。應是地異故星移三座(二十四右)私云。此中出唐曆佛經兩說。其本說如左考。日藏分第八云。又小星宿有二十八。所謂從昴至胃諸宿是也(二十六右)孔雀經(不空)下云。宿有二十八。四方各居七。又云。昴星及畢星觜星。參及井鬼宿能吉祥。柳星爲第七。此等七宿。住於東門守護東方○星宿能摧怨。張翼亦如是。軫星及角亢氐星居第七。此等七宿。住於南門守護南方○房宿大威德。心尾亦復然。箕星及斗牛女星爲第七。此等七宿。住於西門守護西方○虛星與危星。室星壁星等。奎星及婁星胃星最居後。此等七宿。住於北門守護北方(十一右)私云。右文以昴爲始。以胃爲終。東南西北次第分配之。超際僊人祀火法同之。最勝王經玄樞九云。曉云。四方神星者。東方靑龍有七星。謂角亢氐房心尾箕。北方玄武。謂斗牛女虛危室壁。西方白虎。謂奎婁胃昴畢觜參。南方朱雀。謂井鬼柳星張翼軫。此是從內右行之數。依求月宿之法。而作此次第也(云云。元興寺元曉等集)私云。或記云。大唐天文說。以角爲始(云云)但此傳又出經說。北辰菩薩所說經。幷仲尼遊方問錄大唐祭北斗法(戒寶撰)自角至軫。東北西南次第配之(先說東南西北次第也。後說東北西南次第也。巡逆異說。將又歸一途歟。可思之)大集月藏經第十(星宿攝受品第十八。那連提耶舍譯)爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言。過去天仙。云何布置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等。而白佛言。過去天仙。分布安置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。於四方中各有所主。東方七宿。一者角宿。主於衆鳥。二者亢宿。主於出家求聖道者。三者氐宿。主水生衆生。四者房宿。主行車求利。五者心宿。主於女人。六者尾宿。主洲渚衆生。七者箕宿。主陶師。南方七宿。一者井宿。主於金師。二者鬼宿。主於一切國王大臣。三者柳宿。主雪山龍。四者星宿。主巨富者。五者張宿。主於盜賊。六者翼宿。主於商人。七者軫宿。主須羅吒國。西方七宿。一者奎宿。主行船人。二者婁宿。主於❶商人。三者胃宿。主婆樓迦國。四者昴宿。主於水牛。五者畢宿。主一切衆生。六者觜宿。主鞞提訶國。七者參宿。主於刹利。北方七宿。一者斗宿。主澆部沙國。二者牛宿。主於刹利及安多鉢竭那國。三者女宿。主蕊伽摩伽陀國。四者虛宿。主般遮羅國。五者危宿。主著華冠者。六者室宿。主乾陀羅國輸盧那國。及諸龍蛇腹行之類。七者壁宿。主乾闥婆善音樂者(初右)私云。此說東南西北次第。雖似順次二十八宿座位。同北辰菩薩經等說歟

❷所作法事亦宜相順也者。瞿醯經上云。於鬼宿直。取如是等吉祥宿直。還作吉祥增益曼荼羅法。若作猛害及降伏事。還取依彼損害宿直(六左)大集經第❸二十三昧神足品中。廣說二十八宿剛柔善惡相敵。可見之

諸執者等者。大集經月藏分第十云。爾時佛告梵王等言。所言曜者有於七種。一者日。二者月。三者熒惑。四者歲星。五者鎭星。六者辰星。七者太白星(八右)瑜祇經云。七母八執曜名爲勝他❹事(已上)日藏分第八云。大星宿共數有八。所謂歲星・熒惑・鎭星・太白・辰星・日・月・荷羅睺星(二十六右)孔雀經(不空)下云。阿難陀。汝當稱念有九種執曜名號。此執曜天巡行二十八宿之時。能令晝夜時分增減。世間所有豐儉苦樂皆先表其相。其名曰。日・月・及熒惑・辰・歲・幷大白・鎭及羅睺・彗。此皆名執曜。此等九曜有大威力。能示吉凶(十左)又云。執曜復有七。加日月爲九(十右)熾盛光軌云。九執所謂日天・月天・五星・蝕神・彗星(六右)弘決第十云。言七曜者。日月及五星。五星者。謂熒惑星・鎭星・歲星・太白星・辰星。復有羅睺星・彗星。通爲九星(二十四左)私云。七曜八曜九執。諸文互擧之耳。七之與九存略。當段解釋委悉。孔雀經意。羅計五星以爲七曜。更加日月而爲九曜。是與當段相違。如何。又日藏分等加羅睺除計都云八執。其存略所由如何(七曜形像七曜攘災決幷法三諸說不同。記第九第十可見之)羅睺

❹全同異宿不載　❷七右　❸十六右已下　❶事＝作イ

是交會等者(成蓮院云。有云。諸星❶皆右行。羅星獨逆行)都利聿斯經一部五卷。宗叡請來。彼經云。凡人只知有七曜。不知天虛星日羅睺計都。此星在位隱而不見。逢日月即蝕。號曰蝕神。計都者。蝕神之尾也。號曰豹尾。若行年到此宿。須盡所禮神形。深室供養燒錢攘之。即變凶成吉。若不信即變吉成凶。遇吉星嘉慶重重。福德自至。遇惡星災害競生。王侯犯之。即謫官降職已上攘災決云。羅睺遏羅師者。一名黃幡。一名蝕神頭。一名複一名大陽首。常隱行不見。逢日月則蝕。朔望逢之必蝕。與月相對亦蝕。諸案天竺婆毘磨步之云爾漢說云。日月同道。月掩日而日蝕。天對日衝其大如日。日光不照。謂之暗虛。暗虛值月而蝕。二說不同。今按天竺曆得其正理矣。到人本宮。則有災禍。或隱竄不通爲厄最重。常逆行於天。行無徐疾○十八年一周天已上又云。計都遏隬師。一名豹尾。一名蝕神尾。一名月勃力。一名大陰首。常隱行不見。到人本宮。則有災禍。或隱竄不通爲厄最重。常順行於天。無徐疾○凡九年一周天已上梵天火羅圖云。黃幡巽羅睺蝕神星(頭面三頭蛇九蛟乘)蝕神頭從正月至年終。常居翼宿張宿。豹尾❷神計都蝕神星(或三蛇三雲乘)蝕神尾從正月至年終。常居危宿室宿(已上火羅圖)

一　二陰星形像

諸說不同。記第八云。羅睺○現圖像。有一人頭。其色深赤髮冠怒目開口。有二手豎掌向外。當耳無光焰十三右同第九云。彗星現圖。兩手舒臂。合掌置於頂上。竝舒二足。輦身在空之狀也十八右

一　二陰星本地

或記云(開底賢者集)九曜祕曆云。羅睺此翻月障。此星在天上曰羅睺。惡星也。在地爲黃幡也。羅睺在殺氣爲天罡。計都此翻彗星。此星在天上曰計都。惡星也。在地爲豹尾。計都在殺氣爲河魁云云又有記云。天罡者是辰神。即文殊師利菩薩也。河魁者是戌神。即觀自在菩薩也○若準此義。二陰星是文殊觀音等之化應哉(陰陽之家。十二神中。以河魁天罡二神。而爲惡害猛將之神。封式厭鎭之時。以此二神爲猛將也云云已上北斗集)

一　日月交會蝕

春秋桓公三年云。秋七月壬辰朔日有食之既。左傳註曰。既盡也。曆家之說謂。日光以望時遙奪月光故月食。日月同會月奄日故日食。有上下者行有高下。日光輪存而中食者相奄密故。日光溢出皆既者正相當而相奄間疏也(二之七右)同疏曰。食既者。謂日光盡也。故云既盡也○日月異道有時而交。交則相犯。故日月遞食(六之三右)五行大義第四云。漢書天文志云。日者君之象。君行急則日行疾。君行緩則日行遲。疾失其常則蝕。蝕在交道也。蝕者陰侵陽。臣陵君之象也。故日蝕修德以攘之已上又云。月爲陰精體自無光。藉日照之乃明。猶如臣自無威。假君之勢乃成其威已上又云。若君舒緩臣憍慢。故日行遲。而月行疾。君肅急則臣恐懼。故日行疾。而月行遲。不敢迫近君位。其行遲疾失度亦蝕。蝕者當日衝有闇虛。闇虛當月則月蝕。當星則星亡。月蝕者陽侵陰也已上

一　日月蝕不爲凶災

天地瑞祥志云。日月食應曆數不占之。不應曆數乃占之已上左傳云。二至二分日有蝕(冬至夏至也。春分秋分也)不爲災。其他月爲災云云❸或云。日月歲九十二交會。而後分當時交會之際。日月相掩故蝕也。此等蝕不爲災也云云私云。七曜攘災決云。復五星所至日月災蝕。在人命宿。必變見吉凶。今西國婆羅門僧金俱吒。命得二十八宿神下。問其吉凶。盡其形狀。辨七曜所至攘災法云云又云。若日在人命宿災蝕。其人即有風災重厄。當宜攘之已上隨求陀羅尼經下卷云。若是念誦人○若日・月・熒惑・辰星・及歲星・太白・與鎭星・彗・及羅睺曜。如是等九執。陵逼本命宿所作諸災禍。悉皆得解脫八左準此等文。縱雖二至二分之蝕。若臨本命宮宿。其人尤可愼災厄哉　蝕質職切。說文敗創也。本作蝕今文省作蝕。釋名日月虧曰蝕。稍小侵虧。如蟲食草木之葉。通作食。易月盈則食。春秋日有食之(小補入職)　計都正翻等。第九云。梵云馱嚩二合若。此翻爲幢。梵云計都。此翻爲旗。其相稍異。幢但以種種雜色綵幖幟莊嚴。計都相亦大同。已更加❹旗旗密號。如兵家畫作龜龍鳥獸等種種類形。以爲三軍節度。有處亦翻爲幢十三右第十三云。計都幢也(二十五左)又云。計都是旗也。此印如旗也(二十七左)第十一云。幢以竹爲莖。纛以牂疊。更懸垂一丈

❶未見眞本文轆匝解　❷神十(乾)カ　❸此說未詳　❹旗＝旌イ

以來。如幡狀上作曆形。其上安鼓折羅也二十五左瑞祥志第九云。河圖曰。客星者五星之所生也。彗星者天地之旗守日。五星精散爲妖星也已上 旗渠之切。釋名熊虎爲旗。將軍所建。象其猛如虎。與衆期之於下也小補平支又星名史天官書註。旗者○天鼓旗所以爲旌表正字通 一切經音義二云。彗星蘇醉切。字林因芮切。釋名云。彗星星光稍稍似彗也。爾雅彗星欃槍。孫炎曰妖星也。四曰彗。郭璞曰。亦謂之孛。釋名云。言其孛孛然似掃彗也。欃音叉銜切。槍叉行切十四左同十五云。彗星古文䨟䨟二形同因芮切。爾雅彗星爲欃槍。釋名云。星光稍稍似彗也二十九右同二十四云。彗星因芮蘇醉二反。妖星也。言星光似掃彗也二十四左 七曜相次直日❶宿曜經上云。夫七曜日月五星也。其精上曜于天。神下直于人。所以司善惡而主理吉凶也。行一日一易。七日一周。周而復始二十五左同經下云。右件七曜。上運行於天。下直於人間。其精靈神驗。內外典籍具備。自南西北三方諸國。一切皆悉用之。出入行來。用兵出陣學藝。及一切擧動。無不用其宿曜時日。唯東大唐一國。未審知委其曜。亦每日分爲八時。平明卽是所直之曜。乃至酉戌則八時而周。夜亦分爲八時。轉到明日曉時。卽次後曜當直。如是細解用之萬不失一二十五右些些疑文云。晝夜八時名目。如何委垂示決已上檜尾護摩法略鈔云。謂七曜直日次第。承和七年正月一日。土曜直日卽以次直之。二日日曜直日。三日月曜直日。

四日火曜直日。五日水曜直日。六日木曜直日。七日金曜直日。八日土曜直日。周而復始。輪轉無窮萬代不改二十五左辨正論音義云。二十八宿爲經。五星爲緯故曰五緯已上私云。第七卷云。其日月五星等。亦以始終相隨故。梵語名曩哩訶。翻爲九執。正相會一處。天竺曆名正著時。此執持義十七左正著時者。是當每日平明時也。從此以後。日月五星各主一日一夜。而七箇日次第輪轉也

一　五星幷羅計二星周天年紀付行度吉凶

火曜攘災決云。熒惑者。南方赤帝之子。二歲一周天云云

水曜又云辰星者。北方黑帝之子。一歲一周天云云

木曜又云歲星者。東方蒼帝之子。十二年一周天云云

土曜又云鎭星者。中方黃帝之子。二十八年一周天云云

金曜又云太白者。西方白帝之子。半歲一周天云云

光云已上五星周天。全同摩登伽經說也

羅睺星又云太陽首。常隱行不見○常逆行於天。行無徐疾。十九日行一度。一月行二度。二十八年一周天云云

計都星又云大陰首。常隱行不見○常順行於天。行無徐疾。九日行一度。一月行三度。九年一周天云云

嘉祥仁王經疏下云。輪星者有暉如輪。若日月五星。破輪星中央則國土分散也。日月五星在輪星右行。則國土安樂。左行亦不好也○火星者熒惑星也。此主賊。若其高賊起。若下則伏。若在子處則下。若在午爲高。水星者則是濕星。亦是太白星。若在寅爲下。若在申爲高。一處三十日行。十二月得一周。從雞狗猪鼠四處行無水。從兎蛇羊猴四處行則多水。從牛虎龍馬四處行。平平水則不多不少。風星者卽昴星。是在虎處則高。一處三十日行。猴處行則下。若高多風無雨。若下多雨少風。七月高正月下。八月至正月漸漸下。二月至七月漸漸高。隨日行則有三種。二月三月八月九月同日行。十月十一月十二月正月。此四月在日前行。四月五月六月七月。此四月在日後行。此是如法行。異此則失度不好也。刀星者亦是滿星。一處逕二年半。若在兎處最高。若在雞處最下。若高多刀兵。衆生飢餓疾病。若下少刀兵六之十七右

❷其性類亦有善惡等者。宿曜經上云。但日月天子。俱以五星臣佐。而日光焰猛。而物類相感。以陽獸師子爲宮神也。月光淸涼。而物類相感。以陰蟲巨蟹爲宮神也。又日性剛義。月性柔惠。義以濟下。惠以及臣。而日月亦各以神宮均賜。五星以速至遲。卽辰星太白熒惑歲鎭。排爲次第。行度緩急。於斯彰焉初右瞿醯經上云。用好宿日誠心奉請。諸尊卽來。降赴成所求願。於其月宿直太白星勿離訶娑婆羝。預直應作吉祥及增益事曼荼羅法。若作猛害及降伏事曼荼羅

❶七曜直日品　❷七右

者還取自餘猛害曜直作彼事法六左護摩法略鈔云。當知。此中日月曜直日作一切事。得大吉祥。木曜水曜此為次吉。火土金曜為不吉祥二十六右或鈔云。問。九曜善惡性云何。答。葛仙公一歲羅睺星大惡二歲土星小惡三歲水曜小惡四歲金曜中吉五歲日曜大吉六歲火星小惡七歲計都大惡八歲月曜中吉九歲木曜大吉。問。曜者其義如何。答。決云。曜者七曜也。照也曜明也曜樂也曜靈也云云

私云　宿曜經❶上七曜直品中。廣說性類善惡相。又九曜祕曆中專示之。又七曜運行十二宮時。或有❷果吉。或有大厄。又七曜犯著人六害者有災厄。如宿曜經說。禳災決云。七曜所至多有災害。今依西國法禳之。神驗無極。非智勿傳云云可知之

一　七政

五行大義第四云。夫七政者。乃是玄象之端正。天之度王者仰之以為治政。故謂之政。七者數有七也。凡有三解。一云。日月五星合為七政。二云。北斗七星為七政。三云。二十八宿布在四方。方別七宿共為七政。此三種七政。皆配五行。並三辰之首也。日月五星為七政者。尚書考靈耀。七政曰日月者。時之主也。五星者時之紀也。故曰在旋璣玉衡以齊七政。五政謂五行之政。七政即日月五星也六葉

一　日時曜宿等勝劣

宿曜經下云。日有一倍力。宿有四倍力。曜有八倍力六左七曜星辰別行法一行云。七曜即管二十八宿。二十八宿即管諸行病鬼王。已上

❸食前時者乃至故云食前者。以下釋於食前時值吉祥相之文也。智證造壇儀式云。凡欲作法取食前時。最初簡定置場地云云慈覺在唐記云。食前時者晝夜各有三時者。準上晝夜各有三十時文。有二料簡。其中晝夜通計。成三時之義無謂歟。其故者。西域記第❹二云。六時合成一日一夜晝三夜三次下祕釋中。於晝夜六時中。且除中夜。作五轉配釋。準例六時中。且約相順。唯取食前暮間中夜三時。配當三種法也。又第十云。時有上中下相。日出為上。夜半為中。初夜為下。於此時中有相。當知。隨事即知是上中下成也三十三左當段釋夜分三時之中。但於中夜可作降伏事也。高尾御口決云。始法之時。若依毘盧遮那經者。息災日出時始。增益初夜。調伏半夜。敬愛後夜云云。二此文初三種法。依當段疏。敬愛後夜者。十七左大日經中。未勘其說。是準瑜伽軌等而加顯歟　食前可作息災等者。大摩里支菩薩經第六云天息災譯復次息災增益等法起首之時。各有時分。作息災之法用早辰。增益之法亦用早辰。降伏之法用日中。敬愛之法用夜半八右問。瞿醯經上云。若作息災曼荼羅者。於日沒時起首而作法○然諸曼荼羅。皆於日沒之時起首而作明相未動。要須發遣。此名都作一切曼荼羅法○若違此時作曼荼羅者。必不成就五左金剛頂蘇悉地等說。皆以初夜為息災時。而今何以食前云入曼荼羅相應乎。答。四種五種法相應時。諸說不一準。皆以有所由。第十卷分上中下三時之中。以日出為其上。猶如大日普照世間也。所謂息災法。以大日為本尊。故以相應。又或鈔云。胎日出為首。金月現為初。護摩息災為初首。是故胎食前起首。金初夜起首。日月理智表示故也云云取意按當經意。作壇起首。誠雖指食前時。而正入曼荼羅。是第七日夜中行事。然乃與瞿醯等不相違也　入曼荼羅等者。問。瞿醯經下云。若作息災灌頂。面向北坐。若作增益灌頂。面向東坐。若作降伏灌頂。面向南坐七右又云。有四種灌頂。一者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位十二左依此等文。灌頂作法。普通息災增益等也。而今何云與息災相應乎。答。瞿醯所說息災等灌頂。非授職灌頂。彼經下卷云。若有被難所著。為除難故作灌頂者。此名除難灌頂。為求安樂及與富貴。并求男女除不祥故。作灌頂者。此名增益灌頂十二左又中卷云。若作灌頂曼荼羅。應用五寶。若作息災。應用粳米粉。若作增益。當用石末色。若作降伏。當用其灰。此名彩色差別等相四右此等文明。　灌頂漫荼羅外。出息災等三種灌頂。非是授職灌頂。具緣品所說。專約第三第四三摩耶故。為學法傳法人。與五部都法職位。五部之中。佛部為其本體故。云息災相應也

❶二十五左　❷果字未詳　❸七右　❹二葉左

①過善境界者乃至成就相也者。此釋値吉祥相文也。②蘇悉地經中(圓備成就品)云。方欲成就見善相者。謂商佉・輪・鉤・魚・右旋印・白蓮華・幢・莎悉底迦印・滿瓶・萬字印・金剛杵・華鬘。或見端正婦人瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或擎衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車象馬。根藥及果。或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺吹角諸音樂聲。或聞孔雀鸚鵡鵝鴿鶴吉祥鳥聲。或聞善言慰諭之音。謂起首安樂成就可意之言。或見慶雲閃電微風細雨。或雨天華。或有好香及見暈虹。於此相中。天所降者爲上成就。於空現者是中成就。於地現者爲下成就。於此三相九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者卽不成就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便作成就事法(已上)同經疏第四云。細雨天華等。爲上成就也。雷聲慶雲閃電微風等。爲中成就也。所餘皆是下成就相也(二十四左)些些疑文云。鉤魚已下其相如何云云蘇悉地經③下云。於其夢中○或見美女身被瓔珞。手持華瓶或香華蓋圍繞行道。或見受持象馬車乘諸寶物等。見是等相。悉地之相(此文說夢境。而今爲準據引之)蘇婆呼經中(悉地相分品)云。若論心內成就事者。其相若現卽便悉地。云何心內悉地。或於佛像頂上見華鬘動。或見尊容眉動。或見嚴身諸瓔珞動。或見空中雨種種天華。或於空中微有香風動諸林中。或下細微香氣之雨。或覺地動。或聞空中有聲作如是言。汝所求者今當說之。或見燈焰明盛。其色潤澤曜如金光。增長高餘一丈。或見油盡燈光轉盛。或覺自身毫毛頻頻悚豎心生歡喜。或聞空中天樂之聲。或見空中本尊及其眷屬圍繞下來(十左)

一　不善境界

④蘇悉地經上云。於其夢中。或於虛空有聲。告言汝不應持是眞言法。亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故。並是魔故。惟須精進。不應退轉。心不惡思攀緣諸境。縱放諸根。恒常護淨而念誦之(已上)

⑤五種牛味瓶等者。密鈔第五云。疏五種牛味者。乳酪生酥熟酥醍醐也。或是乳酪酥糞液也(七右)略出經第四說誓水云。應取牛五種味。所謂乳酪酥糞尿等。相和淨濾漉已。加金剛密語二十一遍與之令服(十左)今準此文。密鈔或釋宜矣　⑥慶雲瑞氣者。貞元錄第十五(不空傳)云。慶雲呈瑞。嘉氣浮空。足表大階之平。白叶無疆之祜(已上)法衡鈔第五出不空傳云。沸天日邊五色雲。現廣十餘項。千變萬化績畫不及。道俗士庶數十萬衆。觀雲禮經涕淚如雨(十左)氤氳十四卷本。與今本同。十卷本云。氣氳五色經音義云。氤氳一隣反紆文反。元氣也。謂天地未分之始氣也(十八之十二左)　或作火色等者。義決釋息災護摩云。其焰相者。先起赤焰次如金色。復如融金色。或如燈明時時變色。又如牛酥焰色潤澤。或如辮索條列相次。有此相者。當知作法所求之願皆得成就。又相者。盛出香氣熾焰無聲。或焰上重焰。如赤金色。或焰頭分散。如傘蓋形。是名第一相(十二右)牟利曼陀羅經云。若火起焰。如映大雪爲雪所映作異色狀。或復起焰如秀華樹。或復起焰如淨金色。或復起焰如赤蓮色。或復起焰如石榴華。當知所願卽得如意。是等相好最上靈驗○又汝當知。於其火中出特牛聲螺貝鳴聲。或如雷聲。稱人情意。溫和之聲。當知爾時所求必驗(下之十二)

⑦所以須順世諦乃至彼情機也者。以下淺略釋總結也　白心光云。白薄陌切。增韻潔也素也明也(小補入陌)今謂善心也。阿育王經(僧伽婆羅譯)八曰。舍那婆私語商主之子優波笈多曰。若汝黑心起取黑丸。若白心起取白丸(略鈔)此以善惡二心。卽言黑白心也　韋陀祠典等者。文句第八云。⑧摩撜伽經云。初人名梵天造一韋陀。次名白淨變一爲四。一名讚誦韋陀。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一⑨一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙。有二十五弟子。於一韋陀能廣分別。遂有二十五韋陀。次有人名鸚鵡。變一韋陀爲十八。次有人名善道。有二十一弟子。變爲二十一韋陀。如是展轉。變爲千二百十六韋陀也(三之十右)弘決第十云。昔梵天修學禪道有大知見。造四韋陀論流布教化。其後有仙名曰白淨。造四韋陀。一名讚誦。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一一韋陀各四萬偈。偈三十二字。復有婆羅門名曰拂沙。有二十五弟子。於一

①七右　②明本三之二十四　③明本三之三左　④明本三之十五　⑤七右　⑥七右　⑦十左　⑧上之十二左　⑨以下二十四字經無之

一韋陀廣分別之〇遂成二千二百一十六韋陀〇今言韋陀且從根本以四爲定。謂讃誦等(二十三左)涅槃經義記(淨影)第六云。外國有其四大論師。一婆耶婆造四毘陀論。亦名韋陀。本是一名。傳之音異。此翻名智。能生智故。一億力毘陀。明其事火懺悔之法。二耶受毘陀。明其布施祠祀之法。三阿陀毘陀。又亦名阿爲婆毘陀。本是一名。傳之音異。明其一切鬪戰之法。四三摩毘陀。明和異國鬪諍之法。知此生智故名智論(已上)無量壽經疏(憬興)云。毘陀論者。正音吠陀。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。謂養性繕性。二祠吠陀論。謂享祭祈禱。三平吠陀論。謂禮儀占卜兵法軍陣。四術吠陀論。謂異能伎藝禁呪醫方(已上)準此等釋。韋陀祠典者。四韋陀中。第二祭祀韋陀也　伎藝明處者。第四術吠陀攝也。六十四能當之。如第三鈔勘之

❶復次如是(乃至)故云定日也者。以下深祕釋也。總別科文如上

❷一　用日時吉凶爲一往說

要略念誦經(金剛智)云。祈無上願。莫念時處。不慮吉凶。不依儀式。但能正修及正迴向。運心供養。亦速成就(已上)尊勝軌(善無畏)下云。淨與不淨。但發菩提心爲淨。內外緣合。不擇時日(初右)仁王念誦法(不空)云。如有切要。不得依日(九右)菩提場經第三(未法成就品)云。不擇時宿曜。不擇念誦處。應當請本尊而求諸悉地(初右)如意輪瑜伽法要(金剛智)云。此大悲軌儀。不擇日及宿。時食與澡浴。若淨與不淨。常應不間斷。遠離於憒鬧。空閒寂靜處。不營諸世務(十四左)❸涅槃經第二十云。耆婆白王。大王如來法中。無有撰擇良日吉辰。大王如重病人。猶不看日時節吉凶。唯求良藥。王今病重求佛良醫。不應撰擇良時好日。大王如栴檀火及伊蘭火。二俱燒相無有異也。吉日凶日亦復如是。若到佛所俱得滅罪(十右)私云。準涅槃經說。則佛法中。不擇日時吉凶。但以精進修行而爲本故。此故尊勝如意輪軌等。不擇日時。而諸軌中擇吉日良辰者。準當段二重釋可解之耳

❹所謂良日晨者。遇良日晨之祕釋也　如行者初發心等者。起信論(解釋分)云。諸佛菩薩教令發心。或以大悲故能因發心。或因正法欲滅。以護法因緣能自發心〇亦有發心。所謂見佛色相而發其心。或因供養衆僧而發其心。或因二乘之人敎令發心。或學他發心。如是等發心。悉皆不定(十九左)　菩提心有寂靜力等者。瞿醯經下(分別護摩品)云。以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。以忿怒心作降伏事(五左)第八卷文同之　順種種悉檀等者。密鈔五云。疏順種種悉檀者。今疏意在菩提心嘉會之辰者。即順第一義諦悉檀也。或因見佛說法或覩神變。或於菩薩餘聲聞緣覺。而發道心者。即順爲人悉檀也。或以華香等供養如上福田。心得歡喜便即發願希求佛果者。即順世界悉檀也。或如是時中。菩提心有寂靜力。乃至有威猛力者。即順對治悉檀也。佛以此四方便建立菩提。若能順趣。則功不唐捐。亦不生障礙也(七左)　定日等者。定日之深釋也

❺或過於中道等者。日月行度。或時過於平行。或時不及平行之祕釋也。過不及相未詳。更可尋之　故云定日也者。野澤古本。多作故云良日。二本義釋亦作良日。良日定日二段別釋。何標定日結良日乎。現本爲佳

❻時分者(乃至)善觀宿直也者。此時分之深釋也

自有十心者。謂種子牙等十心也。而十地各具之。是短十心也。最珍鈔云。始順世八心之上。求解脫智生。於空法作證。決定心生。幷之爲十心也。離世八心之上。有趣求決定二心。此十心分位位之中皆具也。如第一卷釋(已上)第十五云。初歡喜地。自有十心〇乃至第十地亦有十心。即是凡有百心。一一轉勝可準知也〇百心成佛。是寶炬陀羅尼經所說。甚深微細。此未度東國也(二十五左)　宿直者等者。宿直之祕釋也　瑜伽之月者。第十云。前云一月者。即是心與一境相應也〇謂觀本尊明了之時。圓明字輪等相自然成就。此月即是月喩三昧。法性清涼。乃能普現衆生心水之中。非如世間月也。但借心爲喩耳(三十二右)　列宿小大等者。二十八宿相貌。❼大集經三昧神足品。宿曜經(有二卷七卷二部)幷瑞祥志第九。❽舍頭諫經等說之。又超際人祀火法(常曉請來)奧。有二十八宿圖像。法三宮諸說不同。記第八九十有勸文。可見之。宿曜經

❶七左後　❷七左前　❸北本　❹八右　❺八左　❻八左　❼二十之十一　❽十七葉右

二十八宿各均得四足。然十二宮神分管之。或一足或二足乃至四足。多少不同。是以列宿。有大小之異耳　候月之占者。弘決第十云。復因於星行離日近遠。辨所生人善惡之相。復占諸宿離月近遠。辨於起立成壞之相。復占月在某宿天雨多少。幷日月薄蝕所主諸事。復占日月所在動地吉凶之相。二十四左　候胡茂切。說文伺望也。廣韻伺候也。又證候也小補去宥　如箕星好風等者。尙書洪範云。庶民惟星。星有好風。星有好雨。日月之行。則有冬有夏。月之從星。則以風雨註曰。星民象。故衆民惟若星。箕星好風。畢星好雨。亦民所好。日月之行。冬夏各有常度。君臣政治小大。各有常法。月經於箕則多風。離於畢則多雨註疏十二之三下一　❶遇緣對境等者。天台小止觀云。第二明歷緣對境修止觀者。端身常坐。乃爲入道之勝要。而有累之身必涉事緣。若隨緣對境而不修習止觀。是則修心有間絕。結業觸處而起。豈得疾與佛法相應○云何名歷緣修止觀。所言緣者。謂六種緣。一行二住三坐四臥五作作下祖臥切六言語。云何名對境修止觀。所言境者謂六塵境三十二右　折伏等者折伏者降伏。攝受者增益或攝召。寂行者息災也。最珍鈔云。滅煩惱者空諦義。增功德假諦義。煩惱功德一體。中道寂心也。是一諦有三義也云云　❷九執者乃至故取食前時也者。　此執曜之祕釋也。此中有二。初釋執曜總名。次就九執下。釋九執別相。此中亦有三段。初明日月二星日喩下次明土水等五曜上曜下後明羅計二星其餘下　梵音訖㗚何者。第十二云。言訖羅是執。日之眷屬。凡有八曜。皆名爲執也三左第十四云。仡栗何○此別是一趣非人非鬼也○若近宿。卽合取九執爲定也三左第七云。其日月五星等。亦以終始相隨故。梵語名蘗哩訶翻爲九執。正相會一處。天竺曆名正著時。此執持義。與陀羅不同也十七左　唯有金剛心等者。此一生補處菩薩。金剛喩定現前智品也。八十華嚴第三十九云。譬如娑伽羅龍王所霔大雨。唯除大海餘一切處。皆不能安不能受不能攝不能持。　如來祕密藏大法明大法照大法雨。亦復如是。唯除第十地菩薩。餘一切衆生聲聞獨覺乃至第九地菩薩。皆不能安不能受不能攝不能持八左智論第三十釋法性身云。如是法性身佛有所說法。除十住菩薩。三乘之人皆不能持。唯有十住菩薩不可思議方便智力。悉能聽受七左　日喩本淨等者。日月二執相望。而示五轉次第也。因行證入方便。如次可相配之　白月十五日等者。靑龍儀軌下云。瑜伽圓滿淨圓實。體性遍淸淨。甘露十六分。十五施有情。一分還生。戰謂無生滅。淨月喩三昧十二右地藏菩薩請問法身讚云。如黑十五日而見月輪形。如是勝解行影現佛形相。如❸是初月輪刹那刹那增。如是入地者。念念見增益。如白十五日月輪得圓滿。如是究竟地法身而得生五右　黑月十五日等者。第二十云。迹極返本。衆生有緣之薪盡。則如來方便之火息。故涅槃也。佛日已隱於涅槃山。故色黑也二十八左　中間與時等者。密鈔第五云。中間與時昇降等者。謂前菩提心卽阿[siddham]字。菩提行卽長阿[siddham]字。成菩提卽暗[siddham]字。般涅槃卽惡[siddham]字。於此中間利他方便勝劣不同。皆是長噁[siddham]字。依此方便辨事之時。而有昇降不同。或有依諸佛爲門而趣求者。名之爲昇。或依菩薩諸天爲門而趣求者名之爲降。雖作此說而實不二也。或自果之因。俱名中間。言與時者。與卽共義。謂月行曜次以日爲時。月隨時則有晦明遲速之異。人歷劫則有巧拙進怠之殊。旣其昇降成差。乃況行位不等。此約趣果方便之力也。言當知已攝等者。謂此五字卽是五輪百字之主故能攝也八右

一　日月天與日月曜同異分別

宿曜經上云。七曜者日月五星也。其精上曜於天。神下直于人。所以司善惡而主吉凶。也二十五左同下云。日曜太陽。胡名蜜。波斯名曜森勿。天竺名阿儞底耶。月曜太陰。胡名莫。波斯名婁禍森勿。天竺名蘇摩二十四左同上說七曜運行十二宮云。第一宮○太陽之位日天子居焉。第二宮○辰星位○第三宮○太白位焉○第四宮○熒惑位焉○第十二宮○太陰之位。月天子居焉取意又云。日廣五十一由旬。月廣五十由旬。風精太白廣十由旬。空精歲星廣九由旬。月精辰星廣八由旬。火精熒惑廣七由旬。日精土星廣六由旬。星最小者廣一俱盧舍二左俱舍論第十一云。日月衆

❶九右　❷九右　❸是＝最カ＊

星依何而住。依風而住〇日月徑量幾踰膳那。日五十一。月唯五十。星最少者唯一俱盧舍。其最大者。十六踰繕那九左法三諸說不同第九云。月曜經及釋三藏儀軌等。月天之外無他月曜云云同第十云。日天所傳圖。日天子及眷屬在此間無他日曜云云已上同體證也。尊勝儀軌下云。南門西面。日天子并后乘五馬車〇七曜者。各其本色。手執本印。在日左右圍繞。門東面月天子并后乘五鵝車。手執風幢上伏兎。坐白月輪中。二十八宿各執本契。隨本方色。狀若天形繞月天子而坐九左慈氏軌下云。晝日天子。七曜圍繞之〇晝月天子。七曜圍繞之十四五已上別體證也。一義云。火天與火曜。水天與水曜是別體也。日曜與日天。亦以如是。一義云。重譽深密鈔云。星辰決判天文道明也。然云。天子卽曜執。全不可異體義。但至尊勝軌說者。七曜在日左右繞之者。理實在五星。今七曜者。言總意別耳云云實範上人鈔。引當段疏并演密釋了解云。私案。就諸執曜。日喩第一[梵字]字。卽是大日。月喩[梵字][梵字][梵字][梵字]四字。卽是如次寶幢開敷彌陀鼓音。土配中胎。卽是四行菩薩。水爲右方。是蓮華部。金爲左方。是金剛部。木爲果德。卽遍知院。火諸明王乃持明院。以本思迹。日曜爲主。是大日故。餘曜眷屬四智四行乃至持明院故。都非別有日天而爲日曜之主。復護摩軌。但說十天七曜諸宿。意顯日月二天在中也。所以日天日曜同體耳已上私云。當段釋。以九執中日月。卽爲日月天子。已分明也。而亦符合宿曜經所說。實範重譽等義。尤宜當也。又以中胎并第一重聖衆。含攝七曜之中。其義幽玄。留心思祭

土曜持中胎等者。宿曜經上云。火精曰熒惑。水精曰辰星。木精曰歲星。金精曰太白。土精曰鎮星云云取意嘉祥仁王經疏下云。五鎮太星者。金木水火土也十八右金光明經疏記智證云。五星謂東木精歲星。南火精熒惑。西金精太白。北水精辰星。中土精鎮星已上第五云。大凡此第一重上方。是佛身衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆名如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善。故名蓮華部。左方是如來大悲力用。能摧破三障。故名金剛部也十九右三部曼荼智證云。又如上方爲佛身上分。下方爲佛身下方。右方爲佛右手。左方爲佛左手。於此四分。攝盡一大漫荼羅已。上求爲上方。下化爲下方。定用爲左。慧用爲右已上最珍鈔云。山王院三部曼荼羅釋。以第二重四方爲三部。第三重第四重。可準之也。餘四方如彼重重可攝盡之也已上私云。當段釋意。且就中胎并第一重作五曜配當。第二第三重位。亦可攝之。胎藏大曼荼羅。壇門向西開。故以北爲右方。配蓮華部。觀音院是也。以南爲左方。配金剛部。薩埵院是也。瑜祇經云。右臂觀音部。左臂金剛業下之十八右可思之。遍智院如來身會聖衆。故云如來果德也。持明院持明使者。故云大力諸明也。東西卽上下二方也。又如云第一重自餘重位。可準知之。所以於東方外院圖淨居天衆等。於西方外院圖地天龍衆等而已。若準外教說分五曜位。則土曜中方。水曜北方。金曜西方。木曜東方。火曜南方。而今且約曼荼羅主左右故。金爲南火爲西也　大力諸明二本義釋。作諸明王

❶五色蘇多羅者。勝鬘經寶窟嘉祥上云。若依分別功德論及四分律序。并驗現今天竺僧銘縫衣之綖爲修多羅。則以綖翻修多羅本之十左　土爲信等者。第十五云。若但依信義。黃是精進。赤是念。黑是定。定色同於空色。卽是淺青之色。如草木葉色也。白是涅槃色也。慧者卽是大空。大空具一切相。而無有相故爲一切色也九左般若寺疏鈔云。又以五執配五根者。以土木金水火可配信進念定慧上之五十二左五行大義云。孝經援神契云。土之精黃。木之精青。火之精赤。金之精白。水之精黑三之一左私云。五星五色相配。若準外教說。則土黃木青金白水黑火赤。然當段次上釋。金曜爲南。火曜爲西。是與外教而有異耳。若依第六卷五色界道釋。以信進念定慧或配白赤黃青黑或配白黃赤青黑。又準當段釋。則以白配土。以黑配水。可思之。土信白中木進青東金念黃南水定黑北火慧赤西如此可配之耳

一　五箇數表示

嘉祥仁王經疏上云。五者天地之大數。在天卽爲五星。在地爲五岳。在人爲五藏。在陰陽爲五行。在帝爲五帝。在世爲五德。

❶九左

在色爲五色。在法爲五戒。以不殺生配東方。東方是木。木主於仁。仁以養生爲義。是故以不殺生配東方。北方是水。水主於智。智者不盜竊爲義。故以不盜配北方。西方是金。金主於義。行義之人。豈可邪婬耶。故以不邪婬配西方。南方是火。火主於禮。禮防於失。飮酒之人多有過失。故以不飮酒配南方。中央是土。土主於信。妄語之人乖和兩頭。是眞失信。故以不妄語配中央。十九左五行大義第一云。行言五者。明萬物雖多數不過於五。故在天爲五星。其神爲五帝。昔丘聞諸老聃。聃云。天有五行。金木水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎭爲五岳。物理論云。鎭之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黄帝素問云。五藏候在五官。眼耳鼻舌身也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休故云行也十七右

❶羅睺主爲覆障。法華文句第二云。羅睺者此云障持。障持日月者也。是畜生種。身長八萬四千由旬。口廣千由旬二之四十一右。此說阿修羅王也。今引爲準據耳

彗星主見不祥。嘉祥仁王經疏下云。彗星者。外國名闍羅王星。此星隨所出處。必有災難也十七右涅槃疏第九云。彗星者亦云掃星。形如掃。此星出時天下亂掃故。爲立斯名也九右取意仁王疏法衡鈔過桑第六云。彗星者妖星也。正法念說。有大夜叉。起大瞋恚。口中出烟。乘空而行。閻浮提人。謂是彗星也三十六左晋志云。彗星所謂掃星。本類星末類彗。小者數寸。長或竟天。見則兵起大水則有兵喪。凡彗除舊布新守曰。謂更立主也甘氏曰。彗握爲飢。亂長爲兵。見三日爲一旬。見一旬爲一歲。向東行爲海中兵起。向東南行起兵起宗高曰其年大愚也向南行大雷流血宗高曰。旱羊死也大向西南外兵入國。向西行夷狄人侵中國。向西北爲大亂。向北水訖。城郭大凶宗高曰。禍大起已也洛書曰。五彗竝見主改政劉表曰。必兵起有死王也四彗竝見有三國。三彗竝見。兵起海內少男子。二彗竝見。臣下縱横。民流亡大旱一云。歲再赦有喜也彗星鬪臣。專逐其主也乃至義熙十一年五月彗星出。天市掃帝座。在房心北。房心宋之分。占曰。得彗柄者興除舊布新。宋興之象也謂掃滅惡穢也❷玉篇曰。孛步對切。彗星也。孛字不明貌也光云。此中所引。晋志未見眞本。今披晋書第十二。天文志有類語更詳

○彗體無光。待日而爲光故。夕見則東指。晨見則西指。在日南北。皆隨日光而指也。

初日分如淨心顯現者。於食前時之祕釋也。當段約五點而作釋也。苑師所覽之本。闕第二中日分如發起衆行之句歟。密鈔五云。疏初日分等者。初日卽是阿字菩提心。後日分卽是暗字成菩提。問。前說阿字。次說長阿字。第三說暗字。此中何故不說長阿之行。直說暗字成菩提耶。答。前約從因得果。是故別開。今約因行合論。故但爲二。或但存阿或但留暗。隨應俱得。下有證據八左

❸過善境界乃至皆亦可知也者。此値吉祥相之深釋也　是心無相等者　住心品云。無相無境界。越諸戲論等虛空○離有爲無爲界已上第三云。然此心在纏出纏。皆畢竟無相。以如來五眼諦觀。尙不能得其像貌。況餘生滅中人三左　以佛五眼等者。法華義疏第四云。五眼有二門。一就應身論五眼。佛託父母身故有肉眼。次在道樹下得於四眼。以有遠見故有天眼。照三乘根性故有法眼。照於實相故有慧眼。照佛境界故有佛眼。次就法身論五眼者。照五種境界故有五眼。照障內境名爲肉眼。照障外境名爲天眼。餘三如上○因中名四眼。果地名佛眼。謂人有肉眼。天有天眼。聲聞慧眼。菩薩法眼。佛有佛眼。故四眼入佛眼中。悉名佛眼下之三十右　然有種種等者。小野僧正本。勸修寺本作然亦有。華藏院本印版本。無亦字　發相可得者。第一云心續生之相者。雖此心畢竟常淨。猶如虛空離一切相。而亦從因緣起有心相生○當知。是心從緣起故。卽是不生而生。生而不生。無相之相。相常無相末之二十一　種種六蔽等者。第七云。知六蔽本不生故。到於六度彼岸十右密鈔第六云。言六蔽本不生等者。乖違理性障蔽眞心。卽是六度所治貪等六種煩惱十六右

❹或如前種種等者。淺略釋段所擧輪印等也。蘇悉地經。商佉輪鉤魚右旋印等。具文先已引之

右擇時支分天文曜宿釋。義幽玄旨趣難辨。是以先師抄記之日。於此一段期後日之精研。未及周備。而今不得默止。聊任管見錄其梗概。不可披露者也。明德四年九月二十二日法印權大僧都賢寶

❶九左　❷三之十四右　❸九左　❹十右

大日經疏演奧鈔第六畢

光云。此卷所解本疏古讀亂脫。今出以流後裔。

(一)●彼情機也　(三)復次如是○得離諸障也

(二)復次種種○不直日也　(四)初日分如以下如文

大日經疏演奧鈔第七

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘 釋經一具緣品

●經云先當爲一切如來乃至諸過咎也者。以下明警發地神法也。此七日造壇初日作法也。下文云。凡造曼荼羅。於七日內須畢。於最初日。阿闍梨當住大日如來自性。然後警發地神。十六右次上釋擇時支分。初文云。今將擇治此地。故於吉日警發地神六右經說警發地神法云。然後治地已上疏釋云。先須作如是法。方乃掘地擇治十三右依此等文。此法是治地支分最初作法也。依之安然具支灌頂。於治地支分出十種法中。以警發地爲第一也。問。上來所說擇地擇時支分者。爲七日行事之內如何。答。瞿醯經上淨地品云。次說淨地之法。作曼荼羅時。七日已前往於其地。如法護身。及護弟子。供養地神七右慧琳建立壇法云。凡欲建立曼荼羅。先擇其地。自量本所求願。擇取相應之處。先須從師稟受加持之法。心無疑滯。然後善擇其時。取良日吉辰。方可建立。七日已前掃灑塗拭。用前眞言。加持香水。遍灑令淨。至日暮時。燒香散華。敷新淨物。或布荷葉。隨其力分。所有香華飲食燈明閼伽等供養賢聖及以地神。作請地法五右智慧輪三藏建立曼荼羅儀軌云。旣得地已。定日時分宿直諸執皆悉相應。七日已前至其地處。如法護身。及護助伴。掃灑塗拭作淨地法。○至日暮燒香散華。隨其力分所辨供養奉獻賢聖及以地天云云宗叡僧正建立曼荼羅略大第全同依此等釋。擇地擇時支分。豫說七日已前用意。警發地神以下經文。正說七日行事也。但此作法至初日暮可行之也。建立護摩軌云。遇良日時分宿曜悉相應。食前吉祥相當。揀擇於地○掃灑及塗拭先七日前日暮持香華。獨入置壇處。面東執香爐。誦啓請地偈初業此軌亦同。然按今經說相。則以食前爲息災相應時。而此入壇灌頂與彼息災相應。然乃七日法事起首。必須用食前時。豈以日暮而起首乎。依之傳教大師七日行事鈔。於第一日出定處結界法。其文曰。白月一日平旦阿闍梨與弟子香湯洗浴。將諸香華至其處所云云一髻尊陀羅尼經說初日作法文云。先覓淸淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所。露地亦得。得是處已。以白月一日於晨朝時。阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴。將諸香華至其處所七右若準此等說者。於食前時値吉祥相。先當爲一切如來作禮。經文連續而此說初日作法也。猶可悉之。阿闍梨等者。釋先當爲一切如來作禮文。經唯禮如來。釋廣舉佛菩薩。是詞之具略也。一切如來者通三身。九方便偈云。歸命十方正等覺三世一切具三身已上智慧輪建立曼荼羅儀軌。說警發地神法云。卽觀本尊大毘盧遮那如來淨妙法身。周遍法界。十方三世一切如來亦復如是。想自身如金剛薩埵。於一切如來前。以淸淨三業。志誠禮敬已上大毘盧遮那者法身如來。十方三世如來者。報應身也。當段釋擧所禮境中有三重。初毘盧遮那。次十方諸佛。後十地菩薩也。如來以果德圓滿故。與初重同云無盡莊嚴身。菩薩二利未滿故。云分證莊嚴身也。經第七禮拜偈云。諸有永離一切過。無量功德莊嚴身已上毘盧遮那佛能具足無盡莊嚴功德。是故從所具德呼能具身。而云毘盧遮那無盡莊嚴身也。十方三世如來亦復如是。所以指一切如來。直云一一無盡莊嚴身也。十地菩薩亦分具足功德莊嚴。故云分證莊嚴身也。又依住心品說相。毘盧遮那與無盡莊嚴身卽能現所現之異也。毘盧遮那是大日法身。無盡莊嚴身是他受用以下三身也。故下文釋云。如毘盧遮那三身遍一切處。十方三世一切如來亦復如是。十七右二數論引當經百字果相應品文。而注釋云。明大日尊三身遍諸世界作佛事。亦如釋迦三身。釋迦三身大日三身各各不同已上當段十方三世一切如來者釋迦佛等。而此諸如來皆具

❶七左　❷十右

足三身。故云一一無盡莊嚴身也　從十住地等者　謂從第十地以降至初地諸菩薩也。然禮拜法先勝後劣。故今顯示其所禮境。卽從上位至下位也。但於菩薩地中地前是相似位。幻化影像之身。故不出之。而唯擧不退證位大心衆。以爲所禮境也。蘇婆呼經下云。先當禮拜一切諸佛及所居處。次應禮諸菩薩衆。次禮緣覺聲聞之衆。譬如初月雖未圓滿。然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾。雖未覺滿漸漸當成菩提滿月。是故禮拜諸菩薩衆。彼等荷負一切衆生。以救濟故。云何不禮彼等菩薩(取意)若準此文。則所禮境可廣通三乘聖者也

分證莊嚴身者。第七釋修行地果相云。此菩薩於百字明門中。各見蓮華胎藏漫荼羅世界海。其莊嚴相皆悉不同。〇於此百蓮華藏一一世界菩提漫荼羅。各有十世界諸菩薩金剛等。以爲眷屬。此瑜伽者能不起于座。悉至如是諸佛會中。〇至十一地畔。於虛空雲海明門中。一一皆見蓮華藏莊嚴世界性相形類。展轉不同(三十右)。問。智證三部曼荼併引第二卷從初地得入金剛寶藏釋。當段從十住地乃至初地文而解釋云。顯教行人或從初地入此祕密教。或從初住入此祕密敎(云云　些些疑文寂同之)此師意當段所云十住地者。指地前勝解行地中十住。如何。答。此疏前後釋例皆以十地稱十住地。龍樹十住毘婆娑論等亦此例也。仁王經云。入理般若名爲住。住生德行名爲地(巳上)可推忖之。況

如向言。凡致敬法從勝至劣。故今文先擧毘盧遮那。次擧十方諸佛。後擧十地乃至初地。比來次第其意顯然也。若云自初住至初地。何爲所禮之境菩薩地中。至初地不及二地以上乎。先賢判斷猶非無疑。可畏學者留意思擇　無有間隙者。謂佛菩薩之身無障無礙。倶滿法界無有間隙。譬如衆多燈光不相障礙。各遍一室也　如胡麻中油者　卽以喩無有間隙也。六度經云。譬如油麻油遍麻中(九之八左)　當觀此身等者。謂作禮時卽想。此身對上所擧諸佛菩薩前。一一至誠作禮也　由此因緣等者。此以阿闍梨所得福業廻施弟子。而令悉地成就也。具支灌頂第二引當段文而注云。私謂。此中宜用供養法中增益守護清淨行品九方便之法(云云)依之玄靜阿闍梨嘉會壇第一。具載九方便偈頌眞言也　①次當說偈等者釋以如是偈驚發地神文也　如釋迦牟尼等者。此擧例也。今此一段釋文依佛本行集經。彼經第二十九(菩薩降魔品第三十二)云。是時菩薩向魔波旬而說偈言。汝昔施一無遮會今得如是大威權。我於無量億僧祇爲諸衆生種種施。爾時魔王波旬復向菩薩而說偈言。我昔祭祀無遮會汝今驗我既非虛。汝若千劫布施行誰信。此言欲降我。魔王波旬說此偈已。時菩薩不畏不驚不怯不弱。專注不亂。以柔軟心捨諸恐怖。身毛和靡。視瞬安詳申其右手。指甲紅色猶如赤銅。衆以種種諸相莊嚴具足。無量千萬億劫諸行

功德善根所生。擧手摩頭手摩頭已復摩脚趺。摩脚趺已以慈愍心猶如龍王。欲觀擧頭既擧頭已普觀魔衆。觀魔衆已以千萬種功德右手指於大地。而說偈言。此地能生一切物。無有相爲平等行。此證明我終不虛。唯願現前眞實說。爾時菩薩手指此地。作是言已。是時此地所負地神。以諸珍寶而自莊挍。所謂上妙天冠耳璫手環臂釧及指環等。種種瓔珞莊嚴於身。復以種種香華滿盛七寶瓶内。兩手捧持。去菩薩座不近不遠從於地下忽然涌出。示現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言。最大丈夫我證明汝。我知於汝往昔世時千億萬劫施無遮會。作是語已。是時其地遍及三千大千世界六種震動。作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鐘之聲震遍吼等如前所說具十八相。爾時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆悉退散(十五右)付法藏經第一云。昔婆伽婆於無量劫爲衆生故求最勝道。成就種種難行苦行〇本覺具足。垂成正覺菩提樹下跏趺而坐。第六天魔深生愁毒念其道成必當勝我。卽率官屬十八萬億詣樹王下謂菩薩曰。汝今宜可速起還宮。若不爾者當持汝足擲大海外。爾時菩薩如師子王心無驚畏。告言波旬。汝曾供養一辟支佛受八戒齋。由斯福故得爲天王。然我已於阿僧祇劫具足成就難行苦行。大地末有如針鋒許非吾昔日修苦行處。假使魔衆如恒河沙不能傾動我之一毛。云何汝今欲

① 現本中卷終　② 十右

以吾身擲大海外。魔復言曰。我於往昔施辟支佛得為天王。斯事可明。今汝所說以何為證。於是菩薩申手指地曰。此神知我。爾時地神從金剛際踊身而出。合掌白言。誠如尊教。有此地來。我為其神。此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處。魔聞斯言顛倒而墮。破魔軍已成最正覺(初右雜寶藏經❶第六同之) ❷無量地神等者。智慧輪建立曼荼羅儀軌云。想地天猶如天女。衆寶莊嚴。與無量眷屬各捧寶瓶。及持香華從地涌出。憶本誓願不敢違佛教。來此證明(已上) 閱西域記第八第一地神證明。第二地神亦證誠 今阿闍梨等者。正明也 今此佛子者。乃指阿闍梨也、 大事因緣者。成佛因緣也 為將護等者。若不驚覺掘地。地神作忿損惱自他。故今以偈讚嘆地神。種種啓告而供養香華等。然後掘地。神大歡喜。還作守護。令離魔業也 阿利沙者。智論第二十五云。安立阿利沙(秦言聖主)住處(九右)又云。阿梨沙住處(阿梨沙第一最上極高。不退不却不沒。是功德無所減少。是名阿梨沙住處同上) 具供養法疏下云。阿利沙者歎佛功德也(十五左) 智論初釋不合今意。然準後釋并供養法疏嘆德偈云阿梨沙偈。即今嘆地神德也。但演密鈔用聖主翻名。彼第五云。疏阿利沙偈者。梵語阿利沙。秦言古聖主。即自利利他殊勝功德古仙聖道也。一切諸佛無不依此而住〇今行者欲於此地為弟子故建漫荼羅。如釋迦聖主住處。我欲安住。是故警覺地神。亦是作誠實言。安立古聖主住處。是故

此偈名為阿利沙也(八左) 此釋未詳。大原帖決十五云。隨則私記云。阿利沙者此云吉祥云云 不思議疏云。阿利沙者歎佛功德也云云 師曰。此吉祥之說未詳。阿利沙者猶是加持義也(云云已上帖決) 此加持義本據如何 ❸當誦梵本者。經已載漢本。故疏却出梵本也。法賢三藏所譯五卷教王經第一。說此梵偈。不違今疏所出。又仁王觀智準胝等軌。用漢文全如當經所說。然乃此偈兩部大經一同說也。安然具支灌頂第十一云。私謂。此中宜用義釋及大儀軌所出梵本(已上) 大儀軌者指法全青龍軌歟。無畏廣大軌出漢語偈。攝大軌都無此作法也。長慶公三家次第云。攝大軌總不為地神作法。廣大軌〇誦漢語五言偈。不更為餘作法(已上)

偈頌梵本(胎藏漸紙次第出之。又義釋梵本與此少異)

[梵字] 汝天親護者
[梵字] 於諸佛導師
[梵字] 修行殊勝行
[梵字] 淨地波羅蜜
[梵字] 如破魔軍衆

[梵字]字不合疏對譯年字。義釋出[梵字]字。可決之。又[梵字]字不合疏對譯野字。義釋出[梵字]字。仁海僧正次第用[梵字]字也(已上光云) 今疏用年字。義釋出[梵字]字。梵漢符合。不足怪也。師曰。[梵字]軍也。軍者名衆。一萬二千五百人為軍也。[梵字]云衆。未詳。又雖[梵字]字不合野字。而於義無害也。[梵字]是如義。[梵字]云如來如去如說如知解。故[梵字]亦如也。[梵字]云如一切如來。故

[梵字] 釋師子救世
[梵字] 我亦降伏魔
[梵字] 我畫曼荼羅

心覺記云。青龍軌滿擊攞。❹路佉夜(引去)沒曩(二合)哈(去法軌同之) 栴尾次第[梵字]作體。方便次第云[梵字]諸本下[梵字]字無之(云云已上心覺記) 毫。玉篇云。步莫切殿地名。問。於巖石樓閣上修法之時。可作警發地神法耶 答。法三宮胎藏護摩鈔上答此問云。必可警發。石及樓閣皆在地上。何不警告哉云云 不空所譯準胝軌云。若於山石上建立。或在樓閣。或居船上。一切賢聖得道處。但以五淨塗拭。面向東坐。結無能勝印。按地誦真言七遍(七左)此其證也 ❺偈意先告等者。釋此頌二。初淺略。後復次地神下深祕也 汝天女等者。釋初一句。加呼女字。即上注蹄微字云。天也有女聲。提婆翻天。[梵字]字加三昧點為[梵字]。三昧是女義。故釋云汝天女也 已曾供養等者。釋第二句。上注有多聲是囉字也。佛體衆多。故云多歟。諸字其義足矣。故云於諸佛導師也(已上光云)。物馱佛也。囉多聲也。多即諸義。故譯曰諸佛也 修殊勝行者。釋第三句 淨治諸地等者。釋第四句。淨字通下二。故云淨地淨度。地者十地。度者十度也 及餘種種等者。釋等字也。摩訶般若中六度十度外明種種法門。今指之云等也。但漢本不存等字。者五字為

❶三業 ❷十左 ❸十一右 ❹路＝嚕カ ❺十一左

一句。故略之耳。況又地波羅蜜句中攝諸法
門。攝無不盡。是故等字自在地波羅蜜之
中。故云然地波羅蜜中等。上注義含等字者
卽此意也　次偈等者。上一偈驚發地神。次
一偈明驚發所以也。謂驚發之意汝地神女
出現證明我誠實言。而令速成此事也
如世尊等者。此次偈之中初二句釋也　菩
提漫荼羅者。漫荼羅此翻道場也　我今等
者。後二句釋也　如來事者。如來利益衆生
以爲事業。然今紹先佛業作之。故云紹如
來事也　毘盧遮那三密等者。驚發地神之
前有住自性法。是三密加持方便也。指之
云以毘盧遮那三密所加持故也。其加持法
具如下明　❶復次地神等者。初句祕釋也。
大日所住三摩地法門𑖢𑖴字也。𑖢𑖴字本不生。
地大種子也。其地者卽是一切衆生心地也。
是故大日如來加護攝持一切衆生心地。此
云汝天親護者也。次三句亦雖可作深釋。
其言不可加顯淺釋。故不別釋也　地神
是女天等者。最勝王經玄樞七云。字曰堅
牢。本云佛告地神堅牢號云。能持大地令不傾動。故言堅牢此是女神而受三歸。故名善女。西域敬神皆名爲天。如長阿含四大之神皆名善女天已上　大日世尊
等者。此文以地天直爲大日尊所變。然又
第十云。次地神眞言。地能持萬物。一切萬物
依之生長。當知卽是佛心。猶如來心能持
萬物深入持本三昧。而說眞言也。亦是釋
迦方便化身耳十四右二文太似相違。但是約
總別歟已上光云。地神本有四釋。而今出其
二釋要者更問　如實相世尊等者。次偈初
二句祕釋也。但對外迹假相本地常身名實
相世尊也　昔在菩提曼荼羅者。此指大日
如來自受用成道也　無明住地等者。最珍
鈔云。問。何限無明塵沙不舉見思乎。答。
麁惑浮麁易斷。故且置而不論歟云云付法
藏經說魔王官屬十八萬億云云塵沙大衆
者。指此等魔衆歟。是卽塵沙細惑之表示歟。
以般若波羅蜜手者。右手主慧故也。屢舒五
力者五指也。兩本義釋五輪云云五力者。言進
念定慧以配五指。此是五力約人卽五大力。
五大力卽五大尊也。皆降魔三摩地。故其義
尤應已上　汝三昧等者。定是所依慧是能依
也。無禪定室慧燈不全。故舒慧手按心地
時。三昧合力云現作證明也　是故無量等
者。謂大日如來舒五力按一切衆生心地
時。爲無量應度衆生作障難之四種魔軍
依之退散也。　從凡夫微薄善根至等覺補
處深位。修善行成悉地皆無非大日如來
祕密加持力。凡夫雖不知之冥益不虛也
寂業師子者。密鈔五云。疏號爲寂業師子者。
偈中云釋師子救世。具足應云釋迦師子救
世。偈以五字成句故。略去迦字但存釋
字。此釋迦言尋常翻譯或但云能。或云能
人。今云寂業者。蓋依字門而立其名。謂前
梵本偈中云赦吃也二合者赦卽是奢字門。
奢者一切法寂義也。吃也者上吃字是迦字門
爲連合也字取聲便故遂作吃音。迦者詮
一切法造作義。造作卽業也。由此故云寂業
師子也九左　我今亦欲等者。後二句祕釋
也　復次以字門等者。以上約句義以下約
字義也　正在他字者。偈中最初但字也。演
密鈔所覽本作我字。是謬本也　一切法本
不生者。釋長引阿字也　如於實相等者。多
字如如義也。地神住不生心地。故誦不生如
實字。以驚發彼地神也　❷彼誦偈時等者。
釋彼應長跪舒手按地頻誦此偈文也　長
跪者。慈覺在唐記云。長跪者雙膝翹二足指
也已上歸敬儀南山下云。跪者謂尻苦高反下至
地。斯正量也。僧是丈夫剛幹事立。故制互跪。
尼是女弱翹苦易勞。故令長跪。兩膝據地。
兩脛翹空。兩足指指地。挺身而立者是也。
經中以行事經久苦弊集身。左右兩膝交互
而跪。經中比丘亦有兩膝至地白佛者八右
又云。經中多明胡跪互跪。斯竝天竺敬儀。
屈膝拄地之相也同上　申智慧手等者。歸
敬儀下云。如經中明俗多左道。所行皆左
故。佛右手按地。以降天魔。令諸弟子右膝
著地九右定手印相。　當段經疏未明。故今
委考載之。　無畏廣大儀軌云。驚覺地神偈
定手執智杵。於心慧手五輪安其地上之八右　慧琳壇法云。雙膝長跪。
以定手執金剛杵當心直竪。以慧手舒五
輪平掌按地。誦前經中驚發地神偈七遍。
每誦一遍一按於地六左智慧輪儀軌亦同。
此文慧琳智慧輪俱爲不空三藏弟子。其所
著述文言是同。定知三藏口說。若然無畏不
空兩祖所傳同一耳。胎藏備在次第云。長跪
慧取三股。三度抽擲移取定當胸云云作禮
方便次第云。左五股若三股當心云云稽尾貞

觀寺小野僧正次第等。取三股三度抽擲云云。當時行用持五股也。又長慶公胎藏三家次第。出警發地神法云。禪林云左手作拳仰安股上。右手掌從膝垂下浮轉地上三遍云云。疏家本存此傳而不示持杵儀則歟。又新渡三卷胎藏普通念誦儀軌警發地神印相圖。左手拳香爐。右手按地勢也。此軌未知作者。宋朝皇祐年中摹板本也。諸傳之中未考此說　一七度印之加持七遍者。七度七遍配屬。古存兩義。一謂一七度屬上句。誦偈之數也。誦此阿利沙偈一七度可訓之。印之加持七遍者。按地之數也。一謂一七度者按地之數也。加持七遍者。誦偈加持之數也。依此義者。誦此阿利沙偈一七度印之加持七遍可訓之　眞言印相應者。印眞言同時云相應。下出耕牛二牛之喩（謂法界生印說文之釋也）卽此意也　阿闍梨言等者。明欲作警發地神之時作法也。此是作法當段經文雖不說之。而以三藏口傳示之。故云阿闍梨言也。此中有四箇法。一自身加持法。先以三昧耶法界金剛自性加持自身者是也。密鈔五云　疏先已三昧至供養等者。謂譯主阿闍梨教誨。眞言行者若欲作此淨地法時。先當以三昧耶眞言法界眞言金剛自性眞言加持自己之身。要須依法則能遠離諸障方可建立大悲曼荼羅（十左）三昧耶法界金剛三句。如次標佛蓮金三部。但自性之言總通三部三昧耶。三昧耶是自性義故也。或又屬第三金剛薩埵。第九釋第三三昧耶

云。次句云。嚩日囉怛嚩句寘。謂我身卽同金剛也。金剛卽是法界自性。以成就大堅固力不可沮壞故（二十一右）可思之。又下文云。於最初日阿闍梨當住大日如來自性。然後警發地神（十六右）具支灌頂第二云。義釋云阿闍梨以如來性加持自身。謂以阿遍支分此阿字卽法界體性云云。私謂宜用大儀軌中初字門法（云云。具支灌頂）已上　持誦不同第一入佛三昧耶之初。出初字門觀。注釋云。此觀出攝大軌加印明祕云。是入佛三昧耶之種子也（三右）今雖不出初字門觀。而理必可具足之。至下更詳　皆如供養法中所說者。具支第二云。私謂此中宜用供養法中淸淨行品三三昧甲冑囉字無堪忍大護供養儀式品初成器界法（已上）二淨地法用囉字門自淨心地及此道場地者是也。經第七供養儀式品云。具點廣嚴飾。謂淨光焰鬘赫如朝日暉○相如虛空（已上）當段次下云。然此中地有三種（云云）。依之持誦不同科當段曰。初現前觀囉字淨除三種地（云云一之四右）經第七不約灌頂行法。故且不擧弟子心地。當段卽示入壇先行。故總通三種地。三種者。謂自己心地弟子心地及道場地也。三器界觀於瑜伽中乃至以阿字加持之者是也。持誦不同科目云。次用三字起三輪（云云一之四左）三字者[illegible]三輪。三輪者風水地也。經第七供養儀式品云。思惟彼風輪訶字所安住。黑光焰流布。次想水輪以嚩字加持。謂想嚩字在圓輪中。次想金剛地

輪。以阿字置方輪中（取意）當段依此文也。經第七攝大儀軌等三輪世界也（大師一本次第亦有三輪觀想）無畏廣大儀軌。法全❶玄法❷靑龍儀軌。幷大師胎藏次第五輪世界也。安然金剛界對受記第三云。私云。彼經有二器界。初大悲壇立風水地三輪須彌寶閣師子座等。後祕密壇立空風火水地五輪。各有種子形色印明（已上）此中彼經者。指大日經。此師以三輪五輪兩說爲大悲祕密二壇之異。菩提心義第四云。胎藏攝大瑜伽云。小乘說三輪　大乘說五輪（云云）彼中大悲胎藏深祕法中。觀三輪也　祕密法品祕中深祕觀五輪也。故須此中深祕觀三輪。祕中深祕觀五輪。或阿闍梨此大瑜伽用彼胎藏五輪。卽其義也。小乘俱舍婆沙等多說風水地三輪　華嚴瓔珞等大乘多說五輪（已上菩提心義四本之三十七左）攝大儀軌云。瑜伽者諦觀五輪最深密。最初於下位思惟彼風輪○次上安水輪○復於水輪上觀作金剛輪（一之七左）此文標五輪最深密而出三輪觀想。是祕略之意歟。又最珍鈔釋當段義釋文云。問。何故此中不論空輪火輪乎。答。此約風水金三輪也。上用羅字門淨心地及道場地。是火輪歟。空輪非建立境。故不論歟（已上）靑龍玄法等軌。囉字淨地觀後出器界五輪觀。然乃三輪五輪觀想不約前段所說囉字觀之有無歟。四調心連誦法。一緣諦觀乃至諸過咎也。釋是也。❸嘉會壇第一云。一緣諦觀定下相應明了。善調心及氣息乃至諸過咎

❶十八葉　❷十六葉　❸未改眞實

也云云。蓋此記警發地神以前出此觀門。次上遇善境界釋曰。當於三昧中察其境界云云指此觀門歟。又慧琳。建立壇法幷法全建立護摩軌警發地神以後用此觀想。若爾當段釋任三藏口授示文。而外用意更出此觀。非必謂之警發地神先行。猶可詳之　調心及氣息者。無畏禪要云。應學調氣。調氣者先想出入息從自身中一一支節筋脈亦皆流注。然後口徐徐而出。又想此氣色白如雪潤澤如乳。仍須知其所至遠近。還復徐徐從鼻而入。還令遍身中。乃至筋脈悉令周遍。如是出入各令至三。作此調氣令身無患冷熱風等悉皆安適。然後學定十四右　一氣誦阿字等者。慧琳壇法云。卽住大日如來觀。觀菩提心。分明顯現於心月輪中。觀阿字白色放大光明。照無邊界。便運誦阿字眞言。一氣盡力。如是運誦。或一息三息乃至心得相應。離一切分別入於淸淨法界。然後可止十一右金剛界對受記第一云。無畏禪要具出調氣出入息法。卽此中調心定也云云金剛界祕要記還云。言止息令微細者。口決云。寂氣息於其息氣上觀長吽字。隨息氣出入。卽其字色金色云云阿吽雖異調心觀想維同也第二十云。今以此字一緣與息出入。自然念念相續心不散亂。恬然易入三昧也。此爲世間念誦中最上也二十左　或一息等者。建立軌云。善調於心氣運誦阿字明一息乃至三盡力當念誦五右慈覺在唐記注此文云。運誦阿字明者。但一篇氣

中間盡力運誦阿字觀本不生義。如是乃至三也已上心地祕訣一行云。如是出入息各令至三。或至於七令氣微細已上瑜伽蓮華部軌不空云。數息法從一息至七息。又從一至七相續不絕云云請觀音經居士疏提謂云。使氣不急不散。安詳徐數。從一至十成就息念。無分散意十右準此等說。乃至之言可攝自餘數息也　覺觸者。得定先相也。修禪要決云。定相極多。且舉三五。或顯似丈夫之狀。或覺身上多諸垢膩。此等皆是有障之相。卽宜改易威儀或且休止。或覺身上如虫蟻行。或復如雲及白氈等從背上起。竝勿心怪。亦勿手觸。或如濡油從頭面下。或見所坐處明。此等竝是定前相也。或久坐立身有勞倦。傍聞彈指聲。或觸門等聲者。卽宜出定或寢息等。此是諸天善知人勞倦來相警也耳〇覺如是違順等相皆勿取著以生憂喜。但緣本境安靜其心已上　或自見等者。三種地相好惡卽於定中可顯現也。法賢三藏所譯七卷理趣經第一云。若欲空中現文字相見三世事者。當審阿字持誦一落叉。卽見三世事九右下出心上寶珠觀云。此如意珠只是阿字門耳二十五左彼此同一觀行也耳

●經云以塗香乃至可知也者。此明供養地神法也。如前欲警發地神之時先禮十方諸佛。今亦欲供養地神之時先供養諸佛也。凡供冥衆先供諸佛。冥衆增長其威德力。故翻供養以爲習也。不空所譯訶利帝母儀軌云。先供養一切如來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩。然後供養我訶利帝母。何以故。我本藥叉女。如來受與我三歸五戒菩提心律儀戒。對諸十地菩薩。是故先供養諸佛菩薩十六右餘天可準例之。法華儀軌說警發地神法之中。以如來慈護眞言加持一百八遍云云五左亦此意歟　●種種香華等者。具支灌頂第二云。私謂。此中宜用瞿醯擇地中云。作法之時塗香及華燒香飲食燈明護摩。如此六種縱不獲辨自餘等物。必不應闕此六種物最勝經上擇地相品文也　然此中地等者。爲作供養祕釋卽先分別三種地也　謂以曬字門等者於前所明淨地法也。大師胎藏次第云。次普印心及道場各觀[梵字]字。淨自心道場地。一念守齋種子心令平正名治地之已上皆以阿字門持之等者。第十五云。造曼荼羅先須擇地。故次明擇地也。所謂地者卽是菩提之心六左第二云。如最初種子離微塵許心垢時。卽顯如微塵許淨心勢力〇以是堅固性故在衆生識心終不敗亡〇然亦不出阿字門十一左當段釋意云。先以[梵字]字淨心地垢。而令成純淨[梵字]字菩提心大地。卽於此心地上建立一曼荼羅。故云[梵字]字門持之使成金剛也　若就祕密等者。正明供養祕釋也　若阿闍梨等者。約自心地也　淨菩提心種種功德者。香華燈明等供物一一表功德法門。如下釋。密鈔五云。疏以淨菩提心種種功德等者。前淺釋中阿闍梨以塗香華等而爲供養。今深釋時阿闍梨

●四裏　●十二左　●十三右

即以淨菩提心所生種種功德迴向一切智智而爲供養。此以淨菩提心種種功德迴向一切智智等一十五字三度用之。行相可知也十一左可云以淨菩提心等九字如何已上光云。密鈔文中三度者。謂自心地弟子心地道場地之三也。又可云九字之解可也。何者一切智智印是自心本具佛果也　持地者。地神也　以此功德等者。約弟子心地也　若用莊嚴等者。約道場地也　以法供養者。維摩經下卷法供養品第十三云。天帝當知此要。以法供養於諸供養爲上爲最第一無比。是故天帝當以法之供養供養於佛十八右法供養相彼經具說。尙披見之　供養已復等者。此釋供養已眞言者等文也。持誦不同第一云。次當以五供供養諸佛及地神。已復應歸命一切如來私云。云具閼伽等五供。或用印明。玄法寺加地神持次第印明〇靑龍寺本加作壇印明五左　例解者。指警發地神偈前所說一切如來作禮經疏文也

●經云然後治地等者。上擇地擇時中間所說治地支分。正於此處而用。故以結合前所說也。傳敎七日行事鈔安然具支灌頂竝於當段引載先段所釋治地支分文。尤有以也　先須作如是等者。就治地支分有數法則。其中擇地擇時警發地神香華供養等。經所載也。又住如來性等嚴身方便及警發以後不動加持等。經雖不說以阿闍梨口傳必可行之。如是法則前後守次而可用之。故云乃至如經等也　●時金剛手等者。自此以下即釋爾時執金剛祕密主等文也。以上擇地治地擇時三種支分了。金手因之發問如來亦答之也　爲欲發明等者。先明發問因由也。謂爲斷未來弟子疑惑故也。深者甚深。二乘凡夫不能測量。故云深也。密者祕密。十地等覺不能見聞。故云密也　頭面禮等者。是表禮至極也。歸敬儀下卷云。明頭面禮足者。正是拜首之正儀也。經律文中多云頂面禮足。或云頂禮佛足者。我所高者頂也。彼所卑者足也。以我所尊敬彼所卑者。禮之極也。如俗中重尊友者不斥其名字相名爲足下者。義類同也。又如天子太子有所稱謂不敢及形。或稱乘輿車駕或云陛下殿下皆敬義一也。然中邊行敬其家不同。此土設敬遠拜爲重。天竺設敬近形接足拜乃爲至極。故經中陳如久不見佛來禮佛已以面掩佛足上。斯則頭面禮足之相具也〇智度論其禮有三。初謂口禮二屈膝頭不至地。三頭至地。是爲上禮八右　謂我親從佛者。釋頭初佛字　諸法實相者。釋法字　遠離一切諸相者。釋離諸相之三字　若爾佛法離諸相可說之。問。諸法實相者。何法耶。答。六大也。第六云。復次如世間染衣先以灰水洗則易受染色。今以攞字門焚燒弟子心垢使成灰燼。然後以嚩字門大慈悲水洗之。使純一淸白離諸戲論然後染作法界曼荼羅。令種種普門身皆同實相色十三左　實相色者。五色。五色即五字五大也。同釋云。法界不思議色亦復如是。統而言之不過五字門。然亦更相發揮成種種差別智印十四左可思之　法佛所住等者。釋法住於法位之句。法佛所住是法位。故云住於法位也。法華說是法住法位方便品文天台釋。眞如爲位。依今宗意則六大名位。即身義云。諸法之所依住故號位已上諸法所依所住處是六大也。譬如世間草木土地皆依住虛空中。四曼三密諸法皆依住六大法界中。故此六大亦名大空。六大與大空名異體一也。然乃今文法佛能住六大爲所住。能住能依是所生法。所住所依即能生法也。第十四釋祕密曼荼羅品能生隨類形等文云。此中生者略有三種。上品生者。謂生如來眞淨法身常住之果體。次生諸佛菩薩二乘隨在何地而除彼障。下品生者。即有情及器世間皆亦由此法門而得成立也十八右今法佛者。約三種生中上品生也。問。經法住於法位者。指色心依正一切諸法似云法。而疏主釋爲法佛何乎。答。有二義。一義云。如所疑法者廣通諸法。即前文所云三品生皆可攝法一字中。其中且舉上品而顯中下。是舉一示一之意也。一義云。三種俱離六大所生而開如實知見正住六大法界之理唯是法佛如來也。然乃經云法者非舉諸法通名。但指法佛云法。頌文要簡故略佛字。疏主即爲譯家能得經意而釋法佛所住。何失之有　若如來出世等者。釋所說無譬類句。謂諸法實相有佛無佛。常自寂滅不可思議也　寂滅者。非指空理。湛然常住以名寂滅。其義如上

●十三右　●十三左　●文句四三之二十左取意

已釋 不可思議者。不可心思故名不可思。不可言議故名不可議 非思量等者。釋不可思也 亦非因量等者。釋不可議也。天竺談論是非立三種量一宗。二因。三喩。今因量譬喩者。第二第三也。經譬類者。第三譬也。疏主得意加顯思量幷因量也。問。經所說無譬類者。所說二字其意如何。答。或云此指諸法實相也。言佛所說諸法實相無譬類也。私云。所說兩字可置初句佛字之下。依之疏主釋云我親從佛聞。然今結頌五字爲句。故移置第三句之初也 若法相常爾等者。釋無相無爲作句也。謂法者諸法。相者實相 常者常住。爾者法爾也 則非諸佛等者 正釋無相二字。無相者。作義。非諸佛造作。故云無相 何況有爲等者。正釋無爲作三字也 或又法相常爾釋無相二字。則非諸佛所能造作何況有爲等。並釋無爲作三字也已上光云 初義似鑿。後義可味 何故天中天等者 釋何故大精進等三句也。所釋經本無天中之天之言。大本經文定有此句。是故疏主加呼之也。天中之天者。法華經云。聖主天中天化城喩品文 根本薩婆多部律攝雜淨釋第十四云。言天中天者。一切諸佛皆是淨天。由彼自證清淨無上法故。釋迦大師是天中天。獨能於此五濁惡世調難調者號調御師。隨機致化令得解脫。故曰天中天二十八右 釋氏要覽第四云、天中天佛之小字也。佛本行經云○抱太子謁釋迦增長大天神廟神石爲像。即起禮太子足。王曰。我子於天神中更爲尊勝宜名天中天中之二十七右

大精進者。大日名大勤勇。其義見于釋大阿闍梨德之中。精進者即勤勇之別名也 覺觀言說者。智論云。攝心則無語。散心則有說。說法從覺觀生。覺觀麁事。佛不應有此麁事十之一右 或名尋伺。或名覺觀。唯識論云。尋謂尋求。伺謂伺察七之二右 第一云、略觀時名尋。諦察名伺本之二十六 大乘義章二云。覺觀者論釋多種。一隨定以說麁思名覺。細思名觀。二隨慧以說。未知事中比知名覺現知稱觀。三就亂心以說。散心數起名覺。散心微少稱觀十七右 既是有爲等者。釋不順法然道一句也。凡有相無相相對判釋多途。大約云之則有三意。一相者相狀也。色心等法狀相名有相。無色無形空理名無相。常途諸教盛作此釋。今此疏中世間三昧道名有相。十緣生句觀名無相。即此義也。二相者差別義。正理論相謂居外。覽而可別已上又四曼義 相 差 別 云云 經第七自尊各別觀名有相。自尊一體觀名無相。是其意也。三相者造作義 大集經云。言無相者無作也八之十七 又第七云 相者從緣所生之法十九取意 是則有爲生滅法名有相。無爲常住法名無相。當段釋依此意。故云有爲有相無爲無相總意云。端坐默然而直觀心實相誠夫可謂證入方便也。然今眞言行者。或折華刻木。或掘土治地等種種事業。不異戲弄之事。又似呪術之事。豈能隨順無爲無相道耶。殊及于今此疑太興。金剛手預擧此時學疑。如來亦依彼疑作答若無此問答者。密法恐墜地矣。學者留意思之 世間如言等者。世間二字貫通如言妄執疑謗之情二句也 如言妄執者。雖不疑謗如言取義之類也 梵網開題云。三毒五逆皆是佛之密號名字。任文取義佛之怨二十五右即此意也 疑謗之情者。第三云。以不解密號故。謂是因緣事相心生慢易而自言。我行眞道。何用呪術事耶十四右是其義也

爾時薄伽梵等者。此答 夫法常無性等者。釋法離於分別等二句也。法者有爲緣起諸法 有爲法本無自性。從衆緣生故。而凡夫向緣生無性之法終日生實有可得之想。爲之亦起種種分別妄想。若達其緣生無性理不動緣起法即悟入無爲無相道 若復緣起諸法有自性可得相 爲無爲實相可作障礙 而如纖芥本無自性 誰爲實相作障礙乎。譬如幻師假藥術等衆緣而化木等以爲金等從衆緣生會無金等自性然幼稚人謂實金等 若知是幻所現唯有木等體而無金等性 今亦如是。緣起諸法無自性故唯有實相 而汝簡緣起法求無相道縱經永劫終無所得。譬如幻師化金爲石 若存石相別求金者 其於何處可得金耶。當知不動緣起而入實相不壞實相而能緣起。是佛法大宗也。珪光院法印定譽口筆云。夫法常無性等者。此一段大意者。擇地造壇等有爲事相皆心之變作 心之外無一法 劣慧愚鈍機雖見心外法 勝慧

❶(無)カ十作❶

信解機知自心所作。故無有自性。無自性故自心全體也。 譬明鏡現萬象。癡騃者不知鏡實性。執實有法。有慧性者知皆是鏡影像而無實性。即以鏡明相爲其體。鏡體不動故影像又不動也。是云影像不出常寂滅光是故釋造境如幻之外別無無爲法也

八心之相者。十四卷義釋云即是無相之相越諸戲論。十卷義釋云 即是一八不二之相。七卷釋義云即是八不之相。智證大日經指歸所引義釋文全同疏文。演密鈔牒文即是一八不定之相。彼鈔五云。即是一八不定之相等者。此則雙顯諸法與實相也。一則法常無性。八即從衆緣生以諸有爲法既無自性即一實理也。以諸法既從緣生乃有生滅斷常去來一異。即有爲也。一不定一能成八。故八不定。八即是一故。既其一八不定。即能越諸戲論也十一左今本八心之相者見緣起諸法始終不過八心。初從順世善心終至十地若長若短。總通諸位而有八心。當知八心是緣起法通相。是故舉之爲詞端也。問。經分別妄想者。其別如何。答。無其釋故難是難知試今釋之 謂內心思發動三業而有所作云分別。何以知者。次轉釋分別云心思諸起作故也。不及三業起作總屬妄想。不了妄計而無其實云妄想。謂凡夫晝夜恒時不覺。風吹鳥囀等種種計度會無所作。其類太多。故云一切妄想也 若了知等者。以上釋法離於分別等二句以下釋我成最正覺等二句。此中間有若淨除妄想等二句。此二句屬我成最正覺句。但與法離於分別等二句其義不異。故攝彼釋別不釋之。疏主爲顯此意云及一切妄想等等言攝此二句也 諸法本無想者。有爲諸法從衆緣生。而性相都無也。上云無性。今云無相。前後互顯也 照見心之等者。凡夫向有爲諸法作實有想。故爲之所礙不能照見心之實相。而今了知諸法自本無性無相。故能照見心之實相。譬如翳者見空華作實想。故唯見華不見空。悟者知空華無所有。故能見空法。準而思之 爾時一切等者。若能照見心之實相。則身口意三業皆如虛空不可盡也。 三摩地儀軌云。歸命毘盧遮那佛身口意業遍虛空初葉即此意也 不可盡者。 虛空有三不盡。一約時。虛空絕三世時。第一釋圓明日無有時分修短之異。湛若虛空取意既無去來今。豈有盡期乎。二約方。四方上下約有分限法。虛空無分限界量由何定方域乎。有方域之法必有所盡。今既絕方域。故云不可盡也。三約相貌。有形貌之法又有分齊。故必有所盡。虛空非靑黃赤白色。非方圓長短形。故云不可盡也。問。若爾法性體絕時方相貌豈異常教所明之無相空理乎。答。今絕時方相貌者。此簡可思議時分。非無不思議相貌。上引第六釋文。法界不思議色者是也。既有不思議色。何無不思議時方乎。故於內證心地而開八葉圓壇。揀擇時方作祕密釋。不可同常教談。此中不思議者。且約時云之則有二意。一圓明日。謂本不生故諸災殃永息名息災。本不生故諸功德圓滿名增益。息災相應寂靜時。增益相應圓滿時。此中所云息災增益時者 絕古今相。廢始終相周遍法界常住不變也。二加持日。縮多劫收一念。延一念爲多劫。延促自在攝入無礙也。圓明加持雖異俱非凡情所測。故云不思議。 如云時方相貌亦復如是。 學者得意而可解耳 然一切等者。釋凡愚所不知句。 邪倒等者。釋邪妄執境界句。 所謂等者。釋時方相貌等句。 種種境界者。所謂時方相貌等也。凡夫妄執定實時方。故云邪倒妄執境界等也 樂欲等者。牒文 常爲等者。作釋也 愛水所潤。釋樂欲二字。具可云樂欲潤。頌文省略潤一字耳 若我捨於等者。釋度脫彼等故等二句也 佛意言等者。 重述上二句意也已上光云。先承上二句意來。而起下一頌釋也

❶寄此漫荼羅等者。 凡夫從無始時以來失慧眼。故未見無爲無相境界。託何而令解之於是佛以大方便力。寄此具緣支分。以示善巧易解門。譬如有未見月之者舉扇示之。謂本地無相者 本不生心地也。然於此處有四種法。第七云。以本不生義故即有息災用。以本不生故一切功德具足無缺。即有增益用。以本不生故無量過失殄滅無餘。即有降伏用。更無一法出此本不生者。即有攝召用。 如是本不生中無所有功即能成辦一切諸事六右且約息災云之。則如。

前云、息災與寂靜時相應。此中寂靜時者。即是本初不生常自寂滅三世常住周遍法界時也。如是之處凡夫以難了故。寄初夜人定時而令修息災法。以之爲措心方便也。如云息災。增益等亦復如是。如云時分諸餘一一支分皆亦準例可知　措心者。玄應經音義云。措且故反蒼頡篇措置也。又安也亦施也一之三十左　光云。初心修行之人安置心於衆緣方便曰措心有地。有地即衆緣也

即以此等者。釋而實無時方等一偈也。大本經有雖說時方所作業句。略本則雖無之而實之言所顯義而含其意也。謂隨順方便說句。存雖說時方所作業之意。對彼云而實也。然則即以此等者。釋雖說時方等。兼得等者釋而實無時方等。能不動等者。釋彼一切諸法等。即以此者謂措心有地之修行也　蒙佛加持者。修行功積蒙佛加持。謂觀心爲因。三密爲緣。普門海會即得現前。是云蒙佛加持。經時方所作業者。即是也

兼得觀察等者。若行者修觀。若佛之加持。皆是有爲有作之法而非本地無作境界。若唯住此處者。執滯而不可進何能得入本地境界。是故必兼作十緣生句觀。謂今此觀行加持境界。皆從衆緣生如幻夢陽炎。無所作無造者。無性無相也。而實無時方無作無造者者。即此意也。有無兼行有非實有無非實無。是故不動實相而能作種種事業也。如上所謂時方有爲作業。若實有可得法則爲實相可作障礙。而以十緣生句觀之。都無性相。是故緣起諸法不動當相即住實相不動實相而作有爲事業。故知不動實相等文釋彼一切諸法等二句也　不欲令等。重結前釋而合經文。不欲令諸等。合雖說時方等。又不令執著等合而實無時方等　若一切等者。密鈔五云。疏若一切等者此則反成。若作十緣生句中虛空句觀時。一切有爲之法皆如虛空。諸法實相亦如虛空。既有爲實相皆如虛空。豈得逃避此處虛空貪求彼處虛空耶十二右　如彼癡人等者。心經疏連珠記師會云。經云譬如癡人畏空而走。經恒沙劫不能得出。在所至處不離虛空上之十二放捨諸行人如逃避虛空。執著諸相人如貪著虛空。捨著共不當法體也。癡盲觸受象體而不辨象眞體之喩。亦可準知之耳

●復次阿闍梨等者。此一段就而實無時方等一偈作復次釋　阿闍梨者。此有二義。一義云。指善無畏三藏。三藏講經之時即於當段廣說三車譬喩。雖始終是三藏講釋。所以殊安阿闍梨之言者。今於此中已盡多言舉法華例。後學徒作無益之疑。故標三藏廣說而以遮彼處聊爾也。一義云。指未來傳法阿闍梨。謂將來有弟子生不順法然道之疑。則學當段經文而於此中可廣說三車譬喩也。若依前義廣說久可訓之。若就後義廣說久遠志可訓之已上光云。後義順文　法華經等者。法華經第二譬喩品意也　如彼長者等者。彼品云。諸子幼稚未有所識。樂著嬉戲處○具告諸子。汝等速出父雖憐愍善言誘喩。而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何者是火何者爲舍○已上　時長者觀等者。又云。爾時長者○父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之言已上　今此門外等者。又云。汝等所可玩好希有難得。汝若不取後必憂悔。如此種種羊車鹿車牛車今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅宜速出來。隨汝所欲皆當與汝已上

●時彼諸子等者。又云。爾時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇鋭互相推排競共馳走。爭出火宅已上偈云。即時奔競馳走而出已上　及其等獲等者。又云。爾時長者各賜諸子等一大車。其車高廣衆寶莊校。周匝欄楯四面懸鈴○我有如是七寶大車其數無量。應當等心各各與之。不宜差別○何況長者自知財富無量。欲饒益諸子等與大車已上又偈云。以是妙車等賜諸子已上長行云。初以三車誘引諸子。然後但與大車寶物莊嚴安穩第一已上　乃非彼等者又云。是時諸子各乘大車。得未曾有。非本所望已上　所圖之者。之字恐似無用。十四七卷二本無之。更勘證本已上光云。之字是助語耳　如來以世間等者。合教三車出火宅也　及以蒙三密等者。合等獲寶乘莊嚴第一也　亦非彼等者。合乃非宿心所圖也　初中若可承攬等者。法華第三藥草喩品云。如可承攬已上義疏第八云。如可承攬

者。遙觀彼雲可言傍攬及以下承。如來府順於物如可承攬。不同衆生故不可捉持即是不思議也二十左　普門信解等者。謂一切衆生隨本緣性欲從相應門各信解修行。達法界曼荼羅世學者志求大日心王之果云。普門信解此義不然。下釋云。如來昔行菩薩道時。普門親近如是等佛剎微塵數諸善知識三十右第一云。普門示現六趣之身末之九左第三云。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身十六右第二十云。我即法界。我即毘盧遮那。我即普門諸身三十一右此等釋意一門化儀萬差云。普門方便仍俯逮群機即是普門利益也　乃知種種名言等者。凡夫本執時方所作業。故樂欲此修行似彼火宅諸子聞好樂事競出而修觀功積聚三密加被。自照見心明道之時。知如來所說時方相貌等種種名言皆是自心法界功德法門似至門外即得非本所望之大車也　如言三月等者。約時明密號也。三月持誦者。未開心明道之時。此即數三個月九旬間持誦眞言也。至見心明道之時則月者性淨圓明。三者三轉法輪也。密鈔五云。疏如言三月等者。即是行者觀自心上而作圓明於圓明中想作三重於三重上旋環布置三十四字即是三轉法輪之義豈可唯作九旬之解耶十三右同鈔第一。性淨圓明中阿阿暗三轉方便十三右是依字輪品說歟。但彼品意[illegible]爲初[illegible]爲中[illegible]爲後。成三輪今除其旨趣不詳。又或學者料簡云。性者蓮華部。淨者金剛部。圓明者佛部。如次理智事三轉也云云凡理智事三轉者未見其本說。強非一宗共許數相。何況性淨圓明三字即是三轉何安中之字乎。性淨三點是法身般若解脫三法也。本說出涅槃經。一義云。三月持誦者。世間成就品悉地出現品等意。於心月輪觀眞言字則有有相無相之別。皆同初月意支念誦也。此是念誦成就更復作具支念誦。此中亦有二月。一月心內支分具足之。即如供養次第法則也。二月心外支分辨備之。即如香華燈食供物也。前後合論三重轉昇。所謂三月持誦者是也。此位總云先承事法。亦名先持誦。亦名先方便。此念誦成就後稍加祈請。於境界中而得好相方作成就壇法也。此時亦復如前作持誦法。都而云之四月念誦。而今言三月者且約先持法也。淨影涅槃經義記第二云。約性淨方便分別。方便三事菩提門收。不成涅槃。性淨三事方成涅槃。此經偏明性淨之果爲涅槃。故○就性淨總別分別。別分不成總攝則成。如彼三點別不成伊總攝則成已上又云、三點若竝則不成伊。縱亦不成。三點若別亦不得成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。準合應爾○解脫之法亦非涅槃。乃至般若亦非涅槃。合上縱竝不得成伊。三法各別亦非涅槃。合上文中三點若別亦不成也。此成不成別章具論已上光云。演密以下即成三義其演密義恐出自己之胸臆也。其學者義太穿鑿矣。其後一義足采用也。何者熟思文旨是於心月輪中即成三落叉念誦也此是三月持誦三落叉。即眞言行大事也。更問　又如東方等者。約方明密號也。是亦未悟之時是四方中之東方也。已了之時即初發淨菩提心義也。如云時方自餘法門皆可例知。故云以此例之等也。問。正釋復次不同如何。答。正釋緣起諸法從緣無性。故云唯住於實相復次釋即事而眞。故云唯住於實相是其別也　復次世尊等者。此下釋復次祕密主等三偈也。上來爲求無上菩提之人示引入方便以下爲求世間悉地之者。更示淺略方便是則大悲無限之所致也　●旋轉總持者。第七釋字門之段、字字旋轉而互成義。其中自有淺深深祕者字義。淺略者字相。今約淺略字相門示世間悉地方便也若依此義者以天旋轉總持仁兼天存寸留違淺略乃方便違可訓之。或義云。旋轉深祕以成淺略故云旋轉總持。下釋云。以知淺略即深祕故能以深祕而作淺略。以知有相即無相故能以無相而作有相云云即此意也。若依此義者以天旋轉寸留違總持違兼天存寸淺略乃方便違可訓之已上光云。初義可觀後義鑿矣。證文可然。今文太違　設於事相等者通妨釋也或疑云。佛法感合淺深雖異而皆入道方便若唯成世間悉地者是長輪迴之妄緣也。如來大悲還似無其益耳。今通云。設雖成世間悉地必有三密冥資終成佛果功能是又證道之徑路也　成佛心要云。問曰。

●十五左

諸佛本意令斷貪瞋等。何却令人起貪心求世事名利等耶。答云。諸佛有不思議度生方便。謂有衆生不肯直求菩提。且隨其所樂令持呪求之。由神呪不思議力所求之事盡得遂心。一切罪業亦得消滅。自然超凡入聖。如小兒有病不肯服藥。彼有智醫人塗在母乳。其小兒本食母乳不覺服著良藥除却病苦。十三下之可思之　唐捐。大般若音義云。唐捐下音緣。唐謂徒也空也。捐謂棄也　故次偈云等者。合經也　恒樂於斷常等者。其義難知。今試釋之。凡夫爲己有損之事恒樂斷滅。爲己有益之事恒樂常有。故云恒樂於斷常也。或又外道所計斷常二見也　時方所作業者。其意易知　善不善諸相者。或有樂忠孝仁慧等善事之者。或有好殺生偸盜等惡事之者。其類衆多。故云諸相也　盲冥樂求果者。法華經第一云。以貪愛自蔽盲冥無所見。方便品文 盲冥者愚癡也。愚癡樂求世樂。故云盲冥樂求果也　是故傳法等者。上來二段總結也。其意易知　自犯三昧耶者。密鈔五云。疏又自犯三昧耶者。阿闍梨三昧耶戒中。第三戒不得慳悋一切法。雖不得慳悋而不得差根授道。如經云。差根授道爲人天寃。❶法華經云。鈍根小智人著相憍慢者。不能信是法。當來世惡人聞佛説一乘。迷惑不信受。破法墮惡道。是故自損損他。故犯第四三昧耶戒。十二右　先住瑜伽等者。且約得瑜伽人。若未得瑜伽人請聖加被可知其本末因緣也　施權顯實者。初機依措心方便頓入法界。故云施權顯實。後人三密冥資終成佛果。故云施權顯實也　散入一切等者。方便門非一。隨機應時馳散出入。故云散入也

大日經疏演奧鈔第七畢

光云。此卷所解本疏之中。三處有亂十二左諸過咎也至若就祕密釋中等其一十三左當具衆德也至行者住於佛室等其二十四左住於有相至是故傳法之人等其三。此中一三兩處直讀亦可。故今不出。而載其第二亂以授後學

❷(一)當具衆德也　(三)時金剛手〇金剛鐸等
(二)又凡欲擇治地〇可以意得耳　(四)行者住於佛室以下如文

大日經疏演奧鈔第八

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘 釋經一具緣品

❸經云祕密主乃至離諸障礙也者。以下正明七日作壇法則　先經文如是所説等者。如上所説山林多華果等也　隨在一地等者。謂隨時緣在得何地掘地除穢而築令堅固也　取未至地等者。不動使者法云。取新牛糞未地者作方壇二肘。未落地者有二種義。一者以器物承取莫令至地。二者亦落地時塵土未污。卽略取上分不著地者。將以泥壇訖二右立印軌底哩三昧耶經陀羅尼集經第十二等皆同之　瞿摩夷者。準胝陀羅尼經日照譯瞿摩夷唐云牛糞二右密鈔第二云。瞿摩牛也阿夷糞也十二左　瞿摸怛羅者。唐云牛液也。梵語雜名云。尿[illegible]怛羅密鈔一云。烏怛羅液也十二右瞿摩之摩字連合烏怛羅之烏音。而成摸音也　如教所説者。築土令堅固法。取瞿摩夷法。和合塗壇法等。諸經衆軌説之。故不細釋。而以讓之本教説也　凡造漫荼羅等者。明造壇首尾不過七日也。陀羅尼集經第十二云。七日七夜法事總了明本十三之三左卽此意也。凡七日作壇法。則陀羅尼集經第十二一髻尊陀羅尼經瞿醯經建立軌等説之。而其相各異也。今就疏釋分七日法。且有二傳。隨二傳科經文亦別也

先擧二傳者。一傳云。初日釋云。於最初日阿闍梨當住大日如來自性乃至畢竟清淨離諸障礙也已上第二日釋云。凡擇地平治了知其方分〇更復淨塗使極平正已上第三日釋云。應取欲灌頂瓶貯以淨水〇然後作餘事業也以上第四日以後如文。以上依安和尚具支灌頂第二玄靜嘉會壇第二也。問。初日表云於最初日。第三日釋云第三日置瓶。配屬最有其謂。緣何證文以凡擇地平治等文爲第二日乎。答。建立軌云。初日以如來性加持自身。及供養地神。擇地中諸惡物築令堅實。第二日於壇

❶方便品　❷十三左　❸十六右

內掘一肘。不動明加持五寶等。定聖尊位。五佛四菩薩。白檀點位。第三日置瓶。不動明加持一百八遍初葉依此文穿壇中心埋寶穀藥等。是第二日法也。故以彼文爲第二日也。一傳云。初日釋云。於最初日○猶如手掌已上第二日釋云。次用瞿摩夷○離諸障礙也已上第三日釋云。凡擇地平地○作餘事業也已上第四日以下如文。已上準傳教大師七日行事鈔上安和尚持誦不同第一也。問。初日釋限猶如手掌之文本據如何。答。陀羅尼集經第十二說初日法云。若作大壇如前結界四角竪標。標記已竟喚人掘地出其惡土。若得上地掘去一磔。若得次地掘出一肘。若得下地掘出三肘。悉除其中骨髮炭灰瓦礫髑石樹根草木糠等惡物。盡諸惡物到好實地。然後將好土來發底一度。以香水潑一度著土。即用杵築。築令平滿。必須堅韌。若得基高最爲第二明本十三之四初日極在築令堅固。建立軌亦復如是。故初日文限猶如手掌之句也。問。凡擇地平治以下文屬第三日本說如何。答。同經說第三日云。穿一小孔深一磔許。其中擬埋七寶五穀十三之五左依之七日行事鈔。明第三日之段引合當段凡擇地平治等文持誦不同意亦如是。加之下釋云。凡內五寶時。即應如前敬禮十方諸佛。而請白言。我明日當作請法。從此第三日以去等十九左此文明以埋寶爲第三日但就此釋有異義。至下可料簡之。故以彼文屬第三日也。問。以次用瞿摩夷等文屬第二日本據如何。答。未勘的說。雖然初日終在築令堅固。第三日初在埋五寶等。而此中間所作塗壇法。屬第二日不待言也。陀羅尼集經意第二日明塗泥法。第三日明埋寶等。第四日明牛糞塗壇法。今疏依瞿醯意埋寶前明糞液塗壇法。牛糞塗壇前後雖異七日前後不可亂之。況第三日埋寶前明塗壇法。已爲第二日無諍者也。

已上揭二傳畢

次科經文者。若依初傳如是所說○和合塗之者。明初日法。次以香水等者。明第四日法。明五六七日法如文可知。二三兩日作法闕而不說。疏主且依大本。且依瞿醯等加顯之耳。若依後傳如是所說○治令堅固者。明初日法。取未至地○和合塗之者。明第二三日法埋寶前和合塗之第二日也。埋寶後更復淨塗第三日也。次以香水等者。明第四日法也已上科經文畢

問。二傳中以何爲正乎。答。後傳爲正。何者初傳經文有闕失之過又次以香水之文有超兩日第二第三之難。加之案其道理。初日有驚發地神不動護地築令堅固等。一日中行多法猶以爲難。何況於塗壇法乎。就中置瓶非正作壇法。第三日若不作埋寶法。造壇事似闕之。且又當經與瞿醯其建立是同。若以埋寶爲第二日。瞿醯又有闕第三日之失。謂彼經上淨地品第四說前五日法。其文云。次說淨地之法。作曼荼羅時七日已前往於其地如法護身。及護弟子供養地神及其地私云已上明七日以前法方起掘地除去地過。若不去過而作法者必不成就。是故當除其地骨石炭灰樹根蟲窠及瓦礫等盡去令淨。次當細擣其所掘土還填其處打令堅實。復以牛尿散灑令潤灑已還打搥令平正。猶如手掌私云。明初日法次以牛糞和水從東北角右旋而塗私云。明第二日法復於中心穿以小坑。持誦五穀及五種寶五種藥草安於坑中還令平正。如是置寶及淨治已私云。明第三日法別明次應當作受持地法私云。此總明第三日以去法。第四云。阿闍梨當從第三日以去每日三時念誦。時皆誦不動眞言一百八遍用加持地已上即此意也。謂加持地名受持地法也又三日已前各用本部辦事眞言。持誦香水於日沒時用灑其處私云。明第四日法。從第七日計之三日之前。故云三日已前也次以右手按其地上。持誦曼荼羅主眞言。以心受持。此名受持地法私云。明第五日法。安和尚有說結線之文。次雖爲第六日今且略之同卷召請品第五云。次應作召請法。一日已前○私云。當品幷備揲弟子品第六。此兩品明第六日法。第七日之前。故云一日已前也同經中摩訶漫荼羅品第七云。次於晨朝時自應念誦○私云。當品幷奉請供養品第八分別印相品第九分別護摩品第十已上四品明第七日法也當知以埋寶爲第三日此經分明也。當段釋依彼瞿醯文。故又屬第三日之義必矣。若埋寶文爲第二日說第三日之文闕之。然乃初傳有如是失。後傳無此等難。但以後傳可爲正也。從此已下消釋且就後傳而科。學者宜知之耳。問。具支灌頂第二注瞿醯文。以埋寶文爲第二日又三日乃至持誦香水文爲第三日。於日沒時用灑其處文爲第四日。而今何云埋寶爲第二日者闕第三日乎。答。先德判釋雖非可

雖於此釋者太非也。既云三日已前。何爲第三日乎。若爲第三日者須云四日已前。加之持誦香水用灑其處二句相續文勢明也。何分爲兩日乎。今案安和尙意。持誦香水者。加持灌頂瓶之事乎。瞿醯加持灌頂瓶第六日始之。彼經簡擇弟子品云。其欲灌頂瓶〇召請　正作漫荼羅日三時持誦其瓶云云。文下引　全召請者。第六日指召請品。正作漫荼羅者。第七日。此兩日每日三時加持之。故云日三時持誦其瓶也。若爾者於第三日不加持灌頂瓶。何以加持香水云第三日事乎。凡當疏與瞿醯其說雖大同亦非無小異。所謂白懺曼荼羅此疏第四日作之。彼經第六日作之。自餘相違準例可知。初日之分凡有五法。一住如來性。二警發地神。三不動護地。四掘地擇治。五築令堅固。守其文次可配知耳　初住如來性之中。當住大日如來自性者。上釋云。阿闍梨言欲作此法時。先以三昧耶法界金剛自性加持自身。皆如供養法中所說〇或自見內外地中諸過咎也十二左又下釋云。　又凡欲擇治地時。當自觀心蓮華上如意寶珠內外明徹。彼歸觀察時。所有善惡之相悉於中現。阿闍梨即當以巧方便而擇治之令得堅固平正。觀弟子心亦如是。此中深祕之趣可以意得耳二十二左以上兩文所歸但在阿字。上釋所明入三昧見佛菩薩會。或見內外地中諸過。下釋所云心蓮華上如意寶珠之中所現諸相竝是也。如意寶珠者。乃阿字也。

以何知者。下釋云。此如意珠只是阿字門耳二十五左是其證也。又第十三以阿字門名如來性。彼釋云。阿闍梨以如來性加持自身。謂以阿遍支分。此阿字即法界體性九右取意是其證也。或又以最初入佛三昧耶名如來自性。智證在唐記云。初日以如來性者。謂入佛三昧耶云云可思之。若依祕密曼荼羅品意者。治地最初布十二字眞言王。彼品云。曼荼羅初業佛子應諦聽。十二支句生大力持明王所應最先作。住於本三昧。解了瑜伽道。而作衆事業已上十二字眞言者。六大爲體。開則六大合則阿字。阿字與十二字只是開合之異耳。此故祕密品文與當段釋其意惟同也　二警發地神之中。然後警發地神者。此亦有三。一敬禮諸佛。二警發地神。三供養地神。具如上明　嚴身方便等者。欲警發地神之前有嚴身方便。猶屬住如來性。供養次第法淸淨行品所說九方便三部三昧耶甲胄囉字觀無堪忍大護。及供養儀式品所說囉字并三輪觀等也具支灌頂釋如上引　警發地神彼供養法具說之故今指示之耳　三不動護地之中。即用不動等者。明護地法。然不動尊胎藏辨事明王。故以此尊印明而加護之。一流祕傳。此尊爲地天神。最勝王經伽陀云。堅牢地天不動心已上可思之。不動頂上戴蓮華。或一傳云。華藏世界地神故也已上然則此尊護地最相應矣。今文於掘地前作護地法。而建立軌掘中間作此法。彼軌云。置壇處當中頓方各一肘掘之。去瓦石却

塡築平正。驗其虛實相若堪建立者。不動母捺囉二合百八護其地。然後應總掘三右母捺囉者。印梵語也。謂結劍印誦慈救呪一百八遍加護其地也　四掘地擇治之中。然後掘地等者。掘地先以印明加持鍬。瑜伽軌云。掘地持鍬等印。金剛縛豎禪智進力竝竪。二十一遍眞言曰。唵儞佉那縛蘇上提娑縛二合賀引五右長宴僧都智學護摩鈔云。或師傳云。結印空風間持鍬誦明掘之其鍬者新若舊。以辨事加持之。一七。二七　●契說云。印如說。但進力之中夾柄掘地已上阿闍梨以鍬夾印掘始之。後令他人掘之。或又阿闍梨雖不夾鍬結誦印明應令同伴人掘之也。胎藏部中雖不明此法必可作之。依之建立軌引用瑜伽軌印。學者可知之　彼應先掘等者。掘地除過方法。具如上治地支分明　五令築堅固之中。細治所掘等者。瞿醯經上淨地品云。次當細擣其所掘土還塡其處打令堅實。復以牛尿散灑令潤。灑已還打搥令平正猶如手掌七左建立軌云。重重灑香水平實如淨鏡四右禪林記云。每塡一重即以過摩夷香水一灑塡土滿已築令堅實平如鏡面已上　猶如手掌者。法華義疏第九云。地平如掌者。釋有二。一云。佛手掌平。指事爲言。二云。海底有石。方四千里平如鏡面。名爲掌石也五左　次用瞿摩夷等者。明第二日法。仁王念誦法云。即取瞿摩夷不著地者以淨物取和諸香水。誦前眞言加持二十一遍。即從壇東北角右手漸次如法右旋塗

●謀契

誦前眞言 六左 又不空譯尊勝軌云。又取瞿摩夷和合○從東北隅起首右旋塗之 初葉 先塗地明者。諸軌異說。觀智軌明胎藏灑淨眞言。蘇悉地軌上云。次說塗地明。明曰。唵羯囉 引 隸摩訶羯囉隸莎訶 三遍誦 四左 仁王念誦法前眞言者。地天眞言也。今可用蘇悉地軌眞言歟。建立軌塗地用彼眞言故也。凡塗壇之間不可作異語也。仁王念誦法云。誦前眞言至塗壇畢不得間斷。勿作異語塗壇等 六左 可知之。次印者。妙記 碧覺 云。塗地右手散舒五輪如塗壁之勢。自東北角起塗之其塗法者。一寸二寸及一尺二尺。徐徐自狹及廣 已上 妙心大同之。又慈覺在唐記云。塗地之印。以左手覆握右腕。舒右五輪塗地也　若淺略釋等者。密鈔第一云。修造漫荼羅須用瞿摩夷瞿摸怛羅。此卽牛糞及液○西竺之法。凡乳牛更不使用。但取孳養牧於山澤水草自恣。多食香水不食穀料。其糞香潔。彼方共許爲淨。用拭壇地易施綵繪。餘牛不堪。此但淺釋 十二左 就祕密釋等者。同鈔云。若修眞言者。修造內心大悲曼荼羅。能以如如是如如離塵之糞液淨治心地。令畢竟淸淨。晝作法界圓壇。卽是此中用瞿摩夷義 十二左 ❶若行者等者。瞿摩夷瞿摸怛羅總結也

●凡擇地平治了 乃至 作餘事業也者。此明第三日法。於中亦有三法。一埋寶穀藥。二置灌頂瓶 已上二法當段明之 三準定方位 此一法下文明之 初明埋寶穀藥之中。知其方分者。一髻尊陀羅尼經云。次將神線四方八肘一匝挽之。四角下點。更以神線從東北角至西南角。從東南角至西北角。交叉挽之。其線叉中下點。掘地深一磔許。埋著五寶幷及五穀 八右 陀羅尼集經❸第十二同之。下點者。集經云。下以白粉點之爲記 十三之五左 　卽穿曼荼羅等者。瞿醯經上 淨地品 云。復於中心穿以小坑。持誦五穀及五種寶五種藥草安於坑中。還令平正 七左 此經不明掘坑之深量。案餘軌說。不空所譯❹準胝軌云。一肘。❺仁王念誦法云。一尺。一字佛頂輪王經❻第四云半肘。集經幷❼一髻尊陀羅尼經云一磔。隨宜作之而不可局定也。廣量仁王念誦法云。掘深一尺。縱廣亦爾 五左 又智證在唐記云。掘深一肘闊亦爾云云 自餘可準知之　成辦諸事眞言者。不動眞言也。建立軌云。不動明加持五寶等者 一右 心目云。實慧僧都口決云。無動威怒王眞言 私云。殘食也 ❽是眞言大日經名成辦諸事眞言也 已上 或又指降三世眞言。第五釋如下引。又智證造壇儀式云。次取五寶五藥五穀五香各各少許。共盛金銀及瓷合子中。次以地天明加持寶。合一百八遍。又以佛慈護明加持一百八遍。又以無能勝明加持一百八遍。又以不動明加持一百八遍。然後埋於壇中心。勿令人知 當曼荼羅主位下。當埋之際有觀念 已上 準此記不動明以前可加誦數箇密言也　❾去垢辟除等者。經第七 供養儀式品 云。不動以去垢。辟除使光顯 已上 卽說慈救呪幷劍印云。定手住其心。慧手普旋轉。應知所觸物卽名爲去垢。以此而左旋。因是成辟除。若結方隅界皆令隨右轉 已上 等者。謂擧去垢辟除顯光顯結界也

一　人民集會處不可埋寶藥等

蘇悉地經中 奉請成就品 云。若於人民集會之處作曼荼羅時。其五寶物不應埋之。但置所成物下 明本四之二左 敎日和尚云。掘於曼荼羅尊位處埋置。若不常壇處以置上耳 已上 法三宮護摩鈔引之。常途修法供香藥合聚中瓶。準此等說歟

一　五寶五藥等異說

密鈔五云。加持五寶等者。五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠。有說。上三同。下二是水晶玉。五穀者謂稻穀大麥小麥小荳胡麻。五藥謂乾❾朽迦哩藥・勿哩何底藥・娑訶藥・娑訶提婆藥・稅多擬里迦藥。卽是茯苓朱砂雄黃仁參赤箭。有說。是蓽茇赤箭人參茯苓茴香也 十二左 此文五寶五藥各出兩說。中五寶初說幷五藥梵名出❿蘇悉地經。自餘未詳本據。般若寺疏鈔第一云。五寶者可見法華儀軌。出其名也 五十三左 法華軌云。於壇中央穿一小坑置五種寶 金銀眞珠瑟瑟頗梨 五藥 沙賀者羅・沙賀禰・乾陀迦瑟・擬哩羯羅摩。二合勿里二合賀底。若無此藥。以大唐所出藥如赤箭人參茯苓石菖蒲天門冬等代之 五香 沈香・丁香・檀香・鬱金・龍腦香等 五穀 稻穀・大麥・小麥・菉豆・白芥子等 五右 又建立軌云。心壇置五寶。謂金・銀・眞珠・瑟瑟・頗梨實。靈藥謂赤箭・人參・與茯苓・菖蒲・天門冬。稻穀・大・小麥・菉豆・胡麻等。沈香・檀・丁香・鬱金・龍腦香 四右 一髻尊陀羅尼經 不空 云。其五寶者。一金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀。五穀者。一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻 八右 私案當

❶十六左 ❷十六左 ❸明本十三之五左 ❹七葉 ❺五左 ❻二右 ❼八右 ❽此可移下十五右若深祕釋之前 ❾朽＝柁ヵ ⑩明本三之十右

段依瞿醯說。第八云。五寶五穀五藥於瞿醯中說之。然此五藥皆出五天。此方不能遍有也初左瞿醯中云。其五寶者。謂瑚頗金銀商佉十一左瑚者珊瑚也。正觀記戒度撰中云。珊瑚者❶智論云。海中石樹也。❷述異記云。珊瑚樹碧色生海底。一株十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘九右四十頗者頗梨也。❸同記云。頗梨正云。窣波致迦。其狀似此方水精。然色有赤白者同上一切經音義第六卷云。頗梨西國寶名也。梵音塞頗胝迦。譯云水玉。或云白珠。❹大論云。此寶出山石窟中。過千年氷化爲頗梨珠。此或有也。案西國極饒此物。彼乃無氷。以何化也。此但石之類耳明本七之五右金銀如常。商佉者。不空羂索陀羅尼經云。商佉此云白螺。五左第九云。商佉螺也五右經音義云。商佉舊云霜佉。或云傷佉。亦作螪。又儴佉皆梵音輕重聲之訛轉也。此云貝。或言珂異名耳二十二之九右經音義第六云。珂苦何反。螺屬出海中。潔白如雪者也明本七之二十三左瞿醯經❺中卷說供器。中商佉樹葉螺三種各別出之。可知之。翻譯名義集第三云。蘇伐羅擎或云修跋拏。此云金。大論云。金出山石沙赤銅中。許愼云。金有五色。黃金爲長。久埋不變。百陶不輕。阿路巴或惹多。此云銀。大論云。銀出燒石中。❻爾雅云。白金謂之銀。其美者謂之鐐。珊瑚梵語鉢擺娑福羅。外國傳云。大秦西南漲海中可七八百里到珊瑚洲洲底盤石。珊瑚生其上。人以鐵網取之。應法師云。初一年靑色。次年黃色。三年蟲食敗也。頗梨或云塞頗梨底迦。此云水玉。卽蒼玉也。或云水精。又云白珠。❼刊正記云。正名窣波致迦。其狀似此方水精。然有赤有白三十六七略鈔瞿醯經云。其五穀者。謂胡麻小豆大麥小麥稻穀中之十一右又云。言五藥者。謂僧祇毘夜・乞羅・提婆・娑訶提婆・枳㗚翔尼中之十一左但如五藥則第八釋皆出五天。是故不知何藥。須依觀智軌說。謂赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬也。本朝諸師自古以來皆用此五藥也

一　五寶有二類

十誦毘尼序云。何等不淨隨受五寶五似寶。五寶者。金銀摩尼珠頗梨瑠璃。何等五似寶。赤銅❽鐵鍮石水精鉛錫白鑞。若淨物直受。不淨物作淨已受下之四右

一　寶穀香藥具略異說

護摩集覺超第二云。作壇時用五寶五藥五香五穀。法華軌建立軌等共用此四五物。蘇悉地經瞿醯經等不云五香。陀羅尼集經不明五藥五香云云已上

一　五穀五藥等爲養生大本

大素經云。五穀爲養。五果爲助。五畜爲益。五菜爲埤。注云。五穀爲養生之主。五菓助穀之資。五畜益穀之資。五藥埤穀之資也。五穀五畜五菜用之充飢則謂之食。以其療病則謂之藥。此穀畜菓菜等二十物。乃是五行五性之味。藏府血氣之本。充虛接氣。莫大於茲。奉性養生。不可斯須離也已上

一　寶穀藥等納物

法華軌云。如是五寶香藥等。各取少許以小瓶子盛。或小瓷合盛之一處五右建立軌云。盛於金銀器四右智證在唐記云。五寶五藥五香五穀總盛一箇金銀瓶或銀瓶。而埋中尊位。掘深一肘埋之。又盛一箇金銀合子亦得也云云已上若依集經者。則裹絹埋之。彼經第十二云。其寶等碎五穀相和以絹片裹。用五色線繫頭將埋五孔之中。而於地外出其線頭長五指許明本十三之五左一髻尊經同之。但當段可準觀智建立軌等歟

一　寶等法事以後用心

陀羅尼集經第十二云。此寶物等一下以後永不得出。從此而起金繩界地。七寶合成。諸佛居上演說大乘轉法輪處。卽以此地將作佛堂最爲第一。凡人居上一無利益明本十三之六右集經埋七寶。故云七寶合成。又一髻尊云。此寶物等永未得出八右可知之

❾若深秘釋等者。五寶是淨菩提心表示也。經第七云。淨菩提心如意寶已上菩提此云覺。覺有五智不同。故開淨菩提心爲五智寶也。此菩提心上有修善斷惡功能。以爲五穀五藥。謂五種善萠者。因行證入方便五轉善根起之修善也　五種過患者。五六七八九有漏妄識。除之斷惡也。是則依五轉善萠五穀除九識過患五藥成五智寶五寶是爲寶穀藥之祕釋也。當段不出五香。而準法華軌等必可具之。覺超僧都護摩集第二引當段釋云。私云。此中不釋五香。有云。五香表諸佛五分法身也云云已上建立護摩私記云。

❶十之二十七左　❷上之三右　❸華嚴音義亦同　❹十之二十七　❺十一右　❻注琉四之二十一　❼十四左　❽〔纖〕一ㇾ●　❾十六左

五香有二種。一者世間五香。如文。二者出世五香。謂五分法身淸淨香。戒定慧解脫解脫知見也云云已上　如是安置了等者。不空準胝軌云。掘壇中心深一肘。安諸藥及七寶。復取舊土填滿平治七左 卽此意也。或又埋寶之後重塗總壇。故云更復淨塗也。問。建立軌埋寶之後作塗壇法。而今埋寶之前作之。相違如何。答。瞿醯經埋寶之前用塗壇法。與建立軌前後相違。具支灌頂第二擧此兩文。釋云。私謂塗埋前後宜依瞿醯。同義釋故。加持眞言宜用建立云云已上　加持眞言宜用建立者。今此疏中未明塗地楷磨掃地等眞言。建立軌出之也。私案瞿醯約下塗。故云埋寶之前。建立約上塗。故云埋寶之後。各據一邊非相違也。一醫尊云。次第四日用牛糞香泥。泥其地。竟次○埋著五寶幷及五穀。○第五日結界法式如第四日。更用牛糞塗地。其塗地法手右旋轉。勿左旋轉八右 是則前後塗地之誠證也。思之　次明置灌頂瓶之中。應取欲灌頂瓶等者。謂於小壇而欲灌頂之瓶也。瞿醯經上簡擇弟子品云。其欲灌頂瓶置五穀等物。及著花枝。置少許水。以明王眞言持誦其瓶。奉獻閼伽。薰香召請。正作曼荼羅日三時持誦其瓶。應用彼瓶持誦灌頂十左　當段釋依此文意。嘉會壇第五引當段文已注云。師說加五香。在上埋寶處具說之已上　當時行用加五香也。問。奇特佛頂經第一云。瓶中置諸寶及諸種子。幷香水令滿十八右　仁王念誦法云。滿瓶盛水七右　又瞿醯中云。盛滿香水上右　今何云勿令大滿耶。答。此文約未入寶穀藥之前。餘文約後。是故彼此不相違也。凡瓶之事用心甚多。至第八卷可明之　誦辨事眞言等者。下經文云。應取淨瓶盛滿香水。持誦降三世眞言。而用加之已上　第五云。持誦降三世眞言。加持淨瓶。此亦是成辨諸事眞言也十二左　建立軌云。第三日置瓶不動明加一百八遍一右　義釋第八云。其中台寶瓶亦如前。每日以不動尊加持覺十五左　問。於埋寶處者。是淨塗而平正之。何以可知埋寶處乎。答。以白檀可作點。建立軌言白檀點位者。是其意也。已上明第三日中初二法已。第三法至下可明之

①至第四日暮乃至其義大同者。從此已下明第四日法。於中大分有二。一灑淨香水。二白檀漫茶。初明灑淨香水之中。說眞言不說印。而準常途行法法則可知之耳。青龍軌云。灑淨眞言曰 定手安腰側。慧手散舒。風空相捻灑。遍灑身五處。次香花飲食衣服幷結界也上之九右　玄法軌云。灑淨眞言曰。三胡杵印上之六右　大師傳亦同之。所謂作禮方便次第云。灑淨印左取水器。右仰三股印七遍或二十一遍加持起立。印入水灑地結束草亦得四左　五輪投地次第。胎藏梵字次第。吽字次第等皆同之。或用刀印。石山胎藏集記第二云。大師左拳安腰側。右手作刀印。檜尾胎藏次第云。或半刀印云云十二右　三股印。刀印雖有異說俱直以印可灑水也。當時行事用散杖也。胎藏②備在次第云。次灑淨取散杖三度灑壇上。淨心地三昧耶也九右　初句普歸命等者。釋南麼三曼多勃䭾喃句也。諸佛本立誓願云。若有歸我之人者。必往可加護。是故今普歸命諸佛之時各不違越本誓同共加持也　第二句中等者。釋阿鉢羅底三迷句也。密鈔五云。此一密言除歸命外都成六句。第一無勝。或云無等等三昧句。謂此曼荼羅王出過一切語言譬喩。無有一法可爲倫匹。故名無等等。梵語三迷。此譯云等。上帶阿聲卽云無等。第二虛空平等句。謂此心地畢竟淸淨等同虛空。故以爲名。第三平等隨現句。謂此心地等虛空。故能遍一切衆生界。平等普現隨類之身。故以爲名。第四本性淸淨句。今以香水灑地爲除穢故。謂以性淨之戒香和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。故以爲名。第五法界極淨句。謂法界卽是阿字。本不生故。猶如虛空性離塵染。故名極淨句也。第六警覺自誓句。謂一切如來以此密言作師子吼。警覺一切同入此中。故名警覺十三右　此釋除歸命句而成六句。故以當段第二句爲第一。次第巡配知之

以此字門等者。釋次上莊嚴此字之所由也。同鈔云。皆爲莊嚴等者。以此阿字卽是菩提心之本源。猶如種子。由依種子則能生長大悲萬行之花及方便究竟之果。如是花菓皆屬菩提心。故云皆爲莊嚴此字故也五之十四右　③今所造等者。同鈔云。言今所造大悲等者。今所造立大悲曼荼羅之王。雖涉外

①十七右　②現本無注文　③十七左

事皆爲成此阿字菩提心地也（五之十四左）意云。今所灑香水者是初三日間所造立之曼茶羅王也。故先表所灑之處。云今所造大悲藏生曼茶羅王也。以香水灑淨此曼茶羅者。皆是治心地爲令離垢穢也　若論外境等者。通妨也。今所造曼茶羅是外事境也。何云治心地離垢穢耶。今通云。內外即一事理通涉。　故雖若論外境亦是阿字所加持之金剛心地也。是故以香水灑擅即是治心地離垢穢之方便也　是故餘字等者總結也。阿字乃金剛心地故是總體也。餘字爲成此字門之別德也　阿字是等者。正出阿字之字義也　次云波羅等者釋波羅字之字義　次有底字等者釋底字之字義。底字出二義。一心義。二如如義也　如於自心等者。釋如如義。如於者初如也。如實者後如也。如於如故云如如　即是淨菩提心者。釋心義　淨菩提心於一切法等者。釋娑字　住是三昧等者釋摩字[悉曇]五字皆是大空字。故云爲諸佛大空也　以定慧均等等者。明麼字具翳點也　故云三迷者。娑字雖不具三昧聲而以語勢呼加之也　此中但約等者。上來所明且約字義門略釋之。若廣論之。諸大乘經論所明四悉檀四不生等種種法門。皆是說阿字門義。謂四悉檀中世界爲人者有義。　對治悉檀者空義。　第一義者不生義。於不生中開四不生。　自他共無因也。　是故統之唯收阿字三義。　舒之廣涉十二部經。故云則有無量句義也　❶又以一切等者。如云阿字。餘一一字門皆具一切法門。何以故。一切言語中皆帶阿聲故也。若得意者則於一一字門順逆旋轉可說無量法門。　從此以下粗明綱概。不具論之。學者得意可說之也　復次眞言等者。以下約句義也鉢羅底對義。三迷等義。阿字無義。貫通下二。故云無等無對也　第三句義等者。　釋伽伽那三迷句也。伽伽那虛空三迷等。故云虛空等也。自心有三德似世間虛空。故云等虛空。一垢竟淨。二無分別。三無邊際。如次可配金蓮佛也　復次伽字門等者以上約句義已下約字義也　以伽字等者。釋初伽字　如來於此等者。　釋後伽字　以不行等者。釋那字　❷以我心地等者。　釋三迷字也　第四句義等者。　釋三麼多奴揭帝句也。　三麼多等。努揭帝隨。故云等隨也　以金剛等者。結前屬第三句　即能等者。生後屬第四句　等遍一切衆生界者釋等之字　普現隨類之身者。釋隨字也　復次娑是等者。以上句義。已下字義也　皆悉如如者。多字也　是故法界等者。此約字義還釋句義等之字也　奴者等者。努字字體[悉曇]字。故云大空三昧也　如來住此等者。釋揭字　而能如其等者。釋帝字。[悉曇]字如義。故云能如。是又約字義還釋隨義。故云等隨也　第五句義者。鉢羅吃喋底本性義。微輸睇淨義。轉釋眞言最初阿字。故云還也　及香水義者。淨菩提心上具香水二義。謂菩提心具等至法界德爲香。具大悲三昧德爲水　普灑一切衆生心地者。等至義　除其垢穢者。悲水。淨有二種。一性淨。二修淨。今言普灑心地除其垢穢者。修淨也　如水性等者。以上法說。以下譬說　如來香水等者。合說也。其意易知　故次明等者。第五句明性淨。第六句明修淨。本修二淨不離相由故。連上句釋下句也。達摩馱睹者。法界義　微戍達備者。淨除義也。淨除法界衆生心地。故云淨除法界也　亦當以等者。第五六兩句唯約句義作釋。亦當以字義門廣釋之也　以一切如來等者。其文爛脫。至下可讀之　復次法界等者。以下約逆觀旋轉作釋。法界者諸佛法界也。心佛及衆生是三無差別故。於第六句法界中開生界心界也　本性淨者。第五句　遍至一切者。第四句　等同虛空者。第三句　無等等阿字門等者。第二句如虛空無邊者。釋等阿字門義　❸然復有無量等者。釋無等義也　末句云等者。釋莎訶字。其義易知。但以上以一切如來同說等十七字移皆充滿之下可讀之耳

❹凡內五寶時（乃至）使二分明者。些些疑文云。凡內五寶時即應如前禮十方諸佛而請白言（已上文）此內寶時合有衆多言詞及觀念等。一一垂示（云云已上）今釋此文而有二義。一具支灌頂第四云。　凡內五寶時即應如前敬禮十方諸佛而請白言。　我明日當作請法（私謂。此第二日內五寶等也）如是安置了。更復淨塗。使極平❺法（已上）凡具支意蓋以埋寶爲第二日。

❶十八右　❷十八左　❸十九左　❹十九左　❺法＝正カ

故今凡內五寶等者。第二日行事明壇理五寶等之法也。入曼荼羅鈔同之。二持誦不同第一云。置灌頂瓶法〇義釋云。凡內五寶時〇當作請法（六左）若依此文第三日行事明瓶內五寶等之法也。第五釋灌頂瓶云其中內五寶五穀五藥（云云。光云、第五所出是門外灑身之瓶也。其灌頂瓶當卷上文說之）凡內五寶者。似內瓶中。而今案之兩釋互有得失。具支爲埋寶有其謂。地中埋寶等之時敬禮十方諸佛。金剛界諸軌埋寶時多行驚發地神法。驚發前後必禮十方諸佛。今如前者指驚發地神前明禮法之文其義可知。但爲第二日則大招相違

明日當作請法者。指第四日請白阿利沙偈。在第二日何第四日云明日乎。次持誦爲第三日最宜。依之傳敎七日行事鈔。引此文而正合第三日（雖合第三日無埋地內瓶分別之釋）最足爲證。但爲內瓶甚叵甘心。未見內瓶之時禮諸佛之文。然則埋寶爲第三日之傳。合文理故以爲正義。卽此文潤色之一也。當知凡內五寶者。埋寶事也。此事第三日故明日之言非相違也　從此第三日等者。上於第三日亦有三法。第三準定方位此一法下文可明之者。卽此文也。具支灌頂第四以自從此第三日至一一分明之四行文。連上明第三日之文終云然後作餘事業也之句下引之。其義最宜。準定方位者。準字有意謂爲畫曼荼羅準彼別定方位。點記尊位以之乃爲圖位模範。阿闍梨若以白點猶不記持者。更畫尊像或畫名字。一一可記持之　乃至者。或種子。或三形等。可畫之故也。凡正於大壇畫尊位之法。或第五日持地後。或第七日晝日。或夜分釋。至下一一可示之。未見第三日大壇畫尊像之文。當段文若云阿闍梨速不作者畫形相或畫字者。謂明從第三日畫作之法。今者爲記持畫之。非正畫之義浮文明也。誠例繪師紙形可知之也。問。或傳以當段文爲白檀九位曼荼羅有其謂乎。答。此義惑迷至也。白檀曼荼羅第四日事。準定方位第三日事也。有眼之士。豈其可迷之耶

一　爛脫

（一）故云五穀五藥也　（三）如是安置〇餘事業也　（五）至第四日暮〇其義大同　（二）凡內五寶時〇當作請法　（四）從此第三日〇一一分明　（六）及香水灑淨覺等（以下如文）

已上依具支灌頂第四意

（一）然後作餘事業也　（三）至第四日暮〇其義大同　（二）凡內五寶時〇一一分明　（四）及香水灑淨覺等（以下如文）

已上依持誦不同第一意

❸及香水灑淨覺乃至瑜伽處也者。此第四日法中後明白檀曼荼羅也。持誦不同第一云。白檀供養請白法。初第四日暮加持香水灑淨（有印明加持百八乃至千遍亦辨五供七右）私云。此一段經文前後交參。而任跡釋可讀爛脫也。於中大分三法　一塗作。二觀作。三供養也　當用白檀等者　釋曰。白檀以塗畫等二句是第一明塗作法也白檀曼荼羅者。是尊座位也。不空尊勝軌說白檀九位曼荼羅云。竝用白檀香塗之以爲延請賢聖之位（二右）慈覺在唐記云。白檀壇尊位者。謂一箇頭指端塗著白泥末以磨著其位之❷受（已上）剩十二指量者。瞿醯經上（召請品）云。次於中央以白檀塗香作圓曼荼羅。量十二指爲曼荼羅主座。故卽以手按上誦彼眞言一遍一誦一按。乃至七遍。次復心念。及稱名號。諸大尊等亦爲作如前香曼荼羅（八右）此經第六日作此事。故具支灌頂第三引此瞿醯經文已云。私謂。此白檀義釋爲第四日事。此中爲第六日事（云云已上）可知之　最初置等者。九位座處如文可知。持誦不同第一云。中胎大日位（十二指量五佛一壇七右）阿闍梨所住等者。謂二明王中間是修瑜伽之處也。凡胎藏行法座處有重重分別具如第八卷鈔注之

●經云初第一我身乃至一切諸尊也者。已下釋中第一我身等文。毘盧遮那無比第一大自在身故云第一我身也。此座位具攝八葉九尊。約勝且云五佛也　第二諸等者。佛菩薩雖異俱救世間。故云救世　二位者。開佛菩薩爲一切如來位一切菩薩位也　第三彼等者。佛母虛空眼也。般若波羅蜜爲佛母也。第四五六如文　則降三世等者。降三世經雖不說之居不動對方。故舉不動自有降三世。或又不動𑖮𑖯𑖽字爲種子。三世𑖮𑖳𑖽字爲種子。字體同故。不動攝三世也。不動火。三世風。火依風增力。故二尊不

相離擧一攝一。如是意旨可知之也　❶擧此六位者。最珍鈔云。問。經文擧六位。釋何八位云乎。答。六位中第二諸救世分佛菩薩二位。第六不動尊分不動降三世二位。即八位也已上

攝一切諸尊者。中位攝八葉尊。上方三位攝遍知院諸尊。下方二位攝持明院諸尊。左右二位攝蓮華金剛二部諸尊。是故擧此六位攝第一重諸尊也。具支灌頂第二云。今此白檀曼荼羅中唯有中胎第一重中三部諸尊。宜以中胎同攝佛部。若廣論者第二重第三重諸尊皆可攝在此中。本能攝末故也已上

❷如是作覺乃至大慧明也者。此釋供物布列相。非釋奉塗香華等句。彼句至下釋之。持誦不同云。塗了布列五供私云。已上皆用金剛薩埵身修之七左準同供養等者。指第七卷供養儀式品也。問。經想念置其下一句無釋。其意如何。答。當卷經下文云。眞言主之下。依涅哩底方不動如來使云云已上可知之　然後觀作等者。釋行者次於中等五偈。是白檀曼荼羅之中。第二明觀作法也。經文說五佛觀想。竝是白檀中位所攝也　釋大日觀之中。敷座者。指師子座也。持誦不同第二注此文云。私云。敷座者大覺師子座。在宮殿正中二十一左經第七云。其上復觀想大覺師子座。寶王以校飾在大宮殿中已上依此文也　置白蓮華臺者。釋處白蓮華座之句　以阿字門等者。經第七云。次當轉阿字成大日牟尼已上同第三轉字輪品云。在於內心而造大日世尊○或以字句。謂阿字門已上持誦不同第一注白檀位云。以五阿字轉作五佛。形色如經八右九位之中以中央一位爲五如來位。是以五轉具足𑖀字相配五佛意也。檢前後文中胎種子有𑖀𑖀𑖾兩說。是以五阿相配五轉。則有中因東因兩筒廢立故也。然今以𑖀爲大日種子。是中因義也。持誦不同第二云。密印品釋祕藏記大日四佛種子。𑖀中𑖁東𑖀南𑖀𑖽北𑖀𑖾西二十二右當段五佛列次亦同此也。若依第二十說𑖀等四字以配四佛。而第五𑖀𑖾爲入中字。是依東因義也。又持誦不同第二云。私云。𑖀爲大日是修因向果種子。𑖁𑖾爲大日是從本垂迹種子。今灌頂像是垂迹形故𑖀𑖾爲定。白檀釋四佛爲發行證入二十二右按此釋意。白檀曼荼中尊以𑖀𑖾爲定。四佛爲𑖀等四轉。頗違當段釋歟。更可決之又三種悉地儀軌別本與。當段五佛與第二十卷後問答釋相合。以𑖀𑖁𑖀𑖽𑖀𑖾𑖁𑖽𑖾五字爲種子。恐繁不引之

身如閻浮檀等者。經第七云。閻浮淨金色爲應世間故已上經第三云。身相金色已上第十三釋云。身作閻浮金色。色之深金極光瑩者是也四左慈氏軌下云。色如贍部州檀金色。畫像深赤黃色是也七右此些疑文云。身如剡浮紫金色。如菩薩像。首髻如冠形已上凡紫金多在諸經。其意如何。其色黃歟白歟

一　大日白色圖像

般若寺疏鈔第一云。疏云。然後觀作寶蓮華臺○成正覺之標幟也云云次第法則。❸時中道場觀意最是也。彼台山珍闍梨中胎大日尊。造白色儀與相違也。　又疏第六卷說彩色義處白以爲初云云由此義大日尊身造白色耳。又彼壇上分布五色時。先以白色爲中。言非謂佛身造白色。加之先達高德瑜伽阿闍梨胎藏中胎尊。以金色造作其形。豈今珍闍梨其智德劣弱哉。　後來闍梨達好好可分別耳七十五右

一　閻浮檀金

智論第三十五云　閻浮樹名。其林茂盛。林有河。底有金沙。名閻浮檀金二十四右梵網古迹上云。梵云贍部。此云勝金。如阿含經閻浮提品。閻浮樹下有金。厚四十由旬。號曰勝金。金中勝故。即閻浮檀金也四十二左一切經音義玄應云。贍部捺陀。或作剡浮那他金。舊云閻浮檀金。名一也。但贍部樹半臨陸地半臨海中。此海水底有金也。而水極深。然金色徹出水上。若轉輪王出世。諸夜叉等神取此金。將來博易。故人間有之。若著闇中闇色則滅也。那陀此言江。亦云海也二十二之五右法華義疏第八云。閻浮那提金光者。閻浮者此云穢。那提者州也。閻浮提州有水。水下有金光。金光出水上。借此爲名也三十六右補注云。剡浮那陀金亦言閻浮那提金。又云。贍部捺陀金。又云閻浮檀金。又云剡浮那他金。其實一也。梵音賒切耳○贍部諸文不翻。準西域記音中。翻爲穢樹。那他此云江也。海也。西域河名也。其河近閻浮樹。其金出彼河中。此河因樹立號。金因河得名耳現本一之十六與所引文大異可云閻浮那他。亦云閻浮檀。此云閻浮者樹名。那他者江已上　翻梵語集第十三閻浮那金此新華嚴音義云。閻

浮檀金具正云染都捺陀。此是西域河名。其河近閻浮捺陀樹。其金出彼河中。此則河因樹以立稱。金由河以得名。或曰。閻浮果汁點物成金。因流入河。染石成。此閻浮檀金。其色亦黃兼帶紫焰氣也一之九左 紫金之稱以此文可解之

❶首戴髮髻等者。釋髮髻以爲冠句也　通身放等者。釋放種種色光等二句也　被絹穀衣者。絹字寫誤。野澤古本皆作綃也。經第七攝大儀軌等亦作綃也。供養法疏下云。綃穀衣者。金羅文也六右 又經第三轉字輪曼荼羅行品云。鉢吒爲裙。上被綃穀已上 第十三云。不加綵飾用極細綃爲下裙。更用極細羅穀輕紗。用爲上服四左 經第三綃字亦可作綃字歟。更可考證本也　首陀會天等者。首陀此翻淨。是淨居天也。淨居有二重。如第一釋。又第五云。阿闍梨言。此是五那含天子耳。過此已上有菩薩受佛職位處。亦名淨居天。多是一生補處菩薩。是第二院所攝。非此中所明也二十五右 第四禪五種那含天。不還果聖者之所居。故稱淨居。是曼荼羅第三院所攝也。補處菩薩受職成道之處。是自在天王宮第二院所攝也

一　就當段釋智證大師疑問會釋

羅鈔第一云。以阿字門轉作大日如來。如剡浮提紫磨金色。如菩薩像。首戴髮髻。猶如冠形。何故云如菩薩形首戴髻冠。又四佛頭髻何以不同大日佛耶。中胎與四佛各別。伏乞指示已上 又云。此是首陀會天成正覺之標幟也。於彼天中成正覺時。剡浮衆生有見聞否。爲何根機於彼成覺。何處修因。下句中云。世尊俯同其像也。若準此文合是應身。若眞言行者萬行滿時。正於何處成無上果。爲當首陀會天中。爲當菩提樹下已上 些些疑文云。此是首陀會天成正覺之標幟也。　兩部大日同於彼天成等正覺。此爲如來自證地不。若爲彼機示現之歟。以下句云世尊俯同其像故。　若此文可云應身耶。　行者滿萬行成等正覺時。爲於何處登佛位耶已上疑問。已下會釋　智證釋云。紗穀以爲衣者。首陀會天衣服輕妙無有銖兩。佛俯他所以當知。第四禪頂及菩提樹下示成正覺。皆是化儀垂迹之權。　菩提樹下成正覺者。示同人間現化物相。首陀會天成正覺者。示同彼天現化之相。總是俯同之事都無眞實之體而不卽不離人之與天 蓮臺爲實智。八葉爲方便〇言實智者。自證之體。無有度人之事。或俯同故從此自證中現無上勝應之身。　或言從此首陀。或降樹下。並是迹中之事。故華臺中大日勝尊現已上最珍鈔云。　問。究竟圓滿位何如菩薩像乎。　成道已前可如首陀會天。正覺之後可果滿相也。例如人中成道因果之相別。何況四佛出家形。中尊菩薩形如何。答。人中先出父母家後出二死家。故出家受戒成正覺也。首陀會天無父母故。無出家之相故。菩薩形形成正覺也。　無始無終佛加之眞實成道非捨因得果。　故顯因果一體之義歟。但四佛出家形約應佛。四方正覺之形類。四智之德　四角四菩薩類四行也。四智四行卽一體具足因果功德也已上又云。　大日如來成道已前。卽十地菩薩故俯同彼天。成道已後因果一體。故猶其像也已上講演法華儀上廟鈔記云。　四佛標果。四行標因。中胎身標非因非果。若爲中道義處。首戴寶冠。自標非果。示現五佛卽標非因一左

❷無有銖兩者。本業瓔珞經下云。淨居天衣重三銖九左 四銖爲一分。四分爲一兩。那含天衣三銖也。補處菩薩所居過彼天。故衣服輕妙無有銖兩也　銖殊朱切。十黍爲絫。十絫爲銖小補平虞 佛本行集經音義云。　銖分上音殊。六銖爲一分。四分爲一兩已上　兩里養切。　說文二十四銖爲一兩小補上聲 翻譯名義集云。十二銖兩之爲兩。二十四銖爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石三之四十一左　本質嚴淨者。天本身相好嚴淨不用外飾也

如來妙嚴等者。　不假外飾之祕釋　乃至十住等者。　衣服輕妙之祕釋也　如在羅穀者。入大乘論堅意造下云。　淨治第十地得無量無邊梵呪方術能令一切自在無礙作摩醯首羅天子。亦爲一切世間依止〇如是菩薩隣於佛地。　猶如羅穀障十四右 法衡鈔第六云。❸唯識論云〇金剛喩定現在前時。彼皆頓斷入如來地。意云。爲由有此佛地障故。十地菩薩觀佛境界如隔羅穀中觀月。髣髴未分明。此佛地障依二障立。所知障品於地地中漸次斷之。煩惱障種金剛無間一品

❶二十左　❷二十左　❸九之三十一左

道斷。論以二障合而說之。故言頓斷入如來地(三十二左) 殺呼谷切。說文細絹也(正字通) 自然性閻浮金等者。閻浮檀金之祕釋也 最深淨者。不假百鍊而性淨也。是妙義也 最深者。簡世金淺色。是深義也。翻譯名義集第三云。金有五色。黃金爲長。久埋不變。百陶不輕。眞諦釋金四義。一色無變。二體無染。三轉作無礙。四令人富。以譬法身常淨我樂四德耳(三十七右)。準例此釋而可解也 ❶通身等者。放種種色光之祕釋也。問。經文復當於正受者。其意如何。答。此一句無釋。故旨趣難知。一義云。此句說中胎大日印相也。經第七說道場觀云。踟趺坐蓮上正受離諸毒(二十二右)。青龍儀軌中云。遍照猶日光。正受住三昧(七左)。持誦不同第二云。私云。別修行時觀大日尊。隨四種事作寂(息)喜(增)怒(伏)喜怒(攝)定印(寂)採持(攝)與願(益)劍印(伏)今灌頂像是寂災法。故作定印。卽白檀文云。復當於正受(二十一左)可知之。一義云。此句示次文四佛觀想印相。是行者住定印之相也。對上行者次於中定意觀大日文。故安復言也(已上光云)。初義引證可然。本文大異。此未解文勢。可笑之甚也。後義可觀 正受者。釋論記云。梵云三昧。或云三昧地。此云正受。或云觀。又云等持。又云正心行處(一之十一左) 菩提心義第一云。三昧者略。具云三摩地。〇天台云。調直定。玄奘等云。正受。正受現法樂等。故云正受(現本二之七右) ❷次於四方八葉乃至一一明了也者。此釋次想四方佛句。 初明東方中。 部分齊一者。

部黨分類。故云部分。集于一處而齊其志。故云齊一。 一切智願者。謂求一切智之願也。萬行萬善皆以此願而爲幢旗。進止成其功。故 於菩提樹下等。第六云。赤是寶幢如來色。既發菩提心。於明道中降伏魔怨。滅除蓋障(十三右)可知之 色如朝日等者。謂日始出是初發淨菩提心義。故云亦彼相應義也 次明南方中。 菩提心種子者。中方 長養大悲萬行者。東方。祕藏記釋東方云。發歸本之心修行故曰行。亦因也(上之十三右) 可思之 今成遍覺等者。 南方也。第六云。黃是如來念處萬德開敷(十五左)亦此義也 此是世間等者。明眞金檀金之淺深也。智論以現在金比佛在時金則不現。 佛在時金比閻浮那金則不現云云可知之 心量因緣者。智證雜鈔云。心量因緣生義如何。若四佛從心量之緣生者。中胎佛亦可然(云云已上)些些疑文云。又從心量因緣生者。何故心要云四佛所觀大日爲能觀。若從心無量而生者。如四智心品四佛有生滅耶。若爾隨所觀而能觀亦無常否(云云已上)今謂中台本地常寂身。葉上隨他加持身故。心量因緣約葉上佛也。 第二十云。次卽入中惡(長摩)字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身華臺之體。超八葉絕方所。非有心之境界(二十八右)有心之境界者。卽心量因緣也 第三云。不思議法界卽喩蓮華臺。 種種方便道卽喩蓮華葉(十四左)可思之。又就中台首陀會天俯同像。是正覺以前相貌故。猶可屬隨他相。於常寂身

者非因地所知故也 ❸差降。石山本作差舛。 次明北方中。義云不動者。第二十云。又前云北方阿閦者。經誤也。此是瑜伽義。與此不相應。以鼓音佛爲定也(三十二左)指當段北方不動佛經文。云前云北方阿閦。阿閦此翻不動故也。彼云經誤。此作會釋。前後相違難思。更可決之。第十六云。北方鼓音佛(前置阿閦。今改爲此名也二十八右)是亦指當段云前也。 胎藏諸尊梵名出北方梵號。云鼓音[梵字]。[梵字]。是於鼓音佛立阿閦之稱。爾乃難爲誤歟。又一字頂輪王經第四(菩提流支譯)云。 東方寶星如來〇北方阿閦如來(左手仰伸臍下把袈裟角。右手覆伸置右髀上。〇)(施無畏相)西方無量光如來〇南方開敷蓮華王如來〇(六左)此經亦同當段。 但印相施無畏。蓋是於觸地印立此稱歟。 十卷義釋第三裏書云。不動在體。天鼓指用(云云已上)可思之。 智證大師記云。 典侍上毛野朝臣宅造胎藏金剛界兩部曼荼羅。所定胎藏八葉。東方北方佛位事。右蒙師說。曰案本經。云東方寶幢佛乃至北方不動佛。一行阿闍梨義釋云前云北方阿閦者。經誤也。今以鼓音佛爲定(已上本文)余曾於靈巖❹謨聞有說。曰西天曇謨底阿闍梨。以瑜伽中阿閦佛爲東方寶幢佛。乃至不空成就佛爲天鼓音佛(此胡國阿闍梨之說)今撿舊例以瑜伽中阿閦佛爲北方佛。以不空佛爲東方。唐朝本國且相承此樣。是亦一義也。所以皇太后宮御願曼荼羅使依古圖之者。今度依曇謨師說。以垂臂觸地爲東方佛。以施無畏爲北方佛。近來宗叡阿闍梨

❶二十一右 ❷二十一右 ❸二十一左 ❹謨＝溪カ

又同斯說。諦莫遺漏者。恐後代成寒熱。故奉口決記錄如件。貞觀九年歲次丁亥八月己酉二十五日辛卯。學大法弟子延曆寺傳燈大法師位探源傳燈大法師位猷憲已上記文私云。最珍鈔引此記文。山王院御記云云探源猷憲慧德同智證大師面授弟子也。西天曇護底誰人乎。若是指❶達磨枳栗底歟。更決之。貞觀八年宗叡歸朝之時。兩部大曼荼羅宮中修法持念堂安置之。彼記所載卽指此圖像歟。與高祖大師請來現圖印相別歟。可尊之。天鼓者。八十華嚴第十五賢首品云。忉利天中有天鼓。從天業報而生得。知諸天衆放逸時。空中自然出此音。一切五欲悉無常。如水聚沫。性虛僞。諸有如夢。如陽焰。亦如浮雲水中月。放逸爲怨。爲苦惱。非甘露道。生死徑。若有作諸放逸行。入於死滅大魚口。世間所有衆苦本。一切聖人皆厭患○三十三天聞此音。悉共來昇善法堂。帝釋爲說微妙法。咸令順寂除貪愛。彼音無形不可見。猶能利益諸天衆○十七右法華義疏第二云。外國名佛以爲天鼓。賊欲來時天鼓則鳴。賊欲去時天鼓亦鳴。天鼓鳴時諸天心勇。天鼓鳴時修羅懼怖。衆生煩惱應來佛則爲說法。衆生煩惱應去佛則爲說法。佛說法時弟子心勇。佛說法時諸魔懼怖。天鼓無心能爲四事。如來雖說亦復無心。是故說佛以爲天鼓也。又如來雖覺實無所悟。喩天鼓雖鳴實無心也十八左次明西方中。如來方便智者。第六云。靑是無量壽

色。既到金剛實際。卽以加持方便普現大悲曼荼羅云云十三左此些疑文云。次以萬行次成正等覺。其佛名彌陀。卽西方也。上具緣中南方佛長養萬行成遍覺。卽大空義也。次北不動佛是般涅槃智。次西方佛此方便智云云若準上品。彌陀是後得智。今據此文是正體也。何以相違。以何爲正已上最珍鈔云。問。第五[梵字]字是方便究竟也。西方阿彌陀[梵字]字菩提義也。何今相濫乎。答。以衆生無邊故。大悲方便無終盡者。無量壽義約方便究竟也。大日如來方便究竟德託[梵字]菩提常壽彰之。故無相違也已上又大日經開題云。無量壽者。法身常恒不壞之德是也二之四左此約實智常住之德而立無量壽之稱歟。凡於西方或立智慧門之稱。或立具大悲者之稱。當段所出仁者勝者二名。如次標悲智二德也　梵音爾儞者。智證雜鈔云。梵音爾儞名爲仁者。爾儞梵字如何云云已上次下所出阿利沙偈云。爾羅仁者梵字。普賢行願讃云。[梵字]佛已上爾儞梵字[梵字]歟　此二佛等者。北西二佛。如南佛亦作眞金色也。問。當段經說西北二佛列次反常說。其意如何。答。智證雜鈔云。何故於北方排西方耶。次第雜亂其意如何云云已上嘉會壇第三云。私謂。鈔記以阿阿引暗❷惡引五字。如次爲發行證入方五義。卽亦如次爲東南西北中方五佛○普通藏品阿阿引暗惡四字爲中東南北。但西方闕之也。又白檀義釋四佛如次東南北西菩提心行涅槃方便智云云已上今私考諸文。四佛

方位列次不一純也。經第五祕密品說相仝同當段也。又❸一字頂輪王經說東北西南次第也如次引上又施餓鬼法中所引南東西中北也。又八葉四行菩薩列次以上異說皆有所由。具如別鈔。問。觀經云。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色十一左若爾西方佛可類閻浮檀金色。何云眞金色乎。答。取喩隨處不定也。若不對望勝劣直取其喩。以阿彌陀云閻浮金。而今大日與四佛淺深對望。故大日爲檀金。四佛爲眞金。法華文句云。直論金色。剡浮那金在濁水底光徹水上。在闇闇滅。迦葉身光勝於此金。身光照由旬一末之四十七迦葉身光猶勝閻浮金。彌陀云如閻浮金者。彌陀劣迦葉乎。譬喩隨宜。請以彼觀經說不可疑今釋也　稍閉目等者。如上南佛云住離垢三昧之表相。北佛云住於寂定之相。未知其住三昧之相。故今作此釋也。稍謂。非全閉也。修禪要決佛陀波利云。其閉目合口等。竝不宜全急。乃至萬事皆貴舒緩不用拘急。閉目未慣者時任稍開云云已上準例而可知之　華臺四維等者。當段經文唯說五佛。不說四隅菩薩。四菩薩名字經第五入祕密位品說之。彼品說八葉云。東方寶幢如來。南方開敷華王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩已上當段。如下文說之者。指此文也。祕密八印品經文雖說八印未出尊號。疏家出其名號。彼文

❶法稱　❷(惡)イ十惡　❸第四卷

云。第五東南普賢菩薩。第六西南文殊師利菩薩。第七西北彌勒菩薩。第八東北觀自在菩薩十七之五右四菩薩內觀音彌勒座位經疏說與現圖相違。具如別鈔。其一切等者。上來釋九位中位了。今釋中位上一切如來位。此位具緣品圖三角印。經第三轉字輪品說與字門同第五祕密曼荼羅品畫佛像。第十六云。此三角中作赤色。其中畫佛像也作何佛更問五左 當段云。但觀一佛未出佛體。是祕略之意也。智證雜記云。作何佛更問者。大日尊也云云已上持誦不同第一云。注作何佛者。即大日也云云已上子細可尋之 在金壇中者。此對白檀曼荼羅示觀想。而非直安布金壇歟。金壇者經第五祕密品云。一切佛三角在於白蓮華。空點爲標幟。金剛印圍繞已上第十六釋云。繞三角以金剛圍之。如圖也五左諸說不同記第三云。又一印在三角。尖頭亦有光焰。三角外有圓光。最內靑色有光焰形。次赤光。赤靑間有金界。其次紺色。如却敵形。赤紺間亦有金界○二左依此記有●三重金界。所以稱金壇歟 餘各依經等者。八位中除中胎與正東餘六位也 皆應轉字等者。 上來八位皆轉種子字成本尊身也。具支灌頂第二云。私謂。此中宜用慧日寺大儀軌轉字成尊。密印眞言九尊三部最是分明云云已上慧日寺儀軌者。指善無畏胎藏廣大儀軌。是慧日寺惟謹傳受之本也。光云。我聞之師。轉字成身是自法現人故即法身佛也。非隨機報應。故是最深祕也。或曰。三昧耶形即羯磨形所持契印及手印是。 此故三形似略實存

大日經疏演奧鈔第八畢

光云。此卷所出本疏亂脫之外更有三處。其一十六左供養法中說至當用白檀等此置而用鈔出具支亂可。故今不出 其二十七左(一)漫荼羅王 (四)乃先用○諸垢穢故 (二)若論外境 (三)亦是所持○此字門也 (五)阿字是以下如文。其三三十右瑜伽處也以下至次卷出

大日經疏演奧鈔第九

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘釋經一具緣品

●凡漫荼羅乃至亦皆倣此者。以下因釋持誦者思惟而住於佛室二句。廣明行者用心也。就中有四。一轉字法。二修觀法。三起座法。四相現法也。當段明轉字法。此亦有三。一諸尊各別種子。文言一一諸尊皆用本種子字者是也。具支灌頂第二云。今撿白檀壇中十六諸尊種子。大日種子據供養法是阿字也。八葉種子。據八印品。寶幢覽字。華王鑁字。彌陀縛字。雷音憾字。普賢暗字。觀音沒字。文殊阿字。 彌勒瑜字百光遍及相傳中八葉之種子。與此不同 七尊種子。據轉字品。東方一切諸佛暗字。伊舍尼方如來母伽字。火天方諸菩薩迦字。夜叉方觀自在娑字。焰魔方持金剛嚩字。涅哩底方不動尊唅字。風天方降三世訶字具支已上二三部統攝種子。文言或以諸餘等者是也。同釋云。其三部者。具緣品義釋疏五云。大凡此第一重上方。是佛身衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆名如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善。故名蓮華部。左方是如來大慧力用。能摧破三障。故名金剛部也。是故入阿字門。一切諸法不生。是法身義。入娑字門。一切諸法無染著。是蓮華義。入縛字門。一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中以此三字統攝百明。意在此也云云祕密品義釋疏十五云。大略有三部。毘盧遮那是佛部。即是如來法界之身白色。 次觀世音是阿彌陀佛也。其身黃色。次金剛藏即是釋迦牟尼。其身赤黃色。 即雜色也云云攝大儀軌意有三部。謂中胎藏。次遍智院等已上佛部次觀自在等。次文殊等除蓋障等。 次地藏等次虛空藏等已上蓮華部次金剛手等。次不動尊等釋迦等。乃至諸天已上金剛部今此白壇漫荼羅中。唯有中胎第一重中三部諸尊。宜以中胎同攝佛部已上安然釋諸部通用種子。文言若恐淺行等者是也。同釋云。通用三部種子。其阿字者轉字輪品經三云。世尊尋念諸佛本初不生。加持自身及與持金剛者言。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有上。時佛說此伽陀。如是而作加持。即時世尊身諸支分出現是一切世間聲聞緣覺。皆同壽命同種子。同依處同救世者。南麼三曼多沒馱南阿眞言門諸菩薩。能作佛事。普現色身。於阿字門

一切法轉已上胎藏對受記第二云。師說云。最上大阿闍梨。先想圓光。觀法在文。八曼荼羅眷屬圍繞。如是觀了。始自中胎大日如來至于第三重院諸尊其一一種子。一一三昧耶形。一一尊形。一一月輪等。各分明安布曼荼羅中。一一炳然而觀列之。此是最上阿闍梨觀法。細觀在意可知。若有不堪如是觀者。於月輪上觀置𑖀字。以爲諸尊一一種子想。從其字放金色光。照餘一二三重院尊。即時𑖀字變成諸尊種子。次變諸尊種子以成諸尊形像。謌想四重曼荼羅諸尊種子。皆悉分明安布。由此布字之力。四重諸尊種子。皆悉現列。其種子色。隨諸尊色。各各種種。一一形像應知亦然。阿字是一切法之本母也。此字具一切法出生一切心法一切色法。故以此一阿字而爲諸尊種子○大德說。鈍根阿闍梨。中胎外院皆觀月輪中胎院。一𑖀字放黃金光。照諸尊位幷種子。次中胎院𑖀字變成大日如來。此佛放金色光。照二重院。諸尊種子。變成諸尊形像已上此中廣略觀想。與當段說大同。而今所釋轉字法中。不出三昧形。又略觀中。阿字光明所至處。不云諸尊種子。此等存略。可依阿闍梨意樂也

凡修觀行時乃至住於佛室也者。二明修觀法也。是正釋持誦者思惟而住於佛室句也。具支灌頂第四云。據經持者。先住佛室後畫六位已上是任現文次第也。若依上來所註亂脫之意。則此句在六位繪畫已。五佛觀想之後也

先當以等者。經第七持誦法則品云。住本尊瑜伽。加以五支字。下體・及齊上・心・頂・與眉間。於三摩呬多運想而安立。以依是法住。即同牟尼尊已上慈覺曼荼羅問答云。五字布身之時。擧身皆爲成字耶。答爾也。唯以五字成此體耳已上菩提心義第一云。問。先以五字持身者其相如何。答。是祕法故。不能委說。今擧大略。覽者恕之。準入祕密曼荼羅法品。以字燒字。壽命灰燼。因字更生。壽生無垢。五輪具足。令菩提心成就堅固○此是入祕密曼荼羅之行法也○若祕密曼荼羅法品。以眞言者身。分五處觀爲五輪。各安種子。供養法中。用此品意云云此亦住祕密曼荼羅初心行法也。義準上大悲壇亦可用之云云若入祕密曼荼羅位品。眞言者。以擧身通爲五輪。亦安種子云云此證祕密曼荼羅後心行法也。入祕密法和合五輪。是初入者行法也。祕密法品五處五輪。是中心行法也。悉地成就品。悉地出現品。息障品❷等。持明禁戒品等。修行法中。皆用此五處五輪故。入祕密位品一體五輪。是證入者行法也末之十右

凡人汗栗馱等者。菩提心論云。凡人心如合蓮華。佛心如滿月已上十四卷義釋第三云。凡人汗栗馱心者。此是古譯。梵語訛也。正梵音云[悉曇]紇哩二合乃[悉曇]耶。此云心狀如蓮華合而未敷之像五十左四卷楞伽經第一云。第一義心此心胡音千栗太。宋言心。謂如樹木心。非念慮心。念慮心。胡音云質多也十一　第十二云。干栗馱者。是處中心也十左祕藏記云。干栗多者名處中。非情等心也。質多名慮知。有情等心也末之九右又云。據密教。凡夫心如合蓮華。聖人心似開敷蓮華同上菩提心義第一云。一切衆生胸間肉團。其形八分。男仰女伏。其色丹赤。是五藏中之心藏也。眞言行者。觀此八分爲八葉蓮。上開九佛名心處心。天台止觀云。汗栗多是草木之心。矣栗多是積聚精要之心。質多是慮知之心末之六左肇師記第一云。訖利馱耶。此云肉團心。則人之心藏也。其色赤形如蓮華。上有七葉。色法所攝六右第十二云。一切凡夫心處。雖未能自了。然其上自然而有八瓣。如合蓮華形十二右宗鏡錄第二十八云。心華赤色有三角十八右

八葉白蓮華者。❸經云。內心妙白蓮胎藏正均等已上釋云。此是衆生本心妙法。芬陀利華祕密幖幟。華臺八葉圓滿均等。如正開敷之形○正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體五之十七

數時義第一云。然復爲一切衆生。從凡夫地直入佛地之者。表其心中八分千栗馱心。開爲八葉芬陀利華故。現中胎八葉而已四十八葉

當觀阿字等者。三種悉地儀軌云。阿字即是大日如來理法身。本性淸淨極理。畢竟不可得空。金剛地輪種子二右五字修習軌不空云。想阿字在中央如黃金色五右智證造壇式云。於華臺上觀阿字門作金剛色○觀心中阿字生無量光。光所至處。即現諸尊形相已上

百光遍照王者。❹經第七云。又於首中置百光遍照王已上同疏下云。百光遍照王者。有點阿字也二十二右慈覺三部曼荼云。阿與

❶二十二右　❷〔等〕―カ●　❸具緣品　❹持誦法則品

暗同竝本不生義也。共爲大日如來種子已上

無垢眼者。經第七云。安立無垢眼已上同疏云。無垢者覺字也下之二十二右密鈔五云。疏而以無垢眼觀之者。非用肉眼而能得見。應以法眼觀察之。謂想羅字。安二眼中名無垢眼。何以知然。謂羅字者。詮一切法離塵義。故念誦儀云。羅字名無垢。應觀爲兩目十六右凡此一段觀法。髣髴而難知也。具支第二云。私謂此中觀法由未分明。明文出經成就悉地品及其義釋。并轉字品及其義釋云云已上持誦不同一云。私云。悉地成就品中。此觀委曲。及在供養法中云云慈覺曼荼羅問答云。置𑖨字於兩目者。離之梵字已有二種。若以二𑖨各安左右耶。答。只以一𑖨共置左右也。問。羅塵垢義。但稱𑖨時離塵垢義。以不可得。而何名無垢眼耶。答。𑖨字離無外聲之阿。而爲內聲之阿。故云無垢想。此內阿。卽成無垢耳已上菩提心義第一云。又百光遍照王及無垢眼者何等乎。答。此等皆是一切諸佛三昧耶法。非論義者問答之處。若輒說此三昧耶法時。說者聽者共犯三昧耶。故論義中不可得說末之十一右

二明王等者。慈覺在唐記云。行者在佛室者。謂向前所明八曼荼羅之前。不動降三世中間行者所住處。名爲佛室也已上菩提心義第一云。問。究竟佛地可名佛位。何以行者佛室名佛位耶。答。經上下文。皆明入曼荼羅受三昧耶。從初發心乃至究竟名爲佛。今且以初心者以顯後心。問。其佛室何。答。義釋云。凡修觀行時。先當以五字持身○而在二明王中間。名爲住於佛室此尊是大阿闍梨密行處。若爲初學人。及於大衆中。不可輒說此法　○問。住此佛室時。住何三摩地乎。答。正住大空三摩地。亦名正覺三摩地。是毘盧遮那三摩地○今住佛室時。先以阿字爲身。五字加持。乃至心蓮華臺上觀阿字門。故知。入大空三昧住佛室也末之九左

❶至書漫荼羅乃至金剛鐸等者。三明起座法也。凡起座法有二用心。一行者代置意所樂尊。二安行者所持道具等　意所樂尊者謂雖何尊可置意所樂尊也。大輪金剛修行法云。如念誦時切緣出道場當安諸聖衆。偈曰。奉請來降三摩地。不違本願滿世間不空事業暫令安。唯願聖衆歸圓寂。當振金剛鈴。眞言曰。唵引嚩曰羅二合健吒惡入引安祥徐步出已上可思之　般若經者。理趣般若摩訶般若等經也　以金剛盤等者。爲經臺也。或本云。或置般若經。或以金寶盤等已上依此文者。爲供養曼荼羅尊也。般若經者法供養。寶盤者世供養也。金剛鐸者。十卷本云。金剛鈴等已上持誦不同一云。私云。今時安杵鈴等卽此意也九左　然則置尊爲對面談話也。猶如客來有切緣出時代置別人也。置經幷盤爲供養也。如爲客與食物等而出也。置珠數等爲安慰也。如爲客與具而出也已上光云。更有深義。尙詳

❷又凡欲擇治地時乃至可以意得耳者。四明相現法也。此法或警發地神之前行之。智慧輪建立曼荼羅軌意也。或驚發已後掘地以前行之。慧琳建立壇法。法全建立護摩軌等意也。持誦不同具支灌頂等。用後說也。慧琳壇法云。便於置壇處西邊。如法護身靜然安坐誦本所持眞言一千八十八遍。若眞言文廣者。應隨自力或誦一百八遍。下至誦三七五七遍。離諸思想一心正念。卽於其處右脇面東。南首累身如師子王。寂靜安眠取其境界。若先來寢息處淸淨者。隨自意樂亦通。不必要須此處。但一心專注。觀菩提心月輪了了分明。又於菩提心中觀一如意寶珠。內外明徹心。無異想便卽睡眠。若先學禪寂之人。必須但寂其心如前入觀觀如意寶。所有成不成相。悉於心鏡中現。若先相不善。不應建立。若強作者恐招自損。若先相善者。方可建立十一右智慧輪軌云。卽於圓滿淸淨月輪中觀本尊種子眞言法門。流出無量光明。一一光明道。觀成本尊刹海聖衆圍繞加持行者。卽便睡眠已上兩文種子三形互影示也

❸行者住於佛室乃至次第法中廣說者。釋奉塗香華等一句。是第三明供養法也　當轉阿字等者。密鈔五云。疏當轉阿爲𑖪縛等者。行者前觀華臺上阿字。作金剛色。於首中置百光遍照王卽大日如來也今將以塗香華等。如法供養。須轉阿字大日之身。而作縛字薩埵之身。然後奉供等十六左　如次第法者。經第七供養儀式品也。持誦不同第一云。準供養法觀諸尊已不動印明網五供等去垢。

❶二十二左　❷二十二左　❸二十二左

辟除光顯。如本法護我身、結方隅界一召請二奉三昧耶三獻閼伽四奉敷座五不動除障六鐵布支分七成薩埵身八被金剛鎧九欠置頂上十降伏魔十一結大界十二復獻閼伽十三次第五供十四普供十五讃嘆十六具足此法以修供養九右

❶然後與大悲心乃至請赴之意也者。釋思念諸如來等文也。是明請法。上釋明日當作請法者卽是也。請白阿梨沙偈者。持誦不同一云。經一行偈義釋梵文。玄法本四行偈九左經出漢本。疏❷義釋出梵本。法全軌用諸佛慈愍有情者等二頌八句文也。慧琳建立壇法云。面向東方、手執香爐誦啓請偈曰出毘盧遮那經文諸佛慈悲者。存念我等故。明日受持地幷佛子當降。經文雖爾。言約義隱。闕請地神句。今以後偈相傳。與前意不異。文備義顯。二偈總通取捨隨意。偈曰。諸佛慈悲有情者。唯願存念於我等。我今請白諸賢聖堅牢地天幷眷屬。一切如來及佛子。不捨悲願悉降臨。我受此地求成就。爲作證明加護我。誦三遍或七遍。若能誦得梵本最善五左若依此文則諸佛慈悲有情者等二偈不出經疏。師資相傳頌也。法全阿闍梨青玄二軌。幷建立軌本朝諸師次第。皆用此偈也已上又裏評本朝諸師次第曰。延命院製作次第有異本。醍醐本無此偈。勸修本載此偈也已上今依經疏說。此請白偈第四日白壇漫荼羅後作之。胎藏行法次第。又灑淨後持地前作之。合經疏說相也但次第不作白壇法

而慧琳建立壇法云。按諸經說次第如上。今修行者。師受相傳不無委細云云五右次明其次第。最初誦諸佛慈悲有情者等偈。次驚發地神次地天眞言乃至加護其地掘地除惡等。次第作之。卽準此說。初日驚發地神前可誦此偈。法全建立軌。智慧輪建立曼荼羅儀又同之。我受此地者。請受地之意也。驚發地神前作之。尤有所由。依之覺超三密鈔料簡疑云。請地應在未治地前。準七日法。此當塗地灑淨之後。故於此中請地非次云云已上但今案之。慧琳解說猶是難思。何者經疏所說若不詳者。宜用師傳。然其次第指掌。何其不依之耶。何況今頌明日受持地者。指第五日受持地。明知。第四日作請法。若初日驚發地神之前作之。第二日可作受持地法歟。未見其文。宜任經疏次第。於第四日白壇圖位後作之。但我受此地者。當經所說偈明日受持地之句。受者攝受。是攝受護持地之意也。而非請受地之義也。覺超生起云。私云。準七日法。請白在第四日。受持地在第五日。故云明日降臨。今此持地印明。是受持法也。先請白祈請了。卽次受持令得堅固。故次第來也云云已上此師製三密鈔料簡之時。已雖作一且疑更作生起之日。彼疑自決。若爾者。經軌說相。自他門行用。彼此一同。壇法幷建立軌旨趣不詳。猶可決之。問。誦請白偈之時手印如何。答。慧琳說取香爐。吽字次第請白偈合掌云云可知之

一　白壇九位圖

具支灌頂第四云　高野本四云

○三一切菩薩 火 ○六金剛手○七聖不動尊

東 木 ○二一切佛位○一五如來位西 金 ○九阿闍梨位

○四佛母虛空眼 水 ○五蓮華手○八降三世尊

此是白壇漫荼羅位已上

異本圖云

七○一切菩薩　二○金剛手　四○聖不動尊

八○一切佛位　一○五如來位　九○阿闍梨位此是白壇漫荼羅位

六○佛母虛空眼　三○蓮華手　五○降三世尊

私謂。上文有第四日定位次第

二後一切菩薩　五金剛手　六先聖不動尊

二先一切佛位　一五佛四菩薩　阿闍梨位隸經持者先位佛室後畫六位

三佛母虛空眼　四蓮華手　六後降三世尊　已上具支文

私云。二十卷疏現流布本。多分東西一二等注無之。小野僧正本。以朱點一二三等。卽合安然所引。此注五六次第。違于經說。恐非根本本也。具支灌頂第二云。此有高野叡山點位前後不同。今但義釋正文爲定云云已上問。白壇九位漫荼羅。其爲何事塗作之乎。答。入曼荼羅鈔第三云。今案塗作圓壇意云爲成辦灌頂事。造曼荼羅已前供養諸尊。是故今塗作十二指量圓壇云云已上此鈔意爲成灌頂事塗作圓壇供養諸尊。供養之後無所用故。第五日規畫界域時。塗隱之也。同鈔云。第五日以牛糞規畫界域時。塗

❶二十一左　❷三之五十一

隱白檀圓壇畢云云已上即此意也。今私案之。此是料簡恐無謂歟。白檀圓壇是正爲三摩耶戒場塗作之也。依之瞿醯經第六日作之。第六日是攝護弟子法。謂授三昧耶戒而作行事也。加之第五云。偈云持眞言行者。明弟子支分中護持建立方便。至第六夜師及弟子皆澡浴淸淨。著新潔衣齋持供物詣如前所造白檀曼荼羅處。當如法加持自身道場及諸弟子一右應知塗作白檀曼荼羅。即爲第六日護持弟子道場也。此文分明。若第五日塗隱之者。忽違此釋。祕口云。三昧耶戒眞言〔梵字〕者。以最後〔梵字〕字爲戒體。〔梵字〕字水輪種子。水輪白色圓形。故以白檀圖作圓壇。即以爲戒場也云云此祕口傳尤合文理。私勘蘇悉地經下云。如白檀木其性淸凉今考無文恐是取意尸羅此翻淸凉。白檀木與戒相應。又第九釋塗香眞言而云。以句初微字爲體。於嚩字上加伊字之畫。是故轉聲爲微。嚩字是金剛義。離言說義。三昧是住義。如是定慧均等。即是住無戲論執金剛三世無障礙智戒二十三左下文所明。於白檀曼荼羅授三世無障礙智戒。〔梵字〕字水輪種子是亦符契

●至第五日森乃至不動眞言竟者。以下明第五日法也　復當次第等者。明受持地前方便也。其前方便者。一嚴身入佛三昧耶法界生轉法輪甲胄覽字觀等。如第七卷淸淨行品明。二觀八曼荼羅。玄靜嘉會壇第一。明第五日法中云觀八曼荼羅亦曰白檀八位。如前已上　三奉請可用大鉤召印明等。四結護加持可用二明王印明。或用隨一或並用。供養法疏云。不動降三世。各用亦得。雙用亦得下之二十七左　觀八曼荼羅位者。最珍鈔云。前九位之中除自身觀八位也云云　當誦不動等者。明加持地法。此是釋經當受持是地等一偈。經文爛脫。任疏釋者可安此中。凡不動降三世不同第十云。如來說此二明。皆是彼法佛三昧。爲令行人從初發菩提心守護增長。令生成佛果圓終不退失不墮在非道者。即不動明王是也。爲降伏世間難調衆生故。即降三世明王是也十九右可知之。義釋第七云。今毘盧遮那自致迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王。以毘盧遮那竝遍一切法門故。當知不動尊亦普門成辨諸事。大摧一切障也四十三左　非獨此者。十四十七三本皆云。非獨此一夜也云云　又從初日等者。明進止用心也。慈覺在唐記云。若三日以前有惡相。即休事也。若三日以後有惡相。即修息災及降伏法。即應修其事。所言惡相者。如卷末明。國王大臣不許。當處人民不許。其地山川神靈不許。惡夢等惡風雨損於行者也已上智證造壇式云。若白檀未點有魔障休。若標記後設有諸難。方便超過必至遂事已上最珍鈔云。塗白檀位之後已定聖位。故勸加可遂之。三日已前留難強者。暫可收攝之也。是大旨歟。三日已前可勸加方便也。塗白檀之後。雖勸加方便不叶者力不及歟云云　兩不和合者。智論第六十九云。弟子作是念。師小物不能捨。何況捨身。雖讚說布施。是爲欺誑。是故名不和合。弟子欲以四事供養師。師少欲知足故不受。或羞愧似如賣法故不受○亦是魔事七左兩不和合之因緣。般若經智度論等說相太廣。如往心品鈔引之　餘如瞿醯者。進止用心非一。瞿醯經上簡擇弟子品同下補闕品等明之。故讓彼經也

一　瞿醯經

八家總錄云。瞿醯經三卷梵篋蕤呬經三卷海睿云。蕤呬耶經三卷玉呬怛哆羅經三卷不空仁運。私云。已上三經是同本異名

智證本下卷奧書云。在唐三度勘也。又先在本國亦三遍勘。而未遇正本。但在唐勘略傳持。猶未稱意。後學留意得正。與詳幸甚。貞觀十三年五月二十六日圓珍記。更與慈覺大師本對勘。好處不少。若彼本闕。塡之爲彼此俱得正故。覽者知之。六月十日沙門珍記已上上卷奧書云。與慈覺大師院本對勘。多有好處。若有疑者。以朱書彼。又塡彼闕。互以相補。六月九日珍記已上智證本第一卷題云。玉呬怛哆羅經大唐興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏不空奉詔譯私云。不空三藏。天寶歸唐以後翻之歟。爾者一行開元十五年入滅。無畏同二十三年入滅。何此疏中可引瞿醯文乎。就之古有多義。演密鈔第五云。疏餘如瞿醯等者。梵語瞿醯此云念誦。即指念誦儀也。此未見本十七右依此釋者。非不空所譯瞿醯也。別題云念誦儀書有之歟。或云。無畏於

●二十三左

天竺有披覽歟。或云、此經金剛智不空共譯之歟。此疏中多出金剛智之說。爾者天寶以前譯之歟。諸義未詳。可尋決之

其第五夜等者。雖上出不動降三世二尊、而以不動爲本。依之經以不動大名、或用降三世（云云）故今獨呼不動也。大名者。眞言云大名歟。名者是明字借音歟。或又云大名稱之意歟

❶次當以大日如來身（乃至）廣分別說者。已下正明受持地法也。欲作此法者。先觀自身爲大日如來身。其法如上明。故云當以大日如來身也　及三昧耶印者。具支第四云。及作三昧耶印誦此眞言曰（已上對受記）二說。一云金剛持大印。二云誓發地神印。雖出二說、誓發地神印爲本也。瞿醯經上（淨地品）云。次以右手按其地上。持誦曼荼羅主眞言。以心受持。此名受持地法（七右）此文用誓發印也。靑龍軌云。持地眞言曰（定拳如前相。慧舒）按於地（之九左）　上大師的傳亦復如是。所謂吽字次第檜尾次第長慶公三家次第石山集記等所出。皆以同也。又具支灌頂第二。引瞿醯受持地文（次上所引也）註釋云。今謂準下文云諸尊眞言結彼印者。此中宜用大日三密（已上）若依此說、誓發印言之後。可結誦大日印言也　❷初句歸命等者。第一句出翻名、不作釋。是則上釋灑淨眞言歸命句云。下一切眞言例爾。不復廣釋故。讓彼釋而今不釋之也　第二第三等者。第二句薩婆怛他揭多者。一切如來。第三句地瑟姹那者加持。地瑟祉帝者而加持之也。初加持約體、後加持約用。譬如人有大力故（約體）運大物（約用）也

如彼金剛等者淺略釋。於中初擧例。後今令下合法也　密鈔第五云。如彼以下。引古成今。謂如彼時釋迦牟尼坐於金剛道場、得一切如來所共加持。魔不能干。今此亦爾。故云此意云等（十七右）　復次我已等者深祕釋。其意可知　第四句云等者。釋第四第五句之中。四句轉釋。謂以一切如來者第二句。神力而加護之者第三句。使得安固不動者第四句。非但不動等者第五句。於中亦有二句。初句屬第四句。又令等者屬第五句也

正以第四句等者。釋眞言體也　第六句等者。初擧比丘羯磨例。羯磨師秉羯磨之時。衆僧一心和合。同共受持也　作羯磨法者。新華嚴音義上云。羯磨此云辨事。謂諸法事由、玆成辨也（五左）經音義第十四云。羯磨居謁反。此譯云作法辨事。憂波離問經作劍暮。此梵言訛之也（現本十五之三右）　❸今此眞言等者。衆生心地本性清淨故。諸佛同心加持之。文殊五字儀軌云。衆生性淨故。諸佛本誓力。以相應法印現成諸聖身（二右）衆生性淨者。合第七句。諸佛本誓力者。合第六句。相應法印者。合阿闍梨誦此眞言也　若法入等者。重釋其所由。謂阿字者淨菩提心也。此淨菩提心名本性淨。是正第七句也　從本以來無動無垢者。以本性淨體無動無垢。已爲第四第五句無動無垢者。即第七句。本性淨上之功德也。是約德釋體也　十方三世等者。釋第六句十方三世諸佛。皆同契證淨菩提心無動無垢之處。無垢者戒。無動者見。戒見同一。故同共加持也　末句云等者。擧羯磨印成句。以合莎訶義也。凡羯磨法有一百餘。今且擧受日法示之。其文云（白二）大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故還來此中安居。白如是。大德僧聽。比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故還來此中安居。誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故還來此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍聽。比丘某甲受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故還來此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持（隨機羯磨中之二十四左）始從大德僧聽至白如是白也。次從大德僧聽至誰不忍者說羯磨也。僧已忍聽下結文也。凡羯磨文有五句。一三五綱骨。二四緣牒者是也。白文若有五句者。綱緣分別亦同之。但今白文有四句。闕第二句。當段文。忍可印成句者結文也　此中所有等者。以上約句義門作釋。更復就字義門而廣分別釋之者也

❹時彼阿闍梨（乃至）亦得也者。以上明中位受持。以下明八位受持。當段即釋受持地法則。而未委細於八位者。不可作按地法。何者釋文八位皆背白檀壇位。按地作法頗無便歟。更可決之

具支灌頂第四云。下文有第六日持誦次第

七東南　三南　八西南

❶二十三左　❷二十四右　❸二十四左　❹二十四左

二東　一大日　四西
六東北　五北　九西北
據義釋文背壇誦持地明已上具文
皆背白檀等者。智證雜鈔云。背白檀位其意如何云云此些疑問云、背位義如何云云最珍鈔云。問。何背白檀位坐持誦乎。又西方者卽阿闍梨座歟。於彼外可誦何眞言乎。答。塗白檀對各各本方念誦。可勸請此壇位歟。又自出置般若經或本尊故。隨彼可持念歟云云已上此料簡猶未詳。更問已上光云。余聞之師曰。各向其尊本誓方故。曰皆背白檀座位也。西方者大日所向方也。故須誦大日眞言也　❶更當至誠等者。八方持誦了。於各方可作禮供養也。持誦不同第一云。私云。當奉五供普供讃嘆以事業金剛身作之十右　就阿闍梨等者。又云。次還就本座東面而坐。誦本受持眞言十右二明王中間是阿闍梨座位也　誦本受持等者。似指前受持地眞言。而其不爾。是可大日眞言也供養法中。不說彼受持眞言。何云皆如供養次第中說乎。嘉會壇第一云。更當至誠作禮種種供養。就阿闍梨座位面東而座。誦本受持眞言。住於本尊三昧。皆如供養次第中說可思之。私謂。先就座而修五供養法。轉阿爲縛等印明如前。然後住於本尊三昧。又當轉縛爲阿。而先持誦大日阿字眞言已上或又本受持眞言者。雖爲何尊行者自本來所受持眞言誦之。幷住其尊三昧。而其眞言三昧。皆諸尊供養次第儀軌中說之。故云皆如供養次第中說也。建立軌明說治地法。文云習於本眞言一百八遍三右慈覺在唐記註云。習本尊眞言者。謂隨行者本尊不同也已上可準知之。或又斥經第七云。供養次第。彼中說諸尊眞言。又明誦眞言之時。住其尊三昧之法。是則本所受持眞言多積功故。今亦誦之請加護也。蘇悉地經下供養品云。取部主尊眞言誦一千遍。或時念誦本持眞言經十萬遍已上是卽本來所持眞言以名本持。今準可知　白檀位等者。持誦不同一註此文曰。供養法有諸佛菩薩眞言持誦瑜伽法則。謂如諸佛暗安頂上。菩薩欠安頂上。餘如佛室等法是也十左　阿闍梨言等者。明持誦次第也　部主大日者中位也　所餘八位者言總也。可云七位。除阿闍梨座位故也。又最珍鈔云。問。何此中不持念中胎五如來眞言乎○答。釋云。阿闍梨言。持部主大日眞言文上文先擧四方四維。未論中胎歟。以善無畏阿闍梨之說可成其義也云云已上　眞言大小者。大眞言遍數少。小眞言遍數多。隨眞言大小遍數有多少之旨。第五卷釋有之。按當段釋卽此意也　若更能誦等者。白檀九位正是中胎八葉幷第一重諸尊。兼攝第二重第三重。故云兼持第二院等也　第二院四菩薩者。密鈔五云。疏第二院四菩薩者。第二院中東方妙吉祥菩薩。南方除一切蓋障菩薩。西方虛空藏菩薩。北方地藏菩薩十七右　乃至都誦等者。主伴都誦亦得也

❷其白檀位乃至亦準此可知也者。因明白檀塗位用心也。謂以瞿摩夷瞿模怛羅塗泥於第二日作之。其白檀位。於第四日作之。若彼塗泥已乾。更以香水灑葺可作之也。乾上白檀難著故也。或又白檀香泥云塗泥也。非云第二日塗泥歟　亦不剋在第四日者亦釋也。剋猶定也。謂白檀位不定在第四日。第四日以前塗泥未乾之時可作之。是以建立軌。第二日作白檀九位曼荼羅也。彼軌明第二日云。定聖尊位。五佛四菩薩。白檀點位初右慈覺在唐記釋云。定尊者定八漫荼羅位若明樣者

○	○	○
○	○	○
○	○	○

不動尊位
行者位不點
降三世位已上

又如前云瞿醯經第六日作白檀位。是故不必局在第四日也　自置了後等者。雖爲何日。自布置白檀了之後。依前阿闍梨說可持誦也。持誦不同第一云。私云。若於卽座作此法者。修前請白已。卽直住佛室。不可必更用三三昧耶等云云九左　至法事夜等者。乃至第七日夜。亦如前可持誦也。智證造壇式云。次以白檀塗諸尊位處。誦辨事明一千遍不動降三世從此已後。日日三時於此❸時念誦文
❹其受持地夜乃至亦無咎也者。以下釋持眞言行者等四偈也。十卷本云。經云。持眞言行

❶二十五右 ❷二十五右 ❸時字不詳 ❹二十五右

者夫發悲愍心依於彼西方繫心以安寢乃至所畫甚微妙其受持地夜等云云十四卷本同今疏也。具支灌頂第二。科此文得境界云云已上持誦不同第一。取好相法云云十左　乃至者持誦不同第一註此文云。私云。乃至者修供養也云云同上　金剛諷詠者誦讚也　宴坐疲極等者。正釋持眞言行者等文。臥處經。大壇爲本。云西方也。疏行者爲本云東面。向面於東而臥。故云東面而臥也。持誦不同第一云。如法護身東面。而臥壇處安寢夢想心蓮臺中想壓字門。如意珠中現好相　若知魔事。作護摩法十左微妙大曼拏羅經第四云。其阿闍梨與弟子等。於此時俱只不離曼拏羅所。或至夜止宿。亦可只在曼拏羅東面地上。敷吉祥草眠臥。臥時以頭向南。面向曼拏羅本尊止宿。至晨旦以金剛眞言加持其地及加持香水。於曼拏羅所而爲灑淨六右此經說金剛界灌頂故。云東面地上也。當經所說相翻而知　若瞿醯等者。瞿醯經上淨地品第四云。次以右手按其地上。持誦曼荼羅主眞言。以心受持。此名受持地法。次復應以辨事眞言受持弟子。用童女合線。以辨事眞言。各持誦七遍以心觀念一一弟子。及稱名號。更持誦七遍一誦一結。乃至七結。如是受持弟子。無諸障難七左今之所指卽此文也。問。此結線法。與大日經第六日夜所行金剛線法同異如何。答。與金剛線法同故。嘉會壇第一云。餘如瞿醯中說云云今撿彼文。授齒木後知其相已。其弟子還如前坐。其阿闍梨。用辨事眞言。持前所辨水。各取三掬令與飲之私謂。此金剛水法也。此經金剛線法出於上訖已上　此釋此經金剛線法出於上訖者。卽今結線文也。當知結線卽金剛線法也。問。瞿醯意於何日作此結線法乎。答。具支灌頂第二。次復應以辨事眞言乃至無諸障難經文注云。私謂。是第六日時云云又釋當段釋若瞿醯且坦囉等文云。私云。此中引瞿醯中結蘇多羅授受持弟子之事。今撿瞿醯其文雖出受地後。而是受持弟子法故。正屬第六日事非第五日受持地事云云已上私案。此釋難思。如前云。瞿醯淨地品明前五日法。次召請品明第六日事。若結線法爲第六日事者。尤於召請品中可明之。加之當段釋第五日中。引合瞿醯結線文。若如安公釋爲第六日事者。何徒於第五日中引之耶。然則金剛線法。瞿醯於第五日作之。大日經於第六日作之。如此之事。兩經前後其例是多。不可驚疑　問。第六日作弟子法。金剛線又受持弟子法故屬第六日。最有其謂。第五日行此事有何意乎。答。第五日受持地後。於東面而臥。於所度弟子生大悲。夢中欲見其好相。而其時爲除弟子障難作結線法也。謂將臥之前可作此法。然安公持誦不同第一。取好相之後出此法也。頗似失疏主意　❶彼安寢時者。釋思惟菩提心等二句。經無我者麽字也。阿字寶珠自體。麽字體上除障德也　彼阿闍梨等者。釋或於夢中見等四句　三輪化導者。密鈔五云。疏三輪化導者。輪有三故。化謂教化。導謂示導。佛以三輪教化示導諸衆生。故一神變輪〇二記心輪〇三教誡輪〇十七左又云。問曰。三輪當六通中何通耶。答神變輪者。卽神境通。記心輪者。卽他心通。教誡輪者。卽當漏盡通十八右菩提心義第五云。諸大乘亦明三輪。一記心輪二神通輪三說法輪。是約化陀以爲三輪十七左戒疏第一云。一神足輪。二說法輪。三憶念輪已上又一上云。有人云。如來化用必約三輪。創通道務。要先神足。爲無信也。由蒙俗愚識未曉正邪。雖爲闡揚事如聾瞽故。須顯異駭動耳目。畏威拜手信是聖人。身雖伏從。智開無路。故次說法。爲無解也。神解乃明煩惑猶結。非可口說爲得淸除。義須依行剋證在己。故須憶念。爲無證也三左濟緣記一上云。三輪者。一者神足爲無信也。二曰說法爲無解也。三須憶念爲無證也。由此三種運轉不絕故並名輪。前之二輪攝餘二藏。後之一輪卽攝律藏。雖復互兼不無偏勝。言憶念者。謂毘尼立法殷勤囑累。制令記憶不使遺忘。所以常爾一心。違背制犯。故知常勤觀察始號奉持三左光云。三輪卽三業也。所引文中。神變神足是身業也。記心憶念是意業也。教誡說法是口業也　或親自安布等者。經無其文。疏主得意釋之。三輪化導。謂他作業。或親自等。謂自作業。自者阿闍梨也　或以微妙等者。釋或以安慰心等六句　若有障礙等者。若於夢中見違如上善相。則知障礙。而隨其事。

❶二十五左

宜修相應護摩方便除障礙也。瞿醯經中云。若得好相、歡喜之心起首作法。或若不得善惡之相、以無疑心歸依三部諸尊、徐徐作法。或若數數不善相現。勿須起首。若强作者。以除難故。當作息災護摩之法三右上文若已塗白檀位竟。設有種種魔事兩不和合。要當勤加方便必使得成二十三左可思之　復次若見諦等者。以上未見諦阿闍梨故。夢中見之。今是見諦阿闍梨故。定中見之　❶復次阿闍梨等者。以下總明阿闍梨用心。初明壞地修治之用心。又思惟下明支分素具之用心　素具者。兼用意之義也。第五云。備香華燈燭等。皆令素辨十四右第八又云。如法素具。而豫備之四左光云。素蘇故切。禮記疏云。素猶本也小補去過按本字義。卽豫辨備。謂之素具　自受持竟等者。具支第二釋當段文云。私謂。準下文意。絣線造尊。本是第七夜法。而今此中豫規定者。此是不能速成者之所作。然其行法具如第七夜文。故於此中且闕不出云云已上此中有二重用心。初於規畫界域布定方位者。第五日受持地後可作之。至圖畫尊像者。第七日夜可作之。故云至灌頂夜方造諸尊也。後若不能下。若不能速成者。持地以後。漸次圖尊亦無咎也。如安公釋其似不存二重起盡。至第五卷尚可悉之

❷經云復次於餘日乃至應度之相者。以上明第五日事。以下明第六日法。初指說文始終。後明攝受等者解釋。解釋之中。初總標大意。次受持地下。正釋經文　初大意中攝受建立護持弟子者。大分爲二。一攝受弟子方便。二護持建立方便。何以知爾。經結復次於餘日等文云。持眞言行者如是攝受已。是卽明攝受弟子方便之文也。又第五科命彼三自歸等文云。明弟子支分中護持建立方便初右豈非此是二段建立各別乎。然疏主總標。云攝受建立護持弟子支分也。問。攝受建立護持三種其別如何。答。攝受者。攝謂攝取。受謂容受。是則攝取弟子之義也。建立者。卽如是攝受已。而令發生建立菩提種子之義也。護持者。是令建立種子已。而能加護持念。令不散失之義也但見第五。護持建立合解釋之。學者可知　受持地已等者。釋復次於餘日等二句也。受持地者。第五日法也。對第五日云明夜。又云餘日。是第六日也　因此廣辨等者。釋若弟子信心以下文也。應度之相者。卽信心等十德相也

❸偈云若弟子乃至師德中說者。一明信心德也　不思議緣起等者。三密方便爲緣。行者觀心爲因。而現普門海會諸佛境界。會非思議境故。云不思議緣起等。下品學世間難思事。況眞言不思議。卽此意也　直信不疑者。若生疑滯。其心猶豫有怖畏想。而心不猶豫。信心無所滯故云直信不疑也　餘如師德中說者。當段所明且示大綱。信義未盡故云餘也。阿闍梨十三種德中。信諸佛菩薩句。廣明信相。今讓彼文故。云如師德中說也

❹偈云生種姓乃至爲勝族也者。二明種姓德也。西域記第二云。若夫族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門淨行也。守道居貞潔白其操。二曰刹帝利王種也舊曰刹利略也。奕世君臨。仁恕爲志。三曰吠奢舊曰毘舍訛也。商賈也。貿遷有無。逐利遠近。四曰戍陀羅舊曰首陀訛也。農人也。肆力疇壠。勤身稼穡七左無垢稱經贊第三慈恩云。西域好種總有四類。一婆羅門此云淨行。少持戒行自居。二刹帝利此云宦族。君位自恰化洽人庶。三吠舍此云坐收。居賤貿貴。以殉軀形。四戍達羅此云耕田。經農治生。以供職貢。初二高勝所以偏彰宦族理務。人衆輕彼多生瞋恚。故敎忍辱。淨行持道自尊卑人。故除其慢已上四姓分別大體如此。但四姓俱習行眞言。其證在蘇婆呼童子經❺上。又微妙大曼拏羅經天息災譯第二云。復次何人可攝受而爲弟子。又弟子所生何國而可攝受。於四大姓刹帝利婆羅門毘舍首陀如是四姓。可攝受者何姓爲上〇金剛手彼弟子生處國土方所我今說之。若刹帝利或婆羅門等種姓之人。生舍衛國摩伽陀國支那國三摩怛吒國〇如是諸國所生之者皆可攝受。又若無如上中國人者。彼師子國人及一切國人。亦可攝受〇如上諸國若刹帝利及婆羅門種姓生者。若依阿闍梨稟受修行爲行人者。必獲圓滿初業。若依此文於四姓中。以刹利婆羅門二姓可爲本也。又十住心論第一云。若有衆生生輪王種姓有大度勇銳不樂前諸住宮。則許大

❶二十六右　❷二十六右　❸二十六左　❹二十六左　❺八左

日所乘一體速疾神通寶輅。五右金剛頂經開題云。自非輪王種姓祕密加持、何能開不思議之法、信難信之教。二右若依此等釋、以剎利種可爲上也。又南海傳第四云。又五天之地。皆以婆羅門爲貴勝。凡有座席、並不與餘三姓同行。自外雜類故宜遠矣。十二右西域記第二云。印度種姓族類群分。而婆羅門特爲清貴。從其雅稱傳以成俗。無云經界之別、總謂婆羅門國焉。一右若依此等文、以婆羅門種姓可爲最也。本朝神仙傳載大師傳中云。常稱曰。弘佛法爲先。故彼宗親王公子相繼不絕。寛平法皇灌頂於此宗後。仁和寺最多王胤。圓融天皇又御此地。誠是一宗之光華也云云今尋吾宗祖、則龍樹菩薩是南天竺梵士種。善無畏三藏乃中印度剎利種。金剛智三藏即南印度伊舍羅跋摩第三王子。不空三藏是北印度婆羅門種。

旃陀羅者。四姓之外最極卑人也。一切經音義二十四云。旃荼羅直加反此云執暴惡人。亦言惡殺。謂屠殺者種類之總名也。其人若行。則搖鈴自標、或杖破頭之竹。若不然者王則與罪。舊言旃陀羅訛也十三左翻譯名義集第二云。此云屠者。正言旃陀羅。此云嚴熾。謂惡業自嚴。行時搖鈴。持竹爲標幟故。若不爾者王必罪之。法顯傳云。名爲惡人。與人別居。入城市則擊竹自異。人則避之。或帶之人皆怖畏二十五左首楞嚴經註疏長水子璿第一云。旃陀羅此云殺者。即魁鱠婬酒家也上之二十四

由如比丘等者。行事鈔上會本上三之一云。身具衆惡、病患聾盲百遮等類。律中廣列一百四十餘種、並不應法。準以求之、則聾瘂狂亂定不發戒。餘者通濫有得不得。如義鈔中四右同資持記上云。以儀相有虧汚辱僧衆、故須簡之同上四分律刪補隨機羯磨疏第三云。且據重者能障聖道、標舉十三。初邊罪難〇二壞尼難〇六七殺父母〇八殺羅漢〇九破僧〇十出佛血難〇十一十二非人畜生難〇十三二形難者。凡爲道器、要須志節清卓報殊性定方能弘道所作生成。今則形挾兩境、志致軟弱善惡不成。焉能修道。先得戒者。因生尚失。何況現報。方欲感戒即斯爲障。障因二根而生。故曰二形難也上之二十二左　復次若久遠簉者。以上淺略釋。以下深祕釋也　偈云恭敬於三寶乃至佛法僧寶也者。　明第三德也　❶親近供養等者。先親近者。六度經第一歸依三寶品云。譬如大海舟船而無帆主。其中有情多所漂溺。涌浪洄澓破壞沈沒。種種諸難常有憂患。求於吉祥無上船師以爲依怙〇一切有情亦復如是。各作是念。誰能與我作歸依處。除其衰患令得安樂〇以是觀察三界六道。無有堪能拔濟我者。以是應當歸佛法僧。除佛法僧更無有能救護我者六左親近三寶意在於斯。供養者蘇悉地經疏第六云。供者奉進也。養者具食也。具珍羞以奉進尊者也。　又供者給也。養者育也。　即是應屬下類者也初案法華義疏第二云。天華香等。名之爲供。資養於佛目之爲養二十二左　尊重者智論第三十云。知一切衆生中。德無過上故言尊。敬畏之心過於父母師長君王。利益重故。故言重二右　讚歎者又云。美其功德爲讚。讚之不足、又稱揚之故言歎同上　如常不輕等者。法華第七常不輕菩薩品第二十云。最初威音王如來既已滅度、正法滅後、於像法中增上慢比丘有大勢力。爾時有一菩薩比丘、名常不輕。得大勢以何因緣名常不輕。是比丘凡有所見。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆悉禮拜讚歎而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛已上　問。當段明恭敬三寶相。引合不輕深敬衆生是何意耶。答。非無深意。所謂三寶有三種別。一同相亦名同體二別相亦名別體三住持。初同相三寶者。於中有二。一於衆生本有心性、有覺照德以爲佛寶。有軌持德以爲法寶。有和合德以爲僧寶當南山歸敬儀立四種三寶之中一體三寶二於諸佛所證理體、亦具此覺照軌持和合三德、即名三寶當四種中理體三寶已上在纏出纏雖異。眞如法性之上建立三寶。其體是一。故名同相三寶也。體即相也。二別相者。法報應三身如來爲佛寶。教理行果四法爲法寶。三賢十地菩薩。四向四果聖者爲僧寶。三種體各別故。名別相三寶也當四種中化相三寶三住持者。繪木形像爲佛寶。紙墨經教爲法寶。剃髮染衣爲僧寶。此形像經卷。凡僧之力能住持同相別相眞實三寶。故名住持也當四種中住持三寶然則當段釋文。謂於佛法衆僧等者。約住持別相二種三寶也。乃至

❶二十六左

之言攝同相之中出經三寶也。如常不輕等者。約同相之中在經三寶不輕敬禮。即是禮一切衆生本有三寶也

❶深慧以嚴身乃至可爲說也者。明第四德也。法華經第二譬喩品云。無智人中莫說此經。若有利根智慧明了。多聞强識求佛道者。如是之人乃可爲說已上即此意也。深慧是福智二嚴隨一。故云嚴身也　等虚空無邊佛法者。衆生自心也。自心即虚空無垢菩提心。故云等虚空等也

❷湛忍無懈倦乃至可傳法也者。明第五德也　求法因緣等者。❸華嚴經第十九云。爲求法故。爲難得法故。能施法者作如是言。若能投身七仞火坑。當與汝法。菩薩聞此歡喜無量作此思惟。我爲法故。尚於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦。況入人間微小火坑而得聞法。奇哉正法甚爲易得。免於地獄無量楚毒。入小火坑而聞正法。汝但說法。我入火坑四左　如智度大海等者。賢愚經第十二云。佛告舍利弗。乃往過去無數無量阿僧祇劫有大國王。領閻浮提八萬四千小國八十億聚落。王所住城名婆樓施舍。於是城中有一婆羅門。號尼拘樓陀。聰明博達○但無子息可以紹繼出入坐臥每懷此愁。不知何方可以得子。即禱祀梵天天帝四王摩醯跋羅。及餘諸天日月星宿山河樹神種種禱祀無所不遍。剋誠積報經十二年。其大夫人便覺有身。聰明女人能得知此。自知所懷必是男兒。即以情事白婆羅門。婆羅門歡喜○十月已滿便生男兒。身紫金色頭髮紺青。端正超異人相難有。婆羅門見喜不自勝。即召相師來共相之。相師披觀歎未曾有○相師便問。懷妊已來有何變異。其父答言。此兒之母素來忌惡。少於慈順不修慈慧。自懷妊來心性改異。矜憐苦厄如母愛子。志好布施無有貪惜。相師聞之歎喜而言。此是兒志故使然也。當爲立字號摩訶闍迦梵晉言大施。其兒漸大父甚愛念。別爲作宮立三時殿。冬溫夏涼春秋居中。安諸伎侍以娛樂之。其兒聰明好樂學問。誦持俗典十八部書文既通利。并善其義。學諸妓術靡所不通。其後大施○即問諸人。今此世間作何事業可得多財用之難盡。或有人言。多種五穀修治園圃可得多財。或有人言。多養六畜隨時蕃息可得多財。或有人言。不避劇難遠出行賈最得多財。或有人言。入海採求珍寶最得多財。大施聞之而白言。耕種養畜遠出行估。既非我宜。得利無幾。唯有入海此計可從。我當力勵求辦此事。作是念已往白父母○父母聞語驚而問言○若欲布施我家所有一切衆物。及藏中殘盡令汝用。莫入大海。又復海中衆難甚多○諸人悉集問其意故。大施答曰。我欲前進至龍王宮求如意珠。盡我身命不得不還○過於諸嶮難。即時接去度四百由旬○自前行見一銀城。白淨皦然。知是龍城○到於城門亦有二龍。以身纏城。交頭門閫。已見菩薩仰頭傍視。菩薩如法入于慈定。龍毒得除。低頭而視。即前蹈上度入城中。彼時城中亦有二龍。處於寶殿遙見菩薩愕然自念。我此城外有七重塹。滿中毒蛇諸龍夜叉。無能越者。今此何人能來至此。心極奇怪。尋下匝門。致敬爲禮。請令上殿。施七寶床。讓之令坐。坐已具食種種美味。食徐已問。所以來意。菩薩答言。閻浮提人薄福窮苦。勞身役思。殺害欺誑。爲衣食故具十不善。命終之後復墮三劇苦中。意甚愍傷。思欲救濟。承海龍王有如意珠。故涉遐嶮。唯望得此。龍王答言。如意寶珠此難得物。大士故來望當相與。若欲得者。四月留住受我微供○奉事四月。善知時宜。四月已竟菩薩辭去。爾時龍王。即解髻中如意之珠用奉上之○又復問言。所施珠力能何如。龍王答言。此珠能雨八千由旬七寶所須。菩薩歡喜而自念言。閻浮提地七千由旬。此珠之德副我所望。前後所得凡有三珠。繫在衣角。即起出城。諸龍大小送到城外。各懷悲戀。遂共別去。菩薩○能飛翔出于海外。已度海難小眠休息。是時海中有諸龍蹴自共議言。我曹海中唯此三珠。其德甚大難有般比。此人皆能索得持去。可惜此寶。當還攝取。言議已竟密解持去。菩薩眠覺看珠不在。即自思惟。此中無人。必是海龍持我寶去。我爲此珠遠涉遐嶮。今垂還國滿我所願。難取我珠吾終不放。會當盡力抒海水。誓心勉志畢命於此。若不得珠終不空歸。思惟已

❶二十七右　❷二十七右　❸新二十七之十七

定卽行海邊。得一鎧甲。兩手捉持方欲抒海。海神知意來問之曰。深廣三百三十六萬里。正使一切人民類。盡來共挹不能使減。況汝一身而欲辨此。菩薩答言。若人至心欲有所作。事無不辨。我得此寶。當用饒益一切群生。以此功德用求佛道。我心不懈。何以不能。是時首陀會天○來至其所。菩薩下器。一切諸天。盡以天衣同時挹水中。菩薩出器。諸天舉衣棄著餘處。一遍挹海減四十里。二遍挹之減八十里。三遍挹之減百二十里。其龍惶怖來到其所語言。止止更莫挹海。菩薩尋休。龍來問言。汝求此寶用作何等。菩薩答言。欲用給濟一切衆生。龍復問言。如汝言我曹海中衆生甚多。何以不與必欲得去。菩薩答曰。海中之類亦是衆生。然無劇苦。如閻浮提人民之類。爲錢財故。殺害欺誑。作十不善死墮三途。我以入類解於法化故。來索寶先充所之。後以十善而勸誨之。龍聞其語出珠還之○大施菩薩。沐浴其身著新淨衣。至平坦地卽持其珠。著高幢頭。手執香爐四方求願。閻浮提人貧窮辛苦。欲得濟給令無有乏。若當實是旃陀摩尼者。便當次第雨衆所須。求願已訖四方雲除。卽時風起吹諸不淨瑕穢糞掃。皆悉除去。次雨微水以淹塵土。次雨飲食百味上美。次雨五穀。次雨七寶種種奇珍。於閻浮提內衆寶積滿。人民之類自恣而取。上妙衣食盈滿有餘。視諸珍寶猶如瓦石○舍利弗欲知爾時父婆羅門尼拘廬陀者。今現我父淨飯王是。爾時母者今現我母摩訶摩耶是。時大施者今我身是已上明本第八卷文光云。賢愚文中尋下而門。明本作尋下迎問。今按文旨。明本爲佳　識者尙詳。智論第十二名能施太子。具說其因緣。要者往撿

大日經疏演奧鈔第九畢

光云。此卷本疏有亂。曰二十右

(一)瑜伽處也　(三)經云○如是作覺　(七)當布列○儀式　(四)然後觀作○以上前卷解之釋等　又凡○得耳此第七卷所出亂　(六)行者○廣說　(八)然後○意也　(二)○一切○漫荼羅位　(五)至第五日○中說　(九)其第五夜以下如文　又二十(二)五右可知也　(三)其受持地夜○而臥　(二)當於所度○法也　(四)彼安寢時以下如文又此章有皇慶傳亂更詳

大日經疏演奧鈔第十

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘釋經一具緣品

[1]尸羅淨無缺乃至堪傳法也者。此明第六德也。蘇婆呼經上云。世尊所說別解脫法清淨尸羅。具應修行。若是俗流。唯除僧服。自餘律儀悉皆無差五左瞿醯經上云。但四部衆。若具本戒及信大乘。亦應攝受九左　尸羅者。智論第十三云。罪不罪不可得故。應具足尸羅波羅蜜尸羅秦言性善好行善道不自放逸。是名尸羅。或受戒行善。或不受戒行善。皆名尸羅初右今且約受戒善行而釋也

在家出家律儀者。智論第十云。佛弟子七衆。比丘·比丘尼·學戒尼·沙彌·沙彌尼·優婆塞·優婆夷。優婆塞優婆夷是居家。餘五衆是出家十三右天台法界次第上云。在家優婆塞優婆夷一日一夜八戒。出家沙彌沙彌尼十戒。式叉摩尼六法戒。比丘比丘尼十種得戒。五篇七聚相。乃至菩薩十重四十八輕戒。及三千威儀八萬律儀。是中皆應次第略出科目十九左七衆各有本戒。七衆者。一優婆塞舊云淸信士。新云近事男　二優婆夷舊云淸信女。新云近事女　已上二衆爲在家。爲此二衆授五戒也。三沙彌此翻勤策四沙彌尼。五式沙尼亦名式沙摩那。此翻學法女　六比丘。七比丘尼。以上五衆爲出家。爲沙彌沙彌尼授十戒。爲式沙尼授六法。謂沙彌尼受十戒之後。更受六法。於此位必經二年後受具足戒。故此位云二歲學。六法者。一摩觸·二盜四錢·三殺畜生·四小妄語·五非時食·六飮酒云云爲比丘授二百五十戒。爲比丘尼授[2]五百戒。此云在家出家律儀也。

問。且優婆塞五戒有幾種耶。答。智論第十三云。五戒有五種受。名五種優婆塞。一者一分行優婆塞。二者少分行優婆塞。三者多分行優婆塞。四者滿行優婆塞。五者斷婬優婆塞。一分行者。於五戒中受一戒不能受持四戒。少分行者。若受二戒若受三戒。多分行者受四戒。滿行者盡持五戒。斷婬

[1]二十七右　[2]實四百戒也

者受五戒已。師前更作誓言。我於自婦不復行婬。是名五戒十三左若依律意。五戒不邪婬。八齋戒不婬。是故五戒偏爲在家戒。八戒爲中間人戒。謂制正婬故非是在家。不受出家戒以上十戒故非是出家。故云中間也。今據智論。五戒雖通不婬。而爲在家戒也。故知。八戒亦可通云在家戒也。律名句云。在家二戒。一五戒二八戒。出家二戒。一十戒二具戒上之三左智論第十三云。問曰。白衣居家唯此五戒更有餘法耶。答曰。有。一日戒。六齋日持功德無量○問曰。何以故六齋日受八戒修福德。答曰。是日惡鬼逐人。欲奪人命○是故劫初聖人。教人持齋修善作福以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世。教語之言。汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食。是功德將人至涅槃十五左是以八戒爲在家戒之證文也。上引法界次第。尤合智論也　於本姓受諸禁戒者。　義釋作於本性受諸禁戒宜改作性字也。第十七云。菩薩戒略有二種。一在家二出家此二衆中復有二種戒。一自性修行。二是制戒。今此十戒。是菩薩修行戒也。以是善性故。　一切菩薩應行之。即涅槃所謂性自能持戒。或云自性戒也二十三右又云。修學句。　菩薩隨所修學。諸佛世尊及菩薩同事。應當學者。此身三口四意地之三。即是一切菩薩修學句。是一切菩薩學處也。此即是一切菩薩隨順衆生戒○此本性戒自然合行故。涅槃云。性自能持戒也二十五左此等釋意。方便學處品所說菩薩十善戒。云本性受也。第十一云。菩薩之人。性戒成就。不由制戒。任運而有六右性戒者。即本性受戒也。蘇悉地經疏第二云。戒謂十善性戒。有佛無佛常在世間。不問受不受。持即成善。犯必成罪。故云自然聖戒。又復性戒名爲自然。祕教重禁以爲聖戒六右若依姓字之本而言。第三云。住於四❶姓法中。所作善事堅心不動三十一左第九又云。四姓等各各有家法。若失家法。則不名敬順先祖父之敎。世人名爲惡子三十三右但四姓之中。剎利婆羅門二種。時護戒法也。第十七云。所以然者。一切世間諸天輪王。亦有十善法。一切外道亦有十善戒二十三右劫初輪王持十善。外道婆羅門亦持之。今指此等云本姓受禁戒。歟已上光云。本性者是七衆本性也。謂七衆能持本戒者。足可以傳授祕密也

❷忍辱不慳悋乃至堪傳授也者。　此中忍辱即第七德。不慳悋是第八德。故云分爲二句也　初釋忍辱之中內外違順境界　八種大風者。違境四種順境四種合爲八種大風。違順各有內外。故云內外違順。內外者。智論第十五釋忍辱波羅蜜之段云。　於內六情不著。於外六塵不受○外有寒熱風雨等內有飢渴老病死等云云初右內外分別隨境不定。此文且擧一二。自餘準知。八種者。蘇婆呼童子經上云。復次蘇婆呼童子凡持眞言者。當須遠離世間八法。以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀謗讚譽。此世八法。　能生一切不善法故十四右佛地論玄奘譯第五云。世間諸法略有八種。一利。二衰。三毀。四譽。五稱。六譏。七苦。八樂○如是八種總有二品。四違名苦。四順名樂。生欣戚故十三左違順分別可知。具如住心品鈔　如智度尸波羅蜜者。一義云。尸波羅蜜者。尸羅波羅蜜也。疏或本小野僧正作尸羅波羅蜜。但當段釋忍辱而非尸羅。然引合智論尸羅波羅蜜。最似相違。今私會之。彼論第十四。明於尸羅波羅蜜中。依持戒生六度之義。而今所指是持戒生忍辱之文也。其文云。云何持戒生忍辱。持戒之人心自念言。我今持戒爲治心故。若持戒無忍當墮地獄。雖不破戒。以無忍故不免惡道。何可縱恣不自制心。但以心故入三惡趣。是故應當好自勉强勤修忍辱。　復次行者欲令戒德堅强。當修忍辱。所以者何。忍爲大力。能牢固戒令不動搖○又復譬如老人夜行無杖則蹶。忍爲戒杖。扶人至道。福樂因緣不能動搖。如是種種。名爲持戒生羼提波羅蜜三葉密鈔第五云。疏如智度尸波羅蜜等者。疏釋此句。經文分作兩節。下節釋不慳。即指智度檀波羅蜜。可相扶順。今此正釋忍辱。何故却指智度尸波羅蜜中廣說。豈得相成耶。蓋取一度即具餘度。故不相違。又由具忍辱波羅蜜故。即能持是不慳悋戒。又智論云。持戒生忍爲持心。故持戒無忍墮三惡趣。又忍爲大力能牢固戒令不動搖。又戒無量也。云何具持。唯當忍辱。衆戒自得。又

❶姓＝性（■）　❷二十七右

忍爲戒杖扶人至道故云云已上義引尸羅中文。既爾持戒生六度豈不生檀耶。不慳之義亦應指尸羅答。互顯其義理應指彼也十九左一義云。智論廣說六度何不讓羼提波羅蜜之段而指尸羅波羅蜜之文乎。若指尸羅波羅蜜中持戒生忍之文者。不慳悋釋。亦可讓尸羅波羅蜜中持戒生施之文。而何云如智度檀波羅蜜廣說乎。　密鈔雖作會通猶以不詳。又羼提波羅蜜文。亘論十四十五兩卷廣釋其相。然如彼持戒生忍文。纔半紙許。何云廣說乎。然則尸波羅蜜者。以口傳可讀羼波羅蜜羼字下省而不書之。　其例多之。不足怪也。但或本尸羅者。恐經生口熟寫誤加矣。已上本義釋皆作尸波羅蜜。凡忍度相智論所說其文太繁。若出其要大有二種。一生忍二法忍。　論第十五云。忍諸恭敬供養衆生及諸瞋惱婬欲之人是名生忍。　忍其供養恭敬法。及瞋惱婬欲法。是爲法忍。初義學者往撿。今謂。上來二義之中。　初義爲勝。何者見大集經涅槃經等尸羅波羅蜜略云尸波羅蜜。例如檀那云檀波羅蜜。禪那云禪波羅蜜。諸經立名尸波羅蜜。指戒波羅蜜已顯然也。何可及別途料簡乎。　何況小野古本作尸羅波羅蜜。不可及異義也已上光云。向來兩義之中。初義誠雖見文穩當尚未爲快。後義說文太穿鑿矣不足觀也。恐是記者之誤。蓋其所指示卽忍度文乎。俟來哲之評論耳。問。瞋惱之事甚難以忍。云何可用心乎。答。論第十四云。復次菩薩思惟。我初發心。誓爲衆生治其心病。今此衆生爲瞋恚結使所病。我當治之。云何而復以之自病。應當忍辱。譬如藥師療治衆病。若鬼狂病拔刀罵詈不識好醜。醫知鬼病但爲治之而不瞋恚。菩薩若爲衆生瞋惱罵詈。知其爲瞋恚煩惱所病狂心所使方便治之無所嫌責。亦復如是二十四左如是約喩以明忍辱用心。其文太多。不遑毛擧。　後釋不慳悋之中❶所有則法者。古本幷義釋作財法。則字是寫誤耳。智論第十四云。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施云云三右三種之中。此指初二云所有財法。財法者優婆塞戒經云。施有二種一者財施二者法施。法施則得財法二報。財施唯還得財寶報。財施名下法施名上。敎他受戒。出家修道。白四羯磨。爲壞邪見說於正法。能分別說實不實等。宣說四倒及不放逸。是名法施。自於財寶破慳。若多少諸資生物。稱求者意隨所須與。是名財施。又能敎他人具信戒施多聞智慧。若以紙墨令人書寫。若自書寫如來正典。然後施人令得讀誦。是名法施。如是施者。當於未來無量世中得上好色得長遠壽。多饒財寶身有大力。身常安樂得無礙辯才。得信心明了。是故法施勝於財施五之五葉以下取意寶積經第八十八云。佛告彌勒。若有菩薩摩訶薩。以滿無邊世界珍寶施諸佛如來。若有菩薩以大悲心爲一衆生說四句偈功德勝彼。爾時世尊而說頌曰。若恒沙世界珍寶滿其中以施諸如來不如一法施施寶福雖多不及一法施一偈福尙勝況多難思議十四右　智論第十一云。如佛所言二施之中。法施爲勝所以者何。財施果報在欲界中。法施果報或在三界。或出三界。復次財施有量。法施無量。財施有盡。法施無盡。譬如以薪益火其明轉多。〇三十六右　智度檀波羅蜜等者。智論第十一云。有信有福田有財物三事和合時心生捨法能破慳貪。是名爲檀云云十一左　智論第十一第十二第十四第二十二第八十八具說。　恐繁不引。要者往見　持明重禁者。凡說重禁有顯密異。爲簡顯敎重禁云持明重禁。卽持明藏重禁也。所謂不利衆生慳悋正法。是眞言四重禁之中隨一也

❷勇健堅行願乃至堪傳法也者。　此中勇健是第九德。堅行願卽第十德也　釋勇健之中可畏色聲者。　第十云。或作大可畏像諸散心人見者狂亂。或作大聲假使山王亦可破碎。有如是事時。行者住眞勇健菩提之心。一緣不動無有取捨故名住於一見二十八右堅行願者。堅固修行之願也。修行者每日三時念誦等也　要心之願等者。密鈔五云。此要字去聲形與名要。言義意不同者。謂要之願。梵語薩羅縛二合引奢與之願。梵語嚩嚫。要者心之所祈也。與者隨他願能滿故〇故此類行相有異二十右要心之願者。要誓之願也。　如梵網所說不生自要戒。此與希求之願其意別也。第七云。此中勝願。梵云嚩嚧。是具足種種功德〇與前

❶二十七左　❷二十七左

願字梵音各殊（二十九左）前願者。又云。一切願者。梵云薩囉嚩者。是心所祈願之願（同右）第十云。儞囉提與願也。能與一切衆生願也（十三右）密鈔解釋。依此等文歟（已上）光云。演密文中。形與名要之四字未詳。義釋作堅行願者此是要心之願。梵音與求願之義意不同（已上）今按疏文要心之願是自行也。與願之義即化他也　一期者不必約一生涯。若百日若千日乃至一生通名一期也　雖遇種種等者。蘇悉地經上云不自謙下。云多愆犯。無由得成三種悉地。縱爲宿業身嬰諸疾。亦不違闕念誦所受眞言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空現聲告言。汝不應持是眞言。如是頻聞亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故。並是魔故。唯須精進不應退心惡思繫緣諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨而念誦之（明本一之十五文少異此）

❶然此所說乃至皆無所觀也者。此釋如是應攝取等句。十德具足弟子攝取不待言也縱使雖不兼備衆德。而亦具一二德。偏有所長。則可攝取之耳　又如聲聞等者。釋餘則無所觀句。種種遮難者。十三難十六遮百遮等也　❷太少太老者。十六遮隨一也。戒疏四云。一是未滿二十〇多論限約。六十已去不得受具。僧祇七十已上不得。律論約其神智不堪行奉。戒約二十已上同云堪能（下之九右）今依此文。大少者未滿二十也。太老者若六十已上若七十以去。此多論與僧祇之異說也。資持記上三云。僧祇下〇彼云。八十九十太老。過七十臥起須人不聽度。若能修習諸業聽出家（謂作沙彌會本一之四右）問。且依僧祇。二十以去七十以前必可授大戒乎。答不爾。行事鈔上三云。僧祇云。若過二十減七十無所堪能。不應與受具（二之七左）色貌瑕疵者。百遮隨一也　諸病患者。重病則十六遮中出之。餘病則百遮中出之。謂如是人。在家之衆多嫌訶之。故簡去之也

今此摩訶衍等者。此翻聲聞受具述密義也。問　蘇悉地經上（分別持誦相品）曰。我今演說持誦眞言速獲成就行相〇無諸疾病。常行實語。善解法事。年歲少壯諸根身分皆悉圓滿。於三寶處常起信心〇如此之人速得成就（明本一之八左）同經上（分別同伴品）曰。諸根支分皆悉圓滿。身無疾病。不過極長。復不極短。不過極肥。亦不極瘦。色不太黑。亦不極白。離如此過福德同伴〇得如是之伴。當速得成就（明本一之九左）如是等文。是即太少太老色貌瑕疵諸病患等。以爲瑜伽行者之遮難也。何今云諸餘過失皆無所觀乎。答。瞿醯經上云。初應揀擇弟子。然後方可受持〇諸相不具。或加支分。極長極短。極肥極瘦。心懷破具。眼目常赤。面貌可畏。越分形色。支分不祥。復無善相。外相不順內無德行。生於穢族作惡業事。病疥無信〇其諸弟子若有此相。必應遠離。深信三寶。具律儀戒。深信大乘。應可攝受。身無過患內懷諸德。無病族姓具信大乘。堅持大願。具足如是之相。甚難可得。是故但於三寶有敬信心深樂大乘。復求福德。應當攝受如是弟子。若見渴仰此法。常勤念誦善逝眞言。假使身無善相。及見內無福德。亦應攝受（九右）若依此文。則眞言行者亦非無遮難。然衆相周備內德具足。甚爲難得。是故若有渴仰勇勤弟子。縱使雖無善相。而亦應攝受也。是異聲聞受具。故作對揚釋耳。問。若爾雖太少人而亦可許入壇如何。答。所引瞿醯經大文云。但四部衆。若具本戒。及信大乘亦應攝受（同上）比丘受戒。年滿二十爲本。今且準彼。故以二十以後。爲入壇灌頂之期歟。然乃於太少人不可許入壇也。蘇悉地經。年歲少壯（明本一之八左）壯年者。二十以後也（已上）光云。今按諸說。具足諸德最爲正機。而如是人甚難可得。故四部衆能任本戒。凡足攝受。然乃攝其具戒之人。必是二十以去。經旨但論具戒。豈問其年歲耶。況彼具德之人。諸餘過失皆無所觀。何簡其老少耶。此是問答無之亦可

❸偈中云或十乃至阿闍梨灌頂也者。以下明同壇灌頂者之限數也。就之當經與瞿醯說大相違也。彼經下（補闕品）云。大作曼荼羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂或三或五。必不應雙。皆以各別供具而爲灌頂（十三左）唯與一人。謂傳法灌頂也。阿闍梨灌頂。即三部阿闍梨灌頂也。同經上云。先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂（云云一左）但前文言阿闍梨灌頂者。即是傳法大阿闍梨位也。自餘灌頂。入壇鈔第二云。自餘灌頂者。謂受明灌

❶二十七左　❷二十八右　❸二十八右

頂。息災灌頂。增益灌頂。降伏灌頂也。故經上云。總有三種所求。一謂成就眞言故。二謂滅罪獲福故。三謂來生求果故○應所受持弟子等數。或一或三或七乃至二十五隻。云云此中成就灌頂者。亦云受明。滅罪灌頂者。亦云息災。求果灌頂者。是增益之別名也。同經下卷云。有四種灌頂。一者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位云云此中除難灌頂者。亦云降伏。餘可知云云已上然則瞿醯經意。傳法灌頂唯授一人。學法灌頂但取半數。一人三人乃至二十五人爲限。於學法灌頂中。且準入壇鈔料簡。大有五種。一阿闍梨灌頂。此中有三部別。如經文。二受明灌頂。三息災灌頂。四增益灌頂。五降伏灌頂也。後四經說云自餘灌頂也。次當經說者。傳法灌頂。是約超數制十人限。謂取一二而捨第三。亦許四五而簡第六。得其七八而除第九乃至第十以爲限也。問。當經簡三六九其意如何。答。釋云。蓋如來密意。阿闍梨不釋所由已上然乃不可知所由也。灌頂決疑云。但案其義。九界六道三途三種。即表頓悟灌頂無機歟云云已上又或鈔云。智證大師。於唐朝問般若三藏。三藏答云。如來在世有三人。修道行二人和一人不和。是故修道簡三人。三人二爲六。三人三爲九。是故又簡六人九人也云云已上是等口傳。皆不分明。且遠不釋所由之文。不足信用。又同大方等等者。大方等陀羅尼經四卷一名方等壇持陀羅尼經。或無大字北涼沙門法衆譯也。

彼經第二授記分第二云。爾時阿難白佛言。世尊行此法時。得衆多人不。佛告阿難十人已還十五右又第三夢行品第十云。爾時佛告文殊師利法王子。若我在世若去世後。若有善男子善女人。來詣汝所欲求陀羅尼經者。汝當教求十二夢❶王。若得見一王者。汝當教授七日行法。文殊師利白佛言。云何名爲十二夢王。云何名曰七日行法初葉以下。廣說十二夢七日行法　過此已外等者。釋限十人之所由也　當待後緣別爲作法者。若有十人之外可授之人。則當待後緣也　又此十人等者。蓋取十人有三用心。一時分。文言俱時發心是也。二志願。文言各捨內外所有供養三寶是也。內者身命外者金錢等也。三和合。文言同共成辨曼荼羅是也。瞿醯云。其諸弟子互相有諍。及懷怨心不應攝受上之十右即此意也。有如是三相則得同時作法也　若人因遇等者。謂十人之外。若復有人懇請。而云法緣難値乞幷爲濟度二本義釋作爲濟度者其時用心。即釋云未合爲作等也。然就此文古存二義。一義云。雖有此請必不可授。已制十人限也。若依懇請授之則限數之法有名無實也。但依此義云法緣難値乞幷爲濟度者。未合爲作阿闍梨灌頂也。可訓之。一義云。若懇請者亦可授之。下釋云。今言限以十人者。乃是世諦曼荼羅耳。然阿闍梨自當平治心地。畫作大悲曼荼羅。普眼度人。多多益善。勿得如言而解也卷終。當知。制三六九是約世諦一途。若有慇勤請何不授之。依之

寬平法皇。於東寺授與六人或記云。延喜御年四十二八年戊辰五月三日癸酉鬼日　寬平法皇於灌頂院令授傳法職位六人給。六人者眞寂御年二十三臘四　寬蓮歲三十五臘九　會理年五十四臘三十五　延敒年五十三臘三十四　貞慶年四十三臘二十三　玄照年四十四臘二十三　文贇現證倂分明也。但依此義者。云法緣難値乞幷爲濟度者。未合爲作阿闍梨灌頂也。可訓之前輸宣數。六人授與之事。未見明證❷若復數過此乃至或復數過此也者。此釋偈最後一句也。靜譽入壇鈔第二云。問。或十或八七等者。若是說阿遮梨灌頂者。次下若復數過此者。於此灌頂亦顯有多人之受法也。文首尾成一事。而何疏云若但求結緣則不依如是劑限故。云若復數過此耶。答。阿遮梨位灌頂　極數不過十人。疏主以文與理具成其義矣。文謂方等陀羅尼之說。理謂惡世法師心量不周也。所以若復數過此者。定可非阿闍梨灌頂。故知。是說結緣灌頂也云云已上

一　傳法結緣一曼荼羅通用否

大日經第七云。彼師自在而建立大悲藏等妙圓壇。依法召入曼荼羅。隨器授與三昧耶二右略出經第四云。至其夜分引至壇室門外○取赤色衣與披。如著袈裟法。若出家人。合著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼十二右

私云。準此等文。則於一曼荼羅。在家出家乃至學法傳法。隨機而可有差異也。七日造壇大曼荼羅。非限第四三昧耶傳

❶王恐之誤印普夢也　❷二十八左

法密壇也。依第十五、則第二第三第四三摩耶三重受者。可引入同壇也。第三三昧耶中。　都法隨行各可用其作法之由。安然廣攝不動中成其義也。又最珍鈔就當段釋云。問。此文傳法灌頂之時。可有結緣灌頂。聞山門如然。寺門各別行之如何。答。遇道場便乞願者。可令結緣聞而傳法灌頂結緣灌頂。有各別作法故。別行之也云云已上　高祖大師弘仁年中。於高雄所執行灌頂記錄。傳教大師和氣眞綱等載之。此時於一道場、或結緣或學法。隨人用意不同。尙可決之

❶經云爾時金剛手乃至凡有二問者。　此中初金剛手問於中有二。　初牒經。次此因如來下解釋。此解釋中亦二。初明問承來。　簡人者。　攝十德相應弟子也　限衆者。制十人限也。金剛手因此簡人限衆、轉生疑問。是即承來意也。　次金剛手本請下。　正釋問意也。問有二種。經當云何名此曼荼羅者。問曼荼羅名也。曼荼羅者其義云何者。問曼荼羅義也。　釋金剛手本請等者。釋初經文也。又曼荼羅等者。　釋後經文也　金剛手本請者。　指當品初文也　稱此加持境界者。當希有世尊等文也。　稱者此有二義。　一稱可義。稱可加持所現境界。　而爲衆機演說大悲曼荼羅也。二稱嘆義。稱嘆加持境界。云希有世尊也已上光云。　後義頗得文旨。　演說大悲等者。當次說修眞言行文也　則是平等等者。當爲滿足彼諸未來世等文也

而今世尊等者。當段限衆。卽違最初請問本旨。是似隨轉一門而非其具體也　隨轉一門者。雖非佛本意、隨轉他情機設說。唯識論第五云。　然有經中說六識者。應知彼是隨轉理門十四右述記云。　隨轉理門依小根器。故知。制十人限、隨轉末世弘經一迹。可非其具足法體也　問當何名等者。　結初問也。謂金剛手請問中。名大悲胎藏生大曼荼羅王。而其度人有限量故。此曼荼羅云何可名耶　又曼荼羅等者。釋問義文。其義易知　凡有二問者。總結名義二問也。問。今既限局名數者。準下釋、阿字五轉字輪百明名限也。八葉之壇十人之限數略也。而當段唯說數限未說名限。何云今既乎。答。一義云。大本經上來並說名數之限。略本經雖不存之。　而是約大本意云今既限局也。一義云。正可云今既限局數。而乘語勢云名數耳。　唯識論釋第七識緣第八見分執我。云執我我所。述記作多會釋之中。唯雖可云我。乘語勢云我我所。準例可解

❷世尊答中乃至亦成限量也者。以下釋如來答也　初答名問之中還復申明本旨者。謂非只答名字。而還申本旨趣也。所謂發生諸佛曼荼羅名字。　是正答名。還復申本旨也。本旨者。下菩提心種子。亦施五大養育。成佛樹王。此是經本旨也耳　菩提心種子者。　卽阿字本不生理也　一切智心地等者。五輪所成壇場也。祕藏記云。五大者。阿字是本不生理種子。落種子於地輪、則待水土緣始芽。是故有水輪。雖有水土緣。必待日輪暖氣得具莖葉。是故上有日輪。雖有水土日輪緣。必待解脫風得具足生長。是故有風輪。縱雖有水土日風。而皆悉堅質。何能生物。　是故最上有虛空輪上之七左　本不生理者。亦是五大也。同釋云。本不生不可得。阿卑羅吽欠也云云已上　當知毘盧遮那身土。依正相融。性相卽一。故所依壇地五大法性也。　能依佛體亦五大法性也。因是法界。緣是法界。因緣所生法亦是法界。譬如海水互擊生波浪。因緣所生三法未出一水。　是故下五大種子。自以五大爲滋長緣。彌滿法界成佛樹王。故此壇名發生諸佛曼荼羅也　夫雷雨等者。非釋發生曼荼羅義。是會初難也。密鈔第五云。夫雷雨等者。易曰。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。　解者散也。二月天地陰氣解散之時雷雨作。作施也。言先萠者。萬物須雷而解。資雨而潤。雷雨雖卽是一。而甲坼者萠有先後。不可以卉木藥草性分有殊。遂令一味之雨而成差別。不可以衆生性類不同。遂令大悲藏曼荼羅發生亦成限量耶。　法合易知二十左　凡此一段經文。初直答名義。又祕密主下。釋除疑妨。大分如是。而答名義之中。兼有會難之意。疏主爲顯此義。卽於當段釋成通疑之意。謂雷雨作解者。喩阿闍梨法事。隨甲坼者先萠者。有德可傳、俱時發心之十人也。法華藥草喩品意也。　不得其益。是機失也。何能施遍有限量乎。問。上述問意云。雖有德可傳

❶二十八左　❷二十九右

者。猶不過十人云云豈非是法譬不齊乎。答。喩取少分非一切同。或又下釋除疑妨之中。自有三段。共第三段即勸囑阿闍梨。令與平等悲願實義所歸不限十人。若爾是法譬齊等也　卉木者法華義疏第八云。卉是百草之通名。木是衆樹之總稱。草聚爲叢。木叢爲林八左大般若經音義云。卉木上許鬼切。百草總名已上　滋榮新華嚴音義云。滋榮韻圃稱滋潤也。釋名曰榮猶榮榮然照明之貌。言其光潤者也一之七右

❶次答義中乃至曼荼羅義也者。此次答義問也　蘇中極精醇者者下蘇上醍醐也。今取醍醐爲曼荼羅極精醇者。即醍醐也　不復變易者。第五云。因如四味皆悉無常。果如醍醐是則爲常九右即此意也　以三種等者以上譬說。此法說也　經歷五味者。些些疑。文引當段文注云。大涅槃云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即得醍醐云云或師據此判。不歷四味得醍醐者。圓頓神通乘之人也。今歷五味成妙覺者。是漸次歷別之行。何喩神通速疾之行。又乖住心品以神通乘喩此教行人已上密鈔第五云。經歷賓。加見修無學五味。而成妙覺醍醐。若深釋者○經歷阿阿暗惡噁五字之味。而成一切如來妙覺醍醐二十左智證疑問。　幸以此釋而可會耳

❷經云又祕密主乃至曼荼羅廣義也者。　以下正釋除疑妨。大分經文而爲三段。又祕密主等文爲始。祕密主無大乘等文爲次。彼阿闍梨等文爲後也　就初文中等者。大亦有二。初釋內德無限。後祕密主非爲一衆生等文。明度人無限也。初中又二。初明曼荼羅廣義。後祕密主如來等文。釋廣義所由也　初釋廣義之中若行人者。此指大日。約本行菩薩道之時。立行人名。何以知者。次釋所由之文。云如來於無量劫等故也

即知一切衆生等者。一切衆生心中。法爾而有八瓣肉團。是即八葉蓮也。此蓮開敷成中胎藏。若廣論之。塵塵法法皆帶八方。若有八方必有中位。是故今所發起中胎藏曼荼羅。周遍情非情一切諸法。故云亦周法界也　且如十世界等者。已上釋大日曼荼羅已。大日曼荼羅。大日爲中胎。成三重都壇也。已下明諸尊別曼荼羅。下祕密曼荼羅品粗說之。謂一門佛菩薩爲中胎。餘尊爲眷屬成三重壇。十佛剎微塵數菩薩金剛各如此故。其數無量。非算數譬喩之所能及也　何況中等者。次上明諸尊別壇曼荼羅。諸尊別壇曼荼羅者。一門尊爲中胎。以自部眷屬爲第二重第三重也。然今一門尊爲中胎。即成三重都壇。與大日曼荼羅無違。是故安何況之言。而云無盡門。亦云種種方便也　若行者等者。以上就曼荼羅建立明廣義已。以下約曼荼羅法門明廣義也

❸此一字法門者。上來所明曼荼羅諸尊云此。此諸尊各有一字心種子。故云此一字法門。而於此一字門之中。或多字成一故。云攝廣爲略。或一字成多故。云衍略爲廣。如此約八種旋陀羅尼門。出生種種法財。施一切衆生也。或本作一法門。無字字本以爲善乎

❹次云祕密主如來乃至作如是解也者。此釋廣義所由也　如華嚴等者密鈔第五云。疏如華嚴入法界等者。故彼經云。爾時善財童子。蒙文殊教已。次遇德雲比丘乃至云。善男子。我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明法門。豈能了知諸大菩薩無邊智海清淨行門。所謂智光普照念佛門等。次至海雲比丘言。我唯知此普眼法門。如諸菩薩深入一切菩薩行海一切衆生言詞海。而我云何能知能說彼功德行。次下善知識。例如是說。但各各於一法界門而言通達。於餘法門各不能知。今此如來昔行菩薩道時。普門親近諸善知識。亦復如是。故勸行者當如是知也二十二右古花嚴經第四十七具說。往見　以如是內證之德等者。凡曼荼羅有三重。一內證曼荼羅。謂能現曼荼羅也。即文言內證之德無量無邊者是也。二加持曼荼羅。謂所現曼荼羅也。即文言加持現作者是也。三造作曼荼羅。謂阿闍梨所畫作者是也

已知內德無限乃至有餘記也者。以下明度人無限也　已知內德無限者。次上明內證加持二種曼荼羅。而結云內德無限。其意如何。會之則有二義。一擧勝爲論。二相望重重。謂對阿闍梨畫作曼荼。則內證加持二種總云內德也已上光云。向來正明內證曼荼羅。而彙示加持曼荼羅。故結云已知內德無限也

❶二十九右 ❷二十九左 ❸三十右 ❹三十右

次明本地曼荼羅等者。此亦準例內德二義。謂約勝內證曼荼云本地。或望畫作內證加持二重。同名本地也已上光云。以去正說加持曼荼羅。而言次明本地。本望阿闍梨造作也。此疏中說本地加持重重。庶後學者。勿窺其一斑而失此全體也　以副大悲願等者。以前所明內德無限。卽約自證。彼自證德副大悲願云本地曼荼羅度人無限也　❶此中發菩提心義者。此段經文發菩提心義。不分明也。但爲一衆生句。幷大悲願力句之中。存發菩提心義。故云此中發菩提心義也　如入法界品者。密鈔第五云。疏此中發菩提心義。如❷入法界等者。彼云。譬如迦陵頻伽鳥。在卵殼中有大勢力。一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩。亦復如是。於生死殼發菩提心。所有大悲功德勢力。聲聞緣覺無能及者。又如金翅鳥王子。初始生時目則明利。飛則勁捷。一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩亦爾。發菩提心爲佛王子。智慧清淨大悲勇猛。一切二乘。雖百千劫久修道行所不能及。乃至云。譬如有人善入大海。一切水族無能爲害。假使入於摩竭魚口。亦不爲彼之所呑噬。菩薩亦爾。發菩提心入生死海。諸業煩惱不能爲害。假使入於二乘實際中。亦不爲其之所留難等二十二左　智度摩訶薩論議者。彼論第五卷及第四十五卷具說。卽論第五云。如不思議經中。漚舍那優婆夷。語須達那菩薩言。諸菩薩摩訶薩輩。不爲度一人故發阿耨多羅三藐三菩提心。亦非爲二三乃至十人故。非百非千非萬非十萬非百萬非一億十百千萬乃至億億〇非阿僧祇非阿僧祇阿僧祇非無量非無量無量非無邊非無邊無邊非無等非無等無等非無數非無數無數非不可計非不可計不可計。非不可思議非不可思議不可思議。非不可說非不可說不可說。非爲一國土微塵等衆生故發心等。　文廣不具引也　無餘記者等者。原人論宗密云。　有餘者餘義未了也十三右無餘翻之可知。於無餘記有餘記。有正釋復次二釋。密鈔第五云。疏無餘等者。此約善根成熟之記。餘卽未盡之義。今盡言之。名爲無餘。如佛現前記。彼其時某處證覺。號某如來。名無餘記。言有餘者。如來有所未盡之意。如言汝於未來其佛爲汝授記。不盡其意名有餘記。疏復次等者。此約聞經勝利之記。謂今世後世聞法華經者。當得作佛。如佛自意而盡言之。名無餘記。若言衆生悉有佛性應盡與記。爲激發一類斷善之人。但記善根相續之者。名有餘記。又解。前段約佛明義。謂今佛與記。不假餘佛名無餘記。若言未來餘佛與汝授記名有餘記。後段約法明義。謂今世後世。聞法華經而與授記。非聞餘經名無餘記。若於後時。因聞餘經。而得授記名有餘記。如法華云當於如來餘深法中示敎利喜。卽其義也二十三右此就正釋復次卽作二解。初解可采。但復次釋料簡未宜乎。今案復次釋有餘記無餘記者。謂指法華名體。分明記別盡言。故名無餘記。一切衆生有佛性故。彼生善根相續不斷。當得菩提。未指善根名體授記泛爾。故名有餘記。是又盡言名無餘。未盡名有餘也。問。正釋復次二段所明授記本說如何。答。正釋無餘記者。法華經爲三周聲聞授劫國名號等記別是也　有餘記者。或人引智論第十一阿婆檀那經佛爲鴿授記之文。合當段文而不符合。更考餘文復次釋無餘記者。法華經第四法師品第十曰。藥王汝見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者。如是等類。咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記已上有餘記者。❸涅槃經第二十四云。知諸衆生皆有佛性。以佛性故。一闡提等捨離本心。悉當得成阿耨多羅三藐三菩提九右❹同第二十七云。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性。乃至一闡提等亦有佛性〇何以故。一闡提等。定當得成阿耨多羅三藐三菩提故〇皆有心。凡有心者。定當得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性十一左同第三十六云。若復說言。一闡提人。能生善根生善根已相續不斷。得阿耨

❶三十左　❷新經七十八廣說　❸北本　❹北本

多羅三藐三菩提故。言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提當知。是人不謗三寶十九右以上別釋

❶我本爲此等乃至剃至十人耳者。以上別釋無餘記有餘記已。以下總釋爲憐愍〇成正等覺之文　況今所願等者。此正釋以大悲願力〇而演說法之文也　❷且據惡世等者。因迹通妨之意。密鈔第五云。通釋云。且據濁惡世中弘宣此經。方便淺行一途事相之迹故。　云一期法事剃至十人耳二十四右　一期者。指一所期。不謂一生涯也。心覺阿遮梨須發問云。問。夫一期者。指傳法師一生涯言一期歟。亦以一時言一期耶。答。期者時也何者疏言。此十人以下者。謂俱時發心故云云已上灌頂決疑云。上座灌頂云一期歟。設尊亦云一生一期受職灌頂。是諸佛一大事因緣。是故阿遮梨。設一生一期無失云云此中後說無其謂歟。一生涯付法。何必可謂十人乎。又最珍鈔云。問。如此等文者。十人已下淺近方便之說歟。今經可定實義何用權說乎。傳法灌頂行儀。爲一人二人授之。尙不及四五人。大師等何不依實說用世諦義乎。答。證者化導不可有限也。對之以惡世弘通名世諦曼荼羅也。於惡世行儀者可守之。故其淺近之儀。於惡世是實義也。故大師等十人已下之內。猶於一二人也。總今經淺略之說。非權教浮僞之義也。即世諦方便。令階實義也云云已上

❸從此以下第二句乃至爲曼荼羅也者。此釋第二段也總意云。限人簡衆有二所由。一淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。恐阿遮梨心行有所不周云云又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。　云一期法事剃至十人耳三十一右即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也　若諸衆生等者。釋無大乘宿習句　於此祕密乘等者。釋未曾思惟眞言乘行句　則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義。先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽猶言草次。皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁篇曰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顚沛必於是。注馬融曰。造次急遽也已上　若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也　故法華云者。法華經第三藥草喩品第五云。有智若聞則能信解。無智疑悔則爲永失已上　十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。尠有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少。求大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行眞實解二十八右五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者。將彼三乘對比決之二十五右依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來。多起十惡業。少有人天之因。起人天因尙少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得下之十九左此中佛道者。指法華也。今疏釋意。大乘者指顯教四宗大乘。此法者指眞言教也。攝眞實經下卷云。此祕密法難得難遇。設使得遇信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法二十二右可思之　以普眼等者。如來以普眼觀十方世界。堪受此法者。猶如須彌一塵大海一滴。最以爲難。莫敢忽緒　❹既將護彼意等者。釋又金剛薩埵等文。於中有二。初總釋大意。後所云無量門下。逐難別解。彼意者。指末世傳法之人。若佛不略制名數者。末世阿遮梨恣非器授法。是故將護彼意。當時說之也　所云無量等者。逐難別解。就中有二。一別解無量門進趣句。二所云略此下。別解限此造立名數句　兼釋者。當段正意明往昔進趣因緣。故對彼云兼釋曼荼羅也　輪圓輻湊者。密鈔五云。言輪圓輻輳者。以喩顯法。輪即車輪。圓謂圓滿。轂輻輞等相圓滿故。輻輳者歸會也。謂衆輻歸依於轂也。老子云。三十輻共一轂。當其無有車之用。今借喩此曼荼羅三重法界門。罔不歸輳於大日心王。使三乘五乘一切衆生。普門進趣。皆輳中胎大空之處。故曰輪圓輻輳也二十四右四曼義云。輪圓者。且如車輪轂輞輻具。而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足二右世流布本作湊字。湊與輳通

❺所云略此造立乃至數之路也者。此明二種路。一名路。阿字五轉字輪百明也　五轉百字。聲名故云名路也。二數路。八葉壇十人限也。八葉十人。數法故云數路也。總意云。凡

❶三十左　❷三十一右　❸三十一右　❹三十一左　❺三十一左

略有三義。一略取義。衆多法中。別略取要法故。二略却義。衆多法中。別略却無要法故。三略攝義。衆多法門略攝一法中故。第十五云。今於一言亦具一切義味故名略說也四右當段名數二略。即第三義意也。故雖云略而不妨廣。第三勸勵阿遮梨文。依之起也。問。且以無極大悲而制十人限歟。其意如何。答。此有多意。一謂信此法者。猶如塵滴故。雖不可及十人。以無極大悲制十人限也。二謂淺行阿遮梨心行不周故。雖不可及十人。以無極大悲制十人限也。三謂無極大悲者。平等慈悲也。平等慈悲不可簡人故。雖制十人限而廣被一切衆生。若別指十人名體者。不可通一切。十人之限是被總故。道機能熟之人。誰不入十人限乎。乃至雖道機未熟。而一切衆生悉具佛性故。一切衆生。無非無上菩提法器。是故十人之中。略攝一切衆生故。云以無極大悲制十人之限也。四謂十者即表無盡。非情謂十。故云以無極大悲制十人之限也

❶然其學者乃至無所益也者。此一段文。可安上是故說爲曼荼羅也之下。而今爛脫。學者知之。密鈔五云。疏然其學等者。謂此行人於曼荼羅中。隨得一法。即是普入一切諸總持門。既爾豈不違上文引入法界品。善知識各各於一法門通達無際。然亦互不相知。答。前約漸修。此約頓悟。又前是行布。此文圓融。亦可前一一德藏。皆到極無等比無過上味。互不相知。即各遍法界。今此文如從一門見王。即是遍入千門萬戶同遍法界。又前約異門故。互不相知。此約當門得互相見故不相違也二十四左私案。上文約果地。此文約因地。相望別故。兩釋非相違也

❷故第三句乃至如言而解也者。此中故字有意。謂以無極大悲制十人之限。故雖立數限。非惡取捨意。故第三句明略不礙廣也。此中自有二意。一謂造立下。傳法灌頂雖限十人。結緣灌頂廣被一切。故云不礙於廣也。二復次如人下。傳法灌頂亦不限十人。故云不礙廣也。二段釋相其意明也　初中舉手低頭一念隨喜者。法華經第一方便品云。或復但合掌。乃至舉一手。或復少低頭。以此供養像。漸見無量佛。自成無上道。廣度無數衆。入無餘涅槃已上同第四法師品第十云。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提已上義疏第四云。問。低頭舉手善云何成佛。答。昔竺道生。著善不受報論明。一毫之善。並皆成佛不受生死之報。今見瓔珞經亦有此意。成論師云。一念善有習報兩因。報因則感於人天。習因牽性相生作佛○問。人天善根既是有所得。云何此經明皆成佛耶。答。人天善根蓋是得佛之遠緣。故云成佛耳。大品明其近不取其遠。故無所得善能動能出。有所得善不動不出。此經近遠通說故。並云成佛下之二十三左

具支灌頂者。心覺阿遮梨鈔云。具支灌頂者。是事業灌頂也。先令弟子七日以來誠心禮悔之類。及令辨諸供物香華之類。緣壇所灌頂衆事。一一令具作。以之名具支灌頂也。問。言具支受明灌頂歟傳法灌頂歟。答。若於受明若於傳法。具足支分所修灌頂名曰具支也云云已上　繫珠等者。法華經第四五百弟子授記品云。譬如有人至親友家醉酒而臥。是時親友官事當行。以無價寶珠繫其衣裏。與之而去。其人醉臥都不覺知。起已遊行到於他國。爲衣食故勤力求索甚大艱難。若少有所得便以爲足。於後親友會遇見之而作是言○於某年日月。以無價寶珠繫汝衣裏已上首楞嚴經第四云。勝淨明心本周法界。不從人得。何藉劬勞肯綮修證。譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知。窮露他方乞食馳走。雖實貧窮珠不曾失。忽有智者指示其珠。所願從心致大饒富。方悟神珠非從外得八右般若寺疏鈔第一云。繫珠者如法華經中昔值十六王子化。繫菩提心寶珠。毒鼓者。如首楞嚴三昧經說其因緣也六十一右但毒鼓喩。涅槃經說。具如住心品鈔記密鈔二云。涅槃經如來性品云。譬如有人以雜毒藥用塗大鼓。於衆人中擊之發聲。雖無心欲聞。聞之皆死。唯除一人不橫死者。鼓合涅槃。死喩滅惑。不橫死者喩一闡提四十一左　豈當已乎者。密鈔第五云。豈者不可也。已者休也。不可休置矣二十五右　後釋中迴轉密意者。擇地造壇一一有深祕意。外現有相淺近之相。內存祕

❶三十一左　❷三十二右

密甚深之意。故云迴轉密意等也。今制十人之限。是乃約事業壇世諦曼荼羅耳。然深行阿遮梨。自開發本地曼荼羅。而其度人多多益善。豈拘能覆方便。而可忘如來密意乎

大日經疏演奧鈔第十畢

大日經疏演奧鈔第十一本

東寺觀智院僧都杲寶撰述
東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

疏第五卷釋經具緣品一

❶偈云持眞言等者。弟子支分中大有二。一弟子應度相。第四卷終釋之。二護持建立方便。自此以後釋之。對彼應度文云弟子支分中等也。一段經文大分爲二。初二十行偈。說護持弟子次第行儀。後一段長行文。說所授戒相。　至第六夜等者。明第六日夜行事。其晝行事者。瞿醯經上召請品云。一日已前。於晨朝看日出。方著表而記。以心布置諸尊座位。依其本法所說。飮食如法淨潔。意所愛樂。自及弟子應喫其食八右此文次說夜行事云。於日沒時。澡浴淸淨著淨白衣。及與弟子持諸供具。詣前所淨曼荼羅處已上當段意同此文。但當經。第四日造白檀曼荼羅。故云如前所造白檀漫荼羅處。瞿醯。澡浴著衣持諸供具之時。未造彼白檀壇。故只云漫荼羅處。不云白檀也　❷當如法加持等者。具支灌頂第四云。義釋云。至第六夜。詣前白檀曼荼羅處。當如法作。於攝受前。亦加澡浴加護持誦。於供養前。加菩提心云云今依安然意。當段疏釋。護持建立方便中。出十四事。其中澡浴淸淨加持自身及道場地等手按持誦法及發菩提心法。　經文雖不出之。準餘處說。疏家加釋之也

自身道場等者。具支灌頂第三云。私謂。如法加持自身道場者。如上警發地神之時。五輪持身三輪成地也。其護弟子。如下文灌頂時者。如供養持誦竟喚入弟子灑淨。觀弟子身作五輪。以五字持之。心置𑖀阿字。便同大日。以三三昧耶印。如次置頂心臍。轉𑖀阿爲𑖪縛。結薩埵印印諸支分。所謂五處等也已上嘉會壇第一注解當段文云。私若出次第者。加持自身法。先初字門三三昧耶及如來甲肉髻圓光無堪忍大護五字持身百光無垢等之觀。是加持自身法也如前五日法　加持道場地法。現前羅字淨除過患。起三輪等觀。是加持道場法也。加持弟子法。其加持弟子法。下灌頂時文云。喚入弟子灑淨。觀弟子身作五輪。以五字持之。心置𑖀阿字便同大日。以三三昧耶印。如次置頂心臍。轉𑖀阿爲𑖪縛〇已上　❸如下文等者。指第八卷所釋引入受者作法也

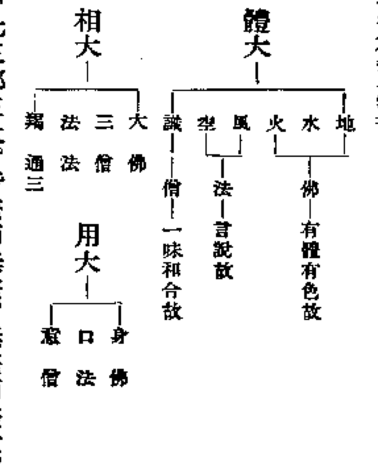
時阿闍梨等者。嘉會壇第一引當段文注釋云。私謂。亦如前。先觀作寶蓮華臺寶王宮殿乃至白檀位諸尊。而不動去垢。及請召衆聖示三昧耶。奉獻閼伽。幷修五供普供法。然後又觀白檀位諸尊。與密印相應。持彼眞言。而❹安誦已上次第法則此釋委悉。請召聖衆法。當段雖不出之。理必可有之。依之瞿醯上云。各以部心眞言奉請。加持諸香華乃至飮食。而用供養八左部心眞言者。指三部心眞言歟。或又白檀八位尊眞言。各加召請句可用之歟。具支灌頂第三云。諸戒儀中。多用奉請釋迦文殊彌勒三尊。而普賢觀心地觀等。是釋迦佛化遺法。用此三尊〇豈更用應化佛儀〇今於白檀前。宜請壇中八位諸尊已上嘉會壇第二云。次應請三師及傳戒師。義釋雖無此請師文。而今準行儀出之已上義操・法全幷本朝諸師三昧耶戒儀中。請三師五師六師等。其文令準據普賢觀心地觀經等所說也。安公宜請白檀位八尊者。蓋叶經說歟。但是胎藏要尊。非兩部通用故。常途戒儀不載之歟

觀白檀等者。明手按持誦法　❺密印者。舒五指按地。如警發地神印。爲說此義次引瞿醯文。是彼經上召請品文也。具文云。初於中央。以白檀塗香。作圓漫荼羅。量十二指。爲漫荼羅主座。故卽以手按上。誦彼眞言一遍。一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號。諸大尊等。亦爲作前香漫荼羅已上諸大尊者。當經七位尊除中胎大日也。問。按地誦眞言之法。是名受持地。既在第五日行之。何今重作之耶。答。私案之。第五日所作。爲令地堅固也。第四卷釋受持地眞言云。令得安固不動已上又云。能令畢竟不

❶初右　❷初右　❸初右　❹安＝按カ㊥　❺初左

傾動已上今第六日所作。爲令弟子柔軟其心也。智論第八釋六種震動相云。是故世尊動此大地。令皆柔軟心得利益十二右準而思之。以何知者。前五日明作壇法。第六日明弟子法故也。問。以上釋經持眞言行者如是攝受已二句歟如何。答。一義云。釋彼二句。其故初牒文云偈云持眞言行者。作此釋故也。持者加持。眞言行者者弟子也。持眞言行者訓之。指此句次云如是攝受已也(此義不爾)一義云。不釋彼二句。持眞言行者。阿闍梨也。上經云持眞言行者次發悲念心。卽第四釋云阿闍梨。今亦如是。如是攝受已者。次上經說弟子應度相云。復次於餘日攝受應度人若弟子信心〇如是應攝取已上又云。彼阿闍梨。亦當以大悲心立如是誓願。爲度無餘衆生界故。應當攝受彼無量衆生作菩提種子因緣已上指此等經文。云如是攝受已。但初偈云。持眞言行者者。牒偈初一句示其起盡。從是以後。明弟子支分中護持建立方便至第六夜以下。爲釋命彼三自歸文。疏主豫明其前方便也。若經釋配屬。以下釋可屬命彼三自歸句也(此義爲善)

❶次當爲諸弟子等者。以下正明受戒法。此中有多門。具支灌頂第四云。第六日修三摩耶戒。十四種事已上又云。經文次有攝受三歸悔罪供養授戒齒木臂線慰喩好相勸發十事(具如經文云云)初文授戒以前。加澡浴淸淨等四事。故云十四事。後文約正作法故云十事也。又持誦不同第一云。授三昧耶戒法。初爲諸弟子說法開導一數彼三歸二懺悔先罪三發菩提心四皆如供養法說云云此文加發菩提心。經雖不說之。疏家加釋之故。又疏家準瞿醯說。加釋後供養法。仍經說外加增二事。彼此總合爲十二事。以下疏釋。可次第配屬之也。凡入佛法以戒爲先導。故最初授戒以成法器。然後應入兩部密壇習定慧法門(胎藏定金剛慧)守護國界經第九云。其阿闍梨爲入壇者。先當授與三昧耶戒以爲先導。然後灌頂(六左)遺敎經云。依因此戒。得生諸禪定及滅苦智慧(二右)智論第二十二云。譬如百穀藥木依地而生。持戒淸淨。能生長諸禪定實相智慧(十九右)理趣釋云。初中後善者〇初善者增上戒學。中善者增上心學(定也)後善者增上慧學已上況復自宗修行。一印一契。皆是心佛衆生三密平等法門也。故非先住三平等句法門。則所修三密。非是平等法門。故最初授三昧耶戒。使安住生佛平等心地也。上經云身語意平等句法門。疏云平等法門則此經大意也。留意思之　❷隨順說法等者。第一明說法開導。若欲授戒。先可說法開導。說法開導者。具支灌頂第三云。私謂。此中式戒儀云。夫欲超有流海達本無生岸。要先捨惡進善。捨惡者調身口意。進善者專修戒定慧。慧者卽一切陀羅尼門。定者卽一切三摩地門。欲入此二門者。要藉正戒以爲根本。而是三門。如世∴伊字。闕一不可已上大師三昧耶戒序。　玄靜阿闍梨胎藏受菩薩戒儀嘉會壇第二等。廣載說法開導文。依繁不引　❸教彼三自歸依者。第二明三歸法。是釋命彼三自歸句也。三自歸者歸依三寶也。如第十七云。初授此戒時。阿闍梨先當授與三歸。此中三歸者。卽常住祕密之三寶。非是法僧別住同於有餘不了義經(二十二左)問。常住祕密三寶者。是諸大乘所宗一體三寶歟。答。不爾。是密家不共三寶也。謂三寶者。佛蓮金三部。如次佛法僧也。亦則身口意三密也。是此三部三密常住不變故。名常住三寶也。復次三大各有三寶

如此三部三大。皆差而無差。無差而差故。非法僧別住也。問。若爾第十七次文。何讓涅槃鴦掘乎。彼二經是顯非密故。答。此有二意。一云是準例也。非正讓彼。謂彼等經分別一體別相之異。故今亦例彼。應分別同別二云。彼二經亦含密意故。故涅槃文字品。就明[illegible]字字義云。阿(短)者不破壞故。不破壞者名曰三寶。譬如金剛〇又復阿者。名爲功德。功德者卽是三寶。是故名阿(南本八十九左)

❶初左　❷初左　❸初左

𤙖字者非是六大乎。四曼三密不出𤙖字故。爾則彼經亦密含祕意。故非相違。若準顯而釋者。祕密者如法華指如理云祕密也。法界次第上云。大聖初成正覺。方因提謂長者。閉授三歸之戒。翻邪歸正。以爲入聖之根本。三乘行者歸宗進行。此爲初首也。三歸之用。正破三邪。濟三塗。攝三乘。出三有。佛法以此三歸爲本。通發一切戒品及出世善法。豈同十善之舊法乎十六七 ❶懺悔先罪者。第三明悔罪法。是釋經令說悔先罪句也。凡懺悔有事理異。❷涅槃經第十七。明闍王懺悔相。耆婆所教是事懺悔也。如來所說是理懺悔也。其文太廣。披文悉之。次懺悔得名者。不思議疏云。懺者此云請受也。悔者解也。言對諸佛菩薩等請受解散於罪障也。復次在身云懺。在心云悔。所謂身心發動慚愧懺悔先罪也。故涅槃經云。心悔熱故遍體生瘡十下之二 一切經音義曰。懺除懺梵音也。具云實學戒淸淨僧受懺摩。此云請忍。謂請悔過已上 行願品疏第四云。懺者梵具云懺摩。此云悔過。若別說者。懺名陳露先罪。悔名改往修來。除惡業障成淨戒善。是故文中偏名懺業。實則三障四障。無不皆懺初右 翻譯名義集第四云。懺摩此翻悔過。義淨師云。懺摩西音忍義。西國人誤觸身云懺摩。意是請恕願勿瞋責。此方誤傳久矣。難可改張。應法師云。懺訛略也。書無懺字。正云𑖎𑖿𑖬叉𑖦摩。此云忍。謂容恕我罪也。天台光明釋懺悔品不辨華梵。但直釋云。懺者首也。悔者伏也。

如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆。不逆爲伏順從爲首。行人亦爾。伏三寶足下。正順道理不敢作非。故名懺悔。又懺名白法。悔名黑法。黑法須悔而勿作。白法須企而尙之。取捨合論。故言懺悔。又懺名修來。悔名改往。往日所作不善法。鄙而惡之。故名爲悔。往日所棄一切善法。今日已去誓願勤修。故名爲懺。棄往求來。故名懺悔。又懺名披陳衆失。發露過咎不敢隱諱。悔名斷相續心。厭悔捨離能作所作。合棄故言懺悔。又懺者名慚。悔者名愧。慚則慚天。愧則愧人。人見其顯。天見其冥。冥細顯麁。麁細皆惡。故言懺悔三十六 ❸旣懺悔已等者。第四明發菩提心。當段經雖無其文。疏主依餘經說加釋之。❹蘇悉地經上持眞言法品云。復次廣說制戒持眞言法則。若依此戒。不久當獲一切成就〇應三時歸依三寶。三度懺悔諸餘罪業。三時發菩提心。三時發願願成勝事。若如是作。速得成就十三右 瞿醯經上簡擇弟子品云。先作護身。次受三歸發菩提心。若已發者。重更憶念十左依此文明之。若經釋配屬者。發菩提心釋。可屬令說悔先罪句。依懺悔除罪障。罪障若除。本有菩提心卽時顯發。故如除雲月自顯也 猶如明珠者。❺涅槃經第十九云。臣聞佛說智者有二。一者不造諸惡。二者作已懺悔。愚者亦二。一者作罪。二者覆藏。雖先作惡。後能發露悔已慚愧。更不敢作。喩如濁水置之明珠以珠威力水卽爲淸。如煙雲除月則清明。

作惡能悔亦復如是十五六 次令發菩提心等者。金輪儀軌云。教發菩提心。授與佛性戒二左受菩提心戒儀不空云。弟子某甲等。一切佛菩薩。從今日以往乃至成正覺。誓發菩提心。有情無邊誓願度。福智無邊誓願集。佛法無邊誓願學。如來無邊誓願事。無上菩提誓願成。今所發覺心。遠離諸性相蘊界及處等能取所取執。諸法悉無我平等如虛空。自心本不生。空性圓寂故。如諸佛菩薩發大菩提心。我今如是發已上發菩提心相。 具如住心品經疏說 ❻皆如供養法中所說者。具支灌頂第三云。今撿供養法中。唯有九方便中歸依懺悔發心伽陀眞言。故知。此中宜用彼文已上持誦不同第一云。私云。供養法中別無此法。當用九方便中三法印明修之云云 次當授與等者。第五明供養法。是釋奉塗香華等供養諸聖尊二句也。持誦不同第一云。次當授塗香華等教令運心供養諸尊私云。當代一切衆生修五供等令獻諸尊十二右 嘉會壇第二云。次應運心供養共五義釋云。次當授與塗香華。教令運心供養諸尊云云行儀置之第二。今依釋次第此處出之。文云當授塗華。須手授香華。而準行儀受戒之後。更有授與五供之法。此界雖無授文。而今依金剛頂法下文可出故。此處暫用行儀運心供養之文。或以香華授弟子手。運心供養亦得。但彼出摩尼供養眞言。今且可用此界普供養眞言已上問。瞿醯略出等經。唯授弟子不云供諸尊。當段經疏。云供養諸

❶初左 ❷南本 ❸初左 ❹明本第一 ❺北本 ❻二右

尊相違如何。答。具支灌頂第三云。私謂。義釋五供供加持弟子。是通行法。然金剛頂。唯授弟子不云供佛。今據瞿醯補闕品云。凡隨所說一切法事。非遮增過。若闕不成。又云。殊異之法。各依本法而作。若不說者必不應作文故知。今此胎藏。宜須先用義釋別法。次用瞿醯通法。唯金剛頂宜用通法。彼中不說此別法故已上。當時行用。依略出經用通法。不作別法也　然後爲受等者。第六明授戒法。是釋經應授彼三世無障礙智戒二句也。次下經文。佛對告住無戲論執金剛。所說戒法是也。若依行儀次第。彼文應於此說別有行儀者。持誦不同第一云。次爲受三世無障礙戒。別有行儀(私云。無畏說一行記。別有一卷。此中用之已上)此文無畏說一行記者。指何書乎。安然持誦不同。玄靜嘉會壇等中。處處引用行儀文。嘉會壇第二云。❷此經十萬偈大本。具有授此戒等方便。今未到此土。然金剛頂中自有授法。與彼不殊。當出取之耳云云私依此文。先後文中。處處即引彼行儀文足之矣(已上嘉會壇)此書先後所引用行儀文。與禪要幷心地祕訣有異。可尋見本書。凡三昧耶戒儀數部見行。具支灌頂第三云。今見目錄都有十本〇此十本中。無畏三藏最上乘受菩提心戒及心地祕訣。一行和尙所記。及以無畏三藏受戒懺悔文。及禪門要法。慧警禪師所集。此中最要。宜用彼文云云無畏三藏。爲嵩嶽敬賢禪師授祕密修禪要法。而一行記之名心地祕訣。慧警記之名禪要。兩本大同少異也。彼祕訣慧琳再詳之。彼訣終文云。京大興善寺沙門慧琳今再詳勘。頗謂備焉云云禪要終文云。　京西明寺慧警禪師。先有撰集。今再詳補。頗謂備焉云云再詳誰人乎。可尋之。但此文意。慧警再詳之意歟。然者先集亦是誰乎。若是一行歟。智證些些疑文。一行禪要云云可謂支證。就之案之。一行所撰集。慧琳再詳稱心地祕訣。慧警再詳號禪要歟。又大師三學目錄律部中。被載禪要幷金剛頂受三昧耶戒儀一卷。　此中三昧耶戒儀者。指何書乎。若是不空所譯受菩提心戒儀歟。將又安然等所引行儀歟。可決之。敬賢和上卽一行也。見唐李石續博物志一(十七右)。問。彼第十七云。金剛頂中自有授法。與彼不殊。當出之者。是指無畏所出禪要歟。其故者禪要云。今者且依金剛頂經設一方便。作斯修行云云心地祕訣云。今依金剛頂經祕密方便修行云云二部共依金剛頂作法故。彼此符合。爾者當段文別有行儀者。可謂當禪要歟如何。答。披禪要幷祕訣受戒作法有二重。初列菩薩三聚淨戒四攝十無盡戒等。後諸佛內證無漏清淨戒也。後內證無漏戒者。祕密持明爲體。金剛頂方便修行者指之也。然如第十七所釋。十萬偈大本有授戒方便。其戒相未到此土云云與禪要同異難知。安然等所引用。受菩提心戒行儀歟。尋本書悉之　❸菩薩所以發心等者　釋三世無障礙智戒名。就中有二。正釋三世無障礙智所成。戒能成也。成三世無障礙智之戒故。名三世無障礙智戒也　方便學處者。下方便學處品所說十善戒也。具支灌頂第三云。亦有十種方便學處。卽十善也云云依攝受此戒。成就三世無礙智故。云皆爲成就如來淸淨智慧也。具支灌頂嘉會壇。出七種戒相中。爲方便學處品十戒與無障礙戒是別。是七種中初二戒也　私案方便學處十戒與無礙智戒。約戒相者。雖二處別說。約法體是同戒歟。其故者下釋云。幷爲分別十種方便學處。然此三世無礙智戒(四右)然字所指爲一種戒也。且又第十七釋方便學處十善戒云。佛前說入漫茶羅時。爲弟子授戒時。卽合說此戒法要。先受此戒已住斯學處。然後合聞如來祕密之行。此戒未造漫茶羅前。卽合爲說也(十二右一)又云。菩薩戒略有二種。一在家二出家。此二衆中復有二種戒。一自性修行二是制戒。今此十戒。是菩薩修行戒也。以是善性故。一切菩薩應行之(二十三右)又云。佛前說入漫茶羅時。爲正說入漫茶羅方便故。未及說之。故金剛手騰前事復問(二十一右)此等釋意。入漫茶羅前方便。可說授十善戒顯然也。依之玄靜受菩薩戒行儀同嘉會壇小島式。幷靜譽闍梨鈔等。第六日戒儀中。列此十善戒也。平城灌頂文云。十善戒通五種。隨其廣狹有淺深耳云云御遺誡云。如是諸戒。十善爲本。若上上智觀。卽身成佛徑路云云可思之　❹又對二乘等者又釋　此釋意三世無障

❶二右　❷疏十七文也　❸二右　❹二右

礙智即戒也。第一云。如聲聞淨戒。要由白四羯磨衆緣具足。方始得生。又須方便守護。如防利刺。一期壽盡。戒亦隨亡之。此戒則不如是。世世生處恒與俱生。不假受持。常無失犯已上。演密鈔亦引此文合當段釋也　❶次當授與齒木乃至瞿醯中說也者。是第七明齒木法。釋經次當授齒木等十句也。此中或前後經文互雜釋。或加釋他經說也。南海傳嚼齒第一云。其齒木者。梵云憚哆家瑟詑。憚哆譯之爲齒。家瑟詑即是其木十五右授齒木有二意。一令弟子嚼之。二觀器非器。初正作後因作故云因也　所以爲此法等者。釋作此法之所由也。於中有二。初略釋。後印度國下廣釋。廣釋中　初明俗法中。❷先淨身器者。以楊枝令除口垢。諸經要集第二十云。十誦律云。時有比丘不嚼楊枝。口中氣臭。白佛佛言。聽嚼楊枝有五利益。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱病。五除痰癊。復有五事利益。一除風二除熱三口味四能食五眼明三十五左薩婆多部律攝第十一云。用齒木法事亦應知。謂於晨旦嚼用之得五種利。一決除熱水。二能銷冷癊。三令口清淨。四樂欲飲食。五能明眼目。齒木有三種。長者十二指。短者八指。二內名中○若嚼了已。水洗方棄○此由苾芻於前生中曾作毒蛇。嚼齒木時不洗而棄。有蟲附近中毒而死。由斯世尊制洗方棄八九釋氏要覽第一云。嚼楊枝僧祇律名齒木。嚼一頭碎用刷刷牙齒中滯食

也七十右南海傳第三云。若依俗論病。乃有其三種。謂風熱癊。癊重則與痰體同。不別也十八左痰毛韻云。痰徒甘切。液所以養筋。血滯不行。則痰聚於鬲上。而手足弱已上釋氏要覽一引僧祇律云。若口有熱氣及生瘡。應嚼楊枝咽汁七十右❸或服呵梨勒者。爲瀉宿食也。最勝王經第九除病品云。訶梨勒一種具足有六味。能除一切病無忌。藥中王云云十五左南海傳第三云。又訶梨勒。若能每日嚼一顆咽汁。亦終身無病二十右名義集第三云。訶梨勒新云訶梨怛雞。此云天主持來。此果爲藥。功用至多。無所不入光記第十二云。訶梨怛鷄果名。舊云訶梨勒訛也十五左唐本草蘇恭曰訶子。又名訶梨勒出交州及廣州已上　今阿闍梨下示祕法之中。我方當授等者。指第七日灌頂事。如俗明日飯食　佛性醍醐等者。三種悉地儀軌云。此是眞言。一切如來無生甘露之珍饌。醍醐佛性之妙藥也云云可思之　致汝發菩提心者。如愛敬心　淨除三業宿障者。如除宿食緣　以三世等者。以右牙嚼彼楊枝。牙爲三世無礙智戒。戒者梵云毘尼。此翻調伏。以前所授之無礙智調伏牙。嚼諸煩惱之表示也。略出經云。復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱云云灌頂軌同之。是則以楊枝喩煩惱。以牙比調伏也。噬玉篇視制切齧噬也。易曰。頤中有物曰噬嗑　欲復以此等者。楊枝爲能治。過患爲所治。如世以楊枝除齒垢身心安穩。❹汝又當淨等者。前總約除身心垢。此別約淨口過妄宣傳法

是口過也。密教中殊誡之。故別出之也。又第十七云。此是如來祕藏之要。在所遊方不得妄宣傳也五右法華第二云。汝舍利弗我此法印○在所遊方勿妄宣傳譬喩品疏釋依準此經文也　明日當貽者。次下所出教誡偈云。汝等於明日當得大乘生云云除三業過患已成法器。是第六日受戒功能也。至第七日方得甘露灌頂故。云明日等也　不死甘露者。或口傳云。不死者[illegible]字。甘露者[illegible]字。示兩部密言不二義。問。如云噬諸煩惱者。以楊枝爲所治。如云滌除過患者。以齒木爲能治。相違如何。答。深教意迷悟不二。德患全收故。云所治者皆所治也。云能治者皆能治也。理趣經說能殺能成。瑜祇經說能成能斷。準而知之　彼當取優曇等者。釋經若優曇鉢羅等二句。幷端直二字。優曇鉢羅阿說他二木。處處出之。略出經第四云。烏曇鉢羅阿說他等樹枝。以爲齒木已上瞿醯經上云。先須備具優曇婆羅木或阿修他木。取無病者無蟲食而作齒木已上阿闍梨灌頂軌云。加持烏曇阿說他已上優曇鉢羅者。孔雀經壇場畫像法式云。烏曇跋羅木此方所無。宜以桑穀木替之亦得佛本行集經三十一云。[illegible]優[illegible]曇[illegible]婆[illegible]羅此言水願九右善見律三。爲倶那含牟尼佛菩提樹四心地觀經六十六增一四十四十七十不善品同之。演密鈔五。云優曇鉢羅合昏樹也二十六右非也。尸利沙此云合昏。又云合歡和名禰無里乃木　❺阿說他木者。傳教大師七日行事鈔中引當段文云。阿說他木

❶二右 ❷二左 ❸二左 ❹二左 ❺二左

樹也密鈔第五云。阿說他木檀木也二十六右梵語雜名云白楊阿引穀擧二合轉云云小野敎造紙下云。阿說他樹此云。無罪樹。謂繞三匝能滅罪障。此菩提樹也。又名畢鉢羅樹。此云榕樹。在嶺南可知已上法藏疏云。榕樹畢波羅樹也。一年三華已上又大乘心地觀經六。云阿尸婆多樹。是毘舍浮佛菩提樹。觀佛三昧經一十八爲釋迦佛菩提樹。阿嚕力經。云阿輸伐馱木以夜合代九右烏樞瑟摩明王經。云阿說他廣府有之。凡阿說他・阿輸陀・阿修他・阿尸婆多・阿輸伐馱。皆一種梵語。晬切廣略也。心覺鈔云。阿說他木事。或云說字用悅音山王院些些疑文云。十卷金光明阿說侍多。以何音讀說字。或用悅音愚末肯之。外書悅音多用其訓今此梵語何用悅讀或說云。阿說侍之說字者。卽以說字本音讀之。令知不可用入聲。此亦如何已上　嬬玉市庸切嬬也　嫭胡故切好貌。楚辭日嬬月宜笑或作嫭疏嬬字若濫嫭歟。可見證本也

不麁不細等者。瞿醯上云。量十二指。非麁非細。灌頂軌云。齒木十指量已上僧祇律三十四云。極長十六指。極短四指已上三十三左玄應一切經音義第十六云。齒木長者十二指。短者六指也。多用楊陀羅木。作之。今此多用楊枝爲無此木也十五左　❶凡一切量法等者。因明指量也。指量有五分七分異說。檜尾御口訣云。言指者。大指初分上文稍廣處。是爲指量也云云法三宮金剛界護摩鈔上云。　禪林云。長十二指者。左大指節。取橫徑爲一指量文或云。長十二指者六寸也或云。一指者七分也已上法三鈔建立深祕略記云。一指半寸也

已上成尊僧都所造。白檀五指量愛染像三寸五分云云是依七分說也。護摩養生鈔云。七分相諧歟云云私推量云。案五分七分兩說取大拇指上節橫量七分。取大母指側量五分也。禪林等傳。依橫量故七分說相諧歟。若依當段文。取側量故五分說可相諧歟。諸師多用五分說也　此二木等者。如上言優曇跋羅木。俱那含牟尼佛菩提樹也。大孔雀明王經上十六左善見律三十四右增一阿含四十四十七心地觀經六十左十住毘婆沙四二十右皆同。又阿說他樹。心地觀經。爲毘舍浮佛菩提樹。觀佛三昧經一十八爲釋迦佛菩提樹。十住毘婆沙四二十左亦同之。故云此二木等也　記木上下等者。釋經順本末三字。以末爲上。以本爲下也。灌頂要鈔引當段文了云。故知。以細枝末爲上。以麁根柢爲下也云云❷以香水灌洗者。依瞿醯說彼經上云。以香水洗已八左灌頂軌云。香水洗已上　又復塗等者。釋香華以莊嚴句。瞿醯上云。於其木根頭。以白線纏華。復以香塗。及燒香薰八左灌頂軌云。塗熏纏華於根已上當段幷軌。唯擧塗香。瞿醯塗燒竝說也

❸於其下末者。都卒僧都寺家灌頂記云。私云。下末末明云云　山門圖云

或說云。於其下與末纏華。次上釋上下別枝末爲上。根柢爲下已上今下者根柢也。末者枝末也。於兩處纏華故。云於其下末等也云云今謂。於下之末小野僧正點本如此纏華。下者根柢也。於根之頭纏華之故。云於其下末。仍瞿醯經灌頂軌其意不違也。　當時行用野澤一同也　用爲莊嚴等者。纏華有二相。一爲莊嚴二爲標誌。問。若依或傳意者。兩處纏華者。以何爲上下之誌乎。答。以華之下上向木之本末纏之爲其誌也　當以手案等者。釋經結護而作淨句。瞿醯上云。以手按木。持誦部心眞言。誦數多遍。或七遍。隨弟子數木數亦然。皆須一向根頭齊置八左略出經四云。復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱。諸佛甚深智慧金剛劍密語。加其齒木十一右灌頂軌同之。當段不動眞言慈救一呪加持之。瞿醯用部心眞言隨三部灌頂。可用各部心明歟　既受戒已等者。明獻尊授資之法。獻尊當經幷瞿醯不說之。略出經粗所見也。彼經第四云。復令弟子以掌中所受得華。令供養一切如來部中尊上首者。　次授齒木。師自私記勿令差錯。令面向東嚼之十一右案文意。供尊齒木。以華飾之。授資不飾之。當時行用亦如是。所受得華者。爲簡弟子齒木。從飾華齒木直云華歟。又灌頂軌云。以一奉獻一切諸佛。餘與行者云云是又依略出文歟。但案當段經疏幷瞿醯說。所與弟子齒木亦可飾之。當時行儀猶以難思歟。問。當段別安既受戒已言其意如何。答。上來明作齒木法。從此以後。正明授弟子法故。爲顯次前授戒行此法。殊安此詞也

❹令出壇外等者。釋東面或北面等四句也。

❶二左　❷三右　❸三右　❹三右

壇者白檀曼荼羅也。下釋灑水法云。當置在白檀先所規畫壇門之外。欲入曼荼羅者。當先以此灑之十三右齒木亦準知之。瞿醯經上云。其弟子等。令面向北坐。次弟子授與前辨齒木。還面向東坐。而嚼齒木十一右此經唯說東面不說北面。略出同之。如次上引。當經說東北二方也。其嚼法瞿醯上云。嚼其小頭八左古德式文。教嚼小頭以右牙也已上次嚼已洗齒木之法。當經幷瞿醯不說之。略出說之。當時行用亦作之。略出四云。令面向東嚼之。淨洗漱已十一左五分律云。有諸比丘用楊枝竟不洗。蟲食而死。佛言。不應爾。用竟淨洗乃棄二十七之九右嚼楊枝。百一羯磨八云。嚼楊枝須在屏處。不得顯露及往還潔淨處。或棄齒木。先以水洗乃謦欬。或彈指警覺。方可棄於屏處。若其異者得越法罪十五左略鈔　嚼已洗齒木等因緣。上引薩婆多部律攝也　●嚼已令向等者。瞿醯上云。嚼已勿碎。莫擲左右側邊。直向前擲十一右略出四云。所嚼齒木當面擲之十一左　而驗其相等者。略出第四云。師應觀其齒木頭所向處。以所嚼處爲頭。隨所向方多是其部。若向四隅。多是毘盧遮那部。若有立者。當知是最吉祥相十一左瞿醯上云。其所嚼頭。或對向身。及向上竪。應知得上成就。若嚼頭背身向東。應知中成就。若向北者及餘方橫墮。應知得世間及出世間成就。若嚼頭著地直竪者。應知入修羅宮成就十一右陀羅尼集經第十三云。若其柳枝嚼頭向身。卽爲大吉。若向南者。卽爲不吉。若其嚼頭向餘方者。卽知平平十左已上經經異說。或同或異。難可會同。入曼荼羅鈔解卷第五云。又疏與瞿醯略出經其意終別也　瞿醯略出二經。諸方皆許悉地相。疏意若背身皆不成相也。約不背身。論四方悉地耳。此卽依大日經意矣已上先達旣云終別。末學何勞會釋乎。論文經經異說不須和會者。卽此意也　雖如是等者。次上北方東方爲上成就。雖然又釋非成就相故。云雖如是也。謂向北方擲。嚼頭向東方爲上成就。向東方擲。嚼頭向北方同爲上成就。若向東擲。向東非成就。向北擲。向北方非成就。準而可知。故云餘準此方類而可知也　餘如瞿醯中說者。瞿醯經上召請品第五。簡擇弟子品第六說之。上來所勘載也。具文披可見之

大日經疏演奧鈔第十一本畢

光云。此卷所解本疏師傳讀亂脫曰
❶(一)別有行儀也　(二)菩薩所以〇無罣礙故
(五)其有住斯戒者〇❷堅固其心　(三)幷爲
分別十種方便學處　(四)然此三世無礙智戒
〇應聞耳　(六)其所敎誡二偈以下如文

大日經疏演奧鈔第十一末

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

疏第五卷之餘 釋經一具緣品

●次當作乃至金剛結也者。是第八明金剛線法。釋經三結修多羅等四句也。當經意。齒木後作金剛線法。若依略出經者。先授金剛線。次與五供。後行齒木。若依瞿醯經者。第五日作結線法。　安公以之爲金剛線法。如上引 但安公以彼經結線屬第六日。今屬第五日。是又如第四卷鈔料簡 當時行用次第。依略出意。兩經文如左載。略出經第四云。令諸弟子各隨尊卑依次而坐。以清淨恭敬不亂散心合掌而住。其師或以密語加其線索。繫其左臂。或以塗香或以心念。以此密語而護持之。密語曰十右瞿醯上云淨地品用童女合線。以辦事眞言各持誦七遍。以心觀念一一弟子。及稱名號更持誦七遍。一誦一結乃至七結。如是受持弟子無諸障難七八　❺凡作綖等者。明作線之法。具如第十五卷釋　上好等者。白氎麻絲等類也。受者臂線界道繩線。皆以同也。蘇悉地經下祈請品云。　用白氎縷或布線縷令童女合索。一眞言一結。當結七結。復眞言七遍。隨繫左肘上已上又成諸物相品云。　若欲成就護身線者。取白氎縷細細三合爲股。復三股合索已上瞿醯中云。其界道繩。令童女搓圓牢淨潔及以堅密。其繩五色。而用白

❶三右　❷二右　❸四右　❹三左　❺三左

氈及麻等作右檜尾護摩法略鈔云。作修多羅法。若白氈絲或穀木皮絲。或新布麻絲。隨取其一染於五色。一絲一色各別已上一切經音義一曰。劫波育或言劫貝者訛也。正言迦波羅。高昌名氎。可以為布。罽賓以南。大者成樹以北形小。狀如土葵。有殼剖以出華。如柳絮可紉以為布也十三左　潔淨童女者。第十五云。令童女合之。當先為受八戒著新淨衣。香水澡浴使內外清淨。坐於壇中而合之○私謂。童女是三昧也。由三昧極均等調停。得成五力五根。由此根力。即能連持衆行也十右　右合之者。兩本義釋云。右搓合之已上蘇悉地經下云。童女合撚皆須右合之三右 印本三 仁王念誦軌云。以五色縷令童女右合。麁細如小指七左金剛童子軌中云。令童女○右合五色線九左依此等文左繞右合也

一　右線左線分別

自門他門野流澤流。各以左右搓樣無一定歟。一傳云。左搓者左手為下。右手為上。左遣外右引內。是右線也。右合者左引內右遣外。是左線也。一傳云。左搓者。左引內右遣外。是左線也。右合者左遣外右引內。是右線也。初傳意者。約轉手云左搓右合。後傳約線成形云左搓右合。左線辟除前傳右線結界後傳也。若約從外入內者。上搓前下搓後。初傳依此意。若約從內出外者。下搓前下搓後。後傳依此意歟。兩傳各有所由者歟。帖決三十五云。有人云。東寺有一五色線。每色右搓總左合。智證大師將來線同之。而未見尋之。唯聞人云。以此等樣奉問師。師曰。我山家門徒全不爾。皆每色左搓為一右繩彼等說人謬聞歟。似不得意云云就中東寺每色左搓一合右云云如山家已上心覺記云。宇治殿東寺仁海左合三井寺心譽右合申上云云山家皆每色左搓為一右繩云云或記云。五色線事。右搓左合也。右搓云前搓也。左合云前合也。是常左繩也云已上以是可云右也。唐土繩皆如是也。小野僧正御房。與三井寺心譽五色左右論。小野左合由被仰。心譽右合樣被申之時。小野僧正御房。不空三藏五色御相傳安利津留於被取出之時。心譽無力被負。其後寺左合。當時山右合歟。唐房法橋行圓云人作。假名書文中。山右合東左合。此邊左曾須留登伊倍利已上乘遍裏云。松橋僧都記云。五色糸。天台人右合。但東寺大師御糸左合。智證大師經藏糸左合。即小紙記云。疏右合者可尋之云云仍其後三井寺人皆左合云云私云。世俗左糸者。見之順合也。然者實是叶右義歟云云已上海鈔濟延僧都二四字云。東寺壇具御筥五色糸。近代件僧正被施入也。但其作法。如本糸麁細線樣不相違云云合為一雖似左繞。各別糸右繞也云云本糸大底僧正御許有之歟。依切損被施入新線云云件僧正者仁海事也。勝光明院寶藏目錄。龍猛道具內。五色線有之可尋之

❶當用五如來等者。五如來眞言所傳更問成辨諸事眞言者。不動眞言也。祕傳在師口也　造曼荼羅綖者。今所明行者所持線也。大壇線亦如是可造也為言檜尾護摩法略鈔云。二色一縷。五色五縷。然後合縷為一線。長十六肘。或三十二肘。皆隨壇界闊狹辨之已上　五如來色等者。明五佛五色配屬。又第六有委釋可見之　阿闍梨先自等者。正釋三結修多羅句。三結者此有兩傳。一結三處故云三結。二結於三故云三結。兩傳雖異。表三股金剛杵形故。云金剛結也。凡結線形種種不同也。文殊師利根本一字陀羅尼法云。若有怨敵及諸惡夢種種怖畏身心不安。以五色線結呪索作蓮華形。或作輪形或作金剛杵形。呪之一百八遍。燒安息香熏之。於七日中繫自身項上。一切厄難悉皆消散三左可思之　用繫左臂等者。釋經次繫等持臂句等持者定名。故左臂云等持臂也。先阿闍梨自繫臂。次令繫弟子臂也。所以繫左臂者。般若寺疏鈔第一云。此信等五根。常迴定心中。經無量生不令失壞也已上私案。修多羅此翻經三藏中經詮定故。繫等持臂尤以相應。或又五色線表五智。為示定慧相應義。繫等持臂也。或又羂索大悲三昧表示也。悲智如次。主左右兩邊故繫定臂歟　❷如是攝受等者。釋經如是受弟子等二句　其金剛結等者。文次第云。金剛結法從師面受文云云智證雜鈔注此文云。此結法臨發之際。面蒙指授。念念不得如法。伏乞更結彼樣。特垂附來云云結線法可問師口也　復次五

❶三左　❷三左

色等者作深祕釋約果五智約因五法。五法五色配屬。如彼第六釋。此是五色祕釋也
以此五法等者。縱祕釋也。擧五法顯五智歟。若準釋者可云以此五智貫攝一切佛智也　古譯謂之綖經也者。寶窟嘉祥云。經者天竺名修多羅。此方隨義翻譯非一〇若依分別功德論及四分律序幷驗現。今天竺僧稱縫衣之綖爲修多羅。則以綖翻修多羅。所言綖者。如世間綖有貫穿攝持之用。諸佛言教。亦有貫法相攝人之能。與綖大同。故從喩立名〇今稱爲經不言綖本者。蓋是翻譯之家隨方音便。故以經名代於綖本〇若依根本翻名以爲綖本。應言涅槃綖法華綖等。亦是翻譯家。以見此方先傳國禮訓世教門名爲五經。是以佛法訓世教門亦稱爲經。故言涅槃經法華經已上如第十五云。綖者梵音名爲蘇呾纜。是連持衆德。令其不散故名綖也九左　若見諦等者。以上約未見諦阿闍梨。以下約見諦阿闍梨。五種善根者。五法卽信進念定慧也。天台法界次第二云。此五通名力者。能壞諸有漏不善法門。成辨出世善事。故名力也二十三　❶阿闍梨乃至七夜之半者。是因明兩夜第六第七供物增減。謂第六夜供養物可減。第七夜半分。第七夜如法。第六夜簡略故也。問。因五色線明六七兩夜供物增減承來猶不詳如何。答。推之則第十五供養五色線。其文云。凡合線時。若一一依法者。當別造曼荼羅安置寶瓶香華塗香燈等及諸飮食作種種供養已上三藏講釋之日。彼示線供養作法。其因明大壇供物增減。但至線供養法者。讓下釋第十五卷於當段不示之歟。又云。次云攝取弟子故。次之云此夜作弟子法時其所供養等也　❷又當觀彼乃至大乘生也者。是第九明教誡法。就中初述經增發信心故等三句義。次然此三世下。因示結緣傳法戒相差異。後其所教誡下。正釋二偈文也　幷爲分別等者。非唯教誡。可分別委示十種戒相也。是於齒木前所授之戒相。今重分別開示之。非於此始授之。凡第六夜法事。至金剛線終之。從此以後。說二偈慰喩其心。幷分別戒相令知學處也
十種方便學處者。密鈔第五云。疏十種方便學處者。卽不殺盜等菩薩十無盡戒。此中是方便學處攝二十六右　然此三世等者。具支灌頂第三釋此文云。然則大悲胎藏入曼荼羅之前有七種戒。一者受方便學處五戒十善法戒。二者三世無障礙智三平等戒。三者眞言門行菩薩根本四重禁戒。　四者眞言門行菩薩十重禁戒。五者入三昧耶耳語一偈戒。六者四波羅夷三摩耶戒。七者持明禁戒。此七戒中。耳語一偈。三摩耶戒。持明禁戒。但須具支灌頂者聞。其前無障礙戒。方便學戒。根本四重十重禁戒。乃至結緣灌頂之者。皆令豫聞已上第一戒方便學處品所說也。第二戒具緣品所說。當段所明也依住無戲論執金剛問如來所答之也　第三戒是第十七所出。不捨三寶不離菩提心四重禁也。第四戒同卷所出十重禁也前四重加六重第五戒耳語一偈。當經中說處不分明。準據金剛頂所說用也委如次文下注　第六戒具緣品所說不應捨正法等四波羅夷也。　方便學處品同說此四重也。第七戒經第五持明禁戒品所說也。已上七戒。玄靜嘉會壇第二所載亦同之。依此等說。十善戒與無障礙戒是別戒也。但如上粗述。此二種戒體是同歟。其故當段釋躡十種方便學處文云然此三世無障礙智戒。此目近詞故。十種戒卽是無障礙戒也。密鈔第五云。言三世無礙者。三世諸佛皆由此道故。得至菩提故以爲名二十六右　如第十七釋十善戒云。三世諸佛。皆由此道。至菩提故名修行道也二十二右　鈔者移此釋合三世無礙智戒。豈非同戒乎。又同疏釋十善戒云。今此戒卽是一切衆生自性本源之戒。若住此性淨金剛戒。自然於一切法而得通達也二十二右與三世無障礙義其意同也。又云。初授此戒時。阿闍梨先當授與三歸〇次當勸發其心令生決定大誓受此十無盡藏〇此戒無有時節。乃至盡形受之。盡未來際無有捨義也二十二左是又與當段上來釋無障礙戒之文其意同也。　然則住平等一心本源。衆惡悉止。其止惡相。且約身語意說之爲十善戒也。當知。無礙智戒者戒體。十善戒者戒相也。乃至廣論。四重禁等又無障礙戒爲其體依之則第十七擧四重云。如前三世無障礙戒二十三左具文如次下引安公且約戒體戒相。開無礙智十善爲別戒歟。或又於戒相中。無礙智是略戒。十善是廣戒。

故開廣略為別戒歟 ❶其四種根本等者。當段釋。古來諸師料簡多端。是非難辯。若依以前所注安然玄靜記四種根本者。當七戒中第三。不捨三寶不離菩提心等者。菩薩異四重禁故。名根本戒也。彼第十七云。然菩薩自有根本重禁。此中所謂殺盜婬妄但是偸蘭。非彼菩薩極重也。如前三世無障礙戒中。先令不捨三寶。又令不捨菩提之心。此即菩薩異四重禁也二十三左 三昧耶者。當第六戒。則第九出四波羅夷梵偈。云三昧耶偈足為證 又一偈者。又第八云。當深起慈悲護念之心。耳語告彼三昧耶戒。勿令諸餘未入壇者聞聲。此一偈當於轉字輪曼荼羅行品中說之八左撿轉字輪品。無耳語一偈。嘉會壇第五云。私撿此品。未有一偈已上具支灌頂第九云。耳語一偈遂無矣。然六卷略出經第五金剛頂略出法云。其弟子等引至壇室門外。以赤色帛掩抹其眼。教與結金剛薩埵契。陀羅尼三遍。三摩耶薩怛梵。即教堅忍願二度為針。以諸白華置掛其針上。次當引入壇場門中。三遍與陀羅尼。三摩耶吽應告之言。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知由此智故。當得一切如來悉地事業。然汝亦不應與未入此等壇場人說此法事。汝儻說者。非但違失汝三摩耶。自招殃咎耳。師應堅結薩埵金剛契。置弟子頂上告言。此是三摩耶金剛契。汝若輒向未入壇人說者。令汝頭破裂。汝於我所莫生疑慢。應當深生敬信。汝於我身當如執金剛菩薩。我所教誨當盡奉行。若不爾者。自招其禍。或令中天死墮地獄。汝應愼之。作是敎已上私撿。古今授傳法者。多作此敎誡也。恐是以此誡文代彼耳語偈而已已上玄靜胎藏界受明灌頂次第。又引金剛頂經補其所闕。但從汝今已入一切如來至自招殃咎耳引之。具如第八鈔勘之。又如第十三釋轉字輪品云。耳語教之。所謂令住菩提之心。別有說所也八左演密鈔釋此文作二釋。後釋云。或指金剛頂念誦法。名別有說處也八之三十九 若爾者為和漢一同所傳。以略出經文。為耳語一偈也。又安然玄靜意。以四根本為結緣所受。以四波羅夷為具支所受。爾者當段疏釋。可讀文點歟。結緣者皆令豫聞其四種根本於及三昧耶土又一偈土於波則當耳語戒之可訓之。但此義不合當段文勢。及三昧耶及字所顯。應與上句一類。然分配屬二機非無疑矣。密鈔第五云。言其四種根本者。此言似倒。即四種重戒。謂彼偈云。佛子汝從今不惜身命故。常不應捨法一捨離菩提心二慳悋一切法三不利衆生行四言及三昧耶一偈者。❷偈云。佛說三昧耶。汝善住戒者。如護自身命。護戒亦如是。此偈唯具支灌頂乃可得聞。仍耳語誡之。不令傍人聞也二十六依此釋。四種根本者四波羅夷也。經第二具緣品經第六方便學處品。兩品說相一同也。學處品經文云。有四種根本罪。乃至活命因緣亦不應犯。云何為四。謂謗諸法。捨離菩提心。慳悋惱害衆生已上根本之稱旁叶經文。又十四卷義釋云。三昧耶一偈。無又字故。以具緣品四波羅夷次後佛說三昧耶等一偈。即為三昧耶偈也。則第九釋此偈云。次下是阿闍梨敎誡之語。佛說三摩耶者云云以此一偈為傳授隨一。合此釋矣。般若寺疏鈔第一云。四種根本者。不離菩提心等四種根本戒也。三昧耶者。即入法界生等三眞言也。若具支灌頂者應耳語者。以梵語偈當弟子耳可說授耳。其語如疏經文偈云。汝獲無等利〇當得大乘生云云此偈阿闍梨懷持。當授與弟子耳也已上 此釋意四種根本者。不離菩提心不捨三寶四重也。如安然等料簡 三昧耶者。三部三昧耶也 又一偈者。汝獲無等利等敎誡偈也。非以四句為一偈。一種偈頌故云一偈也。靜譽入曼荼羅鈔第五意。三昧耶又一偈訓之 四種根本者。四波羅夷是具緣品一偈半文也 三昧耶一偈者。彼次後一偈。共是耳語偈也。此義如演密鈔。如第九前云耳語言告一偈者。靜譽注云。前者指上所出疏第五文也。四戒與又一偈。俱耳語故。今釋其差別也云云先師法印賴寶義云 四種根本及三昧耶者。具緣品所說經文。相配如演密鈔 又一偈者。指彼三昧耶一頌次應至誠恭敬稽首聖尊足等四句偈。此等諸偈授道具已。置大壇前耳語授之。故云具支灌頂者乃應聞耳也。私案一義云。四種根本者四波

❶四右 ❷擬二

羅夷戒具緣品一偈半文也。如演密鈔略出經第四亦說此四重。兩部大經。同於大壇前授之　及三昧耶者。金剛頂所說入三摩耶言歟。或又第十六云。入曼荼羅有三昧耶偈可十四五偈。卽是與弟子受菩薩具戒及教授教誡要誓之言此土未傳耳具闕十九左
又一偈者。入三昧耶後告弟子之語也。略出經說漢語。教王經說梵語。教王經第三云。則以二中指令持華鬘以此心眞言令入三昧耶吽。入已作是言阿爾也○爾滯云云略出經第四云。次當引入壇場門中三遍誦此密語三摩耶吽。應告之言。汝今已入○自招殃咎耳云云此兩經同將投華時授之仍四重三摩耶又一偈。同作法夜於內道場耳語授之。　故云具支灌頂者乃應聞耳也。但後三摩耶明及一偈。當經不說之。轉字輪品疏別有說處已上恐指金剛頂經歟。阿闍梨灌頂儀軌。幷諸部灌頂次第兩部。同於投華之前。出彼金剛頂所說入三昧耶及汝今已入等告語彼此符合具支灌頂文。古今傳法者。　以此誡文代彼耳語一偈者尤有謂歟。裏云。又一偈者。愚案推義云。四種根本及三昧耶。已上二種戒安然義宜歟。又一偈者耳語一偈戒也。此一偈疏第八讓轉字輪品然字輪品經文云。圓滿菩提故。耳語而告彼無上正等戒已上疏釋此文所謂令住菩提之心別有說處也云云別有說處者。指龍智受菩提心戒儀所出發菩提心戒偈歟。彼偈文與大日經第七發菩提心方便段所出增加句相同也。經文云。此增加句亦同眞言當誦梵本云云菩提心戒樞要祕句也。無畏所譯尊勝慈氏等軌中。專祕此句示發菩提心相也。可思合之。當時行儀。於三昧耶戒時使傳授之也已上裏
問。　如當段釋。四波羅夷唯授具支灌頂者。而當時行儀。結緣灌頂戒相中列之。相違如何。答。承和十一年三月十五日。楢尾僧都東寺結緣灌頂戒儀中被載此四重。自爾以來。野澤諸師。結緣灌頂戒相中列之。然當段釋。以四根本等令耳語具支灌頂者。故祖師行儀誡以難測者也。　先師僧正鈔叅海云。疏意耳語三昧耶四重等。　第四三昧耶傳法人所受戒也。　慳悋一切法等戒。爲後學師可授之故也。　但古來結緣灌頂。皆授四重十重爲三昧耶戒行儀。其來尚矣。可問明師也試會云。四重十重戒相。可相涉第二第三第四三昧耶三重灌頂歟。第二結緣人。唯誓其戒相未得行體。第三人得行體未及傳法。　第四人既得師位授其戒。雖得同戒。不可亂灌頂位歟。尚可決斷其義也已上依此料簡當段決且就傳法師位。雖以四重耳語具支人廣約大悲救度門阿闍梨可迴轉密意存結緣聽許也。　又一師傳云。疏家意。三世無礙智戒爲總體。開出十無盡藏四重十重等諸戒。於其中約結緣傳法二機於戒相分開與不開二種。當段釋可讀文點。　然此三世無礙智戒。　凡結緣者。　皆令豫聞其四種根本上及三昧耶上於又一偈於波則當耳語戒之可訓之。小野僧正華藏院律師等點本如此。若依此點古賢行用不違疏文也已上敬覺上人傳裏云。　祕密戒相種類安然菩薩戒廣釋上卷云。若依眞言訣云。此梵網戒。出金剛頂淺略之門。別有菩薩大藏經戒。名爲一切如來三昧耶戒具有四波羅夷十重禁戒四大性罪十方便處。如昔釋迦菩薩六年苦行坐道場時正覺不現。一切如來皆來授此三摩耶戒。五相成佛則令成世尊從此直道頓入佛家已上

一　四夷戒授與時分

玄靜阿闍梨金剛界受三昧耶戒儀云。　又諸阿闍梨戒相中。說四波羅夷罪。今此戒儀不說之。今撿大日經義釋云。其四根本及三昧耶。又一偈則當耳語戒之。具支灌頂者乃應聞耳云云故恐戒儀。因茲闕而不說歟。若欲說之。　於入壇灌頂後三昧耶偈次以說之而已已上入曼荼羅鈔第五云。已上二經及疏意。第七日灌頂行儀中。授諸道具後說此四波羅夷。然後代作法。第六日說戒中示其相耳已上已上二經。二經者略出經第四大日經第二也。後代作法者。大師三昧耶戒序也。此序三聚淨戒後。列四攝四波羅夷十重禁。宗睿僧正畫作法。延命院具支作法等。亦三昧耶戒相中列之也　●其所教誡等者。釋經告如是偈言等文也　二偈者。汝獲無等利乃至當得大乘生八句文也。　此教誡偈授與次第。古德行用不一途阿闍梨灌頂儀軌。義操受菩提心戒本。義眞授圓行記錄幷玄

靜嘉會壇等。齒木作法時。授此二偈。汝等於明日當得大乘生句。尤以相應歟。又持誦不同第一云。次爲受三世無障礙戒○經及義釋有三偈頌。初二教誡。後一戒相。亦加持句○彼行儀中加此三偈。先誦梵本。然後方言釋之彌善。　次敎十種方便學處十二左此文行儀者。次上文云。無畏說一行記別有一卷。此中用之已上依此說。今此教誡偈。一屬上受戒段也。又玄靜嘉會壇意。以二偈梵本受戒中列之。以漢語齒木時授之旨趣難辨。靜譽入曼荼羅鈔意。　甄別戒相中。　列此二偈也。今案。當段經疏。齒木金剛線等作法覺。可作此敎誡歟。次下文云。時阿闍梨如是敎誡印持竟。　還令次第於曼荼羅外東向而坐故也。若此敎誡不於此作之者。云何可釋如是敎誡乎。　結前生後文相無疑者歟。又此偈略出經不說之。大日經意。第六日作法中說此偈故。　云明日當得大乘生。　本朝行儀非七日作法故。　準略出經說。古德次第多略此偈歟。　出偈梵文者。
從也今也　汝也　無對也無等也　利也
獲也　大也　我也　諸也　一切
佛也　汝也　菩薩　此也　敎
也　一切　皆也　受也　攝也
生也　大也　辦事　汝也
大乘　明發生也　得也　❶偈意云等者。釋經汝獲無等利等二句。梵網經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子已上今二句亦其意同也　大我謂等者。演密鈔五云。疏大我謂諸如來等者。涅槃經第二十三卷云。涅槃無我。大自在故名爲大我。云何名爲大自在耶。有八自在則名爲我。何等爲八。一者能示一身以爲多身等。名爲大我。二者示一塵身滿於三千大千世界等故。名爲大我。三者能以滿此三千大千世界之身。輕擧飛空等故。名爲大我。四者以自在故而得自在。乃至常住一土。而令他土一切悉見等故。名爲大我。五者根自在故。如來一根亦能見色聞聲等故。名爲大我。六者自在故得一切法。如來之心亦無得想等故。名爲大我。七者說自在故。如來說一偈之義。經無量劫義亦無盡等故。名爲大我。八者如來遍滿一切諸處猶如虛空。虛空之性不可得見等故。名爲大我。如是大我名大涅槃二十六七　❷次云一切等者。釋一切諸如來等三句　次云成辦等者。釋成辦於大事一句。演密鈔第五云。疏成辦大事等者。卽法華經云。諸佛如來。唯以一大事因緣故出現於世。言會意言之者。爲法華開示悟入佛之知見。名一大事因緣。今會彼意故。言成辦於大事二十七右問。　能成大事與成辦大事二重不同如何。答。一義云。能成大事者。約所生果。成辦大事因緣者。約能生因緣。能成大事。成辦大事因緣可訓之。一義云。能成大事者表句。成辦大事者重牒。能成大事。成辦大事因緣可訓之　❸開示悟入者。　四方四佛　如來知見者。中臺大日也　次云汝等等者。釋最後二句　明日者指第七日　大乘生者正釋意生如來種姓中。是約人。復次釋意得大空生是約法也。演密鈔第五云。疏離緣業生等者。謂離因緣造作而生。除二乘菩薩餘諸衆生。皆不離此。又二乘雖觀是空。但證生空。未得法空。雖得名爲離緣業生。然猶未得名大空生。菩薩具證二空名大空生。故曰離緣業生等二十七右　❹時阿闍梨乃至令嚮失也者。是第十明後供養法。經雖不說此法。依瞿醯說加釋之也　還令次第等者。瞿醯經上簡擇弟子品說。誓水法已云。　次卽更復供養。手執香爐。以至誠心召請諸尊。初應持誦曼荼羅主眞言。應如是眞言而召請。歸命某甲明王大尊。我今明日。以大慈悲作曼荼羅。爲愍弟子故。及爲供養諸大尊故。唯願諸尊。照知我心而降加被。一切如來具諸佛大悲者。羅漢菩薩諸眞言主諸天善神。及護世神大威補多。及歸依佛有天眼者。悉皆憶念。我某甲。明日作某甲曼荼羅。隨力供養。唯願諸尊等。憐愍弟子及與我故。皆降於此曼荼羅處。而作加被。如是三請至誠禮拜。以妙伽陀讚嘆諸尊。然後發遣十一右當段釋大意。　瞿醯委細。故云餘瞿醯中說也。問。還令乃至而坐文。瞿醯中無之。何云還令以下文依彼經乎。答　瞿醯上文。　說嚼齒木之法面向東坐云云摸此文今云東向而坐。案文承來。上釋嚼齒木之法。令出壇外云云更入壇內作金剛線法。今亦還令出壇外向東坐故。云還令次第

❶四左　❷四左　❸四左　❹四左

等也　❶宣說金剛句等者。密鈔五云。疏宣說金剛句者。謂阿闍梨。以種種之香華燈塗等供養已。復以金剛偈讚稱歎諸尊。金剛句偈者。準經第七卷。供養儀式品云。又以持金剛殊勝之諷詠。供養佛菩薩。當得速成就。卽說執金剛阿利沙偈曰。無等無所動。平等堅固法。悲愍流轉者。攘奪衆苦患。乃至不染一切趣。三界無所依。此讚有一十頌。名金剛諷詠。言後如法發遣者。❷彼云。次當啓白聖衆。說此偈言。現前諸如來。救世諸菩薩。不斷大乘教。到殊勝位者。唯願聖天衆。決定證知我。各當隨所安。後復垂哀赴三十二右經第七出阿利沙偈已云。右此偈卽同眞言。當誦梵本二十二此偈梵本胎藏玄法寺儀軌。幷作禮方便次第出之。漢語讚。略出經亦說之。兩部通用讚也。號大日大讚也

一　大讚梵漢出處附用音

金剛界對受記第六云。慈覺大師所傳讚〇大讚吉慶讚等曲。是準急聲第五音已上胎藏對受記第二云。其大讚出大日經第七卷中。及金剛頂四卷六卷本經。竝皆唐翻。今玄法寺兩卷三卷儀軌出其梵文。慈覺大師傳其詠曲已上私云。大讚梵本三十七句。具載胎藏儀軌。大日經供養儀式品所說。初二十句翻語也。略出經第四灌頂法中所說。漢語讚大同大日經說。但初加增四句。未得其梵語也。依對受記。慈覺大師御傳金剛灌頂。念誦瑜祇百八名讚四智讚等。不用大日大讚。胎藏灌頂。用大讚五讚等。不用百八名讚等云云五讚者。蘇悉地經所說。佛法僧菩薩金剛讚也。但略出經灌頂法中。出彼大讚漢語。然者兩部通用。於理無妨者歟

❸復爲弟子等者。是第十一示好相法。釋如是教授已以下文。瞿醯上云。次卽爲諸弟子。廣說願欲相應正法。然後敎令頭面向東敷茅草臥。天明起已。阿闍梨應問彼等善不善夢十一左經云向東。今云向西。雖似相違。各有所由。請向東爲對本尊請加被也。向西西方主定門故。表入定相歟。問。勘疏前後三處有好相法。一第三卷阿闍梨支分中。明攝受弟子之文示好相。二第四卷明第五日受持地之文。又示此法。三當段文也。其不同如何。答。或云。三處中。初一經不說之。後二經說之。又初二阿闍梨見之。後一令弟子見之。最初爲簡器非器相。第二爲知障礙有無。第三爲知悉地成不也。以之爲其不同也。蘇悉地經下祈請品中。廣說夢相善惡。示悉地成不。比挍知之

若是見諦等者。明二種阿闍梨用心。若見諦阿闍梨。不作及作。俱無咎。若未見諦阿闍梨。必可作此法也　❹經云夢中乃至今得歡喜者　此中經云夢中等者。釋經或於夢寐中等二句。受戒齒木等後。應於境界中見好相事。略出經說亦復如是。然則兩部同說相也。彼經意。若無好相。使飮牛五淨。乃至雖令入壇投華。不應灌頂。　園林者等者。釋經園林悉嚴好句。　堂宇等者。釋經堂宇相殊特句　幢謂等者。釋經幢一字。密鈔五云。今言旗幟者。謂加旗幟而嚴飾之〇置如意寶故曰寶幢。言麾導衆人者。麾者招也。導卽引也。謂招麾引導衆軍。無不從命故也二十八右　是建立等者。寶幢崇高表法　軌成萬行者。麾導衆人表法也　蓋謂等者。釋蓋一字。蘇悉地經下云。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖印本三十二右之　一切經音義第七云。華蓋者胡瓜反。古今註曰。黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野。常有五色雲氣。金枝玉葉止於帝上。有華葩之像。故因而作華蓋焉。又音呼瓜反。按西域暑熱。人多持蓋。皆以華飾之。諸經中多言幢旛華蓋是也三左當段文。孔雀尾等者。等字指華蓋歟。或在空中等者。如黃帝雲蓋。或人授與等者。如暑熱時蓋也　摩尼珠等者。釋經摩尼珠寶四字。七卷義釋云。摩尼珠者。謂圓明照徹云云亦字意如何　淨心覺寶者。圓明照徹表法。菩提心寶珠也　四攝利他者。給施衆人表法也　❺刀謂等者。釋經刀一字　悅意等者。釋經悅意華三字

❻女人等者。釋經女人鮮白衣等二句　男子等者。釋經男子如天身句。所以超釋者。爲男女相對也　亦取端正等者。亦字所顯有其意。謂女人經自說端正色妹麗。男子亦取此類。故云亦也　密親等者。釋經密親二字　善友者。釋經善友二字　或見牸牛等者。釋經群牛豐牸乳句　或見經夾等者。釋經經卷淨無垢句　或見諸佛等者。釋經

❶五右　❷經第七眞言事業品　❸五右　❹五右　❺五左　❻六右

遍知二字。或見聲聞等者。釋經因緣覺等十三字。等言釋大乘諸菩薩句　經佛聲聞衆者。聲聞佛弟子故立此名也　疏言乃至者。三乘人三業所作種種不同故。安此言也　諸果等者。釋經現前授諸果句。或渡河池等者。釋經渡大海河池句。❶或聞空中等者。釋經及聞所樂聲句。或言吉祥等者。釋經空中言吉祥句。或言應當等者。釋經當與意樂果句。如是等者。釋經如是等好相句。當以上中等者。釋經宜應諦分別句。若與如前等者。釋經與此相違者等二句。若是深行等者。上來佛爲淺行阿闍梨說種種相。對之云若是深行也　❷或如瞿醯等者。出異說。瞿醯經上（簡擇弟子品）若見惡相應知不成就。是故應棄不善夢相○雖見是惡。欲將入者。應以寂靜眞言護摩牛蘇。經以百遍。卽除災障便成清淨。以憐愍故隨意將入（十二左）若見種種等者。對上若觀彼人等文。兼釋經善住於戒者等四句。疏鈔云。其法言者。歎法及歎人四行頌也。梵偈如疏。經云。此殊勝願道大心摩訶衍歎法。汝今能志求○世間敬如塔歎人（已上）

❸出生菩提心經云。爾時世尊。告迦葉婆羅門言。汝善男子。有四種善夢得於勝法。何等爲四。所謂於睡眠中夢見蓮華。或見傘蓋。或見月輪。及見佛形。如是見已。應自慶幸。我遇勝法。爾時世尊而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於傘蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御師

初二

一　夢想通三性

❹西明寺道世律師釋云。夢通三性。若宿有善惡則夢有吉凶。此爲有記。若習無善惡。汎覩平事。此爲無記。若晝緣靑黃夢想還同。此爲想夢。若見昇沈水火交侵。此爲病夢。雖夢通三性。然有報無報（云云）❺善見律云。夢有四種。一四大不和夢。二先見夢。三天人夢。四想夢。云何四大不和夢。答。眠時夢見山崩。或飛騰虛空。或見虎狼獅子賊逐。此是四大不和夢。虛而不實。云何先見夢。答。或晝日見。或白或黑或男或女。夜剋夢。是名先見夢。此亦不實。云何天人夢。答。若善知識天人爲現善夢。令人得善。若惡知識者爲現惡夢。此卽眞實。云何想夢者。答。此人前身。或有福德或有罪障。若福德者現善夢。罪者現惡夢。如菩薩初欲入母胎時。夢見白象從忉利天下入其右脇。此是想夢也。若夢禮佛誦經持戒布施種種功德。此亦想夢。問。夢爲善不善無記耶。答。亦善不善無記。若見禮佛聽法說法。此是善功德。若夢見殺盜婬。此是不善夢。若夢見靑黃赤白色等。此是無記夢也。問曰。若爾者應受果報。答曰。不受果報。何以故。心業羸弱故不感報。是故律云。除夢中不犯也（已上）

卷第十一（末畢）

大日經疏演奧鈔第十二

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

疏第五卷之餘（釋經一具緣品）

❻所云善住戒乃至授記之意也者。是第十二明勸發法。此中經文大分爲二。初善住於戒者等四句。先明受者夢想申白相。後此殊勝願道等四偈。正說阿闍梨勸發相也　經中說偈等者。所出阿梨沙偈。勸發四偈梵本也。此中初半偈（此殊勝等）稱歎祕密乘道。次一偈（汝今等）讚歎發心功德。次一偈半（有無等）顯示心實相印。次二句（作業等）轉釋前句。談論權實大綱。後二句（是乘等）結勸印持也。一一科釋見疏文也矣。今出偈梵文。謂 [梵字]（此也）[梵字]（道也）[梵字]（願也　印本剩一驪字）[梵字]（殊勝德也）[梵字]（大也）[梵字]（乘也）[梵字]（大也）[梵字]（心也）[梵字]（能也）[梵字]（汝也）[梵字]（所演也）[梵字]（求也）[梵字]（成也）[梵字]（就也）[梵字]（如來）[梵字]（自然智）[梵字]（大龍）[梵字]（一切世人）[梵字]（敬如塔想）[梵字]（有也）[梵字]（無也）[梵字]（俱也）[梵字]（智也）[梵字]（虛空）[梵字]（同也）[梵字]（無垢）[梵字]（深奧也）[梵字]（一切）[梵字]（法）[梵字]（世智不能了知）[梵字]（無含藏）[梵字]（一切）[梵字]（離一切戲論妄想）[梵字]（戲論）[梵字]（無故也）[梵字]（亦是戲論重言也）[梵字]（一切）[梵字]（所作）[梵字]（無比）[梵字]（諦也）[梵字]（二也）[梵字]（依也）[梵字]（此也）[梵字]（乘也）[梵字]（願也）[梵字]（殊勝）[梵字]（得也）[梵字]（道也）[梵字]（住也）　❼初半偈等者。釋此殊勝願道等二句。祕密乘道者。乘祕密乘

❶六左 ❷七右 ❸法苑四十三引之 ❹法苑四十三二十一左 ❺十二之十七左 ❻七右 ❼七左

所行之道也　殊勝願等者。志求一切智願故。云殊勝願。除一切智願餘果非勝願也。裏曰。殊勝願者非希願。三昧總持等無邊萬德圓滿。還與衆生希願極果曰淨菩提心勝願實。仍願字梵音別在。可見卷第七。今指後願曰殊勝願道歟　若入此等。釋道字。卷第一釋此菩薩淨菩提心門名初法明道文云。法明者以覺心本不生際。其心淨住生大慧光明。普照無量法性。見諸佛所行之道故。　云法明道也已上因起殊勝願。見大菩提道。故云此殊勝道。譬如因願至所詣處趣其道也　大心義等者。密鈔五云。疏大心義如前等者。卽指初卷疏中。彼云。此人心能爲大事。乃至必能說法。破一切衆生大邪見大愛大我心等諸煩惱故。名爲大心也二十八左　過去未來等者。上經文云。過去等正覺。及與未來世現在諸世尊○解眞言妙法。勤勇獲種智。坐無相菩提已上　❶大心衆者。菩薩衆也　無不乘是等者。法華第二云。乘此寶乘。直至道場已上　大心摩訶衍者。摩訶衍此云大乘。三世佛菩薩。乘眞言寶乘直至道場。故云大乘。乘此乘行彼殊勝願道。譬如欲至所詣處乘車乘等行其道也　次一偈等者。釋汝今能志求等一偈　一切如來必定法印者。一切如來以發菩提心爲必定成佛法印故也　汝今能志求者。發菩提心也。菩提心論云。我今志求阿耨多羅三藐三菩提已上卽此意也　當成就等者。授記意卽是發菩提心功德也　以況

等者。以大龍不動本處應念降雨。況如來無方妙用也　摩訶那伽者。若通言之通阿羅漢。今不然。云自然智大龍故。爲如來別名也。智論第三云。摩訶那伽者。摩訶言大。那名無。伽名罪。阿羅漢諸煩惱斷。以是故名大無罪。復次那伽或名龍。或名象。是五千阿羅漢。諸阿羅漢中最大力。以是故言如龍如象。水行中龍力大。陸行中象力大。復次如善調象王能破大軍。直入不迴。不畏刀杖不難水火不走不退死至不避。諸阿羅漢亦復如是。修禪定智慧故。能破魔軍及諸結使賊。罵詈撾打不悔不恚。老死水火不畏不難。復次如大龍王從大海出起於大雲遍覆虛空放大電光明照天地注大洪雨潤澤萬物。諸阿羅漢亦復如是。禪定智慧大海水中出起慈悲雲潤及可度現大光明種種變化。說實法相雨。弟子心令生善根二十二左此文阿羅漢名大龍。佛號亦可準之故也。❷弘決第一云。擧龍王爲譬等者。說文云。龍者能幽能明能大能小。春分登天秋分潛淵。管子曰。欲小如蠶子。欲大滿天地。此俗典說也。未能盡於龍之功用。今依華嚴。娑伽羅龍王凡有所雨。竪遍六天。橫亘四域。經中廣明。始自金剛終至他化。四域者人四州也。六天者欲六天也已上　次有一偈半等者。釋有無悉超越等六句也。上一偈嘆能發心。此六句印所發心。於中初有無悉超越等二句。明心性甚深。次諸法甚深與一句。明諸法甚深　從衆緣等者。

觀我一念心從衆緣生。從緣生法非有非無。故名不可思議中道也。問。天台宗意云。言有者絕相言無者帶慮想。當知此心是非有非無不思議中道也已上今釋與彼云何異耶。答。今有無悉超越者。是大空理也。卷第六云。空與不空畢竟無相。而具一切相。故名大空三昧二十右一切相者。卽是曼荼羅海會四印三密無盡莊嚴功德也。　天台華嚴極佛猶未知此處。豈以文言同忘宗趣別乎　❸故名無垢等者。　無垢同虛空釋也。牒釋有無悉超越句。結歸無垢同虛空句。二句意故也　世智不能了等者。　釋離了二字也。就梵本對注被牒載之也　無含藏等者。釋無含藏三字。卷第十六入祕密曼荼羅位品云。藏者梵云阿賴耶。此翻爲藏。或云。宮室舍宅之義。如世間舍宅一切衆生。各隨己分安住其中。旣有此窟宅。卽有善惡含藏○如來已離。如是阿賴耶窟宅故。云無藏性也二十四左意云。顯密雖異。佛法大意。以無依無得爲宗。是故覺體圓照。如秋月在空若住藏中。猶未離妄想縛。豈名清淨乎。是故眞言行者。如實知阿賴耶不生。爾時離藏縛法界清淨也　無所執受者。唯識論第二云。執受有二。謂諸種子及有根身○此二皆是識所執受。攝爲自體同安危故二十二左百法疏義忠上云。第八賴耶緣於三境。種子根身器世間別故。又種子根身緣而執受。器世間量但緣非執受。是現量故。緣實非假。第八識以種子五根器界爲所緣境。其中種子五根

❶八右 ❷一之一五十一左 ❸八左

執受境也執受者執取領納義也。第八攝取根身及種子。爲自體。故云執受。諸山河等器界。第八自體外變爲無執受義。故云非執受境也　亦無含藏者。如前引祕密位品釋

爾時一切等者。釋離一切妄想句也。依梵本者。一切下有戲論二字。漢本略之。此有二由。一偈句中語略故。二戲論意與妄想義無異故　次句云等者。釋戲論本無故句。是又依梵本者。可云戲論故　❶一切戲論者。當初戲論　皆悉從衆緣生無有自性無自性故卽是本來不生者。當無戲論故四字

　次言釋前句者。指次上離一切戲論妄想句云前句也　次有二句等者　釋作業妙無比等二句。上一偈半明淨菩提心體。此二句明用也　轉釋前句者。指前作業妙無比句。權實之大綱者。權顯實之方便故。依實起權。依權入實。闕一不可。故云常依於二諦。是其大綱也　論云諸佛等者。中論第四四諦品云。諸佛依二諦。爲衆生說法。一以世俗諦。二第一義諦。若人不能知分別於二諦。則於深佛法不知眞實義。世俗諦者。一切法性空。而世間顚倒故。生虛妄法。於世間是實。諸賢聖眞知顚倒性故。知一切法皆空無生。於聖人是第一義諦名爲實。諸佛依是二諦。而爲衆生說法。若人不能如實分別二諦。則於甚深佛法不知實義。若謂一切法不生是第一義諦。不須第二俗諦者。是亦不然。何以故。若不依俗諦。不得第一義。不得第一義。則不得涅槃。第一義皆因言說。言說是世俗。是故若不依世俗。第一義則不可說。若不得第一義。云何得至涅槃。是故諸法雖無生而有二諦。十二三像法決疑經云。善男子。諸佛說法常依二諦。說世諦法時。不違第一義諦旨。近以標遠立像表玄。諸惡比丘。於此義中不能解了。誹謗不信。隨相取義。歷劫受殃七左卷第六云。以知名相卽實際故。能以實際加持而作名相。以知淺略卽是深祕故。能以深祕爲淺略。隨衆生所成義利皆實不虛。若能解此世諦時。自當通達第一義諦。故云諸佛說法常依二諦也二十四右

然此經宗等者。此經所說。七日作壇擇地治地畫漫荼羅等種種方便。皆是世諦也。以之爲因。得一切智智爲眞諦也。問。此教以卽事而眞爲宗。而擇地造壇等種種方便權而非實。何以之爲經宗乎。將又種種方便。皆是有爲事業也。若爾者至眞諦法性者。可歸無相寂滅一理歟。似失密教規模如何。答。然此經宗者甚有其意。謂本地無作曼荼羅海會聖衆。自然而炳現。字印形像宛然而森羅。如是境界微妙寂絕。不可思議。佛以大悲爲令初業者措心有地。設種種方便。是則依此事業壇方便。令證入本地曼荼羅。爲此經正宗。非以有爲方便直爲經宗也。如是方便諸經所無也。豈非此宗規模乎　然以十緣生句等者。明權實相卽義。其意易知　此二句文等者。以二句略文通一部文義。如來方便。其門是多隨在何門皆可存常依二諦意。著世諦不可忘眞諦。執眞諦不可廢世諦。是其大綱也

❷結勸印持者。結上來說勸發印持弟子也　謂言是乘殊勝願者。結汝今能志求等一偈　言汝當住斯道者。結次二偈也。乘發菩提心勝願之人。必當住菩提道。是乘殊勝願。汝當住斯道可訓之　亦是重明者。上釋汝今能志求等文。云授大菩提記。對彼云亦是也。密鈔五云。疏亦是重明授記之意者。前偈云。汝今能志求。當成就如來。已是授得大菩提記。今此又云是乘殊勝願汝當住斯道。故云亦是重明授記之意也二十九　❸爾時住無乃至是處也者。上來明第六日受戒行儀已。以下重示所授戒相也。若約行儀次第。可攝屬上所學受戒法也。就中初牒經　上文但說以下隨釋。釋中初明無戲論金剛發問承來　復次世尊下。釋對告此尊所由也　乘開者。小野本重開文彼本宜歟　法門眷屬者。各皆一法門主故。云法門眷屬。寶鑰上云。如來德具萬種。一一德卽一法門主也云云住無戲論執金剛住大空妙慧。主自性本原戒體故。依人法相應。特對告此尊說此戒也。卷第一云。住無戲論執金剛者。所謂住大空慧也。謂觀緣起實相無生無滅不斷不常亦非去來一異。是處諸戲論息法如涅槃。持如是智印故。得以爲名也已上又卷第八釋此尊云。住無戲論卽是本源性淨三世無障礙智戒。由此戒故。　一切戲論皆息二十左可思之　亦

❶九右　❷九左　❸九左

是加持句者。卷第九云。阿闍梨說持明藏中二部戒本。一一皆是眞言。可以成辨諸事。如來以此加持諸弟子。故今此諸偈亦爾。作法時當誦梵本。兼以字門而廣釋之九右與當段意同也或云。彼二部戒本內。一部者指當段無礙智戒梵本。云云。具如第九卷鈔

無礙智戒梵本疏不出梵文。依義釋出之

[梵字]諸聽[梵字]族姓子[梵字]彼戒[梵字]若
[梵字]族姓子[梵字]身語意[梵字]
[梵字]合偈一也[梵字]不作[梵字]一切
諸法[梵字]云何名[梵字]觀諸自身[梵字]
[梵字]捨奉獻[梵字]佛菩薩等[梵字]何以故
[梵字]若自身[梵字]捨施[梵字]
[梵字]彼三物[梵字]捨作[梵字]
[梵字]云何名三物[梵字]謂身語意
[梵字]是故[梵字]善男子[梵字]
[梵字]受身語意戒[梵字]菩薩[梵字]
[梵字]常得[梵字]何以故[梵字]
[梵字]捨離彼身語意[梵字]應當學[梵字]作[梵字]
[梵字]是助句辭

❶初句等者。釋佛子諦聽句。梵云等者。梵本云矩羅補怛羅。上注云族姓子。矩羅是族姓義。補怛羅是子義也。舍利弗多羅。此翻身子。準例可知。今男子者約勝。入曼茶羅人。廣可通善男子善女人。故隨時可替其言歟。蘇悉地經上云。善畫妙曼茶羅。應須念念發大菩提。先令諸信比丘僧入。次比丘尼。次優婆塞。次優婆夷。隨次第而入之已上戒序云。若有善男子善女人比丘比丘尼淸信男女等。欲此乘修行者。先發四種心二右可思之 ❷若世諦等者。作淺深二釋。初順世諦取四姓人爲所被機。簡旃陀羅立大族名。具如第四卷明弟子德中釋之 今得生等者。深祕釋也。生在佛家。常途敎爲初地以上得益。此敎意於初入三昧耶位。亦可有此義也。五祕密經云。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法化生。得佛法財。法財者。謂三密菩提心敎法二右卽身義注此文云。此明初授菩提心戒時。由阿闍梨加持方便所得之益已上卷第九云。譬如輪王太子。適在胎藏之中。已能持四天下。使福德無減。八部群神皆宗敬之。何況紹灌頂位時所爲利益。故佛言。由彼所有福德聚與如來等故。當知。卽是從佛口生佛心之子。其所在方。卽爲有佛施作佛事十左大上文。位同於大我者。卽此義也 阿闍梨言等者。釋漢本經改族姓子云佛子之所由也。天台梵網義記上云。又稱佛子以紹繼爲義。三乘皆從佛生解。嗣是子義二右依此釋者。三乘皆名佛子。今經佛子者唯限菩薩。是故結云菩薩摩訶薩應如是學也。寶積經第一百十二云。譬如剎利大王有大夫人。與貧賤通懷妊生子。於意云何。是王子不。不也世尊。如是迦葉我聲聞衆亦復如是。雖爲同證以法性生。不名如來眞實佛子。迦葉譬如剎利大王與使人通懷妊生。雖出下姓得名王子。初發心菩薩亦復如是。雖未具足福德智慧。往來生死隨其力勢利益衆生。是名如來眞實佛子十二右可準知之 梵云三陬羅等者。出戒梵名也。一切經音義第十五云。戒古薤反。戒亦律之別義也。梵言[梵字]三[梵字]婆[梵字]羅。此譯云禁。戒者亦禁義也。廣雅戒備也。周易以此齋戒。韓康伯曰。洗心曰齋。防患曰戒。字體從廾持戈以戒不虞字意也。廾又作拜。同巨龍反一左 ❸共緣等者。當段有三釋。一共緣共成義。二平等義。三裂諸想網義。如文思之。共成義與慧方便共所成。故云共緣共成。是簡聲聞小戒闕慧方便也。具如方便學處品疏釋。戒序云。戒者梵云三陬羅尸羅。此共成之義。勝義行願三摩地等之所集成故。得如是名。云勝義行願。卽是慧方便也 若尸羅等者。經音義第十五曰。言尸羅者此云止得。謂止惡得善也。舊譯淸淨及性善者。皆義譯也初右戒序云。此三平等曼茶羅諸佛。本無有熱惱。淸涼寂靜本性善故名尸羅。此本性尸羅。具一切智智名菩提心。故亦名菩提心戒已上梵網開題云。戒有二種。一毘奈耶卽調伏義。二尸羅卽淸淨義。一道淸淨之心。本住一如。不見彼此。離生死熱惱淸涼寂靜。斯乃尸羅之義。觀此本寂願求證得。斷一切惡。是調伏義已上 又三陬羅等者。釋第二義。三業平等是爲此戒。三業平等者一心本源也。亦名自性本源戒。若住此處衆惡永息故立戒稱也 所以得名等者。此自性戒三世常住故。名三世無障礙戒。又三世者三密也。三密平等名無障

❶十左 ❷十左 ❸十一右

礙二教論下云。三世者三密也。般若寺疏鈔第一云。三世無障礙智戒者。經云。以身口意合爲一文疏云。卽是住三平等法門。所以得名三世無障礙戒也文意以三業爲三世以此三業平等義爲無礙智戒言也。是爲此戒相也云云　如佛爲諸等者。舉釋傳所說略戒以爲此持明略戒準例也。密鈔五云。疏如佛爲諸聲聞等者。卽十二年中。爲無事僧略說其戒。引文不足。若具引者。戒經云。善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨。能得如是行。是大仙人道。乃至十二年後所制廣戒。皆爲淨除三業過患。今此梵律亦爾。乃至塵沙戒善。皆爲淨其三業成就三密也二十九右般若寺疏鈔第一云。疏云。十二年後稍演其義者。指生身釋迦爲四衆說戒。佛成道後十二年前。說以略戒。卽諸惡莫作等。十二年後。阿難方爲入室弟子。爲尼說五百戒。優婆離爲比丘衆。說二百五十戒言也。今此三平等無礙戒亦然。以行人三業方便皆正順三平等處。當知。卽具一切諸佛律儀也已上四分戒本云。善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨。能得如是行。是大仙人道。此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說已上十二年中者。成道以後十二年之間也。此間黑白半月說戒。如來自說也。然須提那子歸本村。與故二行婬。因之佛制婬戒。自爾以後。止如來說戒。令弟子說戒。三百五

十戒五百戒等次第廣制之。無事僧者。南山意無重犯事僧也。嘉祥淨影意。無犯戒事也云云凡七佛略戒年曆不同也。戒疏第一上云。若依增一。初佛百年前說略教。後方說廣。如是後佛八十七十六十四十二十及至釋迦。十二年後方制廣教三十右可知之　今此持明等者。持明藏中略戒。卽是三平等戒也。其廣戒者。四重十重十無盡也。住此略戒具足一切律儀。淸淨毘尼方廣經云。寂調伏音天子問文殊師利。汝今修學何等毘尼。聲聞毘尼緣覺毘尼菩薩毘尼。文殊師利言。天子於意云何。頗有大海不納衆水。天子答言。文殊師利。無有大海不納衆水。文殊師利言。如是。天子菩薩毘尼。猶如大海。所有毘尼無不納受十右準此文。持明略戒。猶如大海。大小顯密諸戒。無不納受　復次裂諸等。釋第三義　統末歸本者。大師遺誡。舉顯密大小戒已云。如是諸戒十善爲本。所謂十善者。身三語四意三也。攝末歸本。一心爲本。一心本性與佛無異。我心衆生心佛心三無差別。住此心卽是修佛道。乘此寶乘直至道場已上　一心者。占察經下云。所言一實境界者。謂衆生心體。從本以來不生不滅。自性淸淨。無障無礙。猶如虛空。離分別故。平等普遍。無所不至。圓滿十方究竟一相。無二無別。不變不異無增無減。以一切衆生心。一切聲聞辟支佛心。一切菩薩心。一切諸佛心。皆同不生不滅無染寂靜眞如相。故二十右今所云心實相平等法

界者。卽此一實境界也。眩之有顯密異。如別鈔矣　無量見網皆悉淨除者。十住毘婆沙論第十四云。若無我我所。遠離諸戲論。一切無所得。是名上尸羅。若不知內外法實相。卽因尸羅生憍慢貪著。心生憍慢貪著故。開諸罪門。是故若於內法不見有我。於外法中不得我所。知內外法畢竟空無所得。亦於畢竟空不取相戲論。是名最勝尸羅。何以故。如是尸羅中。尙無心錯。何況身口。是故諸佛菩薩。第一能行尸羅者。於一切法無所得。名爲上尸羅十一左　經云不作等者。三業有所作。名造作諸法。今知三業不生無所動作云不作諸法也　種種五陰等者。三道因緣種種不同也。涅槃經三十七云。智者復觀。煩惱因緣生於煩惱。業因緣故亦生煩惱。煩惱因緣復生於業。業因緣生苦。苦因緣故生於煩惱。煩惱因緣生有。有因緣生苦。有因緣生有。有因緣生業。業因緣生煩惱。煩惱因緣生苦。苦因緣生業十三左相資爲因緣故。云煩惱依業也。一義云。煩惱依於業可訓之云云前義爲勝　失進趣者等者。十四幷七卷本。夫進趣者云云十卷本失進趣者云云夫失兩字。其意大別也。若依夫本者。若善若惡三業有所修行。必有進趣之功。夫進趣者則爲倒想。倒想者住有所得。存彼此相。欲行此事得彼果。是爲進趣之行。爲此被障不得佛智也。若依失本者。三業修行佛道。必有進趣大歸。其大歸者。十緣生句畢竟不生觀也。若失其進趣

者卽爲倒想。譬如欲北轅往楚也　今行者等者。正示其觀相。且約十緣生中夢觀云之。於夢中有種種三業作。而實畢竟無所有。若能知此理。本身自爾皆無所動。一切衆生雖從本已來毘盧本身。夢妄想中種種動作。而實三業自不生。本身常不動。住如是觀名住無爲戒也　經云云何等者。明持戒之方便也　捨於自身等者。五祕密經云。以身供養誦本眞言。由捨身故。則捨三業有漏之體。則成受三世無礙律儀戒二左持誦不同第一云。後一戒相。亦加持句以要言之。以身口意令爲一相。奉獻諸尊名三世無障礙智戒十二左　具足慧方便者。眞言行者。雖纔受此戒。動止施爲多有所忘失。爰有不思議方便。有心無心。善心惡心。常不失壞。視觀妄想所轉身不可得。忽復如來本身。是名如來解脫。住此觀之時。無執我之心。是故捨此身奉獻一切如來。從此以後。行住坐臥動止施爲。皆悉解脫因緣。非爲己身也　❶雖種種熾然等者通妨也。或疑云。若三業畢竟不生。可廢自利利他行業。恐同二乘灰斷。若有三業作。還成造作諸法。故預通難云。莊嚴佛土成就衆生。種種熾然萬行常恒不休廢。雖然法性自爾非造作所成。其故所莊嚴佛土。是密嚴本土也。所利益衆生。毘盧本身也。雖成無所始成。雖利無所始利。如此道理。雖本自成就。被礙造作諸法不能顯現。今觀緣起諸法從緣無性故。假相忽破。實相卽現。於此實相中。作二利行業。誰云造作所成乎　隨造涓滴等者。大乘義章第九云。一切有爲無常磨滅。若不迴向。所修善根三有受報。受報已滅不得常住。以迴向故。令所修善盡未來際常住不滅。故經中說。如海龍王注一滴雨。欲令此雨經劫不滅。若經平地無由可得。降之大海經劫不盡。迴向如是。求菩提故。令所修善常住不盡五右　梵本論中者。智證雜鈔云。梵本論如何須準金剛頂云云智論第十云。復次唯佛應供養佛。餘人不知佛德。如偈說。智人能敬智。智論則智喜。智人能知智。如蛇知蛇足十九左又第十云。佛法中有四種布施。一施者清淨受者不淨。二施者不淨受者清淨。三施者清淨受者亦淨。四施者不淨受者不淨。今施東方諸佛。是爲二俱清淨。是福最大。以是故佛自供養十方佛二十一右　❷不曉如是等者。若不曉此無爲無作戒。雖凝三密修觀作事理供養。爲我行之故。猶名造作諸法。觀我不可得。莊嚴佛土利益衆生。是名眞菩薩也　此中應學等者。行事鈔中之一云。突吉羅聚。善見云。突者惡也。吉羅者作也〇四分律戒本云式叉迦羅尼。義翻爲應當學。胡僧云守戒也。此罪微細。持之極難。故隨學隨守以立名。十誦云。天眼見犯罪比丘。如駛雨下。豈非專甄在心。乃名守戒也六左資持記中之一上云。言惡作者。通收身口〇善見云。式叉翻學。迦羅尼云應當。今迴其語順此方言。胡僧卽祖師親承非所出也。疏云。若就所防應名衆突吉羅。今就能治行以立目也。此下雙釋。多論問。何故此第五篇獨名應當學。答。餘戒易持。而罪重犯懺是難。此戒難持。而易犯常須念學。故十誦下結顯文。舉疾雨喩其犯者甚多意顯持之非易。豈下二句。雙結兩名專甄在心卽學義也十三左律家以第五篇名應當學。今經以無障礙戒名應當學。常念學不可忘故也　猶如第五篇者。密鈔五云。疏如第五篇戒等者。謂篇類有五。一波羅夷。小乘云不可懺。大乘云他勝處。二僧伽婆尸沙。此云衆殘。三波逸提。此云墮。四提捨尼。此云可呵。五突吉羅。此云惡作。今當第五突吉羅也二十九左　毘尼犍度者。密鈔五云。毘尼云調伏。犍度云藏。此毘尼藏。一切威儀行法。苟有所虧。皆於第五突吉羅篇中而結於犯。是故犯法攝在此篇也。法合易知二十九左資持記上之一上云。梵語犍度此云法聚。卽篇品之名四右或云四分律有二十犍度。毘尼犍度其一也。問。上來所明。此戒是諸戒本源。更無過之戒。何上云三世無障礙智戒授結緣人。四重禁等授傳法機。答。三世無障礙戒者戒體。四重十重十善戒等戒相也。戒體通二機。戒相有通局。通者十善戒。局者四重禁等也。義寂釋云。擧一羯磨通被七衆至於隨行所持各異云云可準知之

一　五篇附七聚

戒疏南山一下云。明正果五篇言位立者。僧

❶十二右　❷十二右

有四重。尼有八棄。以爲初篇。僧有十三。尼有十七。爲第二篇。僧有百二十。尼有二百八。爲第三篇。僧四尼八爲第四篇。僧尼同百爲第五篇。斯約戒本故以數分十七右又云。此五名有通〇通須略知。如本四分但云五種犯或五犯聚或五種制。僧祇云篇十誦云品。名雖或異攝罪義同。次解別名。初波羅夷者。此無可譯〇二僧伽婆尸沙〇三波逸提〇四波羅提提舍尼〇五突吉羅二十九又云。一明重輕七。初門位立者。夷爲第一。殘爲第二。蘭爲第三。提爲第四。尼爲第五。吉爲第六。惡說第七二十三右　❶經云次於明日等者。從此以後明第七日法。問。如今經者。第六日受三昧耶戒。第七日入壇灌頂。俱以夜之行事也。而當時行用。於一日夜內。晝授三昧耶戒。夜行灌頂。其本據如何。答。略出經第四。說齒木誓水等法已云。如法服已至其夜分。引至壇室門外。教令發露懺悔一切罪障。隨喜迴向一切功德。教作如上四種禮拜法已。取赤色衣與被。如著袈裟法。若出家人。令著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼十二右當時行用。契此文歟。胎藏灌頂。又依準此文。如是行來歟。傳教大師金剛界灌頂行事鈔。引略出經文。以誓水法屬第七日行事。若依傳。三昧耶戒與誓水兩日作法也　即是受戒等者。釋經次於明日四字　作造漫茶羅等者。釋經次金剛薩埵加持自身文。作阿闍梨事。住大日三摩地。作造漫茶羅事。住金剛薩埵三摩地。今欲作造漫茶羅事。故以金剛薩埵加持自身也　謂觀自身等者。明加持自身法。謂觀心中有[梵字]𤙖字變成五股金剛杵。杵變成金剛薩埵。云觀自身即是執金剛。如是觀已。手結薩埵印。口誦其言。爲加持法也　如下品經者。經第三轉字輪漫茶羅品云。彼阿闍梨。先住阿字一切智門。持修多羅。稽首一切諸佛〇次作金剛薩埵。以執金剛加持自身。或以彼印。或以𤙖字十八右指此文也　及供養次第者。經第七眞言事業品云。爾時眞言行者。隨其所應。如法誦持已。復當如前事業而自加持。作金剛薩埵身。思惟佛菩薩衆無量功德。於無盡衆生界。與大悲心。隨其所有資具。而修供養三十左此中如前事業者。同卷增益守護清淨行品云。金剛薩埵眞言曰。南麼三曼多伐折羅赧嚩折羅引二合咀麼二合句痕。誦此眞言已。當住於等引。諦觀我此身即是執金剛。無量天魔等諸有見之者。如金剛薩埵。勿生疑惑心十右指此文歟　若見諦等者。以上約未見諦人。若見諦人。自身從本金剛薩埵故。不假加持方便也　以此祕密加持等者。還約未見諦人。釋同薩埵之身之功能也　次當如前等者。釋經爲世尊毘盧遮那作禮文也。作禮運心。上驚發地神段明之。故云如前也　然後持誦等者。釋經應取淨瓶等文。此明門前灑水法也。持誦不同第二。科此一段文。云門前香水法。即此意也。瞿醯經中云。其應置瓶〇持誦七遍。四方及四角諸門安置以爲吉祥。或若不辦如是等瓶。爲灌頂者中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當門要置一瓶。假使不辦衆多瓶者。安置一瓶。或安四瓶。其門外瓶必定勿闕十一右卷第八云。通門外別有一瓶。用降三世眞言印加持之。擬出入時灑身自護。及召弟子入時亦用灑之〇經云六瓶者。是最少之限。當於中胎四方各置其一。其門外一瓶。必定不得闕之二右當時行儀門前香水瓶不及辦備。頗無其謂歟　此亦是成辦等者。對不動眞言名成辦諸事云亦是也　中置五寶等者。瞿醯經中云。其應置瓶〇端正新作。勿令闕損。輕及端圓。盛香水滿及置五穀五寶五藥。繒綵纒頸及纒花鬘。幷著花果枝葉。亦著柑櫞散華十一右蘇悉地經下本奉請灌頂品云。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶華果香五種穀子種種塗香或堅香末。以新綵帛繫其瓶頸。插諸鞞樹枝或乳樹枝此文雖非門前瓶爲準據引之　❷依供養次第等者。經第七供養儀式品說不動印刀印明慈救呪云。應知所觸物即名爲去垢。以此而左旋。因是成辟除十五左當段經雖說降三世。爲顯不動疏主引此文也　法界心字者。經第七同品云。復以聖不動加持此衆物〇一切先遍置淸淨法界心。所謂覽字門二十右疏鈔第一云。法界心字者即[梵字]字也六十八左先置[梵字]字。次以不動印明加持。故云然後加持也　大凡眞言等者。因明誦呪用心也　如蘇悉地中說者。彼經下奉請品

❶十二左　❷十三右

云置閼伽時。應當誦眞言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍已上又云(替成品)誦眞言經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀眞言字數多少。而念誦之已上

一　念誦遍數

蘇悉地經中(成就具支法品)云。又一切眞言念誦一俱胝。決定成就已上實範上人鈔(禪印法印問答記)云。問。蘇悉地經軌下云。從一至四。應誦數滿一俱胝遍。從五字至十五字。一一字數誦洛叉遍。十五已上至三十二字。誦三洛叉數。過此者誦一萬遍。文意如何。答。蘇悉地供養法正文。如問中出。一字頂輪王儀軌(不空)云。從一字眞言至於十五字。每計於字數。一字一洛叉。乃至三十字應誦三洛叉三十字已上。應誦一萬遍已上蘇悉地經下(供養品)云。三部眞言應看字數多少。字有十五應誦十五洛叉遍。字有三十二者應誦三洛叉。過此數者應誦十千遍已上(已上)慈覺云。大唐阿闍梨云。若四字眞言。誦滿一俱胝。若十字眞言。每一一字滿十洛叉。若三十二字眞言。每字滿三洛叉。若四十字已上眞言。每字一萬遍(云云)已上諸文廣略雖異。其意皆同。誦持一乃至四字眞言(爲小滿)一俱胝即百洛叉。乃至十五字(爲中)誦十五落叉〇〇〇〇十六乃至三十二字(爲多)誦三洛叉三十三字已上(爲極多)誦一萬遍。此則所誦眞言字雖多少。而所勤功皆令齊也。但一字軌言一字一洛叉者。此一洛叉即一俱胝歟。

即第三重洛叉故也。如百俱胝釋迦言百億釋迦　●又彼中等者。蘇悉地經上(持眞言法品)佛部心眞言。唵爾娜職(而翼反)觀音部心眞言。唵阿(上)嚕力。金剛部心眞言。唵跋日囉姪力已上又云(請問品)若佛部中。用佛母眞言〇若觀音部中。用觀音母半拏羅嚩悉儞眞言〇若金剛部中。用執金剛母忙莽雞眞言已上佛母眞言者佛眼也　今此經中等者。簡蘇悉地經明當經通用也。密鈔五云。一切所要通用辦事眞言而加持。謂是降三世眞言也三十左　又兼廣略者。同鈔云。廣者六句略者一句也(同蘗藏品)所說。三世眞言有六句。同品說一字心眞言。是云一句也　白檀先所等者。卷第四釋第五日受持地已云。即應規畫界域布定方位(二十六右)指之云先也　壇門之外者。指西門外也。是通門故也。卷第八云。通門外別有一瓶(二右)此意也。經初門者。三重壇各有門。第三重門云初門。從外入內此門初故也　欲入漫荼羅等者。欲引入弟子之時。先於門前行灑水。凡於此處作法有三。一灑水二塗香三含香。又第八云。召諸弟子。一一令入。以前香水灑淨。授彼塗香令用塗手(七左釐下同之也)略出經第一云。口含白豆蔻嚼龍腦香。令口氣香〇應往道場(六左)以此等文爲其說也　又於別器等者。明誓水法。是又門前儀也。問。誓水法。如經文者第七日行事也。而當時行用於戒場作之爾者可謂第六日法歟。相違如何。答。誓水法。或屬六日或屬第七日。本說兩樣

也。依當段經疏。爲第七日作法。依之具支灌頂第四云。第七日修加持淨瓶。令飮誓水(云云)又數王經第三。受者引入後。四禮已說誓水法。是同屬灌頂法也。又卷第四釋第六日作法云。經云復次於餘日攝受應度人以下。迄授與香水令飮彼心淸淨故。明攝受建立護持弟子支分(二十六右)此釋明以當段誓水經文屬第六日也。依之玄靜嘉會壇第二。以當段經疏文。齒木作法後偏列之也。此傳契瞿醯文。彼經上(簡擇弟子品)說齒木法已云。其諸弟子。還如前坐。其阿闍梨。用辦事眞言持誦前所辦水。各取三掬令與飮之。飮已然後〇我某甲。　明日作某甲曼荼羅。隨力供養十一又略出經意。齒木作法了說誓水法。然後至夜分入漫荼羅。當時行儀依此經。然此經不說七日作壇故。誓水法攝屬難知歟。傳敎大師金剛界灌頂行事鈔。以略出經誓水文屬第七日行事。爾者可謂第七日晝作法也。今謂。即事而眞自宗大旨也。而第六日是受戒日也。其戒體者即此誓水也。常途敎淺深雖異。皆以幽邃玄理爲戒體。而今作祕密加持。戒香和香水。令飮服受者故。尸羅戒體納得心中。甚深得益難思妙門也。今文擧阿闍梨口說。即要令不退大菩提願者。菩提心戒也。又無礙戒香和合心水者。無障礙智戒也。當時行儀。契文合理者歟。今云。詳略出經文意。非齒木與飮水同日作法。彼說齒木法已云。師既觀已。敎諸弟子各隨所安應告之言汝

各端心而念。禮諸佛已。繫心睡眠。求境界相。汝所見者。晨來具說。作是教已。令隨意去。彼所見夢。晨於師所如實說之。若境界顛倒多妄想者。是不淸淨相。應取牛五種味。所謂乳酪酥糞尿等。相和淨漉濾已。加金剛密語二十一遍。與之令服。若身心淨者。取白檀水。同用金剛密語二十一遍令服十一左此文意。齒木作法其日之夜所夢之相。明晨至師所告之于師。師隨其相。若不善相則加持五淨令飮。若善相者。加白檀水令飮云云是已齒木與飮水隔于一夜。非同日明矣　●金剛水者。略出經第四云。應取牛五種味。所謂乳酪酥糞尿等。相和淨濾漉已。加金剛密語二十一遍。與之令服。若身心淨者。取白檀水。同用金剛密語二十一遍令服。密語曰。唵跋折囉鄔陀迦吒十一左最上名義　大教王儀軌於瑜伽大部中略出西天三藏施護譯上云。如是超過十地已。佛相應法然後得。飮金剛水成正覺。　法甘露味卽相應六左明覺金剛界句義云。[梵字]金剛[梵字]水也云云金剛水名字。與眞言句義相應　地獄重障皆悉除滅者。時處軌說閼伽香水功能云。一切諸地獄苦具碎如塵。皆成淸涼池。受苦諸群品解脫生淨土十右　誓水者敎王經第一云。加持誓水一遍。令弟子飮已上　盟誓者經音義四十五左云。盟誓晉明釋名云盟明也。告事於神明也。誓制也。以拘制之也。大事曰盟小事曰誓也。三蒼歃血誓　禮記曲禮下云。約信曰誓。涖牲曰盟鄭玄注涖臨也。坎用牲臨而讀其盟書也已上　盟誓之時。割肉飮血。今準例彼也　●啗此香水者。啗玉云。山涉切多言已上非。今義當作歃。玉云歃所治切。　口歃也已上　復次以無礙等者。釋香水義。香者無礙智戒。水者澄淨信心也。成菩提以戒爲源。以信爲本。戒信和合香水飮觸之必定無上菩提也。或云。無礙戒香者。智名無礙智戒故。淸白心水者悲釋大悲水性故。大智大悲如鳥二羽。爲之被輔翼成無上菩提也　爾時執金剛等者。　正明造漫茶羅法　偈中先讚歎佛者　疏主詞

唯願○時分者。未會經文。當種智說中尊願說彼時分二句也。或亦取二句意載之。倶是疏主詞也。於中有二問。一願說彼時分者。問造漫茶羅時。二大衆於何時等者。問大衆集會時分。　漫茶羅闍梨慇懃持眞言者。屬第二問意云。當大衆集會時。阿闍梨可慇懃持眞言故也。　疏鈔又爲二問。但願說彼時分一句。不入其數。大衆等一句爲一問。漫茶等二句爲一問。可披見之。　問大衆集會時之中。有淺深二機。淺機雖未親見。諸佛冥現神力。密示威驗。若深機者。親覩見無邊聖衆也　如靈山等者。密鈔五云。疏三變淨土者。卽靈山說法華經時。十方諸佛蒙光所照。各告衆菩薩。我今應往娑婆世界釋迦如來所。幷供養多寶佛塔。時娑婆世界卽變淸淨。　瑠璃爲地等。　又釋迦牟尼雖變此土。恐十方所來諸佛。難所容受。欲容受所分身諸佛故。八方各更變二百萬億那由他國。皆令淸淨無有三惡道及阿脩羅等。　時釋迦牟尼佛爲諸佛當來坐故。復於八方各更變二百萬億那由他國。亦如前。無諸三惡道等故。名三變也三十左般若寺疏鈔第一云。說諸佛應現。如靈山會坐者同見三變淨土分身諸佛。無有異也文此顯感應之義。若祕釋者。上者是心土。三變淨者三業無礙變也。意者三業變淨時。漫茶羅三重海會。　自然顯現言也已上三變淨土者。表三重漫茶羅。是故引爲說也　●爾時世尊等者。　以下如來答也　常當於此夜而作漫茶羅者。答願說彼時分問也。第七夜中。爲畫漫茶羅幷法事時分。第二問無其答。答說初問之中。其意自顯故也　明相出者。六物圖云。又言明相律中天曉謂之明相已上心目云婆沙論云。明相有三。初日照閻浮樹身天作黑色。二日照樹葉天作青色。三日過樹天作白色。三色中取白色爲正時。　須舒手見掌文分明也。始得食粥已上　明相未出等者。陀羅尼集經第十三云。欲至明時。次阿闍梨手把香鑪引諸徒衆行道三匝。作禮而退二十九右又云。後以淨泥悉掃除却壞上色座。莫到日出。所有餘法皆亦如是。自外一切於後散除三十右大威力烏樞瑟摩明王經下。說灌頂法云。凡作壇。日未出前畢作十右依此等文。明相以前修後供養。可行破壇作法也。　近來爲還列。　明相以後行後供養。是非法儀也。可愼可愼　違此法則等者。瞿醯經下祕密品云。是故阿闍梨應解都法及得灌頂許爲傳法。然後方作曼茶羅法。若違此法作曼茶羅卽不成就。死墮地獄。其入彼者無有

❶十三右　❷十三左　❸十四右

利益。非但無益。諸障難起。所謂飢饉疫病亢旱諸賊竝起。國王相諍。其諸弟子被魔所損。其阿闍梨必定到死。若不依法作漫荼羅。有如是等種種難起 十三 或以加持方便等者。持誦不同第一云。大悲胎藏嘉會壇中。修灌頂時。七日行法。出入曼荼羅具緣眞言法品及轉字輪曼荼羅行品。兩品相補共成一壇。無畏三藏攝大儀軌中卷行法。蓋用此意。若欲長時習持諸尊普念誦法。當以七日行法日日三時修之。何者諸佛菩薩促無量劫在於一念。延於一念在無量劫。修短無礙入法界故。如今行者學此行故 一右 瞿醯云等者。彼經中云。漫荼羅北面一處。先以軍荼利眞言辟除諸難。置諸供具持誦而護。及以灑淨 三右 又云。其作食處以白色界道。所有食飲皆置一處。所有幢旛瓶等諸供養具。亦以白色界道。其處而安置 十右 疏主取此兩文意引之也

●阿闍梨言等者。擧三藏口決示其用心。若淺行阿闍梨。於一夜中不能畫尊者。第五日受持以後。漸次可作之。凡此事有三文。一第七日晝分。規畫界域草定尊位。入夜畫尊。次上釋云。於晝日分。卽當規畫界域以白檀等草定諸尊形位分段 已上 又云。初入夜分。卽當圖畫諸位 已上 是其說也。二第五日受持地後規畫界域。至第七日夜畫作諸尊也。卷第四云。自受持地竟。卽應規畫界域布定方位。至灌頂夜方造諸尊 十二六右 卽此意也。三受持地後。非規畫界域漸次造諸尊。同釋云。若不能速成者。持地以後漸次修之亦無咎也 云云 當段釋同此意也

●又別有等者。持誦不同第二云。又有尊形印字三種壇法。如轉字輪品說 一右 下文者。卽指轉字輪品。依弟子財力多少。或畫尊形若印若字。隨應畫之也。卷第十三云。復次造壇有上中下法。若弟子財力豐贍堪能廣辦者。師卽當作畫色像之壇。爲示本尊身印之相故。若力不能辦。而作字壇。卽犯祕法隱覆之罪。若觀弟子心極殷重乃至不惜身命。尙能捨身而奉於師。何況當有所恪。然貲力不辦者。聽作字漫荼羅 四左 持誦不同第二引此文注云。私準爲中人作印壇 十七右 可知之 經云傳法等者。以上答時分已。以下正明造立軌則 阿闍梨及等者。瞿醯經中 摩訶漫荼羅品 云。尊及弟子持誦軍荼利眞言。如法澡浴。澡浴畢已著新淨衣。心念軍荼利尊。將諸供養具。以大慈心往曼荼羅。其所辦供如法具足。應諸要見 二左 如供養次第者。加持供物法。第七卷說之。先以[illegible]字加持之。次以不動印明加持之。其文如上引 次當如法等者。持誦不同第二云。如法護身。呼所度者爲彼作護。灑以香水。皆令一處次第而坐 祕云。護用不動。亦以一切爲所度者 然後阿闍梨等者。釋經如是應次取等三句 持五色線四字準經文次第。阿闍梨下至道場門上。運續之也。當段說次取五色修多羅稽首一切佛。轉字輪品說持修多羅稽首一切諸佛故也。智證造壇式云。次取五色線向東方頂禮大日尊及與一切般若法身母拼定界院 已上 亦如上說。指第四卷所釋驚發地神段也。瞿醯經中云。先應歸命三寶一切諸尊。及與供養然後拼繩等 一右 次觀自身等者。釋經大毘盧遮那親自作加持二句。卷第十二 轉字輪品 云。中心作阿字。及眼作囉字等前品具說。今欲作壇先須住此三昧令與理相應。以相應之智而運布規畫也 二十六右 嘉會壇第三云。觀自身作大日尊 私云。作次第者。先三加持身竟。當觀摩訶三昧耶及如來甲難字無堪忍五字隨意處曼荼羅已上 若行阿闍梨事等者。卷第十六 八祕密漫荼羅位品 云。如前以大日加持。次卽以羯磨金剛薩埵作加持而作事業也 二十五左 智證雜鈔云。若作緣已下其意如何。指何等爲作務。指何等爲阿闍梨事。乞垂明示。又大日尊。初從阿誰受灌頂法。若言普賢。此約理相未見事相傳受之文 云云

●若作緣曼荼羅者。卷第八云。一切緣曼荼羅供養之食。悉皆取之 六左 又第十五云。具知緣壇所須方便衆藝。堪在師位 二十一右 續古今譯經圖記 智昇 云。於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇。緣壇所須並皆供辦 二右 作金剛薩埵者。慈覺曼荼羅問答云。問。身同金剛薩埵者觀想如何。答。其形儀如曼荼羅。右手執五股杵。左持五股鈴 云云 如下文等者。指轉字輪曼荼羅行品幷第七卷。其文如上引 復次行者乃至之心者。釋經東方以爲首等六句。於中有二。一先釋大意。二正釋經文。釋大意之中又三。初示方位。次又環中胎藏下示標

●十四左　●十四左　●十五右

誌。後要令大日下示中位。初示方位。約八方天立方名。　東方因陀羅者帝釋天　南方焰摩羅者焰摩天　西方嚩嚕拏者翻水 水天　北方毘沙門者如名　東北伊舍尼者伊舍那天　東南護摩者翻火 火天　西南涅哩底者羅刹天　西北嚩庾者翻風 風天也。所以豫示方位者。卷第十二云。次當知方所者。所以先諦審定方面者。若弟子臨修時錯誤。或謂東爲西等。即爲障者之所得便也十二右六可思之　其上方等者　因明以上下二方屬八方。智證雜鈔第七云。問。護方八位加上下方之樣何。答。上方依帝釋之右。下方依龍尊之右已上帝釋在東方。龍尊在西方。是故云以上下方屬八方也。又卷第八釋神供法云。復至壇東施上方鬼神食。次往壇西施下方鬼神食六左是亦以上下方屬東西也。胎藏曼荼羅。壇門向西開故。東方爲上西方爲下也。又四十帖第十五云。義釋四云。上方諸尊多依帝釋之左疏云右下方諸尊。多依龍尊之右。師曰左字誤也。可作右字也。師曰。帝釋右者梵天位也。龍尊右者地天位也云云帝釋之左字。尤以難思。可尋見疏證本也。　下文釋天眷屬之南置日天衆云云釋天眷屬等者。帝釋右列舍脂六欲天等也。所傳圖亦如此。當段不可違彼釋故。上方諸天帝釋右邊南方可布列之也　上謂空居等者。蘇悉地經中補闕少法品云。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅上至他化自在王。乃至地居天神。於東南方置火神○南方置焰魔王○西南方置泥利帝神○西面門置嚩嚕拏神。與諸龍衆而爲眷屬。門北置地神。與諸阿修羅而爲眷屬。於西北方置風神○北方置多聞天王○東北方置伊舍那神已上準此文梵天及色界諸天曰上方諸尊。地神及諸阿修羅衆。云下方諸尊也。當段擧八位。攝屬上下二位故。　梵地二天不別立之。凡五類天中。上界遊空住空三類上方天也。皆居虛空故云空居也。地居地底二類下方天。同地居故云地居也。帝釋地居上首故。　蘇悉地經。擧所部眷屬云地居天神也。然當段以帝釋屬上故。今所云下謂地居者。可屬龍尊也　又壞中胎等者。若欲作絣線法。先爲標誌均定方隅。然後可作之。卷第十二云。如上所說。前引線當心。師及弟子相對。引定四方及四角十字道。但以繩印持而未下也先以作標相在四角。置了方作也二十七右　標誌者。以白檀抹爲泥。可塗之也　要令大日等者。第二日。以五寶等埋壇中心了。大日位當彼心可畫之也　至此圖衆相等者。已下正釋經文也。　經東方以爲首下。至普作四方相三十五句。說第三重外界。次漸次入其中三位以分之二句。　說中胎第一重第二重外界也。說第三重之中又有二。一四方二四維。此二各有二周。初周準定第二周絣定。　當段四方準定法也。準定者線不下地。在虛空中準定也。　師弟相對持線。互右轉印定四方。其儀浮文易知。於中右繞者。行步旋繞。賓繞師後。師繞賓後也。右迴者。不動本處迴轉身也。師弟對向次第。猥臨中說相委悉。與當段意同。問。今所準定之壇。前白檀九位曼荼羅外。　別有其壇歟如何。答。未見有別壇之文。定知。於前白檀漫荼羅重作準定法也。依之持誦不同第二云。今於前白檀壇面。抨修多羅云云辭譽入壇鈔意白檀九位。　法事了塗隱云云　此等說不存別壇也。具如第四卷鈔　●在虛空中等者。智證雜鈔第一云。皆令當臍在虛空中均等平正也其意如何須知點空云云今考都部要目云。若依勝義修行建立法身漫荼羅。　是故此經中說先抨虛空中曼荼羅○若依世俗諦修行。　依四輪以爲漫荼羅二左依此文先印空後抨地。是眞俗二諦五大相依表示也

一　抨空觀想

略釋毘盧遮那經中義落覺請來云

應知絣量建立法　阿閦心出金剛光
光注蓮華尊主口　師住西方弟子東
各持杵手當臍上　空中定位然按地
師住業方弟子南　金剛寶光主佛額
光注羯磨法主頂　住空準上抨亦然
同事各持等量具　師爲東方中界南
弟子西方亦相直　各以所持定廣狹
如前入觀而下抨　師住南方中界西
弟子北方亦相直　準前量定觀抨等
餘抨次第準應知　東西南北各抨覺
師住乾維弟子巽　金剛薩埵金剛光
入觀自在薩埵口　弟子坤維師艮上
光起金剛寶菩薩　潤注金剛業之頂
空定下抨同四方　光相宛轉相付受

此文就金剛界造壇歟。此書中多釋載金剛界要事也。光相宛轉之相。當段不載之。定可有之歟。尤今出現漫荼羅三重聖衆。於大日如來光明中顯現之故也

❶至第二周等者。　釋經第二安立界等六句。正以線絣地。是後絣定法也。經憶念諸如來者。疏無其釋。義易知故歟。所行如上說者。師資行步作此法。如初周。故云如上說也。右方及後方等者。密鈔五云。經中右後二字。準西方俗法。面東而治。東爲初方。南爲右方。西爲後方。北爲勝方也三十一右此釋意。　俗法以左爲勝故。從彼北云勝方。是約行者左右也。或又佛家以右爲勝方。北者當大日右方。故云勝方歟。　或亦四種五種法中。以息災爲上法。　北主息災。故云勝方歟。最勝王經開題云。　勝者羯磨部。　北名勝方。於諸處殊妙第一故。　如來事業智。具十種勝力。成就衆生無比無等故已上可思之

次復準定四維等者。　釋經阿闍梨次迴等八句。此下明四維。當段是初周也。經受學對持者者。密鈔五云。　其資先在東北。但迴面與師相向。　故言受學對持者三十一右漸次以南行者。從東北行東南也。從此右旋繞者。從東南至西南也。轉依於風方者。從西南至西北也　疏弟子亦右迴相向持之者。　弟子右繞至欝庾方時。向涅哩底方對師立。師至護摩方。弟子又右迴。想向火方持之也。經雖不說。理而如此故。疏主作此釋也　弟子次復右繞至涅哩底等者。　釋經持眞言行者等八句。是第二周也　阿闍梨言等者。十字界道經不說之。　今界三藏口決也　如是已定等者。　釋經如是眞言者普作四方相二句。是結文也。但經結外界四方不結八方。八方爲成四方。非正宗故也。　疏家雖非正宗。前已釋之故竝結也　八方者。四維四方十字也　❷次當人中者。釋經漸次入其中句　先定中胎等者。釋三位以分之句

其八方相等者。四維十字八方。前絣第三重外界之時已定之。　第一重第二重又如是。經三位者。一中胎二第一重三第二重也。問。上來所明界道。五色界道歟如何。答。不爾。具支灌頂第四。引疏第六文已釋云。準此釋文。絣定之後。先畫中胎諸尊便布界道。　次畫第一重尊便布界道。　次畫第二重尊便布界道。次畫第三重尊便布界道云云又云。　各隨畫作三重尊訖。各作界道云云此釋尤應理。　若上來所明五色界道者。通門處。　又以五色界之。何可越之耶。　加之若五色者。　應中胎幷第一重五度絣之。第二重三度絣之。　第三重一度絣之。　然上來雖作種種異釋。曾無此釋。　只說定二周。何可恣云五色界道。　問。　若爾者以何色絣之。答。大原帖決第十五答此問云。用白色之粉絣之。非用墨等也云云　一髻尊陀羅尼經云。　以檀香湯和白粉竟。　於粉汁中染其神線○拼著地上八左問。　絣地之線五色線何也。答。　法華軌云。　然後以五色線纏合爲繩。於磨白檀香泥汁中。浸漬一宿。　然後絣摑六左當段釋疏。　亦五色條多羅已上又帖決第十五云。問。絣線用五色歟。答。不爾。是白線也。　即以白粉絣之故也云云若依此儀。經五色條多羅者。且說初周事。至第二周者。可用白線歟。　又奇特佛頂經上不空譯云。令童女合白氍縷作五色絣線。或用藕絲不斷續無結類者。或用野麻。或用牧牛繩。應用絣地十五左可知之　其廣狹之量等者。　明三重院量。當經雖不說分量。依瞿醯出之。彼經中摩訶曼荼羅品云。　從內院量至於外院。　半半而減十左卷第十二轉字輪品云。假令中台方六尺者。量半爲三尺。　即是台外第一院廣狹量也。　分此三尺以爲三重即有三線道也二十七右帖決第十五云。問。釋云。若中台八尺者。　第一重四尺等云云是即可建立曼荼羅定量歟。答。不爾。　只是重重闊狹之量。分別易程云也云云　若恐大小等者。二本義釋云。若恐大小懸隔義也　如是分覺等者。釋經已表三分位等八句。於中如是分覺者。釋已表三分位地相普周遍二句。　復於一一等者。釋復於一一分差別以爲三二句。其最向等。釋是中最初分作業所行道二句。從內向外定初中後。是故經最初分者。是最向裏一分也。是爲行道院。　佛子所行道者。未曾經也。會意經云作業所行道。爲作事業所行來之道故。云作業所行道。阿闍梨幷弟子所行道故。云佛子所行道　次一分者。中分是供養物處也　次外一分者。後分是尊座位處也。　中分亦是尊供物處故屬聖天。是故經云其餘中後分聖天之住處也

次於此外等者明界緣。經雖不說之。以阿闍梨口決釋之也。　前三分。其量是均等

❶十五左　❷十六右

也。外縁其量狹也。卷第十二轉字輪品云。第一爲行道。第二爲置供養物處。第三重是諸尊坐處。第四是外縁其三重者等。外縁狹也。十七左即此意也 虛空位者。界縁是空地故立此稱。 隨其方面等者。八方所屬尊隨其方面都請供養所以爾者等者 釋都請供養之所由。此有二所以。一阿闍梨忘誤不盡應盡之尊。二塵數諸尊不周悉。故如是諸尊。欲召請無其位次。於此界縁中。都請供養。又第十二云。當供養時。師當運心一切應來會此。然無圖位坐者。 皆於此外縁中供養也二十七左 ❶分此三分位等者。明分三位之法。初作界縁。次作尊位。後作行道供養中間界分。界縁量。取少分以意裁之。 假令云其分齊者。趣通座位許也。通者四方周匝。通迴一尊坐位之意也。趣字可訓纔。遺教經云。趣得供事不應蓄積已上問。此三分可以何色界之。答。第六云。其行道及供養處外縁等。隨作一純色界。瞿醯云。但用白色也十五右 上文所說等者。從此以下。因擧阿闍梨口決示種種用心。若欲作外曼荼羅。必可先觀內心曼荼羅。內外相應悉地速成。密鈔五云。凡作外法亦觀內心。卽是此經瑜伽之意也 皆學者思之三十二右卽此意也。言上文者。指第三卷所釋支分。具支灌頂第四云。上文所說○自心八葉華也。私謂。上文自臍以下。是第三重。自臍以上至心。是第二重大悲萬行。自心以上至咽。是第一重金剛密慧。 自咽以上至頂。是中胎藏八葉果也。今此中文追指似違。又準下文。第一重中具足三部。而上文唯出金剛密慧一部。私詳道理自有二途。上文此文。經雖無文。而準❷字輪品釋。額咽胸臍以爲四重。布身壇各有法則。上文四重同此旨也。 異實智品身爲佛部。膺爲蓮華毫爲金剛。鈔記亦出佛身四重。此文四重同彼文也已上私案。中胎配處。當段所追指。與上文雖相違。兩文各據一義。旨趣可歸一途也。謂當段意。汗栗馱心居身內故。配中胎藏。以身分配外三重壇。上文爲表佛果尊高。以頭頂配中胎。儀軌三種悉地文。上方毘盧遮那者亦此義也。最上最中橫竪雖異。表示總德大旨是一也 所共建立等者。明共阿闍梨建立曼荼羅助伴弟子。❸又無此人者。縱非知法用已灌頂人。猶無其人者。可置橛作之也 阿闍梨又云等者。上來所明。同阿闍梨口決也。而於別時更示異說故。 云又云歟。或非今所用故云又云歟 謂言欲共引線等者。因辨線事。後所作引線以線畫橛引事也豫示之。 此事畫尊之後作之。故云所畫壇位等以物覆之 方等有四門等者。 釋方等有四門應知其分劑二句也 重重院皆設四門者。 二本義釋云。謂三重院皆設四門云云具支第四注當段文云。四方設門。謂三重門也。中胎無文○又下轉字輪品中胎有門。與此文異。疏云重重院。 强不違轉字輪品歟 使中正均等者。 重重院令門中心當正方最中作之也。瞿醯中云。然其中院定開四門。凡出入者用其西門○如是三重之院。一切曼荼羅。應如是作二右 餘門以線等者。非未畫尊位之時斷之。今豫示畫後事也。具支第四云。亦以線作界斷之。謂已畫了下橛繞線之時已上可思之 瞿醯云等者。彼經中摩訶漫荼羅品云。凡諸方門。要當中開。謂量九分。其八分者。各取四分而爲兩邊。取中一分而開爲門。其出入門。稍應闊作。自餘諸門。以白色末而作畫閉。其所閉者。稍向外曲。或置門印而閉其門。或置護方契印四左白色末者。以白檀香泥。橫引門前地也。 具支第四云。餘門白末閉之。謂未畫前。布五色界之時云云 越者犯等者。四卷略出經第三云。復以金剛勢擘過入於四壇。金剛勢者。以意擎擧所畫及於金剛線。 若入若出。畫壇人不得騎躡金剛線道。 應誦密語擧之從下過。不失於三昧耶。卽說此密語。唵跋折囉引裨伽此二字本無羯𠸪磨二合吽三右 又經文等者。密鈔五云。 疏通門西向各有因緣者。謂此漫荼羅西向。 各是一種發菩提心因緣之都會也。意令行者面東而入。東方亦名初方。表初發菩提心。故云通門西向等。或爲息災增益敬愛降伏四種因緣。 隨方開門。可以意得三十二右鈔所覽本。 若字作各。是故釋各是三重院各有西向門。故云各歟。又帖決第七云。疏五云。又經文通門西向若有因緣向餘方開之云云有二師說。一云。若息災時。南門開之通出入。餘降伏等之通門準之。而其曼荼羅。亦通向其方耳如先之所內也故

❶十六左　❷疏十四　❸十七右

云若有因緣等也。一云[梵字]不迴之。只
若有因緣若南若東若北。開之云也。如處
狹少開四門無便等之因緣等耳。師曰。前
說善也。息等事。隨事必迴[梵字]耳。如王
所住必隨其方面迴陣也已上私案。後釋宜
歟。皇慶闍梨亦非不存此意。同決第十一
云。師云。若有因緣餘方開之者。灌頂時若
有要者。隨要開餘方出入之也。息災等法
隨開云非云云可思之。微妙大曼拏羅經息災天譯
第一云。佛言。金剛手作曼荼羅者有四種
門。所爲東南西北。此爲四種。金剛手言。其
門入者得何果報。佛言。金剛手漫拏羅。有
外有內及與中間。作曼拏羅者。作九分量。
此九分者。是最上漫荼羅。已擘四門。於此
四門所作所求果報各異。若爲求大地主
求劍成就。求入修羅宮乃至安樂及解脫
智者。可於東門持誦作法。若爲求聖藥成
就及豐富財穀。乃至安樂吉祥息諸災沴者。
可於南門持誦作法。若爲求一切人愛重。
子孫隆盛。財穀豐富。息災安樂者。可於西
門持誦作法。若爲降伏怨家及調伏一切
極惡之者。或作勇猛之事。擁護持誦之人。
可於北門持誦作法。復次金剛手。若依眞
言儀軌修相應行。隨所信樂於各各門入
悉能成就。若復信樂修相應儀軌。一向專注
究於文義。求無我法者。入於東門五六問。
經文通門西向者何文乎。答。指瞿醯經歟。
如次上引。　餘如下文者。第六釋建立門標
幟等經文。指彼云下文也

一　兩部界向方表示

智證雜私記云

胎藏向東意在說　如意菩薩思惟手
愍念六道諸衆生　因心發願說法門
胎藏表題此意故　坐時以西爲基本
金剛向西本意者　大日最初發弘誓
我以金剛堅固心　摧破一切衆生心
所有無明住地惡　故以阿閦爲座基
向南向北總有表　準義可尋其意也

私準上意。胎藏約諸法本不生門。說一
切理。尋法本地在於西方。故座時爲初。
不失本故。金剛妙門。以五股金剛堅固
菩提心爲本。故座時以東爲基可以意
思惟已上智證記

敎時義第一云。爲未來世佛說方面海會佛
位。大悲胎藏包含萬行。且在東方生長萬物
首。金剛智界顯現萬德。且在西方成就萬德
之終。此是隨方布敎標幟。非謂眞如法界定
有方面。四佛亦復如是。只是標幟。非謂定
位三十五左

大日經疏演奧鈔第十二畢

光云。此卷本疏師傳讀亂脫曰
(一)❶及所爲因緣　(二)弟子晨起○令得歡
喜以上文在前卷　(三)所云善住戒者○之類也　(四)
經中說偈以下如文
又曰　(一)❷作禮　(二)然後持誦○眞言也
(三)先當取○緊頸　(四)皆應依○辟除去
垢　(五)淨以法界心字　(六)然後　(七)加當
也以下如文

大日經疏演奧鈔第十三

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺苾芻淨嚴校閱

疏第五卷之餘釋經具緣品一

❶誠心以乃至綵畫之者。從是以下。明圖尊正
作法。就中有二。初總示綵畫用心。後內心
妙白蓮下。正明圖尊次第。初中謂圖畫
等者。釋經誠心以殷重運布諸聖尊二句
先住瑜伽等者。持誦不同第二云。私謂。住瑜
伽者。品初大悲藏發生三摩地也。彼有證入
出現還入四重漫荼羅。具用彼觀云云具支
灌頂第四云。❸下文又云。阿闍梨言。凡行者
不住瑜伽。不合爲人建立漫荼羅也。初
欲畫時。先用字門轉作諸尊。座位形色性
類。一一相應。卽觀是大悲藏卽我身。方起
手畫之已上　形色相貌等者。具支第四云。
然於諸尊略有十事。壇座光種形容印物色
用。今此品中。略說形容色物座五。若至圖
畫必須具足已上第十五日。形謂坐立大小
之事。色相貌也。謂喜笑忿怒寂靜住之類二右

一　圖畫具略不同

菩提心義三末云。轉字輪品令畫三種。謂種
子印尊形。隨畫其一云云瞿醯亦同云云若集
經畫三種。謂名字印尊形。隨畫其一云云若
具緣品義釋云。凡畫諸尊。先觀種子轉成
尊身云云若瑜伽中。先觀月輪上觀蓮華上
觀種子轉成三摩耶形轉成尊身云云若祕

❶六左 ❷十二左 ❸十七左 ❹疏第五終文

密法品。諸尊皆畫六種。謂種子及壇色種子及三摩耶印種子及本尊形也云云私云。字具五種。謂梵號・種子・眞言・音聲・所詮云云印具五種。謂梵點印・手印・三摩耶印・壇色印・所表云云尊具五種。謂主伴相好五大色圖畫七寶鑞木彫鑄所證云云。二十五 ❶乃至大小乃至分別也者。是釋經如是造衆相均調善分別二句也　疏玉疏陶也造也廣俗作磚　密莫筆切。　增韻稠也已上 ❷內心乃至標幟者。　從是以下次正明圖尊次第。就中初明中胎八葉　內心妙白蓮者。有淺深二意。一臨經見之。指漫茶羅中心云內心。經第三轉字輪品云。當畫大悲藏生大漫茶羅彼安詳在於內心而造大日世尊云云是又壇中心云內心也已上淺略釋　二臨疏見之。指衆生本心云內心。此是衆生本心妙法。　芬陀利華者卽此意也已上深祕釋　衆生本心者。第十二云。一切凡夫心處。雖未能自了。然其上自然而有八瓣。如合蓮華形。今但觀照此心令其開敷十二右　彼法華經妙法蓮華者。理蓮華也。此經妙法蓮華。事蓮華也。智證大師大日經指歸云。彼經顯實相蓮華。此經顯芬陀利之體云云。十四左　四　卽事而眞祕旨。唯在此經。或學者云。假彼經妙法蓮華。此疏立妙法蓮華曼荼羅稱者。恐違當段文。經自說妙白蓮。豈可假彼經乎。　當知。彼妙蓮源出此經。應身傳法身。末教依本敎之故　芬陀利者。翻梵語集第十云。芬陀利此云白蓮華也　又新華嚴音義云。　芬陀利華此云白蓮亦曰百葉華也。一之十一　八葉與百葉相違如何　❸華臺乃至方便也者。是釋胎藏正均等句。因釋下八葉正圓滿句。其故胎藏正均等者。說八葉均等。八葉正圓滿者。示八葉圓滿。兩句同明八葉事。故合釋一處也　蓮華臺者。中臺實智也。合子實故　蓮華葉者。葉藏大悲也。葉能覆護臺故也　❹正以乃至門耳者。是釋經藏中造一切悲生漫荼羅二句。　藏中者八葉也。造一切悲生漫荼羅者。三重漫荼羅也。從八葉庫藏中。流出三重漫荼羅故。　云藏中造一切等也。　悲生漫荼羅者。　三重漫荼羅。從八葉大悲生故。　立此稱　自證功德者。指八葉大悲。　大悲有二種。　一自證覆護實相大智故。二化他哀愍一切衆生故。爲簡彼化他大悲。云自證功德也　❺正方乃至無限也者。　是釋經十六央俱梨過此是其最二句。　具央俱阿梨此翻指。　梵語雜名云。　指阿遇里上云云　華臺華葉量。　合十六指八寸故。　云十六央俱梨。其十六標幟。卽是十六法也。此十六法者。密鈔五云。四智四行八種善知識。幷各持金剛慧印故。成十六法也。其八種金剛慧印。至下祕密八印品中。正說其相三十二左　十六中。八種善知識人也。　八種金剛慧印法也。十卷義釋云。　人法各八故成十六已上　卽此意也。然則爲足十六數。於此釋下經文金剛之智印遍出諸葉間二句也。　正方形果故云四智。　隅角形因故云行也　❻金剛慧印者。三股金剛也。從八葉間出此印故。云遍出諸葉間也。問。以三股金剛爲標幟之意如何。答。金剛界五部曼荼羅故。以五股爲通三昧耶形。胎藏界三部曼荼羅故。以三股爲通三三昧耶形歟　如是十六法等者。以刹塵方便成八葉壇。開八葉人法爲十六。故擧十六法數盡攝法界也　乃至者。約最少之極也。　如住心品云乃至彼法少分　其標相等者。十六指標相。冥符十六法也　略攝如來等者。　約功德法門。　如來萬德。縮攝十六指。申無量無邊也。出生義云。厥有河沙塵滴數量。擧十六住焉。亦塵數之義不出於是矣可準知之　故此漫荼羅等者。約形量大小。是中胎藏分限也。隨漫荼羅廣狹。應定中胎分際。極小剤十六指也。經下文。　說灌頂壇云華臺十六節云云第六釋。云華臺是灌頂處。　蓮華壇規製大同中胎八葉之藏。極小者剤十六指十七右可知　❼鬘藥乃至之耳者。　是釋經鬘藥皆嚴好句。第十二云。所以云藥具足者。亦有其意。謂此蓮華三昧之心。　若開敷時。　無量法門無不具足。謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門。如是等無量無邊無不具足也十二左　現出三重等者。　上釋三重從葉藏流出。今釋三重從鬘藥現出似相違也。若會之者。三重漫荼羅主。從葉藏現。伴從鬘藥現。　莊嚴眷屬者卽此意也　此是如來等者。御請來錄云。密藏深玄翰墨難載。更假圖畫開示不悟。種種威儀。種種印契。出自大悲。一覩成佛。經疏祕略載之圖像二十六右　默而識之者。若得深意者。見彼圖像。不瞬目不動口。默然領其深旨也

❶十七左　❷十七左　❸十七左　❹十七左　❺十七左　❻十八右　❼十八右

或云。此章經疏俱有亂。經亂者
(一)內心妙白蓮　(二)胎藏〇其量　(三)八葉〇
葉間　(四)從此華臺中等光云。又傳以胎藏正均等句屬第一科疏亂
者
(一)大悲方便也　(四)正以〇門耳　(三)正方〇
間也　(五)如是〇限也　(二)鬘藥〇屬也　(六)
此是等
❶從此實相乃至前釋者。是釋經從此華臺中等六句。實相華臺者。上所釋實相自然智慧也。從此實智中現大日如來尊形。經說勝尊現。疏釋加持之相。其加持相者。金色具暉曜等四句說之。其義第四釋白檀漫荼羅之章釋之了。故云已如前說也。問。智證雜鈔第一云。從此實相華臺中。則表於大日如來加持之相。住心品初。云薄伽梵是毘盧遮那本地法身。次云如來是佛加持身。今以此品文準上品文。此中胎佛不是法身。若爲加持身則通他受用及地前之身。此何消通已上此疑文同之。此疑云何通之耶。答。高德疑問末學如何消之。但試會之者。上文本地法身者。指能說教主。此文加持之相者。指所說曼荼羅中胎。所說漫荼羅者。卽大日如來。以神力加持從支分現諸尊。摸其加持所說尊說圖壇上。是故所現所說漫荼羅。皆是加持相也。何以能說混所說設相違難耶　❷其所乃至說之者。是明中胎尊數前後說相具略不同也。當段唯說大日一尊。不說餘尊。故讓八印於下品及圖說也
下品者。指祕密八印品。十卷義釋云。祕密八印。下印品及圖說之云云攝大軌中云。四智四行等八祕中宣說三左　及圖者。大日經序云。又三藏和上躬親粉繪。手起聖衆樣圖一卷。彙地契及手印圖一卷。都集曼荼羅圖一鋪已上海雲付法記云。大毘盧遮那形像圖樣壇儀一卷。標幟儀法一卷。契印法一卷已上具支第四云。又唐所傳曼荼攞本。今現行世。別有圖像一卷。與此品文多有不同。具如彼文。又有普集會壇印相位一卷。與經所說亦有不同。具如彼文。竝是此都會壇曼荼攞也已上以上文所出圖樣同異如何。可尋決之

一　中胎同尊具略異說

持誦不同第二云。先就中胎。具緣品圖尊中唯出大日。白檀壇唯出五佛。八印品具出八印及壇法。天竺圖具有九尊十九左具支灌頂第四云。私謂。中胎九尊之中五佛形色。前受持地壇中已說。而未說座印也。下八印品。但說八印及曼荼羅。而不說形座也。無畏儀軌。但說八葉一臺九尊字印。而不說形座也。法全儀軌。略說九尊身色印相。而不說座等也已上諸說不同記第二云。具緣品第四日夜白檀位觀尊文說五佛。下畫壇文說內胎八葉了。卽明大日一尊。幷有九尊。轉字品唯說大日一尊。祕密漫荼羅品最初漫荼羅八葉華臺。說兩足尊導師。又云八漫荼羅眷屬自圍繞〇祕密八印品。說八漫荼羅及八印眞言。不說諸座表像十九左私云。具緣品說二種壇法。第四日白檀曼荼羅。說五佛觀想。第七日圖漫荼羅。唯說臺上一佛大日不出八葉尊。故疏家讓祕密八印品說。而八印品。唯說八箇印言不表尊號。又祕密漫荼羅品。雖表九尊安布相。未別說尊體。入祕密漫荼羅位品。正說其方位幷尊名。前後說相互相存略。下文前後相成。共爲一事云云可思之。已上中胎畢

❸次於乃至皆得也者。是明遍知院。此院有三尊。初說大勤勇。經彼東應畫作等六句是也。凡此院尊數多少異說。此經說三尊。一大勤勇。二虛空眼。三眞陀摩尼也。此品幷祕密漫荼羅品。普通眞言藏品說相一同也。無畏所譯廣大軌亦同之。法全青龍玄法兩軌出七尊。一大勤勇。二虛空眼。三七俱胝。四大勇猛。五大安樂。六伽耶迦葉。七優樓頻螺迦葉也。現圖漫荼羅同之但二卷玄法軌幷曼荼羅寺軌。不出二迦葉無畏所譯攝大軌說三十七尊謂自入佛三昧耶至慈氏三十三尊。此外說虛空眼一切菩薩一切諸佛心毫相四印。合三十七尊也　東方內院者。望第二重第一重云內院。若望中胎可云外院。第十三云。中胎之外院直東。作阿字加大空點五右此意也　一切遍知印者。此印名諸佛心印亦名一切佛心印亦名大勤勇印遍知大勤勇。共是佛異名也。是故三名其義是一也。此印是三角形也。種子有兩說。一[illegible]字經第三轉字輪品云。東方一切諸佛。以阿字門及大空點二十右二[illegible]字經第二藏品云。大勤勇眞言曰。南麼三曼多勃馱喃一欠平聲二十六右調定圖石山七集覺超略記。此外出

❶十八右　❷十八右　❸十八右

[梵字]字。依第十一切佛菩薩心眞言釋也　三角形等者雜記云。東方遍知印者。三角爲智火。是初發菩提心之處。初發道心。即却貪瞋癡業。如火燒物。此成就萬德之本。故中有萬字。巳上萬字經疏不出之。在現圖漫荼羅。具如別鈔。問。三角銳現圖向上今釋向下。相違如何。答。上向表上轉。下向表下轉。圖釋各據一邊歟。至下疏悉之　❶大勤勇印者。依藏品大勤勇眞言文立此稱。又廣大軌云。彼一切佛心號爲大勤勇巳上是其證也　諸佛心印者。藏品出二箇眞言。一號普一切佛菩薩心眞言。出薩嚩勃馱菩提薩埵訶㗚捺耶等眞言。二號一切諸佛眞言。出薩婆他微驟底眞言。就此兩言諸說相違。若依藏品疏義釋幷攝大儀軌者。薩嚩他眞言爲大勤勇。薩嚩勃馱眞言爲眞陀摩尼。當段釋同此意歟。大勤勇名諸佛心印。眞陀摩尼名一切諸佛菩薩眞陀摩尼印故也。若依經第七幷廣大青龍玄法軌及普禮五三次第者。薩婆勃馱眞言爲大勤勇。薩婆他眞言爲眞陀摩尼。依此意會當段文者。大勤勇印。亦可名一切佛菩薩心印。其故眞言句義。薩婆者一切。勃馱者佛。菩提薩埵菩薩。訶㗚捺耶者心也。而名諸佛心印者。約勝立名。依之廣大軌中云。彼一切佛心號爲大勤勇。彼眞言曰印同大日曩莫三滿多沒馱喃一薩嚩沒馱冐地一右既表一切佛心。出薩嚩沒馱眞言以知。雖佛菩薩通印。約勝立佛稱也。又薩嚩他眞言。雖通佛菩薩。約勝藏品號一切諸佛眞言。實可通佛菩薩故。當段名一切諸佛菩薩眞陀摩尼印。依之廣大軌中云。救世諸菩薩大德聖尊印〇彼眞言曰。曩莫三滿多沒馱南一薩嚩他一左可思之。問。大勤勇眞陀摩尼俱通佛菩薩者。其不同如何。答。大勤勇自證。眞陀摩尼化他。其義浮文易知矣　三角是等者。釋形相表示。三角表降魔德也　佛坐道樹等者。攝大儀軌云。佛坐道樹下。持此降四魔故。號遍知印巳上　鮮白是等者。釋色相表示。白色表大悲德也　如來師子等者。重釋三角義　乃至放大等者。釋經光焰遍圍繞等二句也　❷次於乃至像也者。是第二明佛眼尊。是釋經次於其北維等六句也　北維者。東北維也。維隅也。第十三云。又於東北自在方置於[梵字]伽字。此[梵字]伽字即是虛空眼也。是一切佛及菩薩之母也五右瑜祇經云。勝成虛空眼巳上虛空眼者。即佛眼異名也。仁王經新譯名觀如來品。舊譯名觀空品。當知。虛空者即佛也阿闍梨所傳圖如來身會諸尊中。如來眼虛空眼竝列。其別如何。演密釋第六卷鈔可引之　毘盧遮那佛母者。祕藏記云。毘盧遮那佛部主源。故無母。巳上此釋似相違。今案之毘盧遮那佛母者。非佛眼爲能生。毘盧遮那爲所生。佛眼主毘盧遮那能生母德故。云毘盧遮那佛母。何以知者。下釋釋迦院佛眼云。次於世尊北邊安置佛眼。亦是釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母。當作世間樂見端嚴無比之身。通身皆有圓光。喜悅微笑。此是如來出生隨類形三昧巳上雖云釋迦牟尼佛母。非爲釋迦之母。釋迦出生隨類形之三昧。故云釋迦牟尼佛母。當段釋亦如是知之　佛母義如般若經等者。密鈔五云。疏佛母義如般若經佛母品者。彼品云〇佛告須菩提。是深般若波羅蜜中。生佛十力乃至十八不共法一切種智。須菩提得是諸法故。名爲佛等。又論第七云。佛告須菩提。般若波羅蜜是諸佛母。依止此法住。乃至何以故。是般若出生一切諸佛等故三十六左大品般若經第十六卷佛母品第四十八。幷大般若經第三百五六七八是佛母品也。智論六十九七十。可廣勘之　眞金色者。晃耀眞金色句祕釋也　畢竟淨句等者。密鈔五曰。疏畢竟淨句至以爲衣者。謂此尊以畢竟淨眞言句而爲外飾。飾者莊嚴也。眞言句者。下普通眞言藏品嚴字是也。嚴者本體是仰[梵字]字。仰者大空義。即是眞金如如實相之體。又於此[梵字]仰字之上加以空點。[梵字]即轉聲爲嚴字。此之空點遠離衆相。純一鮮白。約彼教門外飾故。曰縞素以爲衣也三十六左此釋猶不詳。私案指縞素以爲衣句云畢竟淨句　縞素者表清淨義。若具云之。可云表畢竟淨句。今約言故直云畢竟淨句　是者指縞素外服。是能表也　彼者指畢竟淨義。是所表也。此衣服爲彼畢竟淨義之教門外飾故。云縞素以爲衣也　教門者教詮表義。縞素服表清淨之義之門故云教門也。縞玉云。古倒古到二切。白色　一切戲論滅等者。釋經遍照猶日光句　恬怕一心等者。釋經正受住三昧句。

❶十八左　❷十八左

見如如實相體。是名佛眼。非怙怕一心人者。不可見之。故其像如天女。是住三昧之標幟也　正受者住三昧心。正領受境故立此名也　❶次復乃至皆得也者。是第三明眞陀摩尼印。則釋經復於彼南方等六句也

淨菩提心等者。出眞陀摩尼體。經第七云。淨菩提心如意寶。滿世出世勝希有。除疑究竟獲三昧。自利利他因。是生三右是其意也　❷大凡乃至在此也者。從是以上釋遍知院。已以下因明。於第一重有三部眷屬。上方者遍知院。下方者持明院。此二院佛部也。右方者北方觀音院蓮華部也。　左方者南方金剛手院金剛部也。些些疑文云。上方是佛身衆德莊嚴。下方是持明使者。右方是蓮華。左方是金剛部已上若依此文。第二重第三重上下左右。皆如此相攝於三部。凡此三部頗難定。仍請問之已上就此疑勘見諸文。凡於胎藏漫茶羅。分別三部大有二文。一準當段。第一重上下左右分別三部。第二重第三重。又中通爲佛部。右通爲蓮華部。左通爲金剛部。第四釋五曜文意同之。如下引。依之祕藏記云。胎藏曼荼羅曼荼羅。圓滿具足之義也。謂三密毘盧遮那中臺尊也。是曰法界智也四佛阿閦等也。是曰四智也四菩薩普賢等是曰四行菩薩中院上三角形是佛母也五大忿怒尊等已上佛部也南方金剛部也北方蓮華部也以外外金剛部也。已上依此釋。中胎遍知院文殊院釋迦院持明院虛空藏院爲佛部。觀音院地藏院爲蓮華部。金剛手院除蓋障院爲金剛部。至外金剛部者。❸上人胎藏沙汰云。天等曼荼羅。

分三部天等。彼分三部方。或作四方釋迦眷屬云云❸依初說者通三部。依後說者佛部攝也。二卷第❹十五云。然大略有三部。毘盧遮那是佛部。卽是如來法界之身。白色。次觀世音是阿彌陀佛也。其身黃色。次金剛藏卽是釋迦牟尼。其身赤黃色也卽雜色也。十五左　依此釋。一曼荼羅院院從義分之屬三部。其分樣在攝大儀軌菩提心義第一云。三藏本瑜伽中。以中胎上方爲佛部。以觀世音文殊地藏除蓋障虛空藏爲蓮華部。以金剛手不動勝三世釋迦世天爲金剛部末十四右本瑜伽者。指攝大軌。以何知者。持誦第六。作此分別已。此出攝大儀軌已上具支第二。攝大軌意已上問。右智故爲金剛部。左理故爲蓮華部。今相翻其意如何。答。北水故爲蓮華部。南火方故爲金剛部。卷第四云。土曜持中胎藏。水持右方蓮華眷屬。金持左方金剛眷屬。木持上方如來果德。火持下方大力諸明九右卽此意也。法門建立無盡。不可局一途

摧破三障者。蘇悉地疏第一云。言三障者報障業障煩惱障。是爲三障也。今依聖敎略出其相。諸根外缺。壽命內夭。外無依報貧窮困苦。內無福德諸天捨離。親厚內鬪。王法外加。內則各各忿諍。外則令人無信。外耗財物。內讐駭等名爲報障也。惡梟災異衆邪蠱道變怪相續。臥見惡夢。晝則愁惱。是業障也。若愁憂恐怖。見惡煩惱等。是煩惱障也六右　如下字輪品等者。經第五字輪品。說三部四處輪。初輪無點三字安中央

各以三十三字若依祕藏記。遍口十字中除三字。故成三十四字。若依疏者更除一字。故成三十三字也體文圍之。三字合成九十九字。約滿數云統攝百明。如云初輪。後三輪亦復如是。已上遍知院畢

❺經云大日乃至上也者。從此以下明觀音院。此院出七尊。第一說部主觀自在。經北方大精進等六句是也。今所牒未會經云北方者大日右方也　蓮華部主者。以觀音爲此部主。於三部五部各有部主部母。處處建立說相非一。具如別鈔　謂如來等者。釋觀自在得名。凡夫無始以來有執著故。於諸法不得自在。如來究竟成十緣無性觀。諸法無自性故。石壁無礙。三世了達名觀自在也　❻普眼者謂觀義也。此觀於諸法離染著故名蓮華。此菩薩作此行故云約如來之行等也。問。普眼者其意如何答。第十云。以此普眼而觀衆生故名觀自在者同彼佛所觀故。卽是平等觀也。名諸如來之觀。卽是普眼觀也　三世諸佛皆同此觀故名等觀也六右依此釋普觀一切衆生故名普眼。又一切諸佛皆普如是觀故名普眼也。又如經第七云。金剛頂經說觀世蓮華眼。卽同一切佛無盡莊嚴身已上　頂現無量壽者。釋髻現無量壽句。未會經文。句前後故也。聖觀音儀軌不空譯云。首戴無量壽佛住於定相已上因行歸果德故。敬果佛戴頂上。是則示此行眞實不虛也

普門方便智者。隨機應現。普門引攝。其方便無邊也。所以成此智者。依此菩薩十緣生句觀行。如幻如夢故。無方妙用無有窮盡

❶十八左　❷十九右　❸原略圖覺超略記具分之　❹祕密曼荼羅品　❺十九右　❻十九左

也。第八地菩薩入如幻三昧、施普門方便故。名觀自在地。見首楞嚴經。又如❶第六釋。可考之　此像者無量壽佛　菩薩者觀自在者也　熙怡微笑等者。可配微笑坐白蓮句　身色如淨月等。釋經光色如皓月商佉軍那華二句、三譬有所表歟。可問明師也。問。此(餘)印相如何。答。七集云。圖肉色。左手持未開蓮華、以右手如開一葉、坐紅蓮華(已上)諸說不同記第三云。持合紅蓮、或圖合白蓮。聖觀音儀軌云。聖觀自在菩薩。結跏趺坐身如金色。〇左手當臍。執未敷蓮華、右手當胸。作開敷華葉勢(二右)瑜伽蓮華部念誦法云。　觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊嚴〇左手執白蓮華、右手作擘開蓮華勢(四右)念誦結護云。觀自在菩薩身輝焰。如紅蓮華色〇左持青蓮華當心上、右手擗蓮華葉(二十五左)最勝心明王經(不空)云。畫觀自在菩薩。身相白色〇左手持白蓮華。右手施願(五右)依此等文。此尊所持蓮華。或白或青或紅異說也。身色或白或金或紅頗梨(出千手軌)諸說不同也

❷次於觀音(乃至)髮冠也者。是第二明多羅菩薩。釋經彼右大名稱等八句也。現圖幷所傳圖。於部主觀自在次下。圖多羅尊。合此經說也　凡諸聖者等者。為定本尊左右示聖者向方也。一曼荼羅諸尊。皆向大日坐。與現圖異也。例如金剛界五解脫輪聖眾。雖有前右左後異、皆面向大日。攝眞實經中云。其毘盧遮那如來。當中而坐。面向東方。東方不動如來。面向西方。四大菩薩亦復如是〇南方寶生。面向北方。四大菩薩亦復如是(十三左 十六右)胎藏準知之　作女人像者。觀音授記經(不空)云。多羅大悲者一切之慈母。天人及藥叉。無一非子者。故號世間母、及與出世間觀音大勢至金剛與善財、文殊須菩提慈氏與香象、月光無盡意離垢虛空藏妙眼及大慧維摩等菩薩。皆是多羅子。亦是般若母。三世諸如來。一切摩訶薩。無一非子者。皆稱是我母。慈育諸有情。安載如大地(五左 六右)　多羅是眼義等者。此尊從觀音眼生故。以多羅為稱。第十云(此菩薩從彼眼中生也)〇如大本中。有五百多羅尊。皆從觀音眼生。皆是阿彌陀姊妹三昧也(七葉)蘇婆呼經下云目精(六右)瑜祇經云。多羅為二目(已上)可思之

青蓮華等者。即如經第七云。金剛頂經說。觀世蓮華眼(三十二右)蓮華眼者。觀世音密號也。要略念誦經云。開敷妙覺光明眼、脩廣猶若青蓮葉(已上)觀音眼相。是青蓮慈悲容也。多羅尊從此處出生。故持青蓮華為標幟也。或又青蓮華是淨無垢義八字。釋經合掌持青蓮句、仍移下持此青蓮句次。而可讀之。文句爛脫歟　❸中年女人等者。授記經云。應畫多羅菩薩。無價雜寶而為莊嚴。身絲黃色如盛年形(十二右)菩提場經第二云。畫多羅尊。種種嚴具莊嚴。著輕縠衣。其形不太麁、不太細、中庸形。右持青蓮。左手施願。坐蓮華上。作淺綠色(五右)宗祕論云。未審。多羅尊何現女人貌。願說本根源〇多羅取中年。其意甚深妙。或作童子形。思惟太年少。或作老人形。思惟太枯槁。兩邊俱捨離。方契於中道。不後亦不先。用此而為表。女表慈悲心。中年將恰好(十六右)私云。多羅是蓮華部母也。中年女人形者。能生諸子表示歟。簡太老太少故也。　又三昧正受表示歟

❹手面皆向觀音者。　上云凡諸聖者皆面向大日。今云向觀音右邊面向觀音。此尊自觀音眼中流出故。別作對面表相歟。例如文殊院中以光網安文殊右邊。令觀視文殊。是妙有眞空不離一體表示。最珍鈔云。向大日坐。而面向觀音也(已上)存此義歟。又心覺闍梨鈔云。面向觀音者手不在言。何殊云手面乎。或讀云。持此青蓮手(云云)此文點難得其意。手字屬上句末。文句頗難消。皆字不順也。可思之

一　諸尊向方經軌不同

長慶公三家次第上云。抑論尊左右、經疏儀軌各別不同。　經疏以諸尊向大日之情辨左右。儀軌以尊像對正面之方。直定前後。後學不詳此致、常失方面(云云)私云。兩界現圖曼荼羅諸尊像、皆通向行者。是為觀想便宜歟。青龍玄法儀軌以現圖為本定尊左右故。與經疏說相有異也　❺觀音左邊(乃至)標幟也者。是明第三毘俱胝。則釋經左邊毘俱胝等六句也　毘俱胝者。卷第十云。時觀音額皺中。現此菩薩。西方謂額上皺文為毘俱胝。如今人忿時額上有皺也(八右)蘇婆呼經下卷云。苾㗚俱胝(此云忿像也。六右)注大佛頂。毘俱胝云顰女(已上)降三世百八名讚

❶二十七葉　❷十九左　❸十九左　❹二十右　❺二十右

云。瞋怒。已上不空羂索心呪王經唐寶思惟下云。毘
倶胝周云顰目天女三右　其身四手等者。經且擧
右第一手持物。不說自餘故。疏家具出之
也。不空羂索經菩提流志譯第八云。毘倶胝觀世音
菩薩。眉間一目。身有四臂。一手把開蓮華。
一手執澡罐。一手臍下仰掌。一手把數珠
半跏趺坐十四右當段釋合此文也。菩提場經
二曰。毘倶胝身白色。三目四臂。右第一手持
杖如意寶杖左第一手持瓶。右第二手持念珠。左
第二手持蓮華。身儀寂靜五右一字頂輪王經
云。毘倶胝菩薩身白紅色。三眼四臂。一手把
如意寶杖。一手把君持。一手把數珠。一手
把蓮華十八右一之二觀音授記經曰。毘倶胝菩薩。
身素表衣。左第一手執蓮華。第二手執軍
持。右第一手作無畏印。第二手執數珠十三
右　如摩醯等者。智論第二云。如摩醯首羅
天。秦言大自在。八臂三眼騎白牛二十五左　如
毘盧等者。卷第四釋大日云。首戴髮髻猶
如冠形二十左轉字輪品疏釋大日云。以髮
爲冠四十三之左智證雜鈔云。多羅菩薩。首有髮
髻作天髻。不同大日髮冠也。毘倶胝首戴
髮冠。如大日髮髻冠形。兩菩薩皆是觀音部。
其髮勝劣義如何云云此疑問誠以有謂。可
決之也　所云持者等者。經云持髮髻。似
持手。是故作此會釋也。問。觀音右安多
羅。左置毘倶胝。意如何。答。觀音有定慧二
德。多羅主定德故安右。毘倶胝主慧德故
安左。例如大日右安蓮華部尊。左安金剛
部尊也　❶次近毘倶乃至明王也者。是第四
明大勢至則釋次近毘倶胝等六句也　如
世國王等者。釋得大勢名字。觀經云。以智
慧光普照一切。令離三塗得無上力。是故
號此菩薩名大勢至十四右又卷第十有委
釋。義趣不越今釋矣　❷所以持未敷蓮等
者。釋大悲蓮華手等二句。依石山七集幷諸
說不同記一說。此尊左手持未敷蓮華。右手
當胸屈地水火三指。未敷蓮者。一切衆生潛
萠之善也。華虛空不礙。依風而長故。左手
持未敷蓮。右手舒空風加持之也　❸如毘
盧遮那等者。明所同本　此尊迹同等者。明
能同迹。所同本者。行者依三密修行方便
成毘盧遮那實智果。普遍一切衆生本性心
水中。第四云。行人自見中胎藏時。卽知一
切衆生悉有成佛因緣故其所起大悲漫荼
羅亦周法界二十九左一箇蓮實。望已成行者名
爲果。約未成衆生名爲種子。此種子遍衆
生心水中。更生未敷蓮華。此是毘盧遮那內
心所證得萬德之一也。此尊應迹同此處
左手持未敷蓮　亦能普護等者釋右手
匪啻持之。亦能護此未敷蓮潛萠之善使不敗
傷念念增長。此是風空二指加持力也　❹次
於明王乃至義相應也者。是第五明耶輸陀
羅則釋明妃住其側等六句也　明妃耶輸
等者。第十云。耶輸陀羅則蓮華部明妃三十二左都
部要目云。蓮華部。多羅菩薩以爲明妃三左
此文多羅菩薩者。指耶輸陀羅歟。可決之。
法華義疏第一云。耶輸多羅者。此云名聞別
有經云。是揵撻婆女。揵撻婆生男爲樂神
生女爲玉女。諸女中有名聲也三十七右如此
文者。依好女有名稱歟　持名稱者者。第
十六云。明妃資財主。是能自在施與救者
也六右有來求者必施與之。故名稱普聞。任
持此名稱普聞德之人。故立此名也　右手
持鮮白等者。未知何華　左手持鉢胤遇
者。第十三云。色如鉢孕瞿華。西方出此華。
如此間粟穀之色。華房亦如穀穗甚香七右
梵語雜名云。粟畢孕遇已上依此等文粟穀歟。或
云柳類歟。祕藏記云。耶輸多羅菩薩白肉色取楊柳云云
是其證也。但云西方勝上之華。豈可粟柳之
類耶。胎藏別記第二云。明妃者耶輸陀羅也。
本是世尊法喜之妻示現爲夫人。此名越喜
三昧。手把華盤盛百種華。一切人天及諸
佛見此耶輸無不歡喜。所以此人若不在
會。大衆不喜。亦無人集〇爲世尊資。辨
初中後事。正此人也。此釋迦在世耶輸。今
準知之也　以得大勢等者　明明王明妃三
摩地各別。明王安立種子。明妃含藏此種
子。令出生爲能也。卷第九云。復次如男女
交會因緣。種子託於胎藏而不失壞。卽是
相加持義。如是諸佛國王明妃和合。共生毘
富羅種子。爲大悲胎藏所持。無有失壞故
名法界加持也十七左又云。　阿闍梨言。明是
大慧光明義。妃者梵云囉逝。卽是王字作女
聲呼之。故傳度者義說爲妃。妃是三昧義文
十四右明王明妃分別。準此等釋知之。又三
部各有明王明妃。妃爲母同異不詳。　虛空
眼明妃。卽是佛部母也。如蓮華部以耶輸

❶二十右　❷二十右　❸二十左　❹二十左

陀羅為明妃。以白處尊為部母。仍部母明妃為別體歟。又蘇婆呼童子經下。出八明妃主。列多羅・妙白・白衣・觀世音・獨髻・金色相・名稱惠・苾句胝已。此等皆是蓮華部中明妃(六右)此意觀世多羅苾句胝。通稱明妃歟。又此中名稱惠者。梵名野拾末底云云或名耶輸末底。末底者母義也。瞿醯經說三部母。佛眼耶輸末底莽摩計(中之三右)此中耶輸末底即是耶輸多羅也。爾者明妃即母義也。同異二義可細釋之也　其被服等者。密鈔五云。被服謂瓔珞。嚴身縹幟謂天女之狀等。皆表孕育種種功德。是故與此明王安立菩提種子。明妃含藏出生之義皆相應也(三十七)

一　三部種類尊

宗祕論云。誰是三部尊。誰是三部母。誰是三明王。誰是三忿怒。誰是三明妃。誰是三密語三部三昧耶。惟願垂宣示。第一毘盧尊佛眼為部母。金輪作明王。不動大忿怒。無勝作明妃。部心稱密語。如上諸眷屬名曰如來部。第二阿彌陀大白為部母。馬頭大明王。嚩訶鉤忿怒。多羅為明妃。部心祕密語如上諸賢聖。並屬蓮華部。第三阿閦尊。磨麼鷄是母。噀婆大明王。軍吒大忿怒。那利為明妃。部心稱密語。如是諸聖賢。並屬金剛部(十一左)　●多羅乃至部母也者。是第六明白處尊。則釋經近聖者多羅等四句也　半拏羅嚩悉寧。當段翻白處。又蘇婆呼下云。半拏羅嚩徙寧(此云服白衣已上)不空羂索經第二十二云。次半拏羅婆徙儞白衣觀世音菩薩。手執蓮華(十五左)祕藏記云。蓮華部(半陀羅嚩子尼。是白衣觀音也。此當母下之五右)此尊處白蓮中。故云白處。者純白衣。故云白衣也。妙鈔云。或師云。白處者白衣是也。唐揩本。寶冠之上覆白繒。左右之端垂肩上。驗知。不空羂索經第八九二十二三十。並云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徙儞之句。又十一面軌白衣眞言。有半拏羅嚩悉儞之句。而大日疏云半拏羅縛悉寧。譯云白處(已上妙鈔)問。處白蓮者其相如何。答。以白蓮華為靈處其中歟。第十釋此尊眞言云。鉢頭摩(二合白華也)摩利儞(以波頭摩為鬘。因以為名也。是此摩利儞。是處義住義也八左)即同第十三釋同之　●從此最白等者。菩提場經第二云。畫白衣觀自在。以蓮華鬘莊嚴其身。以寶繒角絡被。右手把眞多摩尼寶。左手施願。此菩薩是蓮華族母(四左)密鈔五云。疏從此最白淨等者。謂此白淨處三昧名為蓮華部。從此出生普眼故。普眼者一切觀音也(三十七左)白者菩提心也。第十云。白者即是菩提之心。住此菩提之心。即是白住處也〇此是觀音母。即蓮華部主也(八左)此釋云部主。當段云部母。兩釋雖相違。實無咎。定慧不二故。母主互通也。出現品義釋云。而實如來定慧無有二相。為順常途教門。分別令人易解。故言佛住於三昧也(已上)可知之。經鉢曇摩華者。第十五云。鉢頭摩(復有二種。一者赤色。即此間蓮華也。二者白色也十二右)今取白華為三形。　就之當段幷祕藏記開華(已上)不空羂索經未敷蓮(已上)學者可知之　●次於觀自乃至屬覺者。是第七明馬頭。則釋經於聖者前作等八句也。經說聖者前。疏釋菩薩下。此經意。三部忿怒尊。同於部主座下令住也。次下金剛手院經文。於執金剛下。忿怒三世(已上)釋迦院疏云。釋迦牟尼座下。應作忿怒持明(二十八右)又瞿醯經中云。於佛座下置無能勝。右邊置本部母〇觀自在下置馬頭菩薩。右邊置本部母〇於執金剛下置軍荼利。右邊置莽摩計母(六七)準此文。當經前者座下。非左右也。又經第五祕密品云。何耶揭哩婆〇當在明王邊。巧慧者安立(十三左)第十六釋云。在明王側者。在大勢至側(六左)前後經說頗相違。可決之(見現圖漫荼羅。觀音院第一行最下圖馬頭。部主聖觀自在次下圖多羅尊也。與當段經疏相違。可決之)　何耶揭喇等者。陀羅尼集經第七云。何耶揭哩婆此云馬頭(初右)　蓮華部忿怒等者。蘇悉地經上。說三部明王中。觀音部中明王訶耶吃利嚩。卷第十釋馬頭云。此菩薩是蓮華部明王也(九右)祕藏記云。馬頭(無量壽忿怒。自性論觀音下之九右)蘇悉地經上。說三部忿怒中。以施婆嚩訶為蓮華部忿怒。當段忿怒持明王者。以持明王為本歟　諸菩薩大精進等者。藏品義釋云。如觀自在菩薩。於一切法界門。以普眼遍觀。而得自在。今馬頭尊。還以此觀自在力。從一切法界門大摧三障。拔苦衆生。馬頭即是大精進之義也(七之二十一右)又馬有噉食能。以之表示盡障義。卷第十云。次馬頭菩薩(牟恐怖合誐也)佉陀(是噉食義。謂噉諸障也八左)義操金剛名號注馬頭云。迅速金剛敢食金剛(已上)初精進德。後盡障德也　如法建立等者。釋經如是三摩地觀音諸眷屬二句也

●二十左　●二十一右　●二十一右

一　觀音院尊數

長慶公三家次第云。或師次第。出蓮華部所有二十一箇菩薩密印眞言○經軌共出七箇菩薩印言。不載十四菩薩印言已上私云。現圖漫荼羅。此院有二十一尊。具緣祕密印藏品等。雖聊有具略之異。不過七箇菩薩也。已上觀音院畢

❶次於大日乃至無量也者。從是明金剛手院。此院出五尊。初說部主執金剛。經復次華臺表等十二句是也。問。金剛手院者第一重攝歟。若云第一重者。青龍玄法兩軌。說金剛手院云。今說第二壇。豈非第二重攝乎。若依之云爾者。攝大廣大幷具緣祕密兩品。皆觀音院次說金剛手院。爲第一重攝之義顯不待言如何。答。第一重之攝也。但至青龍玄法兩軌。眞興儀軌解釋會云。今言第二重者密言。以其中胎爲第一。故大疏云。於中胎左置金剛部已上私案。此會釋太無其謂。若望中胎爲第二壇者。遍知院觀音院等。又可云第二壇。何必至金剛手院安此言耶。今見祕密品經文。說金剛手漫荼羅云第二壇。法全兩儀軌。今說第二[illegible]摸戴此文也第十六云。次作第二漫荼羅者。謂從蓮華部數之。蓮華爲初。即金剛爲第二部也○非前非後。依次而說也。爲第二部也七右依此釋第二者次義也。眞興不見此釋故。勞暗推歟　金剛部明王者。金剛部主也。故下云金剛部主　如鉢胤遇等者。如次上考　淡黃色者淺黃色也。淺黃色者黃白雜色也　❷或如綠寶等者。雜鈔第一云。或如已下羯寶已上未會。若蘇羯寶此爲梵語。爲當何言。又樣如何云云些些疑文同之私云。蘇羯寶具稱摩羅羯陀寶歟。智論第十云。摩羅伽陀此珠金翅鳥口邊出。綠色。能辟一切毒也二十七右綠色珠故。云綠蘇羯也。又翻譯名義集第三云。摩羅伽隸此云碼碯。此寶色如馬之腦。因以爲名。赤白色。如羅綠碼琢成器有文。三十六左　一切經音義二曰。梵言摩娑羅伽羅婆。此譯云馬腦一左　綠蘇羯者。綠色碼碯歟　虛空顯色者。空一顯色也。瑜伽論五蘊論等。於顯色開十三。青黃赤白光影明闇煙雲塵霧空一顯色也。虛空雖無色。映須彌山假表色相。今且約南贍部州虛空。當縹色也　以淨法界等者。淡黃色祕釋也。淨法界白色。金剛智黃色。如次配理智。合此二色爲淡黃色也　如是智身等者。虛空顯色祕釋也。其義易知　皆兼權實等者。密鈔五云。疏皆兼權實二用者。謂如金剛其性堅利。堅即物不能壞實也。利則能摧他物權也。即自利利他根本後得之妙用故　云兼權實二用也三十七右此釋以金剛堅固利用二德。配權實二智用也。眞言問答云。問。何故傍枝不直向內低。答。此亦有由。問。所以何。答。若約五佛而言之者。中胎正直。捨諸方便爲獨一尊。故其直處中。四方即是隨他意智故。具足方便。所以形鉤。此諸方便皆歸法體。故向中低十九右準此釋。五股中直邊鉤。即權實二用表示也。但當段云皆兼。故五智各兼二用。略出經如來五種智名法界體性智三之四各具五智故。權實功用可互具足也。唯識論第十於四智正後二智通局。出諸師義。可考之。唯識論第十云。大圓鏡智相應心品。有義但緣眞如爲境。是無分別。非後得智○莊嚴論說。大圓鏡智於一切境不愚迷故○如阿賴耶亦緣俗故。緣眞如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證眞。故說爲後得○平等性智相應心品○由斯此品通緣眞俗。二智所攝。於理無違。妙觀察智相應心品。緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。成所作智相應心品。有義但緣五種現境○隨作意生。緣事相境。起化業。故後得智攝已上　左執拔折羅者。左字恐寫者誤也。二本義釋。右執拔折羅已上攝大軌同之。具支灌頂幷嘉會壇云。慧手執中故云右執文或書本疏書右字尤宜也。現圖尊像。亦右橫持五股也。但廣大軌左持拔折羅已上　首戴三峯寶冠等者。釋經首戴衆寶冠句。金剛薩埵部諸軌云五智寶冠。是五峯冠也。今云三峯冠。推之金剛界表五部。故用五部冠。胎界表三部。故用三部冠歟　仰偃初月之形者。三日月云初月。其形⬠如此矣　以種種微妙等者。釋瓔珞莊嚴身等三句　此意言般若等者。首戴衆寶冠祕釋。以首擬果位。以衆寶冠比一切種智也。一切種智者佛不共妙慧也　以此妙慧等者。瓔珞莊嚴身等祕釋也　❸次於金剛乃至三昧也者。是第二明部母忙莽鷄。是釋金剛藏之右等四句。經金剛

藏者金剛手也。阿闍梨所傳圖。執金剛右邊列金剛母。是當忙莽鷄也　忙莽鷄者第十云。次金剛母所謂忙莽計。忙言母義。莽計亦是多義。卽一切金剛之母。諸金剛智慧從此生也十右都部要目云。金剛部。忙莽鷄菩薩以爲部母三左莽云。蘇悉地經下供養品云。但誦佛部忙莽鷄眞言。　亦通二部已上瞿醯經中云。　然其莽麼計通三部母三左爾者此尊爲金剛部母。相違如何。答。菩提場經第二云。摩莫枳菩薩〇是一切佛菩薩之母〇則此尊是金剛族母四左摩莫枳忙莽鷄。是轉聲之異也。此尊阿閦所變其證次下注之故雖金剛部母。顯生一切佛菩薩故。亦通三部母歟。例如佛眼尊雖佛母亦通三部。又蘇悉地經。說三部忿怒明王中。以軍荼利尊爲金剛部忿怒。然瞿醯經上云。其軍荼利尊。通是三部明王。碎諸難故十左準可知之。今云。悉地經所言佛部忙莽鷄眞言者。佛眼也。忙莽鷄者。多母義故。指佛眼佛母云爾也。故非相違

亦持金剛智杵者。廣大軌云。亦持堅慧杵三股金剛印云云青龍軌云。　部母忙莽鷄。亦持堅慧杵三鈷已上玄法軌同之佛母般若波羅蜜多精義論勝德赤衣菩薩造西天三藏法賢譯說摩麼枳菩薩云。身相青色八臂三面〇頂戴阿閦佛冠。現熙怡可愛之相八葉八臂形相。大體如降三世。彼論說右第四手執金剛杵已上若是五股與。頂戴阿閦佛冠。是示自性輪也。例如觀自在尊頂戴阿彌陀矣　此是出生等者。密鈔五云。此是出生金剛等者。謂前部主是慧。此三昧是定。慧依此生故稱母也三十七左

一　現圖不列忙莽鷄

法三疑問云。左方金剛部院無忙莽鷄而有金剛鋒大力等尊疑云云或云。金剛手院第一行首所圖發生金剛部菩薩。卽此尊也云云此說無謂歟。祕密曼荼羅品。於金剛部院說七箇金剛中忙莽鷄金剛部生竝列之。所傳圖亦然。此中金剛部生。當現圖金剛部發生仍非金剛母也　❶次於部母乃至三昧也者。是第三明金剛針。則釋經彼右次應置等四句也。第十云。針是利智之義。以此如金剛銳利之智。貫達之法無不穿。慧達法性意。是金剛針義也。所謂穿徹無明至實相際十一左　一相一緣者。　所緣境一故云一相。能緣心一故云一緣。義釋第七云。謂以勝願金剛針穿一切諸法也。如渴乏之人一向求水無復異念故。能不計功力穿徹高原二十七左所緣境唯水非餘物。是一相也。能緣心唯求水無餘念。是一緣也　❷次於執金乃至爲名也者。是第四明金剛鎖。則釋經聖者之左方等六句。　兩頭皆作拔折羅形者。法三諸說不同記覺超略❸說等所出。鎖頭三股金剛也。第十三云。次金剛商佉羅。是金剛連鎖也大智之鎖也二十九右爲顯智鎖兩頭作金剛形也　❹次復於執金剛乃至屬覺者。是第五明月黶尊。則釋經於執金剛下等十四句也　月黶尊者。第十三云。次金剛月黶忿怒印。此金剛在佛額毫相而生。故以爲名。毫相明淨猶如滿月。故名月黶也二十九帖決第十六云。月黶尊者降三世也。此尊半月輪中現黑色忿怒也。故似月黶故云爾也云云一切經音義云。　黶於琰反。謂黑子也云云　經阿吒吒笑聲者。智證在唐記云。阿吒吒者。開口張笑。似於吟笑也已上私云。阿吒吒者笑聲也。不可有別翻名。智論第十六釋八寒地獄中三四五云。三名阿羅羅寒顫聲也四名阿婆婆亦是患寒聲五名睺睺亦是患寒聲十二右又云。阿婆婆阿羅羅睺睺。此三地獄。寒風噤顫口不能開。因其呼聲而以名獄同十四左準可知之。問。此尊手臂相如何。答。祕藏記云。次月黶忿怒菩薩黑肉色極大忿怒之形。有四手。左右二手結契。左一手取一股跋折羅。右一手鉾鎗略記云。青色或黑肉色。有四臂三目。左右第一手。結印當心。左第二手。持三股戟。右第二手。持獨股杵。利牙上出。坐赤蓮華已上

一　金剛手院尊數

持誦不同第七云。前品有五金剛。此品中亦有七金剛。加生鉤。印品有六。五如前亦加䄏三十右私云。前品者具緣品也。五金剛者。如上來所說。此中者指祕密漫茶羅品。前五金剛外。加金剛部生金剛鉤說七尊也。印品者密印品也。此品前五金剛加金剛鏈也。又攝大軌出五尊。如當品所說。廣大軌說六尊。如密印品。青龍玄法兩軌。大抵如現圖漫茶羅。自發生金剛部菩薩至持金剛利菩薩二十一尊者主金剛也。自餘伴金剛種類太多。披本文悉之。已上金剛手院畢

❺次往西方乃至故也者。從此以下明持明院。說二尊。不動勝三世是也。此院中可畫多

❶二十二右　❷二十二右　❸說ニ作ル歟　❹二十二左

持金剛者。以二明王中間爲其在處。次往西方畫等六句經文說之也。第十六云。復次我前說衆多金剛之別名也。自在謂於金剛得自在。復次此說我金剛執自在者。如前大悲藏大會中毘盧之下 不動降三世中間畫諸金剛者。皆未列名。今方列之故云復次也。 謂虛空無垢金剛金剛輪金剛牙鑠喇多金剛(妙住也。謂共住安樂也)名稱金剛大分(謂大者之分。卽是大心衆生體分也)金剛利(謂極迅銳之稱)此壇總以印爲之。寂然金剛(寂靜義如涅槃義也)大金剛(名也)靑金剛蓮華金剛廣眼金剛執妙金剛金剛金剛(以金剛鬘爲名)住無戲論金剛虛空無邊遊步金剛(以上列名也。各在一處。在大壇中安之也)如是等壇方圓等。依前順其色。形亦如此也。依名作次也。周而復始也。白黃赤黑等。隨文次第。最在前者白。次黃次赤次黑次者又白。如是次第也。及諸所不說者。準此例解。隨其本類形色而作之也。此金剛有十佛剎塵數。前列衆與此中互有出沒。或此有彼中無。可知(七左 八左)持誦不同第七云。私云。具緣品云。次往西方畫無量持金剛。緣起列衆十九金剛。此中亦有十六金剛。本在天壇。二明王間各各有壇(二十四左)祕密品文。復次我前說衆多金剛之別名者。指●當段無量持金剛種種金剛印等文。無量持金剛衆中。且擧十六金剛。阿闍梨若堪圖畫者。具可圖之也。廣大軌中。說持明院二明王。文云。中間有十六金剛(七右)又此意也 種種形色等者。卷第十六云。白黃赤黑等。隨文次第。最在前者白。次黃次赤次黑次者又白。如是次第也○又此等金剛所持之印。 或三股或一股卽針也。此準前次第。初作三股周而復始。或兩頭。 此兩頭卽五股也。 此印周匝作四縫狀。如四金剛。其中有一狀。如五股而不開也。或鬘者或持金剛鬘也(八葉) 圖中出之者。持誦不同第七云(隨色作壇。白圓 黃方 赤三角 黑半月。圖以此等列金剛部。皆作圓壇。唯金剛輪與無戲論在二明王中也。) 安公所指圖者。卷第六所出阿闍梨所傳圖也。 彼圖以此等尊。多安金剛部曼荼羅。 金剛輪無戲論二尊。二明王中間安之也。 當段所云圖者指何乎。具支灌頂第四曰。 今現世別有圖樣一卷(已上當此歟)具如次下勘引。問。經說無量持金剛。疏釋云持明使者及諸執金剛衆。其意如何。答。經擧持金剛顯持明使者。疏家得經意竝表也。或又經持金剛言。通持明使者與執金剛也。問。持明使者者。下所說之二明王歟如何。答。二明王下文說之。說段既別也。何指彼乎。是故除二明王。指自餘持明使者也。現圖漫荼羅。二明王外圖降三世大威德等。是其類歟 ●於此下位乃至盤石也者。是釋經眞言主之下等十一句。 經眞言主者大日也。 經第五(祕密曼荼羅品)云。不動曼荼羅。風輪與火輪俱。 依涅哩底方。大日如來下(十四左)依涅哩底方者。第十六云。三角中作不動尊也。在泥哩底方者。故毘盧遮那之西南方作也(八左) 不動者第九云。不動者卽是眞淨菩提之心。 爲表此義故。因事立名也(二十九左)底哩三昧耶經上云。祕密曰。不動者。是菩提心大定義也(十二左) 如來使者者。底哩三昧耶經上云。如世間王勅教命令。使一人火急追捉。使人至已。上至王公下及凡庶。無問貴賤。更不敢拒逆。皆隨使往至彼王所 無問善惡。一依教命。無動使義亦復如是。能令眞言行者親見佛故。 發廣大心。灌頂位中。爲佛長子佛使。願淨佛國土。遊戲神通(十三左十四右) 右持大慧刀印等者。同經云。右手執劍者。如世間征戰防禦。亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者。是繫縛之義。又如世間密捉一人。如有違逆難伏者。卽以羅繫縛捉將。諸佛祕密索降伏四魔。亦復如是(十四右) 頂有莎髻等者。同經云 頭上七種髻。表七菩提分。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。 悲念下惡極苦惱衆生也(十三左)是當十九布字之中云。成就尸佉髮頭髮眞言曰。安然立印軌私記云。尸佉者髮也。頂有七髮。七髮之餘。作之辮髮。垂於左頰。辮髮之末一結之也(已上)不動功能云。於其頂上有七莎髻。七覺支與七菩提分。七佛七財幷七方便七辯七淨。 亦七善法七寶七定七施等也。頭左垂一辮髮向下。表垂一子慈悲之相。爲愛念苦惱之衆生(三右) 莎髻者。帖決二十四云。 莎字(廣韻不動云。博士宗鑑云。)(左左女云云。ミクリ云云) 不動尊七莎髻者。莎者俗ミクリ云云。謂天竺奴婢法。以莎結髮。髮曲盤頂結之。而本總結立如髻。 今明王作童子給仕奴僕形。結髮如奴僕也。爲表七覺七結也。七結取合。本一結合。如俗人髻。如古不動像。而源照入

●具緣品 ●二十三右

寺。馱如髻七結髮垂以勢作之（現本八之四十一）

一　頂上蓮華

不動使者法云。左手把羂索、右手把劍直竪。劍首如蓮華葉狀、劍靶寶鈿（三左）立印軌私記（安然）云。使者法云。右手把劍。首如蓮華葉。左手把羂索。師曰。首者是劍首也。而世謂之尊首。首之頂置蓮華形（云云）心覺記云。長宴記云。不動頂上蓮華者誤也。使者法文誤讀（已上）私云。此記不甘心歟（云云）法華漫荼羅威儀形色經（不空譯。或爲安然請來）智證云。西南不動尊。髻上八葉蓮。頂髮垂左肩。一目而諦觀（十右）私云。頂上蓮花本說不分明歟。使者軌文安然長宴所疑尤以有謂。大師受青龍口傳。令造頂上蓮歟。不強依使者軌。不可勞會通者也。問。頂上蓮其表示如何。答。納涼坊次第云。頂戴蓮者。戴菩提心行者也（云云）般若寺僧正次第云。頂上蓮戴菩提心行者者。此頗可謬（云云）（此文心覺心密鈔引之）安然廣攝不動云。或阿闍梨等爲飾尊像。頂安蓮華。金縷結髮。世人鬪其奉使行者本誓。多道頂上蓮華爲戴行者之足（已上）此事三寶院經藏目錄。長宴記（云云）但猶有疑。可決之。頂蓮義云。又祕義云。十九布字中[illegible]字在頂。變成白蓮華。華有千葉。一一葉中有百億須彌。如盧遮那所居之蓮華藏世界。唯此明王華葉上。可安種子三摩耶等。種子[illegible]字也。三昧耶者佛塔也。明王如是頂戴世界之標幟。卽表守護世界也（云云）華藏世界地神故。戴蓮華者先德一傳也。此釋自符合矣　細閉左目者。處處經軌。皆閉左目開右目。當段經疏亦如是。而大師御作幷智證請來像。兩目開。胎藏八卷次第五云。開一目唯表第一義諦。二目俱開爲善（云云）覺超略記云。若作其形者。兩眼俱開是好也。此是人說。未知是非也（已上）兩目開本說誠以不分明。但安鎭軌說四臂像云。目口皆張。利牙上出（二右）惠什鈔云。不言閉眼故。二目俱開歟（云云）可知之　以下齒嚙等者。石山道場觀云。下齒嚙上右脣。下左脣外返出（表以慈悲力用令怖魔羅也 已上）額有皺文等者。智證在唐記云。皺文表長老德（已上）石山道場觀云。額有皺文。形如水波（表懊念六道隨趣多思云云）慧什阿闍梨立印軌鈔云。不動明王緘閉其口。額現皺文。是則忿怒而嗁泣也（已上）　猶如水波狀者。宗祕論云。水波威猛相。緘口表無言（十七右）智證在唐記云。水波相者。前波爲後波之首。後波爲前波之尾。大底前波爲首後爲順。今此額上三箇波文。亦復如是。表三世佛（已上）小野冥鈔出不動身觀云。水波相流順六道。能救有情（云云）

❶坐於石上者。底哩三昧耶經上云。坐盤石上者。亦是不動之義。如世山岳亦以石鎭押方始不動。又如大海亦以須彌山鎭押。然始得常安湛然圓滿。不動亦爾。其大石性能出一切寶物。無動坐盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔義（十四左）　其身卑而等者。同經云。唯佛世尊。廣大圓滿衆相具足。我下劣卑弊之身。亦是怖魔之義（十三左）

奮怒之勢等者。普通眞言藏品義釋云。如蓮華部眷屬。以馬頭爲忿怒明王。金剛部眷屬。以月黶爲忿怒明王。釋迦眷屬。以無能勝爲忿怒明王。今毘盧遮那自敎迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王（四十三右）　此尊於大日等者。以下明密印標幟所由之中。先示不動本地。底哩三昧耶經上云。無動明王。此是如來法身。以大願故。無相中而說是相（十三右）使者法云。此不動使者。毘盧遮那化身（七左）安鎭軌云。毘盧遮那如來。爲愍念一切有情常於煩惱苦海之中流浪生死。不出三界。受衆苦難。爲受苦故。展轉造作無量苦業。相續不絕。我爲拔濟一切有情。於三界中。現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王（初右）　初發大心等者。檜尾口決云。毘盧遮那爲本有菩提心。今爲護發最初菩提心之衆生故。示僕隷之相。何卽是不動尊也（是大日尊之忿怒尊也。十七左）　如來僮僕等者。吽字義云。此尊者。三世十方一切諸佛之祖師。四十二地一切菩薩之所尊。雖然現使者之眇相。示奴僕之垂髮。屈已成之尊位。飡初心之遺穢。是則高而不奢。損而招盈。卽是損已益物之貨義（已上）　殺害一切衆生者。檜尾口決云。理趣經降三世漫荼羅段云。若有聞此理趣受持讀誦。殺害三界一切有情。不墮惡趣等者。斷三界無明。不實殺衆生。意云。三有根本是三界無明也。是故云不墮惡趣等也○若由此理趣。殺害無量衆生無罪也。偏誦此經。殺衆生而無罪者。是愚癡。及破如來敎也（十八裏云）。理趣分之言全

❶二十三右

同也。慈恩等意約煩惱云不墮惡趣云云但案經文。設害三界者。若害文言也。然者不可必害之。檜尾御口訣慈恩大師等釋之趣者必可害之。相違如何。凡祕密深法不可準餘教。三界內有情調伏降伏作法約三界內有情害不可受其過罪意歟。如何右裏第十釋死王眞言云。此眞言沒喫底也三合吠此即死義也。死是殺義。斷其根本。名之爲殺。由本誓願。我斷一切衆生命根。命根即是無始無明諸煩惱也一切衆生斷彼。令盡無有餘即是殺也。此明於死法門而得自在。即佛所現化非眞殺一切衆生也十六右當段釋。準此等文可知　四攝方便者。仁王經疏良賁上一云。經以四攝法饒益有情。解曰。讚無貪行。菩薩濟物。得同體悲。正利他時。則爲自利。不見離自別有利他。四攝法者攝有情故。成實論云。一者布施。衣食等物攝取衆生。二者愛語。隨意語言取彼意故。三者利行。爲他求利助成他事。四者同事。如共一船憂喜同故四十二右大品經云。財法二種。攝取衆生名爲布施。六波羅蜜爲衆生說名爲愛語。教化衆生令行六度名爲利行。以神通力種種變化。入五趣中。與諸衆生同其事業名爲同事取意大寶積經第五十四大自在天授記品廣說之。依繁不引之　謝其業壽等者。義釋第七云。淨菩提心不動明王。殺害諸衆生業煩惱壽命時。即時須生法性眞常之命四左以一目視之等者。第九云。此明王閉一目者有深意也。以佛眼明鑒唯一而已無二無三也二十九左　❶無可宥者者。見一切衆生悉有一佛性故。無一人而不成佛之者也。宗祕論云 眇目視平等十七右即此義也　❷復次於下方乃至諸尊竟者。是釋經次應往風方等七句也。經說勝三世。疏釋降三世。勝降雖字異。其意是同。第十云。所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒名降三世。又由如過去貪故今受此❸貧報之身復生貪業受未來報。三毒皆爾名爲降三世也。復次三世者名爲三界。謂毘盧遮那如來。始從有頂迄至下地。從上向下相次。一一天處。皆化化無量眷屬大天之主。今勝彼天百千萬倍。彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下。以能降伏三世界主故。名降三世明王也十九現圖漫荼羅。此風方降三世外。不動右邊又有降三世。其同異難辨。具如載左矣。些些疑文云。胎藏有勝三世降三世。若約法門其異如何已上又云。瑜伽教中。云降三世蹈大自在而大日經息障品釋。云不動明王降伏首羅。此土人云。不動尊召來降三世蹈殺。或云。息障品中。喚降三世爲不動尊已上三家次第長慶公云。師說。私云○一尊有兩名。操六種器械。降六天之三毒。振二臂之杵戟。摧二拔之諸障○具緣眞言品云。次往風方。復畫忿怒尊。所謂勝三世○疏云。次於下方西北隅際作降三世忿怒持明王。尊首戴寶冠持五股金剛印。瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。今就此文。前降三世。是表純一斷煩惱之智用。此勝三世。更顯一向教令輪使者爲明一尊現二身在一院。非謂此明王無斷惑之義焉已上三部祕釋元杲云。問。勝三世尊何佛忿怒身耶。答。此尊本地難知。或儀軌。降三世位置此尊。說其眞言。或儀軌。又同置其所號勝三世。其體如降三世。令具八臂。其執物皆如降三世。或所降三世號聖三世。勝三世號降三世。然則此二尊甚難別。可謂未決也。若一尊二臂八臂乎。如聖如意輪菩薩二臂六臂。又如聖觀音千手四十二手。又如馬頭明王二臂四臂八臂乎。降勝二字意無差別。於謂同尊非無便宜。又明三昧耶形所二尊同四左瑜祇拾古鈔云。勝三世名月黶尊。而胎藏曼荼羅。勝三世外更置吽迦羅及遜婆菩薩非也。遜婆未見對譯下之三十八　三密鈔料簡覺超上云。問。金剛手院有降三世。亦名月黶。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動北般若南亦有降三世。凡此三尊同異云何。答。難詳。然有人眞異云。一云別體同名。其印言亦各異故云私加身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異。故人異歟　一云一人一名。隨本誓故處處出現云云今私問。且就別人義。此三尊中。何者是五大尊中降三世耶。答。今檢漫荼羅圖。不動北般若南有一尊。名呼迦羅。八臂四面云云同彼降三世軌也已上　五如來智者五股也　是故持五股印等者。萬德莊嚴表示也。五股者。五智五輪十法界十如來地幖幟也　寶冠者。果德圓滿之表相也。金剛智五祕密口訣云爲寶冠者。表五智印。金剛乘法。於一切佛出生言

❶二十三左　❷二十三左　❸貧＝貪イ

教成佛法中。最尊上故。十地菩薩所不能
知。是以爲冠。以冠爲首。專如來事。利樂
一切有情已上　而在風輪等者。經第五祕密
品云。大日如來下○降三世殊異。謂在風輪
中十四左祕密品所說二明王別壇。三角半月
形。如火風二大。不動降三世二尊所住也。是
降伏攝召表示也。義釋第五云。經云。復次說
降三世眞言者。亦是成辨諸事忿怒明王。此
中與不動尊少有差別者。不動尊是大慧
火力。正降伏爲用。降三世是大慧風力。正
以攝召爲用已上五大中地水二輪。主息災
增益。火風二輪。主降伏攝召。風輪有攝持
衆物之功能故。世界建立時。風輪居最下
持一世界。又成人身之時。肺藏風大枝條
爲皮。總持一身　已安立第一等者。釋經
已說初界域諸尊方位等二句也。已上第一
重漫荼羅畢

大日經疏演奧鈔第十三畢

光云。此卷本疏多有亂脫曰
❶(一)方便也　(二)正以○門耳　(三)正方○四
行　(四)約此○間也　(五)如是○限也　(六)
鬚蘂○眷屬也　(八)此是○之耳　(七)從此
○說之　(九)次於以下如文今鈔所出并不二傳未及此略
又曰(一)❷菩薩　(三)頂現○之容　(二)觀自在
○上也　(四)次於○傲此　(六)此是○少也
(五)靑是○不白也　(七)其像○觀音　(九)如
微笑形　(八)通身○金色　(十)被服白衣
以下如文
又曰(一)❸第一　(六)所持○光焰也　(二)首戴
○之形　(四)以種種○其體　(三)此意言○
寶冠　(五)以此○無量也　(七)次於以下如
文
又曰(一)❹而充滿　(三)作忿怒形　(二)乃至
○森然　(四)若不可以下如文
又曰　(一)❺使者　(六)作童子形　(二)右持○
外出　(五)額有○水波狀　(四)坐於石上
(七)其身○肥盛　(三)作奮怒○之形　(八)是
其以下如文此故和上今按又此有不二傳。其義未快。宜順之經
又曰(一)❻持明王尊　(三)首戴○金剛印　(六)
瞻仰○之狀　(五)偈云○之容　(七)謂欲○
威命　(二)此亦○異言也　(四)爲此○意也
(八)已安立○諸尊覺　(九)大凡○意在此
也此一科在十九右　(十)次往二十三左以下如文

大日經疏演奧鈔第十四

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺慈鋼淨嚴按閱

疏第五卷之餘具緣品釋圖一

❼次往第二院乃至口傳相付也者。以上明第
一重了。以下明第三重也。此中經文大分
爲二。初明主後明伴。明主者。持眞言行人
等十句是也。今釋之也。明伴中亦有二類。
初別列釋迦當部自眷屬。後總列一曼荼羅
護法天等外部諸天。竝皆釋迦眷屬所攝故。
祕密品疏。以釋迦爲金剛部主也　❽阿闍
梨言等者。經說第二院。實是第三院也。廣大
軌中云。次東第三院釋迦師子壇十四左靑龍
軌下云。次往第三院。東方初門中釋迦師子
壇已上是約實也。然經說第二是爲誡慢法
人。且存隱語也。此有二意。一約法門次第。
二約圖畫次第。初約法門次第者。大智大
悲。悲智不二次第也。謂第一重大智。上求故
爲第一。第三重大悲。下化故爲第二。悲智
相對連次最有其理。第二重通悲智。兼上
下故爲第三。當段釋。以毘盧遮那法門眷屬
等者。即此意也。後約圖畫次第者。第❾十二
轉字輪品云。前漫荼羅中。云第二院置釋迦。第三
院文殊師利。此文互也。由先定中胎覺。直
向第三院定之故云第二。非是第二則是
第三重也。今此中自有誠文。文殊在第二
重。釋迦在第三重也自有誠文者。至文處料簡之　❿是其證
也。以上二義實歸一致。圖畫次第。依法門
次第之故也。依之密鈔第五釋當段文云。
此中第二是隱密等者。謂釋迦眷屬爲第三
院者。即在第三外院也。今言第二者。謂第
一先安置中胎第一院已。第二次於外第三
院安置釋迦眷屬名爲第二。非第二院也。
諸菩薩。在悲智之間。上求下化者。表在三
院之間。即第二院也。今言釋迦第二菩薩第
三。即是從果至因說之也　若約上求下化
安置次第。即名第二。故云隱密語耳。下有
說處三十八左當段經明圖畫次第。先說第一重。
次說釋迦院。疏主釋其義。約法門作次第。
是故密鈔亦作此釋也。問。若爾應任阿闍
梨口決。以釋迦畫第三重。何現圖曼荼羅

❶十七左　❷十九左　❸二十一左　❹二十二左　❺二十三右　❻二十三左　❼二十三左　❽二十四右　❾二十七左

釋迦爲第二院文殊爲第三院乎。答。此條古實不辨所由。末學暗推難爲指南歟。亮慧僻見鈔云。釋迦爲第二。文殊爲第三。是故經文以釋迦爲第二院。又圖壇同在第二院。是支分生之時。釋迦爲面門。文殊爲髮髻之義也。疏主爲祕此義迴文云隱密語已上此料簡難甘心也。嚴云。現圖遍知院與文殊院之中間圖釋迦院。先哲料揀猶未分明。今謂。阿闍梨所傳等曼荼羅。外部中有釋迦幷十方佛諸菩薩二乘及六道之身。此中釋迦等佛是變化身。自餘九界之身。皆是等流法身也。故第三云。三乘六道無量應身十五左第一云。卽從大悲胎藏現韋陀梵志形已上然畫出現圖曼荼羅之人。以聖凡殊域故。揀取釋迦及三乘別爲一院。然若置文殊院外。則菩薩之佛次第不宜。故置佛母院與文殊院之中間。然則上是四重。下是三重。見不恰好。故復於虛空藏院中。揀取蘇悉地此云妙成就八尊。別爲一院。以對上方釋迦文殊二院也。先哲未測此意故。判斷未明耳　●於東方乃至而說法也者。此第一說院主釋迦牟尼。智證雜私記云。一切諸教。總從東起。故釋迦尊住於東方。傳八萬教引導衆生。東北爲初現諸天等無量諸身。一轉周匝曼荼羅壇也。引諸衆生入於中胎。所以外院諸天鬼神等。皆是牟尼尊身已上梵網經云。爾時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天宮中。說魔受化經下卷顯密兩經所說符合也　所被袈裟者。●新華嚴音義慧苑上卷云　袈裟具正云迦邏沙曳。此云染色衣。西域俗人。皆著白色衣也經音義玄應撰云。外國通稱袈裟。此云不正色。諸草木中。若皮若葉若華。等不成五味。難以爲食者則名迦沙。此物染衣。其色濁赤故。梵本五濁之濁。亦名迦沙。天竺比丘。多用此色。或言緇衣者。當是初譯之時見色濁因以名也。又案如幻三昧經云。晉言無垢穢。又義云離塵服。或言云消瘦衣。或稱蓮華服。或云間色衣。皆隨義立名耳。眞諦三藏云。袈裟此云赤血色衣。言外國雖有五部不同。並皆赤色。言青黑木蘭者。但點之異耳十五之二左資持記下一一云。眞諦雜記云。袈裟是外國三衣都名。名含多義。或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服離染著故或名間色服三如法色成故○此翻不正色染是也五業三如法色者。靑黑木蘭三色也。南海傳第一云。加沙乃是梵言。卽是乾陀之色二十三右同第二云。北方諸國。多名法衣爲袈裟。乃是赤色之義。非律文典語二右業疏四上云。然袈裟者。本翻染色。實非衣名故。律文云應作袈裟色。卽壞色也。何于名體。故六味有袈裟味。可是衣也。●如十誦中。翻爲敷具。謂三衣相方。若氈席也。●四分翻者。以爲臥具。如今被衾相漸親也。如●多論云。臥具者是三衣名。如戒疏解。終非本服。不知何名二左濟緣記四上云。二律並取方相以翻。多論所釋止定其名。未知袈裟從何爲目。仍指戒疏。見捨墮中。彼云。但以三衣總號此土先無。不知何物而廣長之相。同此被敷。故卽相翻云臥具等三右

或律德云。六味者在涅槃疏。六中無袈裟味。若會之者。淡味名袈裟味歟。淡非正味。袈裟又非正色。彼此相似故。從袈裟淡味名袈裟味也

乾陀色者。章服儀道宣云。木蘭一染此方有之。赤多黑少。若乾陀色二十一右業疏四上云。赤卽木蘭所染微涉黑色。卽世南海乾陀樹皮頗相類也五右行事鈔下一一云。予於蜀部親見木蘭樹。皮赤黑色鮮明。可以爲染。微有香氣十三應法記元照云。乾陀樹業疏云。南海有之。疑是木蘭梵語耳三十左依此等釋乾陀色者。赤色微涉黑色之色也。卽是三色中木蘭色也。嚴云。乾陀是香義故。木蘭有香氣故名之耶

一　乾陀色

仁濟阿闍梨祕密決疑鈔云。問。乾陀色者。五色中何色異名乎。答。先德皆此云赤色也。然而未見文證。略出經云。取赤色衣與被如著袈裟法。若出家人合著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼。已上文應以乾陀爲赤色。然者不動軌。或赤或乾陀褐色緇綵等。已赤乾陀相竝。豈乾陀可云赤色乎。或人難也。私會云。赤色亦有多種異。蘇枋是赤色也。紅粉色亦赤色也。是雖同赤色。其色少異。故八色幡中。出赤色紅色兩色。赤色用蘇枋。紅色如常也。以之推之。不動軌或赤或乾陀者。於赤色中可有其色赤異取意私云。略出經文 初明俗人入壇。是服赤色衣。

●二十四右　●二之一左　●七之初　●七之二十　●五之七

後明出家人衣。著乾陀衣。仍二色別別證也。仍不違不動立印軌文。不足會通也。乾陀色赤多黑少。無異說歟
作說法之狀等者。明手印相。依胎藏部。釋迦印總有四。一說法印。左右手水空相捻。餘指舒散。左手仰心前。右手覆其上。勿相著。此印諸師行用。其源出釋迦儀軌。二佛鉢印。如密印品經疏明。左手執袈裟兩角仰臍前。右手重其上是也。三左手鉢印。右手說法印。兼用兩印之表示也。玄法二卷軌下云。爲令教流布。住彼而說法鉢印智手吉祥印空持水已上依心覺印鈔幷覺超三密鈔意。玄軌兩注爲顯兩印兼用義也。安公對受記所出長意大德傳。左手鉢印。右手說法印已上自合今傳。四疏第十三云。持此袈裟諸佛標幟之儀十六右左手持袈裟諸佛通儀也。右手作吉祥印。是此不共印也。智吉祥稱職而由斯。然則就作說法印。或兩手作之如釋迦軌。或左手諸佛通印故。執袈裟右手作說法相。是當段釋意也。案說法印相說文非一二也。大威力烏樞瑟摩明王經上云。圖如來像。坐師子座手作說法相。經自註云。以左手大指頭指頭相捻。竝舒中名小三指。右手亦然。及以左手仰掌。橫約著心。以右腕著左手名小指等頭。以掌向外。散其三指也已上智證在唐記云。智手吉祥印者。火空相持。水風散舒稍曲二地直竪。如把華勢。左手橫安胸上。右手竪安乳也已上私云。此傳大同烏瑟沙摩經。但經大頭相捻。記大

中相捻也。當段疏空水相捻云云此三種是三身說法印相也。可思之
阿育王像者。西域記第八云。阿輸迦唐言無憂。舊云阿育王訛也三右南海傳第二云。若欲帶紐。即須通肩被已將紐內胸。迴向肩後勿令其脫。以角搭肩。衣便繞頸。雙手下出一角前垂。阿育王像正當其式十一左私云。阿育王第四女。造釋迦金像。其像本在金陵長干寺。後在大興善寺。當段疏幷南海傳所指阿育王像者。恐當此歟。事如左考。裏書云。❶釋迦譜三云。阿育王傳云。阿育王聞弟得道深心歡喜。稽首禮敬請長供養。既厭世苦不樂人間。誓依林野以養餘命。阿育王即使鬼神於自城內。爲造山水斷絕人物不得往來。乃應王命。牽捨衣資造石像一軀已上阿育王弟達陀首祇。此云善容請引求離牢獄經又曰。毘多輸柯阿育王經又曰。宿大哆阿育王傳行事鈔下之三云。中國傳像在嶺東者。竝皆風骨勁壯儀肅隆重。每發神瑞光世生善如長干瑞像是。阿育王第四女作。脚趺銘云。今在京師大發靈相十三左資持記下三云。冥祥記云。東晉咸和四年秣陵尹高悝苦回切又音里因下朝見浦中光起。令人漉得一金像。可長三尺。光趺竝缺。乃以所乘車。欲載歸宅。路經長干寺長干是地名。干即地之隴。寺在隴側。在金陵上元縣也車乃不進。遂任牛牽入寺。復經歲餘有臨海縣捕漁人。又滂得一蓮華趺。進於成帝。勅於像所與本符合。後有五梵僧詣高尹宅云。我從天竺得一育王像將來。路經險阻埋在黃河側。後求之不得。我等同夢像云。吾流浪江

南爲高尹所得。故來相訪高尹引僧入寺禮謁。五僧因而住寺。後經四十三年。有交州合浦郡採珠師。又漉得圓光進簡文帝。勅送長干。復合本製。脚趺銘者。謂阿等七字鐫在座足。由是梵書。先無人識。後求那至方乃辨定。在京師者。即隋朝迎入京兆府大興善寺。每至六齋常放光明二十二右此白蓮華等者。密鈔五云。疏此白蓮華等者。此白蓮華座。即是第一院中胎法界蓮華之藏也。謂彼偈云。內心妙白蓮胎藏正均等。爲顯眞應無礙權實不二故。云此白蓮華即是中胎淨法界藏也三十九右此教者。即身義云。此教者指法佛自內證三摩地大教王云云。☐上人駄都式云。爲弘密藏暫現第三重。欲濟顯機權說百億部云云生身標幟者。同人法。淨飯爲父摩耶爲母。託胎出生故云生身。就之顯密意別也。顯教偏爲生滅無常佛。密教生身標幟。一一與法理相應。都非徒設。故立變化法身稱。先達詞云。即生即法。是名具覺已上可思之❷次於世尊乃至淨光也者。此第二明部母佛眼尊。釋於世尊右等六句也安置佛眼等者。廣大軌中云。是名能寂母。亦名遍知眼已上智證雜鈔云。虛空眼與佛眼佛母能寂母同異如何云云遍知院所安佛眼。上釋毘盧遮那佛母也已上是毘盧遮那廣博眼功德。自證實智故。釋所見體云如如實相之體。今所云佛眼者。釋迦應現化他權智故。法華說所見體云。我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福

❶八之十八右　❷二十四左

慧(已上)佛眼差異可知。又當經說遍知院佛眼名虛空眼。佛與虛空義通。如上考。又能寂母稱。約釋迦眷屬佛眼也。能寂稱可思之 釋迦牟尼佛母等者。阿彌陀經義疏(元照)云。釋迦翻能仁。即大慈垂應。牟尼翻寂默。妙智冥真。合此爲佛則三身備(三十九右)盂蘭盆經疏新記(同上)云。具云釋迦牟尼。此翻能仁寂默。以寂默故不住生死。即法身也。以能仁故不住涅槃。 即報應也(上卷)理趣分疏(基)云。釋迦者能義。牟尼者寂默義。能調衆惡離諸諠動(已上) 皆有圓光等者。 菩提場經第二云。應畫佛眼明妃。形如天女坐寶蓮華。種種莊嚴。身如金色○右手持如意寶左手施願。圓光周遍。熾盛光明身儀寂靜(三右)當段經不說印相。 準此文可知 如來出生隨類等者。能寂母是非生釋迦之母。主釋迦如來出生隨類形之功德之尊故。名能寂母也 ❶次於彼母乃至衆生願也者。此第三明白毫相釋復於彼尊右等七句也

如觀佛三昧等經廣說者。密鈔五云。疏如觀佛三昧等經廣說者。彼經說觀佛毫相謂初生童子出家苦行降魔毫相不同。今辨成佛毫相。彼經云。佛告父王云何名菩薩降魔時白毫相光。時魔波旬。遙以天眼觀閻浮提見釋師子棄國如唾坐道樹下身骨枯槁。形體羸瘠。唯有金色其眼陷黑如井底星。骨節相拄失蟠龍文。波旬喜曰。瞿曇體羸。餘命無幾。宜往敗之。瞋目大怒。興種種兵欲壞菩薩。菩薩以白毫光擬。令魔眷屬身心安樂。譬如比丘入第三禪。魔乃還宮。白毫隨從直至六天。於其中間無數天子天女。見白毛孔通中皆空圓圓可愛。如梵王幢。其空間有百千萬恒河沙微塵諸寶蓮華。一一蓮華。無量無邊諸妙白色以爲其臺。臺上有化菩薩。放白毫光亦復如是。乃至佛滅度後。諸四部衆若能暫時捨離散亂繫心正觀菩薩降魔白毫相者。滅無量劫黑業惡障。能於現世見佛影像(三十九右)觀佛三昧經。亦名觀佛三昧海經。十卷或八卷(東晉沙門佛陀跋陀羅。唐云覺賢譯) 第一二三中。 其相具說 ❷次於釋迦乃至如圖也者。此第四列五佛頂。釋救世釋師子等十一句。釋師子之南者。釋迦左方也。八大佛頂內五佛頂。釋迦左(南方)圖之表五智。三佛頂釋迦右(北方)圖之表三部。當段先說五佛頂也

一 八大佛頂

心目云。八佛頂異名(名見本書可決之歟)

一白傘蓋佛頂(經白傘蓋。尊勝軌同之)大日經疏名白繖佛頂。大妙經名白傘蓋佛頂輪王。菩提場經名白傘蓋佛頂。奇特經同之

二勝佛頂(大日經同之)大妙經名勝佛頂輪王。尊勝軌名殊勝佛頂。 菩提場奇特二經。 名勝佛頂

三最勝佛頂(大日經尊勝軌同之)大妙經名一字最勝佛頂輪王。大佛頂名最勝金輪佛頂。菩提場經名轉輪王佛頂。奇特同之

四光聚佛頂。菩提奇特二經同之。大妙經名光聚佛頂輪王。大日經名火聚佛頂。疏同 尊勝軌名放光佛頂。亦云光聚。攝大軌名火光佛頂

五除障佛頂。大日經云除障佛頂。亦名除業。尊勝軌亦爾。亦名尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂。廣大軌名除業佛頂。攝大軌名捨除佛頂。玄法軌同之。菩提場經名摧毀佛頂。亦云摧壞。大妙經名除一切蓋障佛頂輪王

六廣生佛頂(大日經尊勝軌同之)攝大軌名極廣生佛頂(玄軌同之)亦云除障佛頂。 大日經疏名會通大佛頂。大妙經名黃色佛頂輪王。奇特經名高佛頂。菩提場同之

七發生佛頂(大日經尊勝軌同之)攝大軌名極廣佛頂。亦名廣大發生佛頂。玄法軌同之。大日經疏名阿毘發生佛頂。 大妙經名發生一切佛頂

八無量聲佛頂。大日經疏名無邊音聲佛頂。大妙經同之。尊勝軌名無邊聲佛頂(已上心目)

多聲者微字。是多義也。何者毘沙門翻多聞故 ❸捨除頂者除障佛頂。即尊勝佛頂也

所持密印者。 經第五(秘密曼荼羅品)第十六(十九左十右)具說所持印。至文處可知 圖者指圖樣一卷歟。具支灌頂第四云。義釋五(高野本六)有阿闍梨所傳曼荼羅圖。及其印座形色等。具如彼文。又唐所傳曼荼羅本。今現行世。別有圖樣一卷。與此品文多有不同。具如彼文。又有普集會壇印相名位一卷。 與經所說亦有不同。竝是此都會壇曼荼羅也(已上)問。 經文大❹我之釋種等三句意如何。答。持誦不同嘉會

壇等所引。大我之釋種等（云云）指上五佛頂云大我之釋種歟。應當等二句。勸阿闍梨之詞也、是處者曼荼羅方處也 ❶次於東方乃至此中所明也者。此第五明五淨居衆、釋次於其北方等六句也。淨居座位或云最極北邊或云三佛頂次北。以相違。委如次下料簡。又長慶公三家次第下云。抑我師以五淨居天安出現智之後。以火天續五淨居天。右順轉之。禪林與慈❷恩五淨居之次安伊舍那天等。以火天安諸緊那羅之次。今案之。五淨居天可在東北。故軌云。次於東北方布列淨居衆、卽說印眞言。次云。行者於東隅而作火仙像。是卽順行也。似有穩便。而今後二師。以伊舍那安淨居之次。似首尾違濫（已上）檜尾貞觀寺石山等胎藏次第、東北方伊舍那。次諸步多。次五淨居列之。阿闍梨所傳圖位、亦大同此等說。然尊師般若寺延命院次第、擧五天子。從東北角西行（云云）此說若於經次於其北方文。令致大壇北邊料簡歟。非無疑。又石山七集云。五淨居（自艮南往計之云云）自在爲始名稱爲終。自北往南歟。然阿闍梨所傳圖位。與此說相違如何。問。當段經文於八佛頂中間雜說五淨居天。其意如何。答。此條誠以難解。見攝大儀軌。五佛頂三佛頂連次說之了。次列外部。其最初次於其勝方布列淨居衆（云云）最合理也。經第五祕密品列次亦如是。準此等說、於當段經文可讀亂脫歟。但依疏釋經依圖畫次第說之故、非文句亂脫也。持誦不同第七云。此五淨居是阿那含二乘所攝故。與一切聲聞緣覺可爲釋迦眷屬、故具緣品。畫五頂了次畫五淨、後畫三頂、此品釋衆次列五淨、若依此義五淨居天。可與釋迦爲別壇、都壇可安三佛頂右梵王四禪之南別壇可安佛後（已上）圖畫次第。五頂次畫五淨居、尊位次第。八佛頂相連。於最北圖五淨旨趣難辨。又持誦文。以五淨安梵王四禪之南、恐違疏文歟。釋五淨居天列在其右故也。如次下注矣 五淨居衆等者。經第五（祕密品）云。淨境界之行。所謂淨居天、第十六釋云。淨境行者。謂以禪定爲味。以淨爲行耳（十左）七集下云。淨居者離欲煩惱名淨。淨身所止名居。五淨居一無繁○二無熱○三善現○四善見○五色究竟。亦名大自在。五淨極故。今此祕密門。說五天名自在天子等（已上）守護經釋云。若依沼師等。淨居者淨者諸聖。以聖道水灌煩惱垢故名爲淨。淨身所止故名淨居。又此中。純聖所止故名淨居（上之二十四）七集意。當段五天子等。自上向下。如次可配色究竟等五天歟 自在天子等者。五天子名號祕密品。表五天密印。經第五（祕密品）云。所謂思惟手善手。及笑手華手虛空手。畫之如法則（已上）長慶公三家次第下云。又經出五淨居名說五種密印、唯於眞言只出一種。若以此一眞言可通用五印歟（已上）持誦不同第七云。思惟（密印品。自在天子。右手承頰印。此品地水向掌三指散向。內頭指之頭）善手（普花天子前印。風火差。此品云施無畏）笑手（光音天子前印。空在掌中。此品思惟手當心。三指向上）華手（滿意天子持花印）虛空（遍音天子。空加水掩耳。此品舒右手散指。而在空中）第四意生密印品。名滿意。第五名稱遠聞密印品。名遍音聲也（已上）具如圖說者。諸說不同記第十云。其五淨居。現圖無其名（已上）智證雜鈔第一云。次於東方列五淨居。一自在二普華三光鬘四意生五名稱遠聞。當次第列之。其印相具如圖說（文）此五尊未曾見此大壇之中。未審圖說如何。伏乞特垂分付其圖也。在本國時。遙見有人手中把之。到此尋求。未蒙分付。仰望又初到春明門外店中請求者。只是一卷大圖。不足據也（已上）五那含天子耳者。敎時義第四云。唯識論云。第四禪中廣果天以下。是凡夫天衆。無煩無熱善見善現色究竟此五天。是小乘阿那含果雜修無漏有五種別樂慧者也。彼中菩薩不生。無迴心故（十四右）過此已上箋者。第一云。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。❸釋論云。第四禪五種那含住處。名淨居天、過是以往。有十住菩薩住處。亦名淨居。號曰大自在天王是也（已上）佛地論第一云。有妙淨土。出過三界。第十地菩薩當生其中（取意）三界諸天。第三院釋迦眷屬中攝之。補處菩薩。出過三界淨土聖衆故。爲第二院攝也、又五那含之上。十地菩薩之下。有毘舍遮摩醯首羅。是亦可同第三院所攝。敎時義第四云。又梵網云。釋迦從華嚴界。先入第四禪中說魔受化經。是大乘別敎說也○是指第四禪中降魔○大集經云。復有魔王。領大千界。入大乘云毘舍遮摩醯首羅天是也。其所住處

❶二十五右 ❷思二覺。❸ ❹智論也

雖無文說。義推可在五那含天之上十住
菩薩之下。十四右阿闍梨所傳圖。東方五淨居
次。列大自在天摩醯首羅子及妃。當毘舍
遮歟　❶此天次南乃至之頂也者。第六明三
佛頂。是釋於毫相之右等六句也。五淨居衆
之南。毫相之北畫之。三佛頂所持印。如祕
密品經疏明之　❷其五種○一切願也者。以
下明八佛頂色相幷功能。就中初說五佛頂
色相。次說三佛頂色相。後說八佛頂功能。
初說五頂色相。中經說白黃眞金三色。疏白
中分淺白極白。眞金中更開眞金欝金。或又
經眞金者。眞與金歟。眞金色金欝金色歟。
而密鈔五云。疏其五種如來等者。五種色中。
但列四者略也。兼下三佛頂中赤色。如第
十二疏五佛頂中具赤色也四十左此師所覽
本。列四色而除欝金色歟　眞金光淨者。
釋二金別。下釋云。欝金卽是閻浮金色二十八右
爾者欝金勝。眞金劣也。何以知者。第四釋五
佛色之中。大日閻浮檀金。四佛眞金也。當卷
下釋文殊曼荼羅之中。文殊欝金色。光網眞
金色也。而當段釋。似眞金爲勝欝金爲劣。
眞金雖光淨其色淺。欝金光淨其色稍深。故
云稍重歟。宗祕論云。佛頂緣何事。赤白色
中黃息災須有白。增益理宜黃。赤兼召攝
事。和合故爲光。事表無爲理。至妙裏中藏
一色含三德故。號總持王十八右　三佛頂
則有等者。次明三佛頂色相。釋復次三佛頂
等二句也　此八佛頂等者。後明八佛頂功
能。釋其光普深廣等四句也　東南隅○之

標幟也者。此釋行者於東隅等八句。凡上來
明釋迦牟尼法門眷屬。自下列外金剛部護
方天等。現圖分爲二院。於釋迦院中多列
聲聞衆。經及攝大軌等。於第三重合明釋
迦世天也。又諸軌以五淨居爲外部最初。
故次於其北方布列淨居衆等文下之。於
八佛頂後說之。當經不然。五淨居於三佛
頂之前說之。故以東南爲外部之初也
火天衆者。祕密品說迦葉驕答摩五仙。各
具衆多眷屬。故云衆也　住火焰中等者。
示其形相。額兩臂各有三灰畫。是亦三角
標幟也。成三三九。是陽滿故爲火標幟歟。
第十九釋淨行者法云。取一分食供養
火。取灰印三處三十三左　卽婆羅門等者。舉天
竺事火婆羅門。令例知火天像也。翻譯名
義集第二云。婆羅門普門疏云。此云淨行。劫
初種族山野自閑。故人以淨行稱之。肇曰。
秦言外意。其種別有經書。世世相承。以道
學爲業。或在家或出家。多恃己道術我慢
人也。應法師云。此訛略也。具云婆羅賀摩
拏。義云承習梵天法者。其人種類。自云從
梵天口生。四姓中勝。獨取梵名。唯五天竺
有。餘國卽無。諸經中。梵志卽同此名。正翻
淨裔。稱是梵天苗裔也二十八右第十九云。大梵
天下世間。作牛形而行婬欲因生種類。由
此有婆羅門種三十四右
賓範上人答禪仁法印問云。問。火天何界
天耶。答。是欲界天已上又云。火天乃是二
種中世天。五類中地居天故。爲欲界天也

已上又云。護摩品義釋云。梵天子所生鐵觜
句。此是世間火天名也。從此已下次第相
生。皆是彼法中火神也已上私云。二種者同
記云。蘇悉地經有二種天。諸天世天也。義
釋意世天爲地居已上第十九護摩品釋。
委示事火婆羅門法
用三指等者。❸烏樞瑟摩明王經上云。行者裸
形被髮。以頭中名三指。塗己血於額兩眉
心喉。大怒心左繞壇行一匝已上　左手持數
珠等者。明尊印相。有四臂二臂異說。四臂
者。❹瑜伽護摩儀軌云。東南方火天。乘青羊
赤肉色。遍身火焰。右二手一持青竹。一持
軍持。左二手一揚掌。一持念珠已上二臂者。
如當段釋矣　❺次於左方乃至方愈也者。此
列南方閻羅衆。就中初左方閻摩等四句說
主。後七母等二句說伴也　初中言焰摩
者。密鈔第九云。此焰魔梵語。名平等亦名
殺者。今俱取之。卽平等殺也。今此中焰魔
普殺害衆生煩惱故。名平等殺者四十三右翻譯
名義集第二云。琰魔或云琰羅。此翻靜息。
以能靜息造惡者不善業故。或翻遮。謂遮
令不造惡故。或閻磨羅經音義。云夜磨盧
迦。此云雙世。鬼官之總司也。亦云閻羅焰
魔。聲之轉也。亦云閻魔羅社。此云雙王。兄
及妹皆作地獄主。兄治男事。妹治女事。故
曰雙王。或翻苦樂並受。故云雙也。婆沙顯
揚幷正法念。皆言鬼趣所收。瑜伽地獄趣收
三十三左六度經疏第三云。焰魔羅者。舊云閻羅
王也。此云雙王。治男鬼時身卽成男。治

❶二十五右　❷二十五左　❸明本中之四　❹明本文少異　❺二十五左

女鬼時身卽成女。名雙王也已上金光明經第六音義云。 琰摩或云閻摩羅。此云雙世。謂苦樂竝受故名雙世也已上新華嚴音義一云。閻魔王正言琰魔邏闍。此曰遮止。謂誡勗罪人王也十二左藥師經疏極泰云。 琰魔者唐云靜息王。以靜息罪人令後過不現起前咎易滅故。因之名也已上 法王者。義釋第七云。判決是非無有錯謬。是故名爲法王也三十六右藥師經疏極泰云。 又以正法勸諸罪人。令生慚愧得易滅故曰法王。卽鬼界也已上兼意鈔云。大寶師云。焰魔唐云靜息。曉悟罪人止衆惡故。 卽由此義雖鬼界攝亦名法王已上翻譯名義云。又瑜伽論問。焰摩王爲能損害。 爲能饒益名法王答。 由饒益衆生故。 若諸衆生。 執到王所令憶念故。 遂爲現彼相似之身告言。汝等自作當受其果。由感那落迦新業更不積集。故業盡已脫那落迦。 是故焰摩。由能饒益諸衆生故名法王二之三十四 手執檀拏印者。 護摩軌云。南方焰摩天乘水牛。❶左手執人頭幢。❷右手仰掌已上諸說不同記第八云。左手向內執檀荼杖。頭有金剛半月形。上有一人頭髮二十二左 檀拏者陀羅尼集經❸第四云。檀荼印唐云策杖帖決第十七云。檀拏者。 此云髑髏杖已上 ❹水牛爲座者。 或口決云。 如水牛於水陸得自在。 表遊生死涅槃得無畏普施衆生也云云 然此檀拏印等者。 焰羅王供行法次第不空云。 宮中庭有檀拏幢。其頭有一少忿怒之面。 王常見其面。知人間罪業輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口出火光。光中黑繩涌出。驚覺見木札。知其姓名斷記之。又有作善之者。白蓮華從口開敷。其香普薰已上此文成就院七卷鈔引之。三家次第下云。其閻魔契印。是單馱棒。凡問善事。從檀荼口出清冷香。推作惡事流出火輪已上七集下云。 問罪業從檀拏口發生火焰而出黑繩而縛罪人。求善事時。 檀拏口出青蓮之香。但自身者無言說。彼取棒者。名人棒棒頭。無畏三藏病時至宮。而見此事也云云 求受歸戒等可勘本傳

❺閻魔之西乃至黑色者。 此後釋七母幷黑夜等二句。經先說東邊。次說西邊。二句如次配之。說西邊之中。以等言顯閻摩后。疏先釋西邊。後釋東邊也。阿闍梨所傳曼荼羅第三重。亦出此四類。彼閻摩后者。當當段閻摩后。閻摩沒嘌底后者。當死后。[illegible]沒嘌[illegible]底是死義故也。 第十幷玄法爛脫軌等所出死王是也。夜黑天者。當黑夜神。遮文拏等七女。當七母也。閻摩后及死后幷黑夜神。 同是閻摩王后也❻長阿含經說閻摩王云。與諸婇女共相娛樂。彼諸大臣。同受福者亦復如是云云諸婇女者。 卽此后妃等歟。問。三后別如何。答。經第五云。閻摩但荼印。當處風輪中。沒栗底鈴印。黑夜計都印。當知焰摩后以沒揭羅印已上第十六云。 南方閻摩王。當作風壇。壇中畫但荼印若印等。此壇一角向身。一角向外也。或隨被便安置 王右邊畫死后。 以鈴爲印。若畫形卽持之。左邊畫黑暗后。以幢爲印。此幢也梵云計都。亦旗也 ○七母同用沒櫱羅印。此是也十一右❼死后以鈴爲印者。 釋沒栗底鈴印句。依此文。死后用鈴印。而石山胎藏集記第六云。或傳云。此印未分明云云當時行用用普印。似不勘此經文如何。黑暗后以幢爲印者。釋黑夜計都印句。是又閻魔后也。第十四云。此黑夜天印也。閻羅王后也一右第十云。次黑夜神眞言。此卽閻羅侍后也十六右三家次第下云。私云。經名暗夜天。疏及義釋攝大軌名黑夜神。於無明黑夜除衰惱之義。是閻魔王后也。義釋云。侍后也云云次七母同用沒櫱羅印者。似釋當知焰魔后等二句。但未見七母爲焰魔后之文。只因焰魔后用沒揭羅印云七母又同用此印也。沒揭羅者印名。持誦第七云。沒櫱羅者。密印品云。七母鎚印云云可知之。問。黑夜神與大黑天神同體歟如何。答。承澄僧正記云。或鈔云。大黑天神者。若是暗夜天歟。亦名黑暗。卽閻王后歟。大日經疏。大黑神伏荼吉尼云云彼荼吉尼者。焰摩眷屬也。黑暗同彼后也。仍現此身呵責彼歟云云私云。勘胎諸軌。黑夜南方焰魔衆列之。大黑北方在之。眞言又各別也。不可云同體云云已上 七摩怛里等者 第十云。次閻羅王七母有七姊妹。此七母名準餘經十六右義釋第七云。凡有七姊妹也。一名左問拏。二名嬌吠哩。三名吠瑟拏微。四名嬌麼哩引。五名印捺哩。六名嘮捺哩。七名末羅呬彌。此七名皆是眞言。今云莽怛哩毘藥。則七母通名也三十七右 ❽次於西南隅乃至

❶左＝右イ[illegible] ❷右＝左イ[illegible] ❸二十左 ❹二十六右 ❺二十六右 ❻法苑珠林十二引 ❼胎疏第十六文下三段同 ❽二十六右

羅刹王者。此列西南方羅刹天。釋涅哩底鬼王等二句也。經第五祕密品云。涅哩底大刀已上第十六云。泥哩底方當作大刀印十一左攝大軌云。涅哩底鬼王。號名大羅刹。執刀恐怖形已上第十云。次泥哩底是羅刹主。亦佛化身也○彼常噉食衆生。如來亦爾。能食一切塵障之有情。無有厭足也十五左調定圖云。泥哩底王。大赤肉色。右手執劍。左手結劍印。向外身著甲冑天冠。前本半跏坐。後本立左足也云云 ❶嚩嚕拏乃至爲印也者。此明西方水天。釋嚩嚕拏龍王等二句也。第十云。次嚩嚕拏龍王眞言。此是大海中龍也十六左 持羂索爲印者。經第五祕密品云。嚩嚕拏羂索。而在圓壇中已上攝大軌中云。龍方嚩嚕拏 西門執羂索。天形女人狀。龍光鎚爲座已上護摩軌云。西方水天○右手執刀。左手持龍索已上❷蘇悉地經中云。於西面門置嚩嚕拏神。與諸龍衆而爲眷屬已上不同記第九云。水天○現圖在門南。赤髮有冠繒已上西門是通門故。門南圖之。所傳圖亦然也 ●於東方乃至圖中所示也者。此列東方釋天衆。釋初方釋天王等六句。就中初四句明主。後二句明伴也。當段經文闕北方。亦說東方衆。旨趣難解。蓋梵本脫落歟。攝大軌中卷。東南西北次第說之已。更說釋天衆等。廣大軌說相錯亂多之。披而悉之當畫因陀羅者。第一云。因陀羅王者帝釋也已上攝大軌中云。次往於初方。東門帝釋天安住妙高山。寶冠被瓔珞。手持獨鈷印。天衆自圍繞已上廣大軌并青龍玄法軌全同之。瑜伽軌不空云。東方帝釋。乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左胯已上

一 現圖曼荼羅東北二方帝釋

大原四十帖第九云。胎現圖曼荼羅何故有二帝釋耶。答。有三說。一云北是三十三天。受妙樂之身也。東是鬪戰之時身形也。故東門之帝釋以之爲護方神也。一云北是他界之帝釋也。東是此界帝釋也。一云有所表云云未詳。凡此曼荼羅。是隨宜所圖也。不可爲定量耳云云

私云。維摩經文。萬二千天帝。從餘四天下來會云云具如下引

❸釋天之主者。釋天指三十三天。主者指天帝。第一云。猶如千目爲釋天之主已上可知之 天衆圍繞者。翻譯名義第二云。淨名疏云。若此間帝釋。是昔迦葉佛滅。有一女人。發心修塔。復有三十二人。發心助修。修塔功德爲忉利天主。其助修者而作輔臣。君臣合之名三十三天七右 及餘眷屬等者。智證雜鈔云。及餘眷屬○圖中所示也。今撿大疏。上不曾見舍脂夫人。必合在別圖中。伏請分付云云諸說不同記第十云。 所傳圖帝釋三十三天舍支夫人東方提頭賴吒天王。拜揵闥婆衆焰摩天兜率陀天化樂天魔天化自在那羅延并眷屬。竝在東南方日天子眷屬右○私云。於六欲天。四天王衆在四方。兜率他化自在及魔在北方。其夜摩樂變化天。現圖在東門北已上阿闍梨所傳圖。以四天王第三重四方分配之。現圖亦然也。自餘欲界諸天。列帝釋眷屬。所傳圖合當段釋。然現圖。兜率他化北門西列之。夜摩樂變化天東門北列之。旨趣難解。又❹蘇悉地經中補闕少法品云。東面右置梵天及與色界諸天。置因陀羅上至他化自在。乃至地居天神已上當段釋相。蓋依此經說歟。此文地居天神者。指持國等歟 舍脂夫人者。法苑珠林第五云。中阿含經云○復何因緣故名舍脂鉢低。告曰。彼舍脂爲天釋第一天后三右四右仁王疏法衡鈔過舉第三云。舊鈔云。帝釋前身均舍王家爲奴。衆人敬信。王放從良。結於三十二人。治街掃路。勸人行善。名聞於上。王欲封官。佞臣讒之。付象令殺。象既不殺。封本郡官。後娶四妻。一名善法。二名圓生。三名歡喜。四名清潔。時此郡主。共於衆人而造法堂。善法夫人作承露盤。歡喜夫人繞堂置園。圓生夫人。種植樹木。清潔夫人不修福業。後命終已。皆生欲界第二天中。隨因受果。故有善法堂等。唯清潔夫人。先不修福。生水鶖鳥鶖個八切。鳥雜毛色中。時天帝釋。天眼觀見。化身同彼。敎持不殺戒。由本妬忌。捨水鶖已。生阿修羅宮中。名爲設支。帝釋娶之歸忉利天。言設支者。或名舍支。此翻爲縛。美色異常縛男子故十五右 及六欲天等者。心地觀經第一云。復有億萬六欲天子。其名曰善住天子○自在天子大自在天子日光天子月光天子。如是等天子。釋提桓

❶二十六右 ❷明本四之十左 ❸二十六右 ❹二十六左 ❺明本四之十右

因而爲上首(四左)起世經第八(鬪諍品)云。爾時鞞摩質多羅阿修羅王。作如是念〇是時四王。便共上昇。詣善法堂諸天集會議論之處。啓白帝釋說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集欲與天鬪。應往彼與其合戰。時天帝釋。從四天王聞是語已開意許之。即召一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天珊兜率陀天化自樂天他化自在天。至已爲我白諸天王作如是言。仁等諸天。自當知之。今阿修羅欲與天鬪。仁等天王。宜應相助俱詣其所與其戰鬪。時摩那婆聞釋語已。即便往詣須夜摩天具白是事。爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆所聞是語已卽起心念。須夜摩中一切天衆。時彼天衆知其天王心所念已。各嚴種種鎧甲器杖。乘彼天中種種騎乘。竝共來詣彼天王處。到已在前。儼然而立。時須夜摩天王。亦自身著天中種種寶莊嚴鎧。持衆寶仗。與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下至須彌山王頂上。在山東面。竪純青色難降伏幢。依峯而立〇(十七右以下)私云。都率以上三天又同之。都率天衆在山南邊。竪黃色幢。化樂天在西邊。竪赤色幢。他化天在北邊。竪白色幢也。長阿含經法苑珠林第六可考之。嚴撿長阿含二十一。但云四方不說四色幢也　❶釋天眷屬之南(乃至)謂流火也者。此列日天衆。釋左置日天等四句。就中初二句說主。後二句說伴。等言攝諸執曜等也　并二妃等者。釋勝無勝妃等二句。經第五祕密品云。日天金剛輪表以輿輅像社耶毘社耶。當知大力者。俱以大弓印。在因陀羅輪(已上)十六云。社耶毘社耶作弓印(亦在金剛輪中也。)(弓傍須有箭)　三家次第下云。見圖尊形日天后。女形居日天右。微社耶童子形。持弓箭立日天左。而經爲一尊名。梵號之中。后與微闍耶梵名各別。以知。社耶與毘社耶。是二妃非一尊矣(已上)理趣經所說四姉妹女天中第一第二二天者。卽此勝無勝二妃也。然微社耶童子形。持弓箭頗似不相應如何　誓耶毘誓耶者。廣大軌中云。二妃在左右逝耶毘逝耶亦云勝無勝(已上)攝大軌同之。但亦字作譯字。合疏文也。阿闍梨所傳圖。日天子右逝耶后。日天子左毘耶后列之。此以右爲勝歟　日天眷屬等者。第十二云。言訖羅是執。日之眷屬凡有八曜。皆名爲執也。凡日等諸執及火天等。同在東南隅(三左)　蓋伽在西等者。此一段。攝大廣大兩軌中卷所說文句大同。但攝軌蓋伽在左右。廣軌蓋伽在左邊。當段云在西。彼此相違。更可決之。自餘座位諸文全同。持誦第七云。具縛釋云〇日天眷屬布諸執曜。蓋伽在西(火　宿曜經作[illegible]邏迦)輸伽在東(金　攝大作瑜伽。宿曜作戍羯羅)勃陀在南(水)勿落薩鉢底在北(木)設儞設遮在東南(土)羅睺在西南(蝕)劍婆在西北(彗)計都在東北(旗)(已上)又云。準俗法云。東歲星(木)南熒惑(火)西太白(金)北辰星(水)中鎮星(土)此中次第與彼相違。一行七曜圖。亦因俗法也(已上)❷輸伽者。攝大廣大兩軌十四卷義釋。瑜伽瑜輸寫誤歟。又呼輸羇云瑜歟。如阿輸伽王云阿育王。毘舍離國云維耶離國。十卷義釋。速吃羅在東

沒儞沒遮者。攝大軌亦爾也。義釋設儞設遮。宿曜經土曜。天竺名賒乃以室折羅。瑜祇經舍儞始者羅。沒字誤矣。宜作設也　劍婆在西北者。不同記第十云。戰鬼梵號[illegible]〇神護云。撿梵號。是具緣品釋所說劍婆也。彼云。日天眷屬布諸執曜(云云)劍婆在西北者是也現圖在師子左外寶冠似毘沙門冠有縷。或似帝釋冠〇(已上不同記)持誦劍婆注彗誤歟。卷第四以計都爲彗星。可知彗星非劍婆。注大佛頂云。劍波婆耶(地動難)若依此說卽是地動神歟。嚴撿大佛頂。馱囉抳(地也)部彌(亦地也。合上云地)劍波(動也)婆耶(難也。連上云地動難)若然劍波唯是動歟

一　七曜梵名

宿曜經下云。日曜〇天竺名阿儞(泥以切)底耶(二合)月曜〇天竺名蘇(上)摩。火曜〇天竺名盎哦囉迦。水曜〇天竺名部(引)陀。木曜〇天竺名勿哩訶娑跛底(丁以切)金曜〇天竺名戍羯羅。土曜〇天竺名賒乃以室折囉(已上)　南緯之南者。水曜之南也　北緯之北者。木曜之北也。緯者五星名五緯。宿類經星擬緯。故立此號也。辨正論(法琳)一云。在天爲五緯。在地爲五岳(已上)同音義云。五緯(下音謂。二十八宿爲經。五星爲緯。故曰五緯已上)又仁海僧正胎藏圖云。五緯者五星也。故知。北緯者辰星。南緯者熒惑云云。(現明房抄引之)此意依常途五行方位。北緯爲辰星(水曜)南緯爲熒惑(火曜)雖然當段安布座

❶二十六左　❷二十六左

位。不同五行方位。故南北相對不可同常例。若依彼(小野僧正)圖說。則天狗流火座位。南北不相對。而其在處。頗可無便。更詳悉之

涅伽多者。不同記第十云。今撿霹靂梵名。有流星彗星二箇名。彼云〔梵字〕。言〔梵字〕者是流星也。〔梵字〕者爲彗星也。何以知者。釋云。南緯之南。置涅伽多。謂天狗也云云案李奇漢書注云。天狗流星也。下墮地爲狗。皆妖星也。故云。涅伽多是流星也云云起世經第三云。相者皆言憂流迦下(魏言天狗下)已上依此文者。天狗者。當次下所出嗢迦跛多歟

嗢迦跛多者。攝大廣大軌。嗢伽波多吠。注大頂云。嗚勤迦(二合)波哆婆耶(險路難)理明房圖像集云。仁海僧正胎藏圖云。北緯之北置〔梵字〕。謂流星也云云不同記第十云。私云。霹靂具緣品釋所說流火歟。彼云。北置嗢迦跛多。謂流火也云云不同記意。涅迦多謂天狗流星。但與流火同異。更尋決之。胎藏略記下云。次霹靂〔梵字〕肉色白雲出半身。左手拳也。次流星〔梵字〕肉色頂上合掌如飛❶北兩足 如摩風云云

❷釋天眷屬之北乃至淨行者吉祥印者。此釋大梵在其右等四句。大梵天在門北。帝釋在門南。而釋天眷屬之北文。似梵天又在門南。雖然門北大望之帝釋右故云北。見經文。先說帝釋及眷屬已以之爲本。定左右云左置日天衆大梵在其右。非云釋天眷屬直北也

一　梵王帝釋對揚所由

第六釋第三重云。乃至梵釋諸尊。各於一法界門。而得自在十九右注維摩經第一云。復有萬梵天王尸棄等。從餘四天下來詣佛所而聽法。復有萬二千天帝(什曰。○復次天有二種。一者地天。二虛空天。帝釋處須彌頂。即是地天。又爲地主。舉釋則地天斯攝。舉梵王則虛空天斯攝。復次帝釋得道迹。梵王得不還常來聽法。衆所共知。故經序衆所知識以爲會證也。復次一切衆生宗事梵天。所宗。尙來則知餘人必至矣)亦從餘四天下來在會座(肇曰。一佛土有百億四天下一四天下各有釋梵。故曰餘亦或從他方佛土來。十四右)私云。此文梵王得不還者。約第四禪天歟

大梵王者。翻譯名義二云。大梵經音義。梵迦夷此言淨身。初禪梵天。淨名疏云。梵是西音。此云離欲。亦或云淨行。法華疏云。除下地繫。上升色界。故名離欲。亦稱高淨。淨名疏云。梵王是娑婆世界主。住初禪中間。即中間禪也。在初禪二禪兩楹之中。毘曇云。二禪已上無言語法。故。不立王法。瓔珞禪禪皆有梵王。今謂。但加修四無量心。報勝爲王無統御。初禪有覺觀言語。則有主領。故作世主八右

戴髮髻冠等者。第十三(六左)云。髮冠(云無瓔珞也)攝大軌中云。大梵帝釋右。坐於七鵝車。四面髮髻冠四手。慧持華。次慧持數珠。定上執軍持。定下手側掌屈風。餘申直。淨行吉祥印。名爲唵字印已上廣軌同之。六波羅蜜經第十云。大梵身四臂四面蓮華生。演說四圍陀。增長於邪見七左

唵字印者。第二十云。其尊作持唵字印者。

卽是梵志儀法也。淨行者凡有所言語。皆側右手作印形。而擧案之。以唵字聲而作。相故也七右此釋不分明。更決明師。今私推之。唵字聲者。淨行者結此印欲語之時。先唱唵字聲歟。是說法驚覺標幟也。祕藏記唵字出五種義。驚覺義其一也。此印亦名吉祥印。釋迦說法印。亦名智吉祥印。準而思之。❸文句第十云。三謦欬者。將語之狀也。亦是通暢之相也。四十餘年隱祕眞實。今獲申舒。無有遺惜。是我出世大事通暢。是故謦欬。欲以此法付諸菩薩。令於後世導利衆生。將語斯事。是故謦欬。謦欬具二義。一謦欬事了。二謦欬付他也已上

❹所餘四禪諸天乃至是也者。攝大軌出梵天摩利支已云。四禪天在左。無熱五淨右已上當段釋意東方最極北方安五淨居。次南安梵天。次南四禪諸天。次南三佛頂。次南毫相安之。與攝大軌同也。然上文。此天次南毫相之右。復畫三佛頂已上既云此天次南。三位相續而不可隔別位。覺超僧都東曼荼羅鈔中云。又具緣品疏初文云。此天南毫相之右畫三佛頂云云若依此文淨居南不可安梵王四禪。具緣品疏上下似異。更思(文先達)所疑最有其謂。今試會上下相違。此天次南毫相之右者。畫尊次第先畫釋迦其北安佛母。次北安毫相。次釋迦南安五頂。次又立歸釋迦北。於最後北邊安五淨居。此時毫相與淨居之中間無隔位故。云此天次南畫三佛頂也。然後東南隅安火天。南方安閻魔。西南方安羅刹。西方安嚩嚕拏。次還東方。五頂南安帝釋日天等。然後三佛頂與五淨居之中間。安梵王四禪。初釋未畫梵王四禪之前。故云此天次南。後釋已畫之後。故云五淨居天列在其右也。若爾上下釋

❶北＝比カ　❷二十六左　❸會記十一之四十一左　❹二十七右

文非相違也　毘尼所謂等者。密鈔五云。疏毘尼所謂觀淨居等者。此明五淨居所被之服也四十左戒疏道宣第四云。今先釋初齊整內衣戒。四分戒緣略不委悉。如十誦中。佛觀三世佛淨居天報。皆齊整著衣。然後制戒。多論問曰。何以內衣三衣戒獨觀三世佛。餘無者。答。制五篇皆觀諸佛。但年歲久遠文字漏落。餘篇盡無。此戒猶有。又云。本結五篇。此戒最初。後結集者。詮次在後。以初貫後。餘篇便略。又云。此戒於諸篇最輕。恐將來弟子不生重心。是以如來。故觀三世淨居天方後結也。又解。三世諸佛結戒同異。於五篇聚不必盡同。至於著內外衣一切盡同。是故觀於佛天然後制也下之三。十四右　已上東方

大日經疏演奧鈔第十四畢

光云。此卷所解經疏古存亂脫。先出經亂曰

(一)顯示遍知眼　(四)熙怡等　(三)喜見等

(二)是名等　(五)復於彼尊右以下如文此依疏現文也

次出疏亂曰

(一)③能寂母也　(五)當作○之身　(三)通身皆有圓光　(二)喜悅微笑　(四)此是○光也

(六)次於佛母以下如文此依經現文也

又云　(一)④方愈也　(三)閻摩○后也　(二)東邊○黑色　(四)次於西南以下如文

大日經疏演奧鈔第十五

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光挍閱

疏第五卷之餘釋經具緣品一

①西方近門置地神衆者。釋西方諸地神等八句也。蘇悉地經中云。門北置地神。與諸阿修羅而爲眷屬明本四之十左瞿醯經中云。於西門北邊置下方瓶印。與阿修羅圍繞八右瓶印者。地天三昧耶形也。此兩經意西門次北安地神。以阿修羅爲眷屬。阿闍梨所傳圖。西門次北安地神。西北列阿修羅也。不同記第九云。神護云。西門中所在寶瓶。疑地神歟云云是就現圖曼荼羅作釋。現圖無地神。故也。當卷下說西門中地神二十八右門中之詞。違當段釋。似難思矣

②次北置薩羅乃至辯才天者。第十普通眞言藏品云。次美音天。是諸天顯詠美者。與乾闥婆稍異。彼是奏樂者也。薩囉薩伐底曳即美音之名也十五右義釋第七云。美音天亦名大辯天。亦名辯才天。是諸天中歌詠美妙者。猶如毘首羯磨工於伎巧之類。非乾闥婆也三十五右第十四密印品云。先仰左手當齊。如承把琵琶狀。右手風空捻。餘散申之向身運動。如彈絃之狀。是妙音天印也。此即攝乾闥婆等。此是天后。亦言。乾闥婆類也二左依此等文。妙音天或云非乾闥婆。或云攝乾闥婆。頗似相違。法華所列美音乾闥婆王樂音乾闥婆王。以之可分別之

一　費拏印

廣大儀軌中云。辯才即妙音。慧風持於空定仰在臍舒。運動如奏樂。名爲費拏印二十四左青龍軌同之。小野軌造紙云。費拏彈弦形已上。金⑤土梵語云。[梵字]篸篌也已上兼意鈔云。費拏印者琵琶也已上心目云。辯才天。或持琵琶。或持篸篌已上帝釋所問經法賢譯云。爾時帝釋天王。聞佛在摩訶陀國毘提呬山○即告五髻乾闥婆王子言○汝五髻乾闥婆王子。可以所持之樂當作供養○作此念已。即動所持琉璃寶裝篸篌。於其聲中而出伽陀。於伽陀中說所樂事初葉準此等文。費拏印者。乃篸篌之別稱歟。或是彈絃之總稱歟。更詳

⑥又次置微惡紐乃至那羅延天也者。弘決第十云。毘紐天亦云違紐天。亦云徧天。此翻遍勝亦遍聞亦遍淨六葉但就此天異說繁多。今所云那羅延天者。帝釋力士也。探玄記第十五云。那羅延者。此云堅牢。即帝釋力士之名五十八右可知之。智論第二云。如韋紐天秦言遍聞四臂捉貝持輪騎金翅鳥二十五左

⑦并置商羯羅天乃至世界主也者。悉曇藏第一云。大乘基因明疏云。商羯羅者。此云骨鎖。劫初梵王下化人間。以苦行形骨鎖相連二十六右若依此文。商羯羅者。即梵王化身也

一世界者。蓋指一須彌世界也。何者一梵王之所統領。四州四惡趣六欲及初禪也。初禪量等一須彌界。是故梵王現骨鎖形。周

①二十四左　②二十六右　③二十七右　④二十七右　⑤土=眞カ　⑥二十七右　⑦二十七右

遊一世界。施大勢力也。法衡鈔第三云。經三千大千世界者。四州日月乃至初禪各有一千。以鐵圍山而總圍之。量等二禪名小千界。復以十箇小千是十萬。千箇小千是百萬。以鐵圍山而總圍之。量等三禪名中千界〇此千中千。即是大千世界。以鐵圍山而總圍之。量等四禪二十三左按此釋意第二禪等小千界故。初禪天王非可統領。應知。一世界者指一梵世界也。其極可至初禪也。或又一世界者。指小千界歟。十住心論第三引正理論。初靜慮地等小千界。第二靜慮等中千界。第三靜慮等大千界九葉取意今準此說。初禪是等小千界故。魔醯首羅於小千世界有大勢力。非大千界也

❶經中下文乃至從事立名者。經中下文。乃指普通眞言藏品。彼品說嚕捺羅眞言也。第二云。黑天梵音嚕捺羅。是自在天眷屬八右第十云。大嚕捺羅。亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也亦名伊舍那。十四左俱舍頌疏第七云。由險利能燒。可畏恒逼害。樂食血肉髓。故名魯達羅。解云。塗灰外道說。自在天有三身。法身遍充法界。報身居自在天。三目八臂魔醯首羅也。化身隨形六道。此頌說化身也。有三阿修羅。將三國上飛行虛空。向自在天上過。自在天見以火箭射之。一時俱盡。此即火箭險利燒三國土也。以龍貫人髑髏繫於頭頸。殺象取皮。塗血反被。此是可畏恒逼害有情也。樂食血肉者。顯所食也。魯達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號五左第二言黑天者。大黑天神歟。良賁仁王經疏釋。大黑天神者。是魔醯首羅變化身下一之十一頌疏所明。亦是大黑神歟。形像頗相似也

❷又置塞健那天乃至其側置妃者。塞健那天者。廣大軌中云。塞建❸翻童子六首乘孔雀二十左攝青玄三軌。三首乘孔雀。鳩摩羅天。亦翻童子天。同異如何。智論第二云。如鳩摩羅天。秦言童子。是天擎雞持鈴。捉赤幡騎孔雀。皆是諸天大將二十五左又鳩摩羅塞健那。共乘孔雀。是同天歟。注大佛頂云。塞健二合娜識羅二合訶鳩摩羅童子可知之。又嘉祥中論疏第一末云。鳩摩羅伽者。此言童子天。以其是初禪梵王。顏如童子故。以為名。亦那羅延天七右依此釋者。梵天直名鳩摩羅天。爾乃與塞健那天別耳

❹阿闍梨言乃至序列之耳者。阿闍梨言等者。持誦第七云。又云。辨才天微瑟紐天商羯羅天嚕捺羅天塞健那天其妃阿闍梨云。釋梵左右序列之耳云云私云。初二天是帝釋樂天力士。密印釋云。妙音天印。此即攝乾闥婆等。此天亦言乾闥婆類。故圖帝釋南。列舍脂提頭賴吒。并乾闥婆衆六欲天魔天他化自在天那羅延并眷屬。後三天是梵王眷屬。因明論劫初梵王。以苦行形下化人間。名骨鎖天。即商羯羅是初禪主。非三千主。嚕捺羅即商羯羅忿怒身。塞揵那是鳩摩羅天。此云童子。是初禪梵王變化也。金剛頂十天法中。東北伊舍那明亦云嚕捺羅。此是大般若云阿首羅女天。是鬼首天。非第六天。又緊那羅是帝釋法樂神。乾闥婆是俗樂神。故可以二類攝天帝族已上持誦文。六十一左總意云。經文以辯才微紐商羯塞健四天同安西方。依之胎藏四部大儀軌。亦同安西方也。而阿闍梨以口決。辯才微紐二天屬東方帝釋。商羯嚕捺塞健三天屬同方梵天也。問。阿闍梨所傳曼荼羅。以辯才天而列南方。其意如何。答。最勝王經第七大辯才天女品云。現為閻羅之長姊。常著青色野蠶衣十右若爾此天為閻魔姊。則居南方。為乾闥婆攝。則列東方。以為帝釋眷屬也　光云。持誦不同文中。言鬼首天者。攝大軌云。鬼首伊舍那中之三十五左

❺最西北隅置護方風天眷屬者。釋風神二字。瞿醯經中云。其風神王契印是幢幡六右又云。於西北方置旗旛印。與諸風神圍繞八右

❻西門之南乃至以為眷屬者。釋月天二字與日天相對者。乃與東方日天相對。西方應置月天也。般若寺疏鈔第一云。日天眷屬者。七曜衆。月天眷屬者。二十七宿十二宮神等。皆於西東門南相對令住七十三右乘白鵝車等者。尊勝軌下云。門東面月天子。并后乘五鵝車。手執風幢。上伏兔。坐白月輪中。二十八宿。各執本契。隨本方色。狀若天形。繞月天而坐八左二十七宿等者。蘇悉地經中云。置月天子。與宿圍繞明本四之十左第十二云。義準二十八宿及十二房等。與月水同位三左不同記第八云。今案具緣品釋三藏軌等。月

❶二十七右　❷二十七右　❸翻＝娜ヵ㊥　❹二十七右　❺二十七右　❻二十七右

天眷屬有二十八宿十二宮神。皆在西方。所傳圖主十二宮神亦在西方。玄法儀軌依現圖列之(十一左)法三疑問云。十二宮神二十八宿。是月天眷屬也。可在西方。九執是日天眷屬也。可在東方。而在諸方疑云云(已上)私云。現圖十二宮神散在曼荼羅四方。是分管二十八宿故也。❶宿曜經說。一宮配管列宿九足。如第四卷鈔記。已上西方

❷次於北門(乃至)置在西方也者。瞿醯經中云。於其北方置伽馱印。與諸藥叉圍繞(八右)又云。於曼荼羅第三院北面安置摩尼跋多羅將等及諸敬信藥叉(七右)攝大軌中云。次於其勝方北門多聞天。左右八兄弟母及祖母等。吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷屬等(三十四右)當段經文。不說北方眷屬。恐是梵本脫落歟。疏主補釋之。四部儀軌阿闍梨所傳圖等。皆同出之。青龍軌下云。北方門內。置難陀。烏波難陀。俱肥羅并女○門東毘沙門吉祥功德天。八大藥叉衆(十三右)是依現圖。門內安二龍等。經疏之中未得其文。又現圖不列功德天及八兄弟也　毘沙門者。法華義疏第十二云。毘沙門是北方天王。此云多聞。恒護佛道場。常聞說法。故云多聞(二十七右)新華嚴音義上云。毘沙門具正云鞞室羅懣囊。此云多聞。謂此王福德。多處知聞也。或曰。毘遍也沙門聞也。謂諸處遍聞。義同前釋。或曰。毘云伊也。此王本名俱吠羅。後於一時佛正爲衆說法。其王乃被袈裟來入會中。時衆咸怪。互相謂言。伊是沙門。伊是沙門。從此與號毘沙門也(明本一之六右)

於其左右等者。攝大儀軌中云。天王八兄弟門。西東各四(三十五右)北天曼荼羅私記(金剛秀記)云。四大天王。過去兄弟。護三世佛法。八大夜叉。現在兄弟。隨順天王護持行者(已上)翻譯名義集第二云。感通傳天人費氏云。一王之下有八將軍。四王三十二將。周四天下。往還護助諸出家人。四天下中。北天一洲少有佛法。餘三天下佛法大弘○韋將軍三十二將之中。最存弘護(六右)

摩尼跋陀羅等者。三家次第下云。其八兄弟儀軌廣說之。今依梵本出之。[梵字] 已上心目云。毘沙門八兄弟事(大日經疏五胎軌下)　一摩尼跋陀羅(此云寶賢大將。或云寶滿、或云威伏行)　二布嚕那跋陀羅(此云滿賢。或云滿願。)　三半只迦(此云散脂大將。或梵云散脂。此云密主。或云半只迦。此云密身。有四密。謂理密教密名密行密也)

私云。半支迦并散脂共應梵語也。婆與娑通。如羅刹婆云羅刹娑。金光明古云散指。新云僧愼爾耶(此云正了知)　四薩埵紇哩(此云威神大將。或云衆德)　五醯摩跋陀羅(此云應念大將。是太元明王)　六毘捨迦(此云大滿大將。或云持法)　七阿馱婆(此云無比力。或云無比身。)　八半捨羅(此云密嚴大將。或云教令使)　已上以隆勝律師記書之。未見正文本說(已上)蘇摩呼童子經上云。又摩尼賢將兒名曰滿賢。於摩尼部中所說眞言。有持誦者彼作障難(十九右)若依此文滿賢如次父子。而非兄弟。相違如何　半只迦舊等者。大藥叉女歡喜母法云。半支迦大藥叉將(古云散脂者訛。五右)葉衣法二十八部藥叉中列半尸迦。然散脂是彼上首也。若爾爲別天歟。尚可決之

一　散支正了知同異

最勝王經第八云。我僧愼爾耶藥叉大將。并與二十八部藥叉諸神。俱詣其所。各自隱形隨處擁護○世尊何故我名正了知○我有護思智光。我有難思智炬。我有難思智行。我有難思智聚。我有難思智境。而能通達○以是因緣我藥叉大將名正了知(十二左)舊譯金光明經散脂鬼神品云。世尊何因緣故我名散脂鬼神大將。唯然世尊。自當證知○我現見不可思議智光。不可思議智炬。不可思議智行。不可思議智聚。不可思議智境。世尊我於諸法正解正觀。得正分別正解。於緣正能覺了。世尊以是義故。名散脂大將(三之一左)私云。新舊兩譯比校。僧愼爾耶亦云散脂。與正了知同體也。翻譯名義集第二云。散脂修摩此云密。謂名行理智四皆密故。天台釋天大將軍乃云。金光明以散脂爲大將。大經云。八臂健提天中力士○光明疏云。二十八部巡游世間。賞善罰惡。皆爲散脂所管(九右)義疏第十二釋天大將軍云。有人言。是鬼神如金光明散脂大將。散脂大將屬毘沙門。出大集經。有人言。是韋陀天毘紐天也(二十七右)依此等文。散脂半支迦僧愼爾正了知天大將軍。竝皆同體異名也。又大元儀軌中云。曠野金毘羅僧愼爾耶藥叉大將正了知鎭軍大將(十一右)若依此文。散脂與正了知。乃別天也。更可決之。又或記云。❸孔雀

❶上之一　❷二十七左　❸中之五左

經云。蘇師奴藥叉。住那羯羅國。師曰。蘇師奴此云正了知。亦云妙了知(已上)

❶訶栗底母者。洞微集(智瑫書)云。梵語訶利帝喃。梁言鬼子母。○故律中明鬼子母。後總結云。時王舍城人衆。皆稱爲訶栗帝母神(已上)金光明經疏(慧沼)第一云。訶利底此云青色。是羅叉鬼母。有五百子。擁護三寶幷小男女(五十七左)智證大師記云。訶利底母此翻惡女。因行惡事城中諸人與他立名名之惡女。訶利者惡底者女也(已上)此天有擁護三寶誓故。諸曼荼羅通畫之。蘇悉地瞿醯等意也。問。以訶利底爲毘沙門眷屬。其義如何。答。八大將中半只迦大將之妻故也。大藥叉女歡喜母幷愛子成就法(不空)云。是沙多大藥叉將之女。聘半支迦大藥叉將(名散脂者訛)生五百子(五右)阿闍梨所傳圖。滿賢散脂中間列之。其趣可知。又蘇婆呼經上(請問險障分品)云。又訶利帝兒名曰愛子。般脂迦將所說眞言持誦者。彼作障難(十八左)障難所以難思如何

功德天者。義釋第四云。吉祥天女。舊譯云功德天女。經文闕之(四十一左)四卷金光明經功德天女品。新譯最勝王經。作大吉祥天女品。是二天同體也。三十卷不空羂索經第十一(悉地王眞言品)云。是功德天母。又是十方過現未來一切諸佛功德母故。復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故(十六右)千手觀音二十八部衆(定深記)釋云。次言功德者吉祥天女也。梵曰摩訶室利。言摩訶者大也。室利有二義。一者功德二者吉祥。由此二義。曇無讖及伽梵達摩阿地瞿多等三藏諸師。同云功德天。餘諸三藏翻爲吉祥。如文殊師利或云妙吉祥或云妙德也(云云已上)心目云。大日經疏(第六圖)云。吉祥功德天(或人云。)(依此文一天也。或人云各別天也。如下文)吉藏疏云。吉祥天女及功德天(云云已上心目)大佛頂儀軌云。爾時功德天女。大辯天女。吉祥天女(已上)吉祥功德同異難詳。尙俟明師決耳。又不空所譯毘沙門天王經中。說吉祥天女印明。此天爲多聞天所屬。合當段說也

一　智證疑目

雜鈔第一云。功德天女經文闕之。阿闍梨言○亦可置在西方也。功德天爲毘沙門天后否。又何故本位在西方耶。又非唯功德天經文闕之。八大將亦闕之。何以獨言功德缺闕耶(已上)此中載三個疑問。次第可決之。不空所譯❷毘沙門天王經中。說吉祥天印明。是多聞天之所屬明矣。可推知之。三家次第下云。此天有八兄弟母及祖母等吉祥功德天萬勝獨勇健男女子孫等眷屬。自圍繞。以知功德天多聞天之后也(已上)山門承隆僧正記云。此天女爲多聞所屬事。見經軌等(云云)儻爲后事未分明。可撿之。雙身許也。又新渡大乘毘沙門經(三卷)兩天初發心旨有之。或人云。四天王本緣功德經。爲夫婦事見(已上承澄鈔)北天曼荼羅私記云。四無量經云。過去有王名大香。有一女名極好。邊小四國各有一王。東王名藥王。持如意妙藥。南王名藥光。持如意飛車。西王名明達。持明珠。北王名福田。左手出自然食。此等四王欲娶好女。四王集會。爾時好女忽然隱失。父母戀求不得其❸母。于時明達明珠通見。戊亥之方。過四十七萬九百里。大海龍王被納在大海底。爾時父王幷四王。乘藥光飛車。次福田王手出甘露。令食諸人。藥王以妙藥。死女還蘇生。皆還本國。各各擧能淨女。爾時日月燈明佛現前。說往昔因緣。過去有夫婦。夫名壽根。妻名現姓。即有四男一女之子。最弟之女名洗衣。洗淨垢衣❹報得容顏端嚴之報○命終以後。得其果報。昔藥王者持國天是。藥光者增長天是。明達者廣目天是。福田者多聞天是也。極好女者大吉祥天是也(云云取意)同記云。大吉祥天女往世弟女。契有三世故(云云已上)此鈔所引四無量經者。四天王本緣功德經歟。如引經文。此天與多聞天往世或爲弟女或爲夫婦。然乃諸說無咎。但此經眞僞可辨之。入藏目錄不載之(已上光云)。四無量經文義猥拙決。是僞造不足論耳。又所傳圖毘沙門左邊護方神后安之。右邊吉祥功德天列之。應知。吉祥天非多聞后也。次本位在西方。如左勘載。次功德天經文闕之者。此疑恐背疏釋經文闕之句。可廣通次於北門以下文。非唯指功德天。經文總不說北方天故。三藏以口傳補釋之也。況又半遮羅及訶利底母文句相連。豈是局功德天而應云經文闕之乎

合在北方者。最勝王經第八(大吉祥天女品)云。爾時大

❶二十七左　❷四葉右　❸母＝女カ　❹報＝彼カ

吉祥天女○北方薛室羅末拏天王城名有財。去城不遠有園。名曰妙華福光。中有勝殿。七寶所成。世尊我常住彼（四左至六右）阿闍梨所傳圖。北方毘沙門傍竝圖吉祥天女也　置在西方者。吉祥天女十二名號經云。如是我聞。一時薄伽梵住極樂世界。與無量大菩薩衆前後圍繞。而爲說法。爾時觀自在菩薩摩訶薩大吉祥天女菩薩摩訶薩等。皆從座起。詣世尊所頭面禮足。各坐一面（初有。吉祥天女一百八名經同之）蘇悉地經中云。　次觀自在右邊置摩訶室利（明本四之三左）指此尊歟。三十卷不空羂索經第十一云。又法以錫鑞造功德天像○當置此像悉地王像側。誦持最勝明王眞言。加持華鬘。置功德天頭上（十一右）悉地王者。不空羂索觀音也。不同記第六云。現圖在千手前之左。天女形也。被蘊襠縵衣（十左）可知之。

已上北方

●凡此等諸大天神乃至自當開解耳者。還釋大意。然密鈔五云。疏凡此等諸大天神等者。通釋妨難也。謂此第二院曼荼羅。是釋迦眷屬。且釋迦如來成道最初。降去諸魔及諸外道諸惡鬼神。何故今時曼荼中列爲眷屬耶。疏自通釋可知（四十一右）此釋叵甘心矣已上光云。苑公大鑿只是示普門應現之意耳

❷又釋迦牟尼乃至而坐其間者。此釋佛子次應作等四句也。問。當段經文總說西方。爾乃無能勝及明妃。可安西方。依之❸攝大儀軌意。西門裏安。相對阿毘目佉無能勝。及妃四尊。然今疏釋無能勝等。而安東方。恐違經文如何。答。此可有多義。或爲誡慢法者。經文爛脫也。或從西方諸地神至以不迷惑心。正說西方。佛子次應作下說餘義。故通東西也。何者凡此等諸大天神等文勢。不局西方也。或約圖畫次第。先說南方天已。更說東方天。是約圖畫次第。今亦準之。或此二尊若依攝大軌。則安西門。若依廣大青龍玄法等軌。則安東方。當段經疏。互顯此二意也。凡當經意。佛蓮金三部忿怒明王。各當部最後說之。而於尊位者。各部主座下安之。今亦第三重釋迦眷屬四方諸天等。一周說竟而還東門。以忿怒明王安院主座下。圖畫次第。是部主忿怒之例也　忿怒持明者。第十云。次無能勝眞言是釋迦之眷屬○此是釋迦化身。隱其無量自在神力。而現此忿怒明王之形。謂降伏衆生而盡諸障也○能於生死中而得自在。坐佛樹下摧破四魔兵衆也。無能勝卽無不可破壞之義也。次無能勝明妃作女形也○（佛坐道場。以斯定力與四魔。共戰而得大勢。無能摧者。由此三昧力也十三左）五佛頂經（菩提流志譯）第三。說釋迦成道時降魔相云。時難勝奮怒王。忽於我前從地涌出。作天女相。瞋結斯印。摧諸魔衆（十一左）是釋迦所現無能勝。名曰難勝奮怒王歟　右邊號無能勝等者。祕藏記尊位云。次釋迦院○左在無能勝金剛。黑色忿怒有四面四臂。面上幷有三目。有火焰鬘。左右持鉞鉤鉾鎊。右在無能勝妃。黑色面上有三目（末之十七右）阿闍梨所傳圖。左右座位亦同。現圖不合當段經疏可知。問。攝大儀軌中云。門裏前左右。忿怒無能勝阿毘目佉對。廂曲中大護持明大忿怒。次右無能勝。次左無勝妃（三十左）此軌意。西門安四尊。其中忿怒無能勝。與次右無能勝其別如何。答。名字雖同尊體是別。初無能勝者。經第四密印品說印契曰。是無能勝印已上第十三釋云。次難勝金剛印（二十九左）又經第二眞言藏品曰。不可越守護門者已上第十釋云　次守護者眞言。此卽是不可越。正爲難持。謂力持義觀瞻不可得也。亦有難降伏義。法佛奉教者常在內門右邊也。　名爲不可越使者○常在佛內門。有所教命如說而行。故名奉教者（二十一左）義釋第七云。又納達羅灑眞言。是法佛奉教者。常守護曼荼羅內門。住於右邊。譯云難執持。亦云難降伏（五十三左）第十三釋　阿毘目佉云。次相向金剛。猶與難勝相對狹門故得名也（三十一右）義釋第七云。阿毘目佉眞言。譯云相對。亦是法佛奉教者。與訥達囉遮相對。常在門之左邊。故以爲名（五十四左）依此等釋不可越（忿怒無能勝）相向守護二金剛者。是法佛奉教者。常在內門左右。無能勝及妃者。乃釋迦化身。故可居第三重外門之中。然❹攝大❺廣大軌第三重西門。安彼相向等。頗違疏釋。所傳圖第一重西門安之。尤可然也。又釋迦儀軌云。　無能勝明王。　亦名難勝忿怒明王（五左取意）是釋迦眷屬無能勝。亦名難勝忿怒。　然乃無能勝與難勝。其名互通也。　又無畏尊勝軌下云。東面畫佛并二菩薩。左右畫無能勝王難勝忿怒王（二十二左）若依此文。則二尊別體。

❶二十七左　❷二十八右　❸中之三十左　❹中之三十左　❺上之二十右

是並列法身生身之所現歟。或又同尊且分王妃立二名歟。猶可詳之　觀佛而坐者。上釋持明院降三世云。瞻仰毘盧遮那。如請受敎勅之形三十二左準例可知

❶所云地神者乃至餘如圖說者。釋持地神捧瓶等二句。謂西方地神。雖前已說而其形相未分明故。重說之也　其瓶中等者。第十六云。次地神印作寶瓶圓白之中。其瓶插諸寶穀華果等嚴之。以金剛圍之十一右光云。文中言之中其瓶者亂也。宜作其瓶之中而得其文旨也

❷幷於通門乃至依次作之也者。此釋及二大龍王等四句也。持誦第七曰。具緣品釋引入弟子文云。第一重遜那優婆遜那二龍王守衞之處。又云。第二重廂曲中置二龍王。右難陀左跋難陀。釋迦座下。右無能勝左無能勝妃云云誠文雖爾。第三重八方神中。西方爲龍護方故。圖中遜那二龍難陀二龍安第三重西門是爲正文。自餘護門並如●義釋。第一重是佛地。第二重是法身菩薩。今此二龍。是釋迦生身眷屬故。在釋師子壇不可以生身龍安佛法身菩薩護門也五十九右此釋太非。當段第二重廂曲者。實是第三重也。次往第二院之文。阿闍梨自釋第三院。何今拘第二重之詞勞會通耶。經第五云。難陀跋難陀〇夾輔門廂衞。在釋師子壇已上又當段經疏。釋釋迦壇之中。明二龍安置之相。第二重者。次下明之四菩薩壇是也安公解釋。恐似無起盡矣。次第一重遜那優婆遜那之文。**是又第三重也。阿闍梨所傳曼荼羅。第三重西門安此二龍。**但第一重者。約引入弟子。則第三重是初重也。例如云東方初門。約從內出外。則云第三重。約從外入內。則云第一重也。凡此文明受者投華之處。第三重西門尤當其處。若實爲第一重。則於第二重第三重諸尊者。不可有投華義。其奈之何

❹經云所餘乃至此可知也者。此釋所餘釋種尊等四句也　釋種者。釋迦之種族部類也　所說一切法者。餘經所說也　師者謂阿闍梨也。攝大儀軌中云。所餘諸釋種袈裟及錫杖師。應具開示三昧形色異三十一右已上第三重畢

❺經中次說乃至中胎藏也者。從此以下明第二重。就中初持眞言行者。次至第三院二句。對上文持眞言行人次往第二院二句。是第二重四菩薩院之總句也。先圖妙吉祥下。正說文殊院。此中初十句明主。後右邊應次晝等十六句明伴也　初總句第三院者。是隱語也。準上文次往第二院之句可知之。第十六云以下明菩薩曼荼羅。此是大壇第二重諸菩薩位也。文殊曼荼羅正方〇十二右第十二云。今此中有誠文。文殊在第二重。釋迦在第三重也二十八右具文如上引之攝大儀軌中云。大心摩訶薩應往第三院。因陀羅方中先安妙吉祥十四右廣大儀軌中云。次於第二院。四方相均齊。衞以金剛印〇八右攝廣兩軌**或云第二或云第三。各據一義。並非相違也**　**次明主中泥盧鉢羅者。第十五云。泥盧鉢羅。**此華從牛糞種生極香。是文殊所執者。目如青蓮。亦是此也。更有蘇健地迦華。亦相似而小華也十二右新華嚴音義慧苑上云。優鉢羅華。具正云尼羅烏鉢羅。尼羅者此云青。烏鉢羅者華號也。其葉狹長近下小圓向上漸尖。佛眼似之。經多爲喩。其華莖似藕。稍有刺也明本一之九左　華上有金剛印者。持誦第七云。私云。金剛印即可決嘉會壇同之祕藏記尊位云。左手執青蓮華。上在三股跋折羅。圍炎鬘十八左理明房圖像集云。此法三形。青蓮華上三股。或青蓮華上五股。先德同被用之。仍所持杵又可然歟。尋云。若然者可有勝劣之義哉。答。不可勝劣。同智之表幟故〇於三股者可有證文。大日經第四密印品說文殊印云〇猶如鉤形者。此作三股形也。豈非青蓮華上三股耶。以此印可爲證據歟。於五股者未見文。猶可相尋之已上問。此尊右手印相如何。答。經第七持誦法則品云。左伐折羅在青蓮。以智慧手施無畏。或作金剛與願印已上不同記第五云。現圖〇右手屈臂開肘仰掌。指端少垂屈頭指。左手豎掌屈頭中名指。執青蓮華。華上豎三股杵。杵有光焰四左取意祕藏記尊位云。次文殊院中座文殊師利菩薩黃金色首在五髻童。左手執青蓮華。上在三股跋折羅。圍炎鬘。右手與願契十八左經第三轉字輪品說此尊曰。施願金剛已上釋云。東方作施願金剛童子形印文殊師利別名也十三之六左施願金剛稱號。約右手功能歟。八葉院文殊像。左手如文殊院主像。右

❶二十八右 ❷二十八右 ❸七之五十五 ❹二十八右 ❺二十八左

持梵夾如常說也　阿闍梨言等者。以下申祕釋也　本願因緣等者。普通眞言藏品義釋云。此菩薩通達如來甚深般若。唯是佛佛自證。不可授與人。若離加持方便則一切有心量者所不能及。是故以嬰兒行及小童子之身演說人法無我蠲除戲論之法七之二十三右密鈔七云。如世嬰童無有分別。以表此深慧離於人法戲論　所以現嬰童相也二十七右　童眞者。大乘入道章云。眞簡僞虛。童表無昝上之八左法王子者。理趣釋云。文殊師利菩薩。得法自在故曰法王子下之十左阿彌陀經云。文殊師利法王子已上同義疏元照云。紹隆佛種稱法王子。智論云。佛爲法王。菩薩入正法位乃至十地。悉名法王子十四左　青蓮不染著等者。寂照不二而施其功故。青蓮表寂金剛表慧。照而常寂故。云即見實相見照德也寂而常照故。云常寂之光。密鈔五云。此菩薩左持青蓮華。青蓮表離染。左持表定故。名不染諸法三昧。又於此三昧心無所住故。於蓮華之上復出金剛智印。是故三昧常寂也。智印常照也。寂而常照故。曰能以常寂之光遍照法界也四十一左即此意也

❶文殊北邊乃至意在此也者。以下明伴中。初說光網童子。即右邊應次畫等六句是也。不同記第五云。光網所傳圖在南方。現圖在於門北十一左　❷智度所說等者。　智論第十八云。譬如田舍人初不識鹽。見人以鹽著種種肉菜中食。問言。何以故爾。語言。此鹽能令諸物味美故。此人便念。此鹽能令諸物美。自味必多。便空抄鹽滿口食之。鹹苦傷口而問言。汝何以言鹽能作美。人言。癡人此當籌量多少和之令美。云何能食鹽。無智人聞空解脫門不行諸功德。但欲得空。是爲邪見。斷諸善根十七右文殊喩鹽光網類諸食也　所以觀佛等者。密鈔五疏所以觀佛長子等者。釋經句而觀佛長子也文殊師利若約果明。即是佛母。今依因說名佛長子。此光網童子。持萬德莊嚴表於福德。在文殊之左面向文殊表福智相嚴故云所以觀佛長子者。意在此也四十一左　❸次作文殊乃至無勝智也者。後明五使者及奉教者。即左邊畫五種等十句是也。攝大軌中三尊五使者十五右三尊者文殊光網無垢光也。五使者者如今所說。又經第五祕密曼荼羅品所說五使者。亦如今釋。第十六釋云。以上竝如童女十二左又經第四密印品中。文殊光網次。　無垢光繼室尼鄔波繼室尼地慧召請五尊印言說之。第十三釋云。上來五菩薩。皆文殊使者也二十五右此文除質多羅。加無垢光爲五使者也　左右次第列之者。不同記第五云。私云。五使者經圖。竝在文殊左邊。釋及所傳圖在左右十六左經說左邊畫五種。故似五使者同畫左邊。而疏釋云左右。經疏不可相違。今案文殊右邊畫光網。左邊畫髻設尼右優婆髻設尼。左質多羅右地慧藏品作財慧　左請召次第畫之。　故經且約初云左邊畫五種歟。問。攝大廣大二軌。右計設尼左烏婆計設尼等。而今左右反之相違如何

答。彼兩軌光網次說無垢光、如次安右左。次說五使者。如次安右左故。髻設尼右。優婆髻設尼左也。當段經不說無垢光故。光網右髻設尼左也。依尊數存略左右不定也。不相違也　烏波是亞者。　名小計設尼。是故名亞者也。❹最勝王經。難陀龍王小難陀龍王。小難陀者烏婆難陀也。小計設尼可例知也　質多羅等者。經第五祕密曼荼羅品云。質怛羅杖印已上第十六云。雜色使者以杖爲印十二左　義釋第七云。是妙吉祥大空三昧。以具萬德莊嚴能成一切義利故。名爲唧怛囉六十二左石山七集。文殊師利使者女。謂此尊也　各作一奉教等者。攝大儀軌中云。五使者五種。奉教者侍衞無勝智十四左當段經言二乘共圍繞者。使者奉教者也。廣大軌中云。左青蓮華中。五種奉教使。不思議童子○十右二家次第上云。或師云。不思議慧印明通用意者。五種奉教中。上首故通用耳。所謂經云是諸奉教者印是也已上八字文殊軌云。復不思議慧○名爲奉教者二十四左　跪向使者等者。第十三云。次諸奉教者亦是文殊奉教者。使者少異也二十五左與第十云。　次諸奉教者○此謂專在本尊之側承命。往來隨有所作者也十二右第六云。　其使者奉教者等皆作卑下之容。其使者操持刀棒。狀如夾門守禦。奉教者或執持於棒印。或瞻仰所尊。若受指麾教勅八左不同記第五云。私云。五奉教所持物。諸圖皆不同也。今祕密品說羌揭梨印十八右經五祕密曼荼羅品云所有諸奉教皆羌揭梨印已上第十六釋云。諸奉教

❶二十八左　❷二十九右　❸二十九右　❹九之八右

使者。並皆作小刀印。如經中及圖。此刀作
鋸齒形。云小刀非正翻十二左　無勝智者。
指文殊也。法皇胎藏次第上。云無勝智者
文殊可知之。已上文殊院畢
❶次於第二重乃至其所願也者。以下明除蓋
障院。就中初行者於右方等四句明主。後
捨於二分以下十句明伴。初中經說右方。疏
釋左方。今爲會其相違。言西方俗法等。經
準俗法南方爲右方。即約行者向東也。疏
就壇門南方云左方。是約本尊向西也
東向而治者。治始義也　左手持蓮華等者。
第十三云。南方畫除一切蓋障菩薩。金色髮
冠云無瓔珞也　左手執眞陀摩尼珠在蓮華上也。
但作印者。置蓮華上有摩尼珠六左

一　除蓋障現圖座位

法三疑問云。除蓋障不在此院。在地藏院
疑云云已上不同記第六云。　除蓋障菩薩軌云日光現圖
在堅固深心右○私案。此尊應在南方二十五二
十七堅固深心者。地藏院尊也。❷大原四十帖第
九云。問。何故除蓋障菩薩在地藏院耶。答。
互爲主伴義也。師云。凡現圖曼荼羅。只是爲
世流布。隨宜所圖繪也。唯爲祕經中大曼
荼羅也云云已上小野敎造紙上云。除蓋障者日光
歟已上不同記注曰軌云日光。依之而爲言
乎。但日光菩薩者。除蓋障院最末極西列之
何以此尊可稱院主乎。現圖以除蓋障菩
薩安地藏院。然乃此義無其謂歟
❸經云捨於二分位乃至皆放此也者。　以下明
伴也　捨於二分位者。雜鈔第一云。經云。捨
於二分位當畫八菩薩。捨字如何云云已上最珍鈔
云。二字引合ヲイテト讀歟。法華弟子品。自
捨如來之捨字。ヲイテト讀也。二分位者。八
菩薩各二分左右也已上一義云。　二分者二
使者也。胎藏對受記第三云。文云。捨二分者。
謂蓋障菩薩有二使者位也已上長慶公三家
次第師傳同之。謂先畫二使者。捨於此位。
更復畫八菩薩。例如次下云次復捨斯位至
於北勝方。此義尤合當段釋也　以除疑怪
等者。不同記第五云。所傳圖。除疑怪在除蓋
障右。　現圖在第二重南方不思議右二十三二左
家次第上云。　除疑怪○疏名憍都羯羅菩薩。
譯謂除疑惑除垢也。　或名大愛樂。凡列諸
眷屬。皆令最初者在右第二者在左。如此
一右一左次第置之。　先以除疑怪在除蓋
障之右也。已上除蓋障院畢
❹次於北方乃至以自圍繞也者。　以下明地藏
院。就中初說主。次復捨此斯位等十二句是
也。後說伴。及與大名稱等八句是也。　初明
主中。次於北方等者。經第三轉字輪品云。夜
叉方。　地藏菩薩色如鉢孕遇華。手持蓮華。
以諸瓔珞莊嚴已上第十三曰。　此菩薩手執
蓮華。以諸瓔珞莊嚴其身。若但作印者。但
置蓮華也七右不同記第六云。　現圖在第二
重北方中央。右手仰掌持月輪。山圖蓮上黑
珠。左手拳當腰側執蓮上立幢。上寶著攞
面向左方二十三右

一　地藏印言兩會重說

三部祕釋云。　問。　地藏菩薩。儀軌爲其院上
尊說印眞言。而又儀軌。其菩薩入觀音院。
說印眞言意何。　答。是其攝入之意也。　以
彼菩薩入其院可知。　地藏院諸尊爲蓮華
部也三左胎藏瑜伽記智嚴云。　凡胎藏者。此法
界理體。　所以諸尊無有次第。　亦無定位。
混將來置一處也。　得地藏在觀音部。其義
如是已上胎藏儀軌解釋眞興下云。問。今此菩
薩與在上觀音院有何異耶。　答。　是由本
誓故。成他部伴。成自部主也已上私云。密
印品經疏。於地藏院觀音院兩會中所說地
藏印言也　其餘眷屬等者。以下明伴也。第
十六云。　此菩薩有無量眷屬。　今略說彼上
首者如左。　寶作菩薩○寶掌菩薩○持地菩
薩○寶印手菩薩○堅固意菩薩十三左。此中寶作者寶處也。義釋云寶處。又名寶作。　當段經疏亦說五尊。然經有寶掌
無寶處。疏有寶處無寶手。經第四密印品。
幷四部儀軌說眞言。　次第寶處寶手持地寶
印手堅固意也。　經寶掌者當寶處也。　第十
云。　參寶掌菩薩種子○以寶處爲定也。　以
寶爲手故。寶從彼生也。　亦有常義也。　亦
有作義也三十二左寶手亦名寶掌。故經軌云寶
手。疏云寶掌歟。第六云。　寶掌菩薩掌中持
寶八左可思之。不同記第六云。　寶光菩薩○
私案。梵號。是藏品所說寶作也。亦名寶處。
亦名寶生○具緣品釋云。　當於地藏之右。
置寶處菩薩。藏品釋云。　又寶處眞言○梵云
羅怛曩迦羅急呼翻爲寶作。或云寶生。以寶
處爲正也○現圖在地藏左○撿上下諸
品。地藏眷屬唯有五菩薩二十八右又云。寶手菩

❶二十九右　❷今考無文　❸二十九左　❹三十右

薩○儀軌及梵號圖云。寶印手。私云。寶掌歟。具緣品開寶掌寶手爲二尊。釋及儀軌合爲一尊○具緣品釋。地藏之左置寶掌菩薩。現圖在寶光左二十六右又云。右地藏眷屬經釋儀軌及圖。名位不同。具如左。具緣品說六尊。地藏寶掌寶手持地寶印手堅意。私案。此品開寶掌寶手爲二。其寶光闕文。釋亦有六尊。地藏寶處地藏右寶掌地藏左持地寶處右寶印手寶掌左堅固意持地右私云。寶掌寶手合爲一尊。而別說寶處。祕密品亦說六尊。地藏寶作私案即寶處也寶掌○持地○寶印手○堅意○釋說與緣品釋同。眞言藏品說○私云。此品亦寶掌寶手爲二。別說闕名尊○三十左私謂。此釋寶處與●具緣品釋幷軌文。尤相乖違。又以寶處名寶生。儀軌亦名寶光。三名雖別其實是一致也已上地藏院畢

●次於西方畫虛空藏乃至故名虛空藏也者。以下明虛空藏院。就中初說主。次復於龍方等四句是也。後說伴。及餘諸眷屬等十六句是也　初中左手持蓮華等者。第十六云。次西方虛空藏菩薩。即是文殊會中西方部主也○坐白蓮上手持刀。若不畫菩薩形者但置刀十四右　及諸眷屬等者。此十字釋及與諸眷等四句也。然乃此文恐爛脫乎。宜移此十字於故名虛空藏也之下此中法門之上。而得其意耳　此菩薩等者。虛空藏菩薩祕釋也　譬如虛空等者。釋虛空藏得名　大集虛空藏經者。大方等大集經第十四虛空藏品云。何因緣故名虛空藏。佛告速辯菩薩。善男子。譬如大富長者多諸民衆無量庫藏財寶充滿。能行布施心無慳悋。若行施時。貧窮往者隨意所須開大寶藏悉能給與。彼諸衆生皆得適意。長者施已心喜無悔。善男子。虛空藏菩薩亦復如是。常行功德成就方便力○得如來神足力故。於虛空中隨衆生所須若法施若財施。盡能施與皆令歡喜。以是故善男子。是大士證此方便智故名虛空藏初右又曰。此大菩薩可名虛空藏。所以者何。以從虛空中能雨無量珍寶充足一切故。爾時世尊。即印可其言名虛空藏○爾時約於空中雨無量珍寶以是因緣常名虛空藏六右

●此中法門乃至皆如圖說者。以下釋伴也。此中列五尊。經第四密印品所說亦同之。攝大儀軌中云。正覺所生子。及與諸眷屬無垢虛空慧・清淨慧・行慧・安慧・出現智・蓮華印・執杵。後三普通印。如是諸菩薩。左右而安布十九當經不說後三尊也。對受記第三云儀軌此段列三十菩薩已上是指法全儀軌也。然彼軌依現圖出之現圖虛空藏蘇悉地二院開合。古來有異說。出現智執杵等。彼蘇悉地院所圖也。具如別鈔。已上虛空藏院畢

一　經所說曼茶羅圖尊員數

具支灌頂第四云。上來中胎九尊。第一重十七尊。第二重三十二尊。第三重百十一尊。總成一百六十二尊。隨經正文出都會壇曼茶羅竟。本義釋五高野本六有阿闍梨所傳曼茶羅圖。及其印座形色等。具如彼文○竝是此都會壇曼茶羅也已上

其形相皆如圖說者。智證雜鈔云。未見彼圖。儕結極。其伏乞垂付云云已上

此偈末云乃至經中本文也者。釋最後二句

●如上所說乃至曼茶羅也者。釋上來所明曼茶羅之大意也。此經以三句爲大宗故。胎藏曼茶羅。又約三句作建立也。謂中胎爲菩提心爲因。八葉爲大悲爲根。三重壇爲方便究竟也　心實相華臺者。即中胎也　大悲胎藏開敷者。即八葉也　以大悲方便等者。即三重曼茶羅也。義釋第十四云。一者菩提心爲種子。二者大悲爲根。三者方便爲後。今就大悲胎藏曼茶羅說之。爲以中胎爲菩提心。次八葉爲大悲。外三院爲方便也四十七左　如於一世界等者。此約爲方便之至極。釋第三重曼茶羅也。就毘盧法王示同彼彼趣。有二所由。一隨各各類說種種法攝受彼類故。文言普現六趣等是也。二見上首尊在海會中生希有心易入佛法故。文言今此上首等是也。又教時義第二云。大日如來示現外道天仙之身。在第三重引彼所部外道天仙入曼茶羅之時。彼天仙等。見我所尊在下位中。即生卑下之心易受佛化。受佛化後。即覺自身本覺不生理終至中胎。如說外道三惡可知二十左依此釋者。爲見在下位中而令除高慢心易受佛化也。問。若爾但能同權者居曼茶中。而所同實人不可列海會衆如何。答。此有本有修生二義。若約本有者。一切衆

生本來常住。入於祕密曼荼海會。豈只權類耶。若約修生者。教時義第二云。一切三乘六道引入曼荼羅時。雖未果證。而始與灌頂授金剛號。從此方詫大悲胎藏之中。名爲生諸佛家二十左可思之

❶復次此曼荼羅乃至無所不通也者。以上釋爲令衆生生渴仰心。現六趣隨類身之義。以下釋應病與藥不謬施行之義也　十萬偈大本等者。義釋第七云。然此經大本一一善知識。三密門中各有種種異方便。眞言數如恒沙。不可備載。今傳法聖者。爲欲攝廣爲略故。取其宗通要旨義兼用者。擧爲一品。名曰普通眞言藏品也十左　曲示方便者。五重結護云。五股杵顯五智也。中直者此正義無方便。邊曲者此權義。而帶方便故也　權必歸實故曲也十三右

❷阿闍梨言乃至方可請召也者。以下明造曼荼羅用心也。第八云。阿闍梨言。若行者未住瑜伽。云何能造如是壇法。乃至初建立時。已觀在身中。然後圖畫五右　❸畫了作法等者。以下明圖畫以後作法之大歸也

如下品中說。經第三悉地出現品云。大金剛地際時加持下身○行者一緣想八峰彌盧山。上觀妙蓮華○已上第八云。卽用阿字門起金剛地妙高山王。當知。此曼荼羅卽在其上四左廣大軌上云。次想爲大海。五寶爲四岸。底布妙金沙○次於其海中。一緣而觀想。八峰彌盧山○次上觀鑁字。成大羯磨輪。用持大寶華。堅固無傾動○次應復觀想羯磨輪之上。其中觀呵字。轉成白蓮華。臺蘂皆嚴好。八葉皆廣大。衆寶自莊嚴○次應布五色○次布金剛印○以無疑慮心。普遍而流出三界金剛道。中有法界宮。廣大寶樓閣中。　觀曼荼羅九左十一右　智證雜鈔第一云。畫了作法事時○如下品中。此經及瑜伽中。未見須彌山觀。何故此文云在須彌頂。若從此文合用彼觀否。若許用之。其種子幷觀想如何云云已上最珍鈔云。問。胎藏無須彌觀何。答。胎藏金剛。實其源一故。以金剛界觀。　交此中歟云云已上慈覺大師曼荼羅問答云。道場觀時。乳海之中置須彌山。今何不然耶。答。其樣不無。但今傳示阿闍梨所授實事耳云云已上私云。胎藏須彌觀經。幷儀軌文明白也。是何疑問乎。嘉會壇第四引經第七道場觀水中觀白蓮妙色金剛文已云。若依此文者。八葉蓮華以爲妙高山。於理通歟云云已上可思之　方可請召也者。廣大軌上云。奉請大日遍照尊。塵刹海會諸如來。菩薩金剛聲聞衆。廣大樓閣普雲集。無邊聖衆皆證知。我今如佛。淨三界成身。建立曼荼羅。種種莊嚴今已竟。不捨悲願而降臨。唯願聖衆滿本願。攝受自他成悉地十五右此道場觀已。卽作召請法。廣大軌說。尤契當段釋也

大日經疏演奥鈔第十五畢

光云。此卷本疏有亂曰

❶(一)那羅延天也　(三)幷置等　(二)又置等

(四)最西北隅以下如文此依經文。若直讀之。則却亂經文。又次下經文。

隱疏龍謬

又云❷(一)焔光　(五)及諸等　(三)此菩薩等

(三)所以等　(四)被服等　(六)此中以下如文

❶三十一右　❷三十一左　❸三十二右　❹二十七右　❺三十右

大日經疏演奧鈔第十六本

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷（阿闍梨所傳圖）

❶阿闍梨所傳漫荼羅圖位具列如左者。以上釋經說尊位。以下示師傳圖位。即對經所說曼荼羅。而立阿闍梨所傳之稱也。或說此對現圖曼荼羅。而云阿闍梨所傳也。前義爲佳　阿闍梨者。此有二義。帖決第十三云。義釋阿闍梨者。若一行私語阿闍梨者。無畏三藏也。若無畏語阿闍梨者。達摩掬多三藏也。而望文斟酌之。簽王授歸戒無畏（掬多者。依東寺傳當龍智也　十五右）此疏乃無畏說一行記也。約說主是指龍智云阿闍梨也。就記主亦指無畏云阿闍梨也。二義各有所由矣。問。經說之外。更出此圖位何意乎。答。演密鈔第五云。疏阿闍梨所傳等者。上來顯示。但示其綱領。恐臨事之者必難措手。是以出此圖位耳（四十二右）私案。經略說此廣圖。爲令學者知其廣位故更出之。凡此曼荼羅。源出大本經。其文太廣。所以別出圖位師資相傳。副略說經以流布之耳

❷上方（乃至）右第三重覺者。十卷義釋第三末云。上方（即東方也）右方北左方南（以大日尊面西故然也）下方（西方也。中名後方。東名初方已上）所表上右左下四方。貫通三重院也。上方中遍知院（第一重）文殊院（第二重）從東南火天護方神至持明仙（第三重）右方中觀音院（第一重）從東北伊舍那護方神至悉地持明仙（第三重）左方中金剛院（第一重）除蓋障院（第二重）虛空藏院（第二重）從西北風天護方神至摩睺羅伽（第三重）上方從南往北。右方自東往西。左方從西往東。下方從北往南。示其品位三重皆如是也。且第一重下方不動降三世二明王坐位。師爾見之則雖似違常様。而實不乖經說也（光云。今鈔右方中。脫第二重。左方中脫第三重。下方中脫第一重可知）

一　三重曼荼羅尊數

雜鈔第一卷云。胎藏圖位第一院百十九。上方三十九。中大勤勇（右二十左十八）右（四十）左（二十六）下（四十）第二院七十四。上方二十一。中妙吉祥（右十左十）右（四十）下（二十三）第三院二百八十二。上方七十一。中釋迦（右四十左三十二）右（七十二）左（六十四）下（七十五）都合四百七十五。加中胎并八葉。合四百八十四。承和三年八月二十八日申時（云云已上）

私云。此釋比挍今疏。則有少異。第一重上方。右方全無相違。左方疏二十七尊（大力金剛虛空無垢金剛中間有方圖。不注名。若加之則二十八也。勘諸證本。皆無此圖。是故云二十七也）鈔二十六尊。下方疏十三尊。鈔十四尊。兩本義釋并疏諸本。委披見之則其布置太錯亂焉。或十卷義釋以佛奉教者而屬下方。自餘同疏。智證蓋依此本。左方爲二十六。下方爲十四歟。更可決之。第二重七十四尊全同。第三重上方七十一尊。是亦無違。右方疏七十四尊。鈔七十二尊。今見兩本義釋。則其尊數同鈔所覽之本。是除何尊而云七十二乎。尚詳。左方疏六十五尊。鈔六十四尊。是則以辯才天疏屬左方。義釋屬下方。故有此不同也。下方疏七十二尊。鈔七十五尊。是則義釋以辯才天而安下方毘樓勒叉之次。優婆臂多二龍王之次。加臂多二龍王主夜神之次加主年神。是故爲七十五尊也（疏次下釋。主年月時分神。皆作天女形云云。然乃主年神可有之。更考諸本）

一　三重壇中心分位

密鈔第五云。第一院法界諸尊。從上第二十一行。如來大勤勇爲中心。但著左右上下。與前所列相應用之。今但列名。所有尊形色相手印等。向下密印品及轉字輪漫荼羅行品眞言藏品。更互顯示。何以故。蓋密意耳。又第二院第十一行。文殊師利爲中心。第三院第四十一行。釋迦牟尼位爲中心（四十二右）

一　第一重大勤勇圖

同鈔云。又第一院四角畫是如來大勤勇者誤爾。應作▽三角畫之。準上第二十二紙畫一切遍知印作三角形。其銳下向。即是十方三世一切如來大勤勇印也（四十二右）私云。此釋未得其意。今所畫方圓等圖是尊座。謂爾應方座上圖三角形也。第十六圓壇中。畫三角形之例耳。苑師不得此意。師爾評言誤爾。誠可愼之極也

一　同院虛空眼如來眼

密鈔云。又如來眼。準上疏云於大勤勇北至北維置虛空眼即是遍那佛母也。末行有如來眼者。應重錯也（四十二左）私云。同名之尊數非一也。何必局如來眼虛空眼而可云重錯乎（已上光云）可謂苑公聊爾作評論之者也。其末稟承祕藏之奧旨

❶初右　❷一右至六左

可知耳

一　同院水自在尊

智證雜鈔一云。[illegible]是水自在菩薩也〇此尊如何屬何部類。我國人目錄中。有水自在經一卷已上疏并義釋。無堪忍如來念處二尊中間。加列水自在尊。不同記所出所傳圖。遍知院不載此尊。此尊恐可屬觀音院歟。第十云。[illegible]水自在菩薩也。由從水生名水自在。即菩薩名也。大本中有之。今此曼荼羅位不言安置處。當詳 二十三右 此文遍知院觀音院中間出此種子。兩院之間攝屬。其末分明。具如第十卷鈔勘之

一　第二重賢劫菩薩

問。第二重文殊院。不出賢劫菩薩。而除蓋障院一尊。地藏虛空藏二院各二尊。是何意乎。答。下釋云。所有諸闕位處。皆置賢劫菩薩 八左 爾乃有無多少。只隨宜耳。或料簡云。地藏院初後二尊之內。初一尊可在文殊院。恐是寫誤。又虛空藏院初後二尊之中。後一尊義釋作賢網菩薩。是又劫字寫誤。而成網字也已

一　虛空藏院法慧菩薩

經云。行慧眞言 地藏品眞言 義釋七釋云。[illegible]馱字門。是法界義〇加三昧聲。即是萬行也 六十六左 按此就字體則名法慧。亦約點畫則名行慧歟。或義云　法慧行慧二尊。是別體也。地藏院有行慧菩薩。恐可屬虛空藏院歟

一　第三重東方提頭賴吒天王 并闘眷衆

不同記第十云。提頭賴吒天王梵號[illegible]

[illegible]孔雀經云。東方有大天王。名曰持國。是彥達嚩主。以無量百千彥達嚩而爲眷屬。守護東方云云 所傳圖在帝釋眷屬左。現圖在門之南。少嚬眉怒目。著髑髏冠 十一取意 翻譯名義集第三云。提多羅吒。大論云。秦言治國。主乾闥婆及毘舍闍。光明疏云。上升之元首下界之初天。居半須彌黃金埵。王名提頭賴吒。此云持國。又翻安民 五葉 仁王念誦儀軌 不空 云。彼東方持國天王。及將無量乾闥婆衆毘舍闍衆。而爲眷屬 二葉

一　第三重北方俱吠囉護方神

住心品云。俱吠羅毘沙門 已上 菩提場經義釋智證第二云。俱尾羅天者〇應是毘沙門天也。故義釋云。俱[illegible]吠[illegible]離[illegible]也 二十一右 位在毘沙門方。頂骨印 有圖 下文畫像品云。各依方而畫護世四王。東方畫持國天王〇北方俱尾羅天〇更莫生疑 已上 不空所譯菩提場經第一。列同聞衆中。俱尾羅天 二右 菩提流支所譯一字佛頂經。作多聞天王 一之三左 又不空本俱尾羅成就者 一之二左 流支本作成就多聞天王呪仙 一之四右 新舊兩本撿挍。俱尾羅與多聞是一體也。可知。俱吠羅即毘沙門也

一　同方毘沙門子藥叉將

或記云。第一王子者名禪膩師。亦名財童。以寶財與行者。第二王子名獨健。領天兵擁護國家。第三王子名那吒。棒塔相順天王。廣智云。赦儞娑童子。以金錢送與行者云云是若禪膩師異名歟 已上

光云。我聞之師。赦儞娑出本經。即禪尼師童子也[illegible]字體同故。長含五作闍尼沙。此云勝結使

北天曼荼羅私記云。次五太子者。一禪師童子二獨健童子。三那吒童子。四最勝童子。五常見童子 已上 五子表毘沙門天五德 已上 又云。問。撿大集經。毘沙門天有九十王子。自餘四王如此。何故出五王子耶。答。今出五王子。表五法五德五藏五行等也。千變萬化不過五種故出五子也 已上

私云。撿大師請來般若輪儀軌。五太子不出其名號。今披隨軍護法等。那吒太子與最勝太子 云云 已上 北天私記有疑。更可決之。毘沙門天王隨軍護法云。三藏大廣智云。每月一日。天王與諸天鬼神集會。十一日第二子獨健。辭父王巡界日。十五日與四天王集會日。二十一日。第三子那吒與父王交塔日 已上 同別本云。爾時那吒太子手捧戟以惡眼見四方。白佛言。我是北方天王吠室囉摩那羅闍第三王子。其第一之孫。我祖父天王及我那吒同共每日三度白佛言。我護佛法 初右

一　同方訶栗底母子

訶栗底母 男五 女五 鬼子母經云。佛便爲說。汝有千子。皆爲說千子名字。五百子在天上。皆是鬼中王。將鬼官屬。嫉害嬈天民。五百子在世間。嬈諸人民。汝子作鬼王。將數萬鬼。如是五百子。將鬼官屬。一不可稱數 三右 大藥叉女歡喜母并愛子成就法 不空譯 云。時有大藥叉女。名曰歡喜。容貌端嚴。有五千

眷屬。〇媽半支迦大藥叉將（古云散脂者訛也）生五百子。有大威力（初葉）孔雀經下云。般支迦大將訶利底母。及五百子幷諸眷屬（十四右）不空所譯寶樓閣經中云。其大壇東門中畫訶利帝母。七子圍繞（十左）南海傳第一云。安食一盤。以供呵利底母〇因其邪願。捨身遂生藥叉之內。生五百兒。日日每餐王舍城男女〇西方諸寺。每於門屋處。或在食廚邊。塑畫母形抱一兒子。於其膝下或五或三。以表其像。每日於前盛陳供食。其母乃是四天王之衆大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之咸皆遂願（十七左）寬信法務訶利帝鈔云。故定覺闍梨云。畫像子數諸本不同。有五子六子七子等本。其中五子者普通本也。我傳得大師御本古像六子本（云云）私云。訶利帝或稱九子魔母。仍以九子爲本。舊記云。若❶人九子鬼名時雖供禮。敢不受用。加妙・增喜・自在・飛行・安住（❷）同蘇・愛授・香味・得財。　已上九子名也（云云）今圖男五女五（云云）十子名字可尋之。愛子成就法意。訶利帝像可畫五子之旨說之。或云。訶利底母天上人間。總有千子。其中撰取五百。五百中十五鬼。十五鬼中七鬼。七鬼之中一子。是畔利孕迦羅愛子是也（已上）

一　同方主田農神

新華嚴音義上云。主稼神稼加暇切。廣雅曰主守也。馬融論語曰。樹五穀曰稼。言五穀當稼植之在田。此神守護不令有損也（明本一之五右）

一　同方主鳥神

不同記第十云。主鳥神。私恐是主鳥神歟（已上）

一　第三重南方諸毘那夜迦

不同記第十云。毘那夜迦。梵號所傳圖諸毘那夜迦。在南方摩訶迦羅左。三藏軌出眞言。現圖在摩訶迦羅右。象頭人身。右手向內持鉞。左手開肘拳向左。執蘿蔔根（二左取意）蘇婆呼童子經上云。復次蘇婆呼童子。世間有諸障難毘那耶迦。爲覓過故常求。念誦人便於中好須作意。方便智慧善分別知。魔黨合有幾部。總而言之。都有四部。何等爲四。一者摧壞部。二者野干部。三者一牙部。四者龍象部。從此四部。流出無量毘那夜迦眷屬。如後具列。摧壞部主名曰大將。其部之中有雜類形狀。有七阿僧祇以爲眷屬〇野干部主名曰象頭。於其部中。形狀難可具名。有十八俱胝。以爲眷屬〇一牙部主名曰嚴髻。其部之中。種種身形。面貌可畏。有一百四十俱胝眷屬〇龍象部主名曰頂行。於其部內有種種形。不可知名。有一俱胝那由他一千波頭摩。以爲眷屬〇如是諸類毘那夜迦。各各於本部中。而作障難不樂修道（二十五右）此中摧壞一牙龍象野干四部者。即金剛界曼荼羅四門毘那夜迦也。東南西北如次配之。具如別勘

一　同方毘舍遮十眷屬等

持誦第七云。圖歿栗底后左。列△熱獄△寒地獄△毘舍支十眷屬〓〓　△毘舍遮十眷屬〓〓　私云。司善司惡司命獄卒五道大神九種餓鬼。可攝此中（五十六右）不同記第八云。所傳圖有毘盧遮十眷屬。私云。盧字恐舍字誤乎。藏品說諸毘舍遮眞言。❸義釋第七云。毘舍遮是極苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所逼切。因以爲名。三藏軌列北方多聞眷屬之中。❹彼文云。門東毘舍遮。即名毘舍支〇現圖在鬼衆女之左。有四鬼（二十五右）一切經音義第二十五云。畢舍遮。舊經中名毘舍闍。亦言臂舍柘。鬼名也。餓鬼中勝者也（三葉）翻譯名義集第二云。毘舍闍亦云毘舍遮。又云畢舍遮。又云毘舍支。又云臂舍柘。此云啖精氣。噉人及五穀之精氣。梁言顚鬼（三十葉）寬信法務十一面鈔云。大日經疏云。毘舍遮。十一面經疏云。此云狂鬼（義疏同之）亦曰朱色鬼。注大佛頂云。廁神（已上法務鈔）私云。不同記意鬼衆。梵號[梵字]鬼衆女。毘舍遮毘舍支。如次男聲女聲。又當段標十眷屬。爾乃可有十點。義釋圖亦然。今安四點。其意未詳。更可撿疏善本

一　同方毘樓博叉

新華嚴音義上云。毘樓博叉。具正云髀路波呵迄叉。言髀者種種也。路波者色也。呵迄叉者根也。謂以種種雜色莊嚴諸根也。又云。髀種種也。路色也。波呵迄叉目也。言其目種種色莊嚴。舊云醜目者謬也（六右）翻譯名義集第二云。毘流離大論云秦言增長。主弓槃茶及薜荔多。光明疏云。南瑠璃埵王名毘留勒叉。亦翻免離。毘流波叉大論云。秦言雜語。諸龍及富樓多那。光明疏云。西白銀埵

❶此下脫字乎　❷同二目（[illegible]）　❸六十九右　❹廣大軌中之二十三左

王名毘留博叉。又翻非好報。又翻惡眼。亦翻廣目五葉大元帥儀軌中云。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處。毘樓勒叉。將帥官屬鬼神大將軍。守護南方。從西南角至西北角。此是西方龍王所住處。毘樓博叉。將帥官屬鬼神大將軍。守護西方六左

私云。四天之中。南西二天名字是互通歟。法華義疏所引長阿含經四天王品。亦同上引諸說。然所傳圖。西方毘樓勒叉。南方毘樓博叉。十住心論第三所引起世經說同之。但毘樓博叉眞言有[梵字]句。是龍神主故也。西方相應可知之。光云。南天作毘樓博叉。西天作毘樓勒叉。疑是寫誤。或亦一說。今引證外向多說文。更詳

一　同方閻摩天衆

閻摩但荼。閻摩羅法王。相竝列之。大師胎藏次第等焰魔但荼者。即當焰魔法王。此天持但荼幢故也。今圖閻魔但荼者。是直指彼幢歟　閻摩后閻摩沒嘌底后者。具緣品云。死后等圍繞已上第五釋云。閻摩之西作閻摩后及死后。亦是閻摩后也二十六右沒嘌底后者。即指死后。第十云。次死王眞言○沒嘌底也二合吠。此即死義也○此明於死法門而得自在十六右不同記第八云。祕密品云。沒栗底鈴印。釋云。王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫形即持之。諸儀軌云。焰魔后鐸所傳圖閻摩沒嘌底后在閻摩后之左。現圖在岱山府君左二十四左覺超三密鈔料簡云。私案云。經云沒栗底。疏云死后。今死王眞言沒嘌底野。誠知。死王是死后。可用鈴印也云云　質咀羅笈多訊獄者者。不同記第八云。岱山府君。梵[梵字]。經釋不說。❶三藏儀軌云。判官諸鬼屬。❷玄法儀軌云。奉教官所傳圖云。質咀羅笈多訊獄者。在閻摩右已上不同記二十三私云。奉教官眞言[梵字]只怛囉虞鉢多。轉聲云質咀羅笈多歟。曼荼羅寺儀軌。注奉教官云。亦名太山府君。古人傳曰。深沙大將也。❸肉飮血鬼也已上三家次第下云。奉教官軌不說印相。慈恩言。亦名太山府君。普印此食肉飮血鬼也。私云。見曼荼羅太山府君天形。持壇荼與筆。前有跪鬼名奉教。而指府君名食肉鬼。頗有疑焉已上。光云。此分太山府君奉教對受記第四云。奉教者太山府君也。五岳中之一也。亦名判官在東岳也。天竺無也。但於此間以義翻而安之已上　夜黑天。不同記云。黑闇天女。具緣品云。幷黑夜釋云。東邊作黑夜神。祕密品云。黑夜計都印釋云。左邊畫黑暗后。以幢爲印。所傳圖在質咀羅笈多右。藏品云。黑夜神是焰摩侍后二十八之二辯才天。此天焰羅長姉見最勝王經故列此處。經列西方。委如第五卷鈔勘之

一　同方末囉頭

義釋第七出七母中七末羅囉咽三十七左孔雀經說十二母天中縛囉咽中之二十右大佛頂陀羅尼縛囉咽弭曳十七左皆是同天也。此天閻魔七母之隨一。故列南方也。又此天五類諸天之中。地底天之上首也。十八會指歸云。第五地下嚩囉呬天等無量諸天及后二左三十卷教王經第十說地底天云。又復水居諸天主衆。其名曰嚩囉賀。號金剛鉤一左理趣釋釋地底天云。又畫地中猪頭等四神下之十七準此等文。嚩囉呬者猪頭天歟。金剛界曼荼羅以地底天列北方也

一　西方通門二龍王

次下釋云。遜那鄔波遜那。亦是護門大龍王。皆右手持刀。左持羂索十右第八云。第一重門。遜那優波遜那二龍王守衞之處八左下文云。於第二重門廂曲中。置二龍王兄弟。難陀在南。拔難陀在北十七右第十云。次難陀跋難陀守門二龍王眞言○十七右第十六云。難陀龍兄弟○俱在壇門邊也十一左

私云。第五云通門第二重廂曲之中。置難陀跋難陀二龍。其印相右持刀。左持羂索二十八右此中第二重者。實是第三重也。其義如上已注。經第五祕密曼荼羅品。同以此二龍爲第三院守門者。然所傳圖。於第三院通門列遜那優波遜那。其印相與難陀二龍全同。恐是遜那與難陀同體異名歟。但依❹蘇悉地經下。第二重安難陀跋難陀。第三重安遜那優波遜那。爾乃別體歟。然持誦不同第七圖中。遜那二龍難陀二龍。安第三重西門五十九左今見所傳圖通門左右。唯列遜那二龍。不出難陀二龍。此釋頗是難思。若別類者。第三院守門者。可爲何二龍乎。持誦第七注西門二龍云。但遜那二龍。恐難陀二龍四十三左錯侯。明師決耳。又灌頂經第九出五方龍王中。❺東方難陀那龍王。優鉢難陀龍王列之。❻中

❶廣大儀軌中之十八左　❷二之十六右　❸(食)カ十肉　❹明本三之十五左　❺三右　❻六左

央難陀龍王拔難陀龍王列之。彼此同異如何。又瑜伽論第二云。又七金山其間有水。具八支德。名爲內海。復成諸龍宮。有八大龍。竝經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬騾龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。黳羅葉龍王(十一葉)此中歡喜近喜當難陀拔難陀。雖兄弟二龍。所居宮殿是一處。故總合屬一龍歟

❶阿闍梨言乃至用阿字也者。已上出圖。以下作釋。釋中大分有三。初明第一院。次明第二院。後明第三院。明第一院之中亦分四段。上右左下是也　第一院東方等者。釋上方尊(遍知院)如來鉤等者。遍知院有三十九尊。如來鉤第三十八。如來甲第二。從末向始呼之。問。初(如意寶)後(虛空眼)二尊。何不擧之耶。答。此二尊經所說。故第五卷已具釋之。所以今不擧之也　毘盧遮那三昧者。此位諸尊。皆大日定德也　一一作天女形者示形。謂女形表定故也　如漫荼羅等者明色。謂隨方圓等座其尊色別　方黃圓白三角赤半月黑。如次配之。而可知也　坐白蓮臺上者。明所住蓮　手中復持等者。示所持物。文意易知　❷如來藏者。釋圖如來馬藏　輪王馬寶等者。觀佛三昧經第八(觀馬藏品第七)云。陰馬藏相者。我在家時。耶輸陀羅及五百侍女。咸作是念〇奉事歷年不見身根。況有世事〇爾時太子於其根處出白蓮華〇諸女見已皆言。瞿曇是無根人。佛聞此語。如馬王實漸漸出現。初出之時猶如八歲童子身根。漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜。時陰馬藏漸漸長大。如蓮華幢。一一層間有百億蓮華。一一蓮華有百億寶色。一一色中有百億化佛〇一切化佛。廣爲諸女說不淨觀〇諸女聞說不淨觀法。樂禪定樂。不受欲樂(初葉至八葉略鈔)　如來法及辯說等者。圖中無此二名。但辯說者。是當如來平等說歟。如來法全闕其名。兩本義釋。水自在尊次出之。若加之則遍知院有四十尊。而雜鈔云。三十九尊。以知。十卷義釋圖不列此尊歟。後人依當段釋書加之歟　或持經藏者梵篋也　或作說法手者。如釋迦說法印。此有二義。一經藏說法。如次配如來法辯說。二竝通法辯。蓋安或字意在此乎　念處十力者。此內心相應之觀行。故作入定相也　三昧耶當作等者。圖中所出如來三昧耶也。是當入佛三昧耶歟。❸攝大儀軌。遍知院出三部三昧耶。今照之圖。蓋如來輪者當轉法輪。如來蓮華者當法界生歟。可尋決之。然則如來三昧耶所持印。經未說之。故云當作佛頂相也。凡無所持印者。皆可置之。故云凡手中等也。智證三部曼荼云。佛多不把物。以髻相爲標(已上)可知之　若漫荼羅等者。已上明尊形曼荼羅。已下明三昧耶曼荼羅也　金剛座者。謂方圓等諸座之通名也。不必局方座也　其作字漫荼羅等者。更明種子曼荼羅。其意可解

一　遍知院列相好尊

第二十云。問。漫荼羅第一院東方。唯有三角虛空眼及如意寶三事。餘空缺云何。答。如眞言及手印中。如如來毫相如來舌如來牙如來齒如來臍如來甲等。皆在此重也。當次列之(三十二右)胎藏對受記第四云。大日經中釋迦院內。無列慈悲喜捨舌語笑牙等。義釋第六天竺圖中。第一重內遍知院列之。攝大儀軌。以前三十印安遍知院。而今儀軌安釋迦院。凡玄法寺法全和上諸本儀軌。竝會經疏及以攝大儀軌。竝❹加天竺曼荼羅位。列入諸院故爾而已。然據經攝大儀軌及❺惟謹本。皆以相好安遍知院〇又此中列慈悲喜捨舌語牙笑寶等。竝無印明。前三十二印中。有舌語牙印相。彼是大日法身相好。此是釋迦生身相好。然準義釋。諸好相尊竝天女形。各持標幟。義準可謂。用第一重一切菩薩尊通印明。生法雖異。相好同故(已上)

私云。遍知院安相好尊。是法身備色相之明證也(光云。以遍智院而爲法身內證智故)抑經疏攝大儀軌及惟謹本。皆以相好安遍知院者。疏第六阿闍梨所傳圖。幷攝大儀軌。誠以此等尊安遍知院。但經幷惟謹本。未見安遍知院之文。記意如何

一　同院二迦葉(伽耶迦葉。優樓頻螺迦葉　現圖有之。經疏幷所傳圖無之)

對受記第三云。私云。此二迦葉。本是釋迦生身眷屬。經及疏諸軌此處不說。竊疑。天竺曼荼羅中。以此院近釋迦院故。繪匠便畫而已(已上略記)(覺超)云。問。伽耶迦葉等。理須釋迦院安置。何故此說安置。答。非但此聲聞在

❶六左　❷七右　❸二之三十九右　❹以下十五字未詳　❺廣大儀軌

此院普賢觀音等。亦在餘院。是顯示互爲眷屬。更不可疑已上三密鈔料簡惣超上云。問。擊開在釋迦眷屬中。何故二迦葉在遍知院中。答。有云。表一切聖人互爲眷屬。有云。喩如普賢觀音等遍一切處。有云。此二迦葉。本是釋迦生身眷屬。經疏諸軌此處不說。竊疑天竺曼荼羅中。以此院近釋迦院故。繪匠便畫而已云云私撿青龍軌有之。今謂。三角火形表大智火。是如來大智威德降伏魔外之相也。二迦葉本是事火者。如來降伏爲弟子也。爲顯此義置此中歟已上　已上山門傳

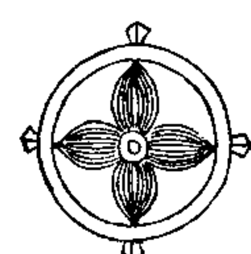
胎藏瑜伽記智證云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位。混將來置一處也。得地藏在觀音部。其義如是已上

已上寺門傳

私云。準此釋。二迦葉在遍知院。又表無有次第之意也。又胎藏沙汰書云。有尋云。二乘釋迦眷屬可置。遍知院迦葉等在尋云何。師口云。從唯蘊無我不改其心。直表入祕密曼荼羅也已上　已上東寺傳

已上釋第一院上方了

❶北面蓮華部乃至爲種子也者。已下釋右方尊觀音院❷若經中不說等者。明尊形色。謂經中說之者。如教可作之。若不說者。通作紅色或白色。又隨尊名作之。如金色菩薩者。黃色可作之。餘準可知。不同記第三云。所傳圖有金色菩薩白色菩薩。又云。如金色尊等則依名辨之。蘇婆呼經云。嚩哩此爲金色或金顏云云八明妃也。蘇悉地云。嚩宜喬反利。現圖在多羅右。身淺黃色。山圖青色頭有金線冠二十右　所持印相等者。次上釋遍知院尊云。手中復持蓮華。華上各以物像用爲幖幟已上今亦如是可作之。故云亦如佛部中說也　然用蓮華等者。雖同佛部然亦所異。諸物皆以蓮華爲幖幟也　如蓮華輪等者。明其相。或鈔出輪形

戟新華嚴音義云。戟居逆反。戟有三岐。岐皆兩刃。或中有小子。名雄戟。或有兩岐偏戟三之十左　又云。戈戟按論語圖。戈形旁出一刃也。戟形旁出兩刃也二之二左　羂索新華嚴音義云。羂絹羂古泫切。珠叢曰。羂謂以繩繫取鳥也。字又作羂也二之四右　鐸則以蓮華爲繫者。或出圖。猶可撿古圖

光云。諸經軌中。磬鈴鐸三。多是通呼。然乃五種鈴中。言蓮華鈴是乎。爲繫者。鐸之上所手執之處。卽出圖

鐸則貫穿等者。不同記第三云。所傳圖位有蓮華鬘。現圖在大吉祥大明前右。面向左方。二手弄一珠鬘。現圖恐脫鬘歟二十九右　光云。記文言現圖在等者。言傳圖有蓮華鬘。然以現圖而示其位。則在大吉祥大明前右也。而非現圖有其尊耳　以莊嚴身者。經音義第一云。梵言摩羅此云鬘。案西域結鬘師。多用蘇摩那華。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴二葉取意　戴塔吉祥者。當圖帶塔德菩薩。不同記第三云。窣堵波大吉祥菩薩。梵號[梵字]。所傳圖云。帶塔德菩薩。又云。戴塔吉祥。於頂髻上置窣堵波。或在所持華上三十二右或又戴塔當圖帶塔德菩薩。是指彌勒菩薩。吉祥卽當圖吉祥菩薩也。演密鈔第八云。觀音持佛佛現在故。慈氏持塔師滅度故。又八大菩薩曼荼羅經說。慈氏菩薩頂帶如來窣都婆故。亦名帶塔之尊四十四左八大菩薩曼荼羅經云。慈氏菩薩金色身。左手執軍持。右手施無畏。冠中有窣都波。半跏而坐初葉　能授一切等者。能授一切願明王者。八大觀音之中。圓滿意願明王菩薩當之。大師持寶金剛次第云。白衣得大勢多羅馬頭一髻羅刹毘俱胝圓滿意願明王四面散觀音八菩薩等。各無量蓮華部○圍繞已上或鈔云。大本如意輪經中。圓❸願意願明王菩薩等八大觀音出之已上或云。圓滿意願者。如意輪觀音異名已上　可勘決之不同記第三云。　如意輪菩薩密號持寶金剛三昧耶形如意寶。現圖在大吉祥大明之左二十九左　或置如意寶等者。隨息增降等所求之

❶七右　❷七左　❸願＝滿？

事可置相應三昧耶形。今且約增益置。如意寶歟。準千手所持可知之　大吉祥等者。現圖觀音院。大吉祥明菩薩大吉祥菩薩並圖之。當此等尊歟。不同記第三云。大吉祥明菩薩。梵號（梵字）。祕密品釋云。空處當置七白吉祥。一一皆有二使者。此經但略言之。自別有觀音部法中具載。現圖在於寂留門左。右手開豎肘仰掌。指頭向左屈中名指。頭小指小鉤屈。執開合紅蓮。大吉祥大明菩薩。梵號（梵字）。現圖在大吉祥明左。山圖屈中指。左手猶❶奉當腰側。持開蓮華 二十七左 又二卷尊勝軌意曼荼羅北圖。吉祥觀自在菩薩大吉祥觀自在菩薩佛吉祥觀自在菩薩水吉祥觀自在菩薩列之。此等諸尊通號觀自在也　水吉祥等者。不同記第三云。水吉祥菩薩。梵號（梵字）。密號潤生金剛。所傳圖有大水吉祥。現圖在大吉祥變之左。身白色。右手如白處不開大指或圖少屈大指。左手豎掌。屈頭中指執開合蓮。 三十六左 請雨經降雨壇法 不空譯 云。蓮華部觀世音水吉祥菩薩像。其身青色如觀世音形。左右所持可隨意通用。左手把水瓶。❷右手五色雲中有九頭龍首。其身從雲中現半身 已上 或記云。圓行錄水月觀音像 云云 即是水吉祥像也 已上 如第十鈔勘之　❸被鹿皮尊者。是不空羂索也。不同記第三云。不空羂索菩薩。所傳圖云。鹿皮衣形。集經云。阿牟伽皤賖。唐云不空羂索。蘇婆呼云。　七真言主云云現圖在水吉祥之左。冠中化佛。❹著耳璫鈴。四手三面面有三目。 三十七左 不空羂索陀羅尼經 李無諂譯 云。披黑鹿皮。綬帶繫腰 五右 ❺自在王主呪經 寶思惟譯 上云。以❻醫泥耶鹿王皮。而覆肩上。莊飾寶帶 五右 尊那菩薩經 法賢譯 第三云。畫不空羂索。四面八臂。以虎皮為衣。復為絡腋。復以鹿皮為天衣 二右 　如梵天像者。不空羂索經第三十云。不空羂索觀世音菩薩。身色相好。如大梵天。面有三目。首戴寶冠 四右 同二十二云。塑不空王觀世音菩薩。身量横量十六指數。三面六臂。正中大面慈悲熙怡。如大梵天面。眉間一眼。首戴天冠。冠有化阿彌陀佛。左面怒目可畏。眉間一眼〇右面顰眉努目。狗牙上出。極大可畏。眉間一眼 初右 　其契印等者。以上明尊形。以下明三法也

已上釋第一院右方了

大日經疏演奥鈔第十六本畢

大日經疏演奥鈔第十六末

東寺觀智院法印杲寶選述

東都靈雲寺比丘慧光校閲

疏第六卷之餘 阿闍梨所傳圖

❼南面金剛部 乃至 為種子也者。以下正釋左方。兼明下方。凡下方持明院。或屬佛部。或屬金剛部。而今且約屬金剛部之義。合釋之也　亦可依經等者。今圖列在尊名。尚未具足。亦須依經初品列十九執金剛等名皆具置之　上下二鋒等者。此有二義。一二股杵也。心覺雜祕中末云。獨股杵 如常 二股 出蘇氏儀軌 三股 如常 四股 出蘇氏儀軌 五股 如常 九股 出微妙曼羅經 已上 於上下各有二股。故云上下二鋒也。二次上所出一三五股。雖有不同。皆於上下有鋒故。云上下二鋒也。光云。初義引證可然。立義未快。文相不必局二股杵。後義解文穩當。謂次上所出一股三股五股。上下各有鋒之種類。如彼二股四股九股。猶多故云等也

一　金剛杵種類標相

未曾有最上微妙大曼荼羅經 天息災譯 第五云。復次金剛手菩薩白佛言。世尊云何名金剛杵。彼杵上下中間云何分別。唯願世尊。以大智自在而為開說。佛告金剛手菩薩言。諦聽金剛杵者以三印印之。金剛手。我今說五股杵。上五股表毘盧遮那佛。阿閦佛。寶生佛。無量光佛。不空成就佛。下五股者表四波羅蜜。所謂金剛波羅蜜等。中表清淨菩薩變化身忿怒明王〇金剛杵有隨部種種之相。若復五股作圓相。令股不相著。其中股比餘股長半指節。其杵上下正分三分。兩頭幷中是名三分。此金剛智慧自在菩薩金剛杵。或如寶形。❽及圓相頭稍磔開。此寶部金剛杵。或如蓮華相。❾寶莊此是蓮華部金剛杵。或如優鉢羅華形。有四面作十二股。於蓮華中出股頭不相著。此名羯磨金剛杵。或有三股。亦是羯磨金剛杵。若復堅牢圓相作五股。頭相著。其股作三稜相。此是如來最

❶奉二字ヵ衍　❷以下十九字未詳　❸八右　❹以下四字叵解　❺不空羂索心呪王經也　❻即伊尼延金色鹿也　❼八右　❽及二乃ヵ衍，以下三字叵解　❾寶莊二字叵解

上金剛杵。若復作九股。上下猛焰相。此是忿怒金剛杵。若復獨股。卽是微妙心金剛杵五左七右眞言問答云。問。於金剛杵有其種耶。答。有三種也。問。其三者何等。答。一一鈷二三鈷三五鈷。問。此三者有所表。答。其心非無問。表何物耶。答。一鈷表獨一法身。三鈷表三身佛體。五鈷表五智如來。問。上稱智名。此云表佛身。其意如何。答。以體表佛身。以用名佛智。○五鈷卽表如來五智。金剛表至極堅强。利刀卽表能破物義。金色卽表常住不變。光明卽表如來智光。是略表用。乃至十六尊之義。具在此中。不能細說。以五鈷義餘卽可知已上第十六云。此兩頭卽五股也。此印周匝作四鑠狀。如四金剛。其中有一狀。如五股而不開也八左又云。於一股中有五股形。如前印十四右第十三云。寶印手菩薩○其二風指當中指背。而句屈之勿令著中指背。狀如五股金剛。卽是也○次堅固意菩薩印。如前五股之狀。令諸指頭併相著。卽是也二十八右底哩三摩耶經上云。三股除去邊支。卽成獨股金剛。其最小者名金剛針。息除一切障難四右私云。此等密印表相。示一種金剛歟。可思之

❶刀斧鉤針等者。刀斧在下方。鉤針在左方。是則合釋二方故。亦合擧之也　刀則刃鋒等者。明刀莊嚴。一刃二鋒三柄飾之。皆作金剛杵形。刀則其文可燒印之歟。鋒則可作杵杵形。柄如常　羂索連鎖者。羂索下方連鎖左方也　輪以十字等者。金剛輪下方尊也。此以獨股爲輪。以三股爲輻歟。可尋決之。出生無邊門陀羅尼儀軌云。八忍峯現羯磨十字金剛輪初左安鎭軌云。八輻金剛輪。其輪❷四外現八三股金剛杵頭。輻復有伽樓羅炎已上光云。安鎭家國法曰。輪廣一肘內❸八輪外八方。各出三股半金剛杵頭十右　蓋與此法同本乎　鐸以一股等者。金剛鐸下方尊也。或鈔出圖

依此圖者。以一股金剛爲上。繫十字金剛爲舌可訓之。小野廣澤先達點本。皆以如是。或義云。鐸義如塔角懸。以十字金剛爲舌。以一股金剛爲緒繫彼十字金剛。故云上繫。依此義者。以一股金剛爲上繫。十字金剛爲舌可訓之。光云。初說雖得其意訓文太拙。後說雖讀文好。其義太謬。上繫者此所手執之處。謂鐸之上作一股杵。以爲所手執之處也

一　鈴鐸種類分別

微妙大曼拏羅經天息災譯第五云。鈴有獨鐸者。有多鐸者。若或鈴聲清響遠近樂聞。用獨鐸者。於佛所說眞言而得成就。若二鐸者。得降龍法成就○若七鐸者。當於調伏他呪而得成就。復次說鐸之形相。亦有分別。若鐸如金剛杵相者。此是金剛部金剛手法中之相。若鐸如寶相者。此是金剛寶部之相。若鐸如蓮華者。此是金剛蓮華部之相。若鐸如金剛羯磨杵圍圓相者。及如輪者。此是羯磨部之相。可於一切羯磨法中使用。若降拏枳儞及阿修羅者。乃至作大忿怒法者。亦可用此羯磨鈴七葉同經音義云。鐸音黃鈴舌也已上

契印曼荼羅等者。以上明尊形。以下明三法也　明法曼拏羅之中執金剛所統等者。或云。第一院金剛手院用嚩字。第三院外部金剛用許字也。或云。於金手院中執金剛奉教者用嚩字。自餘上首尊用許字也。已上二義未得其意　私案當段合釋左下二方。但左方金剛手院。通用嚩字。何者阿娑嚩三字。如次佛蓮金通種子故也。下方持明院通用許字。持明院尊主降三世。許字爲種子。不動唅字爲種子二字雖異。俱以訶字而爲字體。通用許字良有以也。最珍鈔云。問。第一院下方全不見之云何。答。略歟。不可有別故。第二院三方又略之已上此釋恐是未得疏意。刀斧鉤針羂索連鎖並擧之。何云全不見之乎

已上釋第一院左下二方了

❹第二院諸菩薩衆乃至法行之也者。已下釋第二重。雖有四院而合釋之　❺寶冠菩薩等者。不同記第五。列文殊院尊中云寶冠菩薩○祕密品云。寶冠持寶印釋云。寶冠童子持寶爲印。玄法寺儀軌云。寶冠菩薩。現圖在光網菩薩右。左手仰掌當心。持寶珠有焰。右手○執青蓮上寶冠十一左私云。所傳圖。文殊院列寶冠童子。地藏院列寶冠菩薩。然現

❶八右　❷四外二字未詳　❸八字未詳　❹八右　❺八左

圖并經疏文。地藏院不出寶冠菩薩。應知。今尊當文殊院寶冠童子也　寶網菩薩等者。此當文殊院光網童子。具緣品云。光網童子身執持衆寶網已上第五云。　光網童子菩薩。身眞金色執持寶網十八左　寶掌菩薩等者。此地藏院尊也。不同祕第六云。祕密品云。寶掌於寶上一貼金剛印。釋云。寶掌菩薩作一貼金剛。安此金剛在寶上也。具緣品釋地藏之左。置寶掌菩薩。現圖在寶光左二十九左

發心轉法輪等者。是又地藏院尊也。不同記第六云。又別有共發意轉法輪菩薩。在地藏院。此事難決。更問明師。現圖在虛空藏右外。右手竪掌漸仰。屈頭中無名指。執蓮上輪七右　此尊理趣經所說八大菩薩隨一。西方因菩薩是也　所有諸闕位處等者。　賢劫菩薩第二重第三重闕位處安之。賢劫有千菩薩。四菩薩已成佛。拘留孫・俱那含・迦葉・釋迦是也。彌勒菩薩以下九百九十六尊。是名賢劫菩薩。　此中簡取要尊爲賢劫十六大菩薩也。　都部要目不空釋金剛界曼荼羅云。有四方賢劫中十六大菩薩。表賢劫中一千菩薩初右具如金剛頂經所說。密鈔五云。問。此十六何故名爲賢劫菩薩。謂此屬賢劫中。次釋迦牟尼。相續成佛故以爲名四十三右三世各有千佛。現在賢劫時。爲我等有緣故。兩部曼荼羅。同列賢劫菩薩也。金剛界對受記第四云。是此界現在菩薩故點之。準理可觀十方世界諸佛菩薩已上可知之。問。此菩薩通第二第三院之意如何。答。今私推之。第二院十地菩薩爲所化。第三院六道衆生爲所化。然此菩薩。約爲所化之邊安第二院。約爲能化之邊安第三院。更決

一　賢劫得名

法華義疏第五云。賢者善也。此劫內有千佛。善人出世。從化主立名。故稱賢劫。今從可化菩薩受稱故。名大寶莊嚴。不以珠碧爲珍。　用賢哲爲寶二十三　研神章睿命第二云。問。何故名賢劫耶。答。此劫始成。唯有水聚。其水聚中有一千葉蓮華而浮。爾時他方得神通人。見彼蓮華而方思言。此劫將賢。以是因緣名爲賢劫已上　其使者等者。文殊院有使者奉教者守衛者三類。而今釋其別也。使者如世使者。去此向彼之類。如世使者持刀杖等。故云操持刀棒　夾門者門廂曲也。守門者住此。故云夾門守禦　奉教者卽奉尊教命。通他之類也　守衛者亦名守護者　他所白傳達之類也　降閻摩尊等者。帖決第三云。炎漫德迦者。或云降炎魔尊。謂降伏炎魔王義也。鬼類故。炎漫者炎摩也。德迦者降義歟現本八之八十左　大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經天息災譯第二云。爾時世尊。說此眞言已。妙吉祥童子化爲大忿怒明王。名焰曼德迦。彼焰魔王等。深懷驚怖。何況餘人左徵妙大曼拏羅經第三云。想有焰曼德迦明王。現大惡相。色如黑雲有六面。作大醜相。面有三目。狗牙上出。莊嚴具足。乘水牛之座。手中各執大猛惡器仗。此焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心中化出。又想於諸摩爐兩邊安炎魔王。身皆黑色。二臂現大惡相。如炎曼德迦十九左帖決契此等經文。又仁王儀軌意。軍荼利明王。伏炎摩眷屬惱害有情行疾疫者云云　然乃焰曼德迦軍荼利二明王。如次治焰魔主伴歟　其身六面等者　兩本義釋云。　降閻摩尊〇其身六面六臂六足。水牛爲座面有三目。色如玄雲。作極忿怒之狀。六面尊形相大同。然有四臂六足。或二手二足。當檢文殊梵本具足圖之十四卷本四之五十七右密鈔五云。疏六面尊形相等者。準曼殊室利閻曼德迦忿怒經云。應當建三角壇。於中畫大威德明王身。作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安噁字。心安吽字。成就尊身已。於其像下畫諸捨覩嚕并安名字。又畫彼像黑色六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通也。又一譯云。大乘方廣曼殊室利華嚴本教閻曼德迦忿怒儀軌品第三十。彼頌云。閻曼德迦像。六面六手足。黑色肚如猴。持髑髏鬘。怒虎皮以爲裙。持種種器仗。眼赤暴怒形。三目爲標幟。竪髮熾火焰。夏雨玄雲色。其狀如劫燒。應畫乘水牛等四十三右義釋加六面尊是上圖降閻摩尊外。更出六面尊。故也。仁王念誦軌云。文殊師利菩薩〇依敎令輪現作威怒六足尊。手臂頭各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡毒龍與惡風雨損害有情者。令調伏故四右　六面尊者。未詳何尊所現。問。此尊水牛爲座之意如何。答。帖決第

三云。此尊乘水牛。其牛異世牛。其角如三角長大也。謂又運載六道衆生義故。乘牛或云降炎魔義歟。未詳。彼天乘牛故也八之八十一　當檢文殊梵本者。智證雜鈔云。當檢已下如何云云已上私云。文殊梵本者。密鈔所引曼殊室利經歟。　又宋朝新譯文殊師利根本教王經歟。恐是彼曼殊室利經廣本也。光云。宋西天三藏法賢譯佛說妙吉祥最勝根本大教王經三卷。此上卷說焰鬘得迦形像。蓋指之乎凡此等諸尊等者。不局此降閻摩尊。餘諸尊等。又他經中具說其形相者。依彼可圖之也　❶此諸尊等者。非曾圖像。眞言手印。又在餘經者。依彼可授之。至行法次第者。可依此經說也

已上釋第二院了

❷第三院十方佛等乃至眞言所說者。已下釋第三重。上圖有九方佛。東方寶生佛。南方無憂德佛。西方寶焰佛。北方勝德佛。東南方蓮華勝德佛。西南方日輪遍照勝德佛。西北方一寶蓋佛。東北方定勝手德佛。下方蓮華德佛。上方闕之。而今十方佛者其意如何。或義云。上方歎喜德菩薩云云　佛字寫誤作菩薩歟。最珍鈔云。此中無西南上方佛云云已上爾乃彼鈔所覽之本。西南方亦誤作日輪遍照勝德菩薩歟。可例知之。私案釋迦爲上方歟。上下二方屬東西故。下方佛既圖西方。東方佛定可爲上方。釋迦第三院主。故居上方。最有其謂者也。問。第三院以釋迦爲教主。然安十方佛者。豈無多佛竝出之過耶。答。最珍鈔答此問云。十方佛影向也。如華嚴大集幷法華分身也。於來集者。全非二佛竝出之義也云云已上　各依常相等者。此十方佛形像字印經軌不說之。故今示其用心也。謂形像依通佛印相可圖之。慈氏軌下云。第二院置十方諸佛雲集之像○其佛皆左手執袈裟角。爲金剛拳置臍下。右手曲臂向上展五指覆掌八左又契印佛頂也。無見頂相者。總攝如來之萬德也。　種子𑖀字也。阿字是諸尊根本也。藥師無本儀軌故。有諸師異傳。一傳佛頂爲三形。阿字爲種子。是依當段釋意。藥師即東方佛故也。問。今契印者是手印歟如何。答。密鈔爲手印也。彼鈔五云。疏若作契印等者。此名如來頂印。密印品云。以定慧手五輪內向爲拳。建立火輪以二風輪置傍。屈二虛空相竝是也。向下諸印。竝如密印品中所說四十三左此釋不得其意。印品所說。　行者手所作印也。當段此明圖像。然乃前後云契印者。皆三昧耶形也

聲聞緣覺等者。以下明二乘聖者字印形像也　一同比丘等者。明形像也。二乘有學位有在家。今一同比丘者。是約無學聖人。最珍鈔云。彼無學果之時。法爾自得苾芻形相也。今一同比丘者。約無學歟。有學可攝人天衆之中歟已上　或有肉髻等者。法華義疏第八。釋二乘十一種異中云。五者福德厚薄異。緣覺身必有相好。但或具足不具足。聲聞身或有相好。或無相好。六者有印字無印字異。緣覺手中有十二緣印字。聲聞手中無四諦印字四十葉智論第十八云。大辟支佛。於二百劫中。作功德法。增長智慧。得三十二相分。或有三十一相。或三十相。或二十九相。乃至一相。於九種阿羅漢中。智慧利勝。於諸深法中。總相別相能入。久修習定。常樂獨處。如是相名爲大辟支迦佛五左演道俗業經二十一葉說。緣覺三十二相八十種好。往見

一　二乘座

第十五云。若是佛。謂當作八葉芬陀利白蓮華也。其華令開敷四布。若是菩薩。亦作此華座。而令華半敷。勿令極開也○若緣覺聲聞。　當坐於華葉之上。或坐俱勿頭華葉上。淺識傳以爲一邊之智也。此是青蓮華也。此但是青色之蓮。然更別有青蓮華。坐芰華青蓮葉也。從蓮華所生葉也十一右不同記。❸第七云。藏品說聲聞眞言。釋云。是釋迦眷屬。亦於寶處三昧中說之。法華玄贊云。菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞迴心已去。得入大衆中坐。亦如菩薩。坐於蓮華聞說慧境。亦證密藏云云今案。目連等聲聞。法華會已迴心蒙佛記故。圖坐蓮華。現圖○聲聞皆沙門形也○或圖以下六尊竝坐蓮葉云云拘絺羅○已下六尊。現圖坐荷葉上。四尊如沙門形○二圖此尊坐蓮華云云已上

私云。檢調定圖輪輻寶輻栴檀香多摩羅香四辟支佛。通坐赤蓮華。目連須菩提迦葉舍利弗等右方門北聲聞衆坐蓮華。阿難拘絺羅迦旃延憂波利智拘絺羅等左方門南聲聞衆。

❶九右　❷九右　❸十七右

坐荷葉也。不同記所載現圖山圖等不一純。尚可悉之

●若契印者。已下明契印也 當用鉢袈裟等者。祕密品說釋迦曼荼羅中。舉鉢袈裟錫杖為釋迦三昧耶形也。二乘舉者。卽是為釋迦內眷屬故。亦以之為所持契印也。又依胎藏諸儀軌則以錫杖為緣覺通三摩耶形。以梵夾為聲聞通三昧耶形也。當段釋等之言。當梵夾也。廣大軌云。次右緣覺衆。內縛竪火輪圓滿錫杖相(中之十七右) 又云。左荷葉中一切聲聞衆。梵夾為標幟(同上)持誦不同第七云。一切聲聞(梵夾口) 一切緣覺(錫杖口 四十七左) 不同記第七云。栴檀香辟支佛三摩耶形錫杖(通)所傳圖。辟支佛在第三重東門之北佛頂之右。○青龍寺儀軌問云。緣覺相何別。佛相圓滿。緣覺身相瘦。現圖在爍乞底之右。金色有肉髻。被紫袈裟。或圖赤衣○多摩羅香辟支佛○三摩耶形錫杖(通)現圖在栴檀香之右○輪輻辟支佛○三摩耶形錫杖(通)現圖在如來牙之左。金色似佛形。 披紫袈裟○寶輻辟支佛三摩耶形錫杖通現圖在輪輻左(十五至二十五) 此記意。諸聲聞衆通三摩耶形。出梵夾也

一 錫杖

錫杖經(失譯)云。佛告迦葉。諦聽善思念。當為說之。所言錫杖者。錫者輕也。依倚是杖。得除煩惱出於三界故曰輕也。錫者明也。持杖之人。得智慧明故曰明也。錫言不迴。持是杖者。能出三界不復染著。故曰不迴。錫言惺也。持是杖者。惺窹苦空三界結使。明了四諦十二緣起故曰惺也○錫者成也。持是杖者。成就諸佛法藏。如說修行不令缺減。悉具成就。故曰成也。佛告迦葉。如是錫字。其義廣多。不可具陳。汝今當知如是受持(十三至十四)華嚴大疏第十四云。 錫者輕也明也。執此杖者。輕煩惱故。明佛法故。更有多義。具如經辨。今略明二用。一執為行道之儀。二振以乞食故(二十五右) 後其種子等者。以下明種子也 經中真言者。經第二真言藏品。說諸聲聞真言曰。歸命[梵字]○以初一字。通用諸聲聞種子也。又同品說諸緣覺真言曰。歸命[梵字]。第十釋云。次緣覺真言[梵字]言語道斷義也。卽是如上所說。緣覺證極無言說界也○今以一字者。此是宗極之要。卽彼極修行往處。故用一字也(二十左)

●東方日天(乃至)與世仙又殊也者。已下明外部諸天。東北西南次第舉其要也 摩利支天等者。不同記第十云。具緣品釋云。東方日天之前。 或置摩利支天女。如陀羅尼集經出之(云云)●彼經第十云。日前有天名摩利支。有大神通自在之法。常行日前。日不見彼。彼能見日。無人能見。無人能知○山圖五云。白馬此圖膝前有一小天。兩手各執蓮華。疑摩利支歟。 現圖無之。此以其隱形不見而不載歟。然或七曜別圖。日月天前。皆有一小天(云云。已上不同記) 摩利支天經(不空譯)云。日天子前皆有天。名摩利支天。常行日前(光考不空譯本無文。此失譯摩利支天陀羅尼呪經之文。但無日天子前皆五字) 所傳圖雖不出摩利支。準集經等說出之也。彼經第十二云。第二坐主名摩利支天。蓮華坐上作天扇形。其扇中作西國萬字。光焰圍繞。第三座主名日天子。蓮華坐上作日輪形。純黃赤色光網圍繞(明本十三之四十三) 北方夜叉八將等者。十四卷本。作夜叉八大將。十卷本作夜叉大將。圖右方具列八將。其名如第五卷所出。今言圖中闕少者。非指上圖。●圖曼荼羅尊形之事有之。他門相傳之也。凡前後釋文。所謂如圖者是也 伽馱印者。棒印也。瞿醯經中云。多聞天契印。卽是伽馱棒(六右)陀羅尼集經第七云。金剛藏可吒(二合)榜伽印。 亦名期剋一切鬼印(明本八之十六右) 彼此同異。更可尋之 羊耳等者。是北方鳩槃荼眷屬也。不同記第八云。所傳圖。鳩槃荼衆眷屬箕耳馬耳羊耳等。在伊舍那之右。現圖在迦樓羅之左(三十三左) 現圖以鳩槃荼列南方最邊也。大元帥軌中云。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處(六左)仁王軌云。南方增長天王。及將無量矩畔荼衆薜荔多衆。而為眷屬(三業皆是與)所傳圖異也 象耳者。圖無此名。但云箕耳。當之。第一云至大象前觸耳者則言如箕(末之八左)可思之 鳩槃荼者。華嚴音義(慧苑)云。鳩槃荼此云陰囊。亦曰形卵。謂此之類陰囊狀如冬苽。行時擎置肩上。坐時卽使據之。由斯醜狀。特異諸類。故從之為名。舊云冬苽者。以其事猥而不顯故。使人謬解耳(一之六左)翻譯名義集第二云。鳩槃荼。亦云槃查。亦云俱槃荼。此云甕形。舊云冬瓜。此神陰如冬瓜。行置肩上坐便踞之。卽厭魅鬼。

●九右 ●九右 ●明本十一之一左 ●以下十字未詳

梵語烏蘇慢。此云厭。字苑云。厭眠內不祥也。蒼頡篇云。伏合人心曰厭。論衡曰。臥厭不寤者也。字本作厭。後人加鬼三十五葉 翻梵語集第七云。鳩槃茶亦枸辨茶。此云冬苽已上 法華義疏第六云。鳩槃茶鬼。此云冬苽鬼形似冬苽也二十九葉 法衡鈔第六云。恭畔茶者。舊名鳩槃茶鬼。此云陰形鬼。亦云形影鬼。陰形似冬苽故。亦名冬瓜鬼三十八右 圖云持明等者。上圖以持明仙持明妃。列東方極邊。以悉地持明同妃。列北方極邊也。持明仙者既云持明仙。是持呪明。然爲簡悉地持明仙尊依呪術故。云藥力等所成也。翻譯名義集第二云。梵語茂泥此云仙。釋名云。老而不死曰仙。仙遷也 遷入山也。故制字人傍山也十七左 藥力等所成者。大佛頂經第八云。阿難復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。阿難彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成名游行仙。堅固動止而不休息。氣精圓成名空行仙。堅固津液而不休息。潤德圓成名天行仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成名通行仙。堅固呪禁而不休息。術法圓成名道行仙。堅固思念而不休息。思憶圓成名照行仙。堅固交遘而不休息。感應圓成名精行仙。堅固變化而不休息。覺悟圓成名絕行仙。阿難是等皆於人中鍊心不修正覺。別得生理壽千萬歲。休止深山或大海島絕於人境十五左 此中服餌草木等者。卽持明仙之類。堅固呪禁者。卽悉地持明仙。堅固變化者。卽五通神仙也 悉地持明等者。不同記第八列南方天中云。成就仙衆。所傳圖 悉地持明仙妃。在風天護方神左。有四仙衆如童子形等三十左 同第十列北方天中云。成就明王仙衆○所傳圖。悉地持明仙及妃。在風天左。現圖在摩睺伽衆右。有三天已上 尊勝軌下云。其東面南面北面闕處。各畫諸悉地仙天等。各有三四侍者九右 五佛頂經菩提流志第一。列同聞衆中云。復有無量百千諸大成就呪仙。所謂成就輪呪仙成就劍呪仙等三左 不空所譯菩提場經第一云。復有持明成就者。所謂輪成就者。劍成就者。金剛杵成就者。蓮華成就者○如是無量持明成就者爲上首。各與百千眷屬俱二左 悉地仙。準此等說可知之。菩提流志所譯寶樓閣經中云。於池岸上作衆多仙人。皆悉胡跪。或持華持寶。或手持香鑪。或手持數珠。各異嚴持瞻仰如來而爲供養七右 光云。持華以下七字。明本作各各手執華寶 直云諸仙等者。上圖所出婆私瑟吒瞿曇迦葉等仙衆也。第十六釋火天曼荼羅云。當以諸大仙而圍繞之。謂迦葉瞿曇仙等。皆大盡之。竝在火院之中○其印如前五通仙人說四圍陀印是也十一右 又有夜叉持明者。前來所出三仙一持明仙。二悉地持明仙。三諸仙 是人趣之攝也。夜叉持明是天趣之攝也。注維摩經第一云。什曰。夜叉秦言貴人。亦言輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三天夜叉也○以車馬施故能飛行。佛轉法輪時。地夜叉唱空夜叉聞。空夜叉唱四天王聞。如是乃至梵天也。肇曰。夜叉秦言輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三天夜叉。居下二天。守天城池門閣十五葉 夜叉持明者。天夜叉之類歟

●其山海河池乃至依次列之者。攝大軌說東方天文云。山河樹華菓都道鬼神天。隨名作標幟十二之三十八左 所傳圖。此等神列北方也。菩提場經第一云。一切山河池園苑街道四衢。林神樹神江神城郭神。 村神屍林神烏娑影囉迦神。惡夢神地底神宮殿神。如是等○皆於菩提場而住三右 翻譯名義集第二云 長阿含云。一切人民所居舍宅。一切街巷四衢道中屠兒市肆。及丘塚間。皆有鬼神。無有空者。凡諸鬼神。皆隨所依卽以爲名。依人名人。依村名村。乃至依河名河。一切樹木極小如車軸者。皆有鬼神依止三十三左 華嚴中等者。八十華嚴第一云。復有佛世界微塵數身衆神。所謂華髻莊嚴身衆神。光照十方身衆神。海音調伏身衆神○復有佛世界微塵數足行神。所謂寶印手足行神。蓮華光足行神○四左 凡此經有主城神。主地神。主山神。主林神。主稼神。主河神。主海神。主水神。主火神。主風神。主空神。主方神。主夜神。主晝神等。可披見之 護諸跂行之類者。此釋足行神也。跂翹移切。說文足多指也。又凡有足者曰跂小補平支 及護身神者。此釋身衆神也

[1]西方非人趣乃至所攝最多也者。已下釋西方神。法花義疏二云。人非人者。八部鬼神。本悉非人。而變作人形來。聽說法。故云人非人也三十四葉。藥師經疏[illegible]云。辨八部自二類。一云一天二龍〇八莫呼洛伽。一云一天龍二藥叉〇八人非人也〇舍利弗問經同。初說。彼經云〇此八部皆曰人非人〇海藏經卽當後說。如彼經云言八部者。天龍夜叉云云人非人〇人非人者。市道郭內。妄語綺語幡覆無信諂媚多端專求誑[2]或方便萬差。無有一實。衆生著之。不得解脫。名八部具說如彼　靖邁云〇謂四天下人。除前聲聞菩薩王臣淨行居士衆所不攝之人。入此中攝非人。謂鬼等健達縛等已上上圖所列人趣非人趣二衆也。藏品中說人趣眞言。未說非人趣眞言。是則非人趣廣通雜類諸鬼故歟。第七云蘗哩訶者。經云鬼魅所著。或云非人所持。智度云著衰。皆是蘗哩訶鬼所作十七左大佛頂陀羅尼。列惡心鬼類之娛祟中。泥縛蘗嚕訶天祟蘗莪蘗囉訶龍祟藥乞叉蘗囉訶囉乞剎娑蘗囉訶羅剎祟阿素羅蘗囉訶阿修羅祟蘗嚕拏蘗囉訶金翅鳥祟　緊那羅蘗囉訶摩睺羅莪蘗囉訶畢㗚多蘗囉訶比舍者蘗囉訶部多蘗囉訶等蘗哩訶鬼衆類多出之。皆是八部衆等之中。別司娛惱惡心鬼類也。今所云非人趣者當之歟

鞋是雜類者。七卷十卷二本作純是。十四卷本同之。鞋皆也。具如第四卷鈔已考之

路係多是赤色乃至左持羂索者。西方龍衆中。出五色龍神。梵語雜名云。靑專攞。赤曷囉迦多。又路引嚩上多。黃辟多攞。又牟豆盧。白室制多。黑訖哩二合史拏。又迦羅已上經音義第一云。羅差或言洛沙訛也。應云勒叉。此譯紫色也十三右翻譯名義集第三云。尼羅此云靑色。東方甲乙歲星屬木。阿盧那此云赤色。南方丙丁熒惑屬火。盧醯呾迦。西域記唐言赤色。迦沙野此云赤色。梵音呼異。今具錄之。叔離此云白色。西方庚辛太白屬金。訖里瑟拏此云黑色。北方壬癸辰星屬水。迦荼或迦羅。此云黑色。揵陀羅或劫賓那。此云黃色。中央戊巳鎭星屬土五十右　依[3]灌頂經第九。五方龍王配屬五色。東方靑龍神王四十九龍王　南方赤龍神王三十五龍　西方白龍神王二十一龍　北方黑龍神王二十八龍　中央黃龍神王一十八龍　其名字具列之。當段所明雜類鬼神。蓋此類乎

一　五方龍王主領幷眷屬

按灌頂經第九意。東方靑龍神王上首阿修訶。七七四十九龍王。典領小龍伴侶七十萬億。南方赤龍神王上首那頭化。七五三十五王。典領五十萬億小龍。西方白龍神王上首呵婁薩叉提。三七二十一龍王。典領九十萬億小龍號。北方黑龍神王上首那業提婁。四七二十八龍王。典領百億諸小龍號。中央黃龍神王上首闍羅波提。四七二十八龍王。典領小龍六十萬億已上說東方靑龍神之中。難陀龍王。優鉢難陀龍王。德叉迦龍王列之。說中央黃龍神之中。娑迦羅龍王。和脩吉龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。難陀龍王。跋難陀龍王列之。然此等中不出遜那鄔婆遜那。又所傳圖出摩訶斯。恐是摩那斯歟。佝詳。孔雀王呪經羅什譯云。東方靑帝大神龍王。各領八萬四千鬼。持於東方。南方赤帝大神龍王。各領八萬四千鬼持於南方。西方白帝大神龍王。各領八萬四千鬼。持於西方。北方黑帝大神龍王。各領八萬四千鬼。持於北方。中方黃帝大神龍王。各領八萬四千鬼。持於中方一左

若依此方等者。吃㗚瑟拏。梵語含靑黑二義。若依此方翻名。靑黑各別可出之也。但依梵語雜名併名義集。則靑黑二色梵語各別。相違如何。光按。言雖靑黑梵音各別。然彼雜類鬼神之中。其靑黑之二類。通名訖栗瑟多。故云其靑色等也　[4]若加鄔波字等者。出西方護門龍王也。第一龍名遜那。其色最深。第二龍名鄔波遜那。其色稍淺。藏品義釋云。難奴歎喜義。跋字連上轉聲云鄔波。是近義亞義也。鄔波難陀卽第二龍名也七之四十右　第五云。髻設尼是髮端嚴義。鄔波是其亞者二十九右　第十六云。計設尼小計設尼十二左[5]陀羅尼集經云。憂波咧馱夜法。此云小心法已上依此等文。鄔波是小梵語也。然翻梵語集第七云。優波難陀。舊譯云大喜。聲論者云。優婆翻爲大。難陀爲喜。摩訶爲大。優婆亦云大。是國語不同已上依此釋者。鄔波大梵音也。彼此相違如何　遜那鄔波等者。蘇悉地經下云。於第二曼荼羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊跋難陀龍王。於第三曼荼羅門外。右邊畫遜陀龍王。左邊優婆遜陀龍王明本三之十五左　所傳

[1]九左　[2]或＝惑カ　[3]二左至六左　[4]十右　[5]明本二之二十七左

圖契此經文具如上注

①主年月時分神乃至華果等者。攝大軌中。說東方尊中云。年月六時神。持華隨本數三十八左上圖西方天衆之中。主日月六時神等列之。但主年神無之。恐脫落歟。更可考善本也。主善事及主惡事。於上主年神等之中。而分其善惡歟。圖中不出別尊也

②其主六時神乃至他皆倣此者。此主六時神爲一個乎。爲六個乎。未分明也。隨求陀羅尼經上云。日月天子晨朝天日午天黃昏天中夜天及一切時天四左若準此文可六個也。十二神將等亦此例也。但釋文云持六枝之華。然乃一個神主六時歟。按六時者蓋非晝夜六時。是一年中總爲六時。是以上圖主年神不出之。與主六時神同體故歟。又釋文云隨時榮落之像。是主一年故歟。③涅槃經第三十云。二月名春。春陽之月萬物生長○於六時中孟冬枯悴○春陽和液人所貪愛○冬不樂二十二右最勝王經第九除病品云。我今依古仙所有療病法。次第爲汝說。善聽救衆生。三月是春時。三月名爲夏。三月名秋分。三月謂冬時。此據一年中。三三而別說。二二爲一節。便成歲六時。初二是華時。三四名熱際。五六名雨際。七八謂秋時。九十是寒時。後二名氷雪。既知如是別。授藥勿令差十三左西域記第二云。又分一歲以爲六時。正月十六日至三月十五日漸熱也。三月十六日至五月十五日盛熱也。五月十六日至七月十五日雨時也。七月十六日至九月十五日茂時也。九月十六日至十一月十五日漸寒也。十一月十六日至正月十五日盛寒也二左

④南方苾陵等者。已下釋南方神

⑤私謂卽是智度乃至圖中所示也者　私謂者一行私詞也　智度者指大論第十三。如第二卷鈔六齋日下已勘之　其十二火天等者。圖南方從婆摩醯捺羅至慕訶嚢。有十二座。是十二火天之座也。經第六護摩品云。演說十二火。智火最爲初。名大因陀羅。第二行滿。第三摩嚕多。第四盧醯多。第五沒㗚拏。第六忿怒。第七闍吒羅。第八迄灑耶。第九意生。第十羯羅微。第十一火神。梵本闕名。第十二謨賀那略鈔從末至初。逆次可配之　經中略說形像者。卽指護摩品也　一神闕名者。當第十一神也　圖中所示者。此非上圖。指示形像之圖也。智證雜鈔云。依總圖之如何。又其文若有出處否。又十二火表顯何義。又必垂分付圖樣云云

大日經疏演奧鈔第十六末畢

光云。此卷本疏古讀亂脫曰

①〔一〕耳同音歟　〔三〕圖云○列之　〔二〕西方○

多也　〔四〕路係多以下如文

又云②〔一〕依次列之　〔三〕西方○倣此　〔二〕南

方○示也　〔四〕經云以下如文

大日經疏演奧鈔卷第十七

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘釋經一具緣品

⑥經云爾時執金剛乃至無量稱也者。已上釋阿闍梨所傳曼茶羅圖訖。以下解經文也

⑦時佛如所等者。謂具緣品初。從如來身示現四重曼茶羅諸尊。是則欲說圖位曼茶羅。而豫示其模範。指之云如所示現普門曼茶羅也　演說諸尊圖位竟者。此第五卷終所釋諸尊圖位也。或義指住心品瑞相所現之身。云如所示現。當卷阿闍梨所傳圖云諸尊圖位也。此義不合釋意。一何謬乎　祕密主以普眼等者。正釋今文遍周橫竪無所不見故云普眼。經說諦觀大日如來。釋云觀此一一諸尊。頗似相違。若會之則大日如來。攝海會依正以成一佛身。故諦觀如來卽觀諸尊也。第七云。是故如來亦名一切金剛菩薩。亦名四果聖人。亦名凡夫外道。亦名五逆邪見人。大悲漫荼羅正表此義也十六左卽此意也。經初數主成就句。疏家釋薄伽梵卽毘盧遮那。宗家判總擧塵數諸尊德號。準例可解已上光云。經文約竪義。釋文就橫義也　不見根本者。謂緣起法居枝末故。必亦有其本源。今此曼茶羅。於本初心地而建立之故。更不見其本。大日經開題云。曼茶性佛圓圓之又圓。大我眞言本有之

又本初葉即此意也　亦無住處者。謂有爲法必有所依住之處。如草木人畜住虛空中。今此曼荼諸法本源。無爲體性。故更無依住之處也　悉是蓮華臺等者。此四重曼荼羅。約竪次第則雖淺深異。依橫平等亦平等平等也。第七云。若更作深祕密釋者。如三重漫荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊四右菩提心論云。爲次諸尊皆同大毘盧遮那佛身已上即此意也　出生種種方便等者。謂常敎意。實相身種種三業寂滅而無方便化用。今宗則非如是不動實相而施種種方便第二十云。然常途說法。或云法身。或云法性寂靜。如空無所動作。都不說具足如是力用以爲凡起神變皆是有爲之心三昧之力。而不言法體如是。此語未了也三十二右　深自慶幸等者。法華第二信解品云。忽然得聞希有之法。深自慶幸已上　初偈意言等者。釋一切智慧者等四句。其意易知。經優曇華者出梵語。疏靈瑞華者擧翻名。心地觀經第一云。如來出世甚難値。無數億劫時一現。譬如優曇妙瑞華一切人天所希有。於無量劫時一現。觀佛出世亦同然十七右嘉祥法華義疏第三云。如優曇鉢華時一現耳者。此譬上時乃說之言也。河西道朗云。此言靈瑞華。又云空起華。天竺有樹而無其華。若輪王出世此華即現現本四十六左上　翻譯名義集第三云。優曇鉢羅。此云瑞應。般泥洹經云。閻浮提內有尊樹王。名優曇鉢。有實無華。優曇鉢樹有金華者。世乃有佛三十二右

佛優曇等者。釋眞言所行道等二句。意云。佛出現雖難値。猶有値遇便宜。然遇眞言法敎倍復爲難。何以故下。釋其難遇之所以也。密鈔五云。疏主引法華經。釋成倍復難遇之所以言此是如來祕藏長夜守護至況末代乎者。如法華經云。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授與人。乃至如來現在猶多怨嫉五千之類増上慢人況滅度後乎四十三左　世尊在世等者。❶文句第八云。如來在世猶多怨嫉者。四十餘年不得即說。今雖欲說。而五千尋即退座。佛世尚爾。何況未來。理在難化也已上法華遊意嘉祥云。問。法師品云。此法華經如來在世猶多怨嫉。況滅度後。何故說此經時多留難耶。答。世人云。良藥苦口美言逆耳。此經廢五乘之異。立一極之玄宗。故斥凡訶聖。排大破小。指天魔爲毒蟲。說外道爲惡鬼。貶執小爲貧賤。挫菩薩爲新學。故天魔惡聞外道逆耳。二乘驚愕菩薩怯❷行。如此之徒喜爲留難。世間多怨嫉。豈可慮哉。亦一切衆生。無始已來多起十惡業少有人天之因。起人天因尚少。求三乘者轉希。學佛道者彌復難得。所以然者。不起凡❸見聖見捨小心發大心。種中道善根。然後始得聞一乘極敎耳。但衆生皆有凡聖大小之障。雖聞說一乘不能信受。故喜爲留難下之十九右　復次此經等者。已下釋無量倶胝劫等四句。明難遇所以之中。上疏主私釋之。加之此經自說其因緣故。云復次此經等也　難現者。現字不審。恐可作難遇歟。可撿證本已上光云。古來見現相通用之。然乃難現是難見義。現本文義足矣　故非鈍根等者。密鈔五云。疏故非鈍根薄福等者。即法華經薄德少福人。衆苦所逼迫。鈍根小智人著相憍慢者。如是人等。非能遭遇。法華尙爾。況此經乎四十四右　一見尙難等者。釋何況無量稱等二句　❹當知是人等者。別釋無量稱之三字。此有三意。一爲無量海會聖衆被稱歎。故云無量稱。二名稱普聞故云無量稱。三修行眞言人。同大日如來有無量名號其名號經第五阿闍梨眞實智品出之　故云無量稱。就初義者。無量稱可訓之。依後二義者。無量稱可訓之

❺經云行此無上句乃至一切苦不生也者。此釋行此無上句等句　無上句者。無上菩提句。即是阿字也　此阿字門等者。釋眞言救世者句。眞言者阿字。救世者世尊名也。阿字爲眞言王。如世尊爲諸法之王。從喩即云眞言救世者也。第十九百字位成品云。希有世尊。說此眞言救世者。救世者即是佛也。如佛於一切衆生中有大歸依救護之處。此眞言亦爾。於一切眞言中。同於救世者。爲彼諸眞言救護之處也。如佛是一切歸趣之處。此眞言亦爾。爲一切眞言歸趣之處也二左　又十八百字生品釋暗字云。一切眞言自在者。猶如如來爲諸法之王。於法自在。今此眞言亦如是。於一切眞言而得自在也。以此因緣復名眞言之王。復名眞言導師〇眞言導師即是

❶會記八一之二十一　❷行二嗣　❸此下有說乎　❹右一十　❺右一十

救世者。言此真言即同於佛也 二十四左 次二句等者。釋止斷諸惡趣等二句。明阿字業用。故云救世之業也。衆生輪迴生死海。終日雖向不生心地。妄起生滅見故也。其不生理者。隨淺深重重也。若依此經宗者。大悲曼荼羅為不生極處。第七言大悲曼荼羅究竟不生者。即此意也。同釋文云。若見本不生際者。即是如實知自心。如實知自心。即是一切智智。故毘盧遮那。唯以此一字為真言也。而世間凡夫。不觀諸法本源故。妄見有生。所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師。自運衆綵作可畏夜叉之形。成已還自觀之。心生怖畏頓躄於地。衆生亦復如是。自運諸法根源畫作三界。而還自沒其中。自心熾然備受諸苦。如來有智畫師。既了知已。即能自在成立大悲曼荼羅 十二右 然則若遇此教。一聞此理。於本地無作曼荼羅。能信能行。長劫輪迴於此始斷。一切苦報。斯時永息。是為救世之業也 金剛性者。本不生之異名也。世間金剛入火不燒。入水不朽。自心本地曼荼羅。亦復如此。在生界不減。在佛界不增。離生滅去來。常住不變故云金剛性也。慈恩理趣分疏云。金剛性者。謂真如性能破裂生死過患。故為金剛。諸法之體故名為性已上

❶經云若修如是行乃至住於實際也者。此釋最後二句。是又救世之業也。上言次二句明救世之業者。且約文始也 真本者。最珍鈔云。真本者即天竺正本云歟云云或云。指正翻云真本也云云 大海之心者。大海中心也。蓋此喩本出❷智論第二十八之文歟。更詳 遠離邊者。遠離彼此二岸也。法譬相配。其意易知 娑竭羅等者。六十華嚴經第七賢首品云。龍王示現自在時。從金剛際至他化。興雲充遍四天下。其雲種種莊嚴色。第六他化自在天。於彼雲色如黃金。化樂天上雲赤色。兜率陀天白寶色。夜摩天上瑠璃色。三十三天馬腦色。四王天上頗梨色。於大海上念剛色。緊那羅中妙香色。諸龍住處蓮華色。微密天（光云。我聞之於師。新經十五賢首品云夜叉住處。下又同之。夜叉即是微密。今疏一云。天竺謂夜叉為秘密。以其身口意速疾隱秘難可了知故）中白鵝色。阿修羅中狀如山。欝單越中金野馬。閻浮提境雲青色。餘二天下雜種色。隨衆所樂以應之〇又復他化自在天。雨妙香華為莊嚴。化樂天上瞻蔔華。曼陀羅華及澤香。兜率天上摩尼珠。無上種種莊嚴寶明淨。髻珠如月光〇夜摩幢蓋旛莊嚴〇三十三天如意珠〇四天王雨上味饍〇 龍王降是種種雨。 又復於彼大海中。 一一雨滞如車輪〇緊那雨華青寶衣〇諸龍住處赤真珠。 微密天中火珠寶。阿修羅中雨兵杖〇欝單無價寶。瓔珞弗婆俱伽二天下。 婆師波梨瞻蔔華〇閻浮提雨清淨水〇如是無量難思議。興雲雷震。種種雨自於宮殿身不動。能現自在不思議。於彼海中為尊主。示現神變難思議 二十五左 弘決第一引此文釋云。雲譬現身。雷譬說法。電放光雨譬慈悲。如是三業。能令衆生所見各別已上 密鈔五云。疏如娑竭羅龍王等者。譬如娑竭羅龍王。竪遍六天。横亘四域。興種種雲。震種種雷。燿種種電。降種種雨。而於一切施設不同。龍於本宮不動不搖。真言行者亦復如是。於漫荼羅中作種種密印。誦種種真言。觀種種本尊。雖從三密因緣施設不同。而以四不生句觀之。不異實際不生不滅。故曰如娑竭羅等 四十四右

❸經云時普集會乃至俱時別說也者。以下明大衆勸發也。先經一切大衆者。指菩薩衆大眷屬也。持金剛者者。是執金剛內眷屬也 彼諸大衆等者。 大衆勸金剛手而令發問之所由也。於中正釋意約竪。諸衆其德劣故。不能直問。是故勸金剛手令發問也 法界標幟者。一一支分皆表法性深理。故云法界標幟。亦是無為事業故。云金剛事業也。或又七種支分之中。初三種法界標幟。後四種金剛事業也。又釋意約横。十佛刹塵大衆。一心一味無有淺深。而金剛手一人發問。即大衆發問故。令一人誦此法音也。一義云。又十佛刹微塵衆等者。謂非釋金剛手發問。經以一音聲讃歎金剛手者。此諸大衆似同音讃歎金剛手。其實不爾。微塵衆等以一心一味故。令一人誦此法音者。善哉善哉大勤勇等二偈也

❹偈云善哉善哉乃至當速陳說也者。此釋初一偈。其義可解 ❺次云一切現乃至同心勸助也者。此釋後一偈。於中言❻我等初發心等者。釋一切現為汝證驗之一句。證明前偈行此無上句等之六句也 由住此無上句故

❶十一右 ❷今考無文 ❸十一左 ❹十一左 ❺十一左 ❻十二右

者。當行此無上句等二句。乃至者。當止斷諸惡趣等三句。能於金剛慧海甚深不動者。當妙慧深不動一句。我等諸有等者。釋依住眞言之行力一句也。若汝諸問等者。釋及餘菩提等之二句也

①爾時祕密主(乃至)三種支分也者。已下明金剛手發問。此中四偈十六句。四偈之中凡有十五問。總攝爲七種支分。初四問綵色支分(初也)次二問供養支分(二也)次三問門標支分(三也)次三問加持支分(四也)次一問護摩支分(五也)次一問眞言支分(六也)次一問三昧支分(七也)也

初一偈等者。云何綵色下。第一綵色支分也(此中有四問)　次偈問等者。門標旗量下。第二門標支分也(此中有三問)　②次有二偈等者。奉食乃至住三昧八句也(此中有五種支分)初二句奉食下。第三供養支分也(此中有二問)次三句云何下。第四加持教授支分也(此中有三問)後三句顯說下。第五六七三種支分也(護摩眞言三昧。各一種問)

③如是問覺(乃至)開示演說也者。以下如來答也。釋如是發問已等一偈。次說偈言等者。釋最勝眞言道等一偈。般若寺疏鈔第二云。此大日世尊。欲答金剛手十五問故。先讚歎眞言道果。是卽所謂加持之辭也。意金剛手能知大衆心。欲問世尊如是深義。世尊待金剛手問。時機可說故。先歎法已。歎法歎人。卽世尊讚人法者。是尤加持付屬之辭言也(現本中之二右)

④初一偈答色義(乃至)實相色也者。此答綵色支分有四問之中第一問故。云答色義也

如世間染色等者。舉譬喩。如云袈裟味等者。出例證也。袈裟味者。行事鈔下一云。此袈裟衣。從色得名。下文染作袈裟色。味有袈裟味(資持記下一之五右)資持記下一云。袈裟味者。此示非正衣名。⑤疏云。如六味中有袈裟味。可是衣也(會本下一之五左)濟緣記四上云。準涅槃經。甘苦辛酸鹹淡。是爲六味。不云有袈裟味。不知何出(三右)經音義云。袈裟舉佉反下所加反。韻集音加沙字。本從毛作毠㲚二形。葛洪後作字苑。始改從衣。案外國通稱袈裟。此云不正色。諸草木中。若皮若葉若華等不成五味。難以爲食者則名迦沙。此物染衣其色濁赤。故梵本五濁之濁亦名迦沙。天竺比丘多用此色。或言緇衣者。當是初譯之時。見其色濁因以名也(十五之二左)古迹下云。袈裟此云不正色。謂青等五成不正色。故名壞色。雖言青等非正青等(末之六十)

七左

一　氎

智論第十二云。復次氎有長有短。麁細白黑黃赤〇十尺爲長。五尺爲短。縷大爲麁。縷小爲細。隨染有色〇禦寒暑蔽身體(十右)又經音義第一云。劫波育。或言劫貝者訛也。正言迦波羅。高昌名氎。可以爲布。罽賓以南。大者成樹。以北形小。狀如土葵。有殼。剖以出華如柳絮。可紉以爲布也。紉女鎭切(十三左)　今此曼荼羅等者合法也。譬如世間染淨帛等。皆同其色而成一體。然今以法界色染衆生心。皆同淨菩提心。故云味也。味者卽一味和合義。是故只一味顯色也

法界不思議色者。是五色也。五色五大。法性色故名法界也。此色周遍法界無障無礙。而非凡情之所思議故。名不思議也

復次如世間等者。重作染色祕釋。未曾有最上微妙大曼拏羅經第一云。金剛手白世尊言。用粉五色當何所表。復有何義。佛言。譬如白色故舊之衣。欲染愛樂之色。必先以水洗濯合淨。既洗淨已白色純粹。然後染成所愛樂色。合持誦人及與弟子。先有惡業之垢。當以曼拏羅法水洗淨。後用深智義色。染成所愛樂色。其白赤黃綠四色之粉。能滅所犯大梵行罪(六右)第三云。如彼衣垢膩滋甚。則不可頓加染色。先當教令澣濯。然後可以施綵繪之功。衆生亦爾。若先習垢染。則不染法界之色。故須遠離諸垢也(二十八右)言以𑖨字火梵燒弟子心垢。以𑖪字水灌洗之。然後染作普門法界之身。是皆下文所說祕密灌頂之觀道也。不可顯露談之。總而云之。兩部行法。皆約此意而作軌則。初用淨三業五悔九方便等。是淨身器之方便也。若不淨除其垢染者。難受普門曼荼羅染色之故也。次行諸尊三密。是染作法界曼荼羅。而令同實相色之祕法也

⑥次有兩偈(乃至)故第五也者。此通答後三問。先安布等二句答第三問。潔白最爲初等六句答第四問第二問。此第三第四答中自答之。謂第二問云當以何色。答可云用青黃赤白黑五色。而答色前後之文。云潔白最

①十二右　②十二左　③十三右　④十三右　⑤梵疏　⑥十三左

為初等。此中自舉五色。故雖不存別句。於義無所闕矣　潔白是毘盧遮那等者。先釋潔白最為初等六句。是約五佛辨五色次第也　白色不假造作本性色也。是故為毘盧遮那本有位。此位衆生本有自性清淨本源。故以為最初也　赤色是具光明除闇昧之色也。寶幢如來。發菩提心見法明道。法明道者。放大慧光明。照法性眞理故有降魔除障之德。其義最相應之故。次白色本有之位。而始起赤色修生菩提心故。以為第二也　黃色是娑羅樹王之色也。密鈔五云。娑羅此云堅固（四十四左）翻譯名義集第三云。娑羅此云堅固。北遠云。冬夏不改故名堅固。西域記云。其樹類斛。而皮青白葉甚光潤四樹特高。華嚴音義翻為高遠。其林森聳出於餘林也（二十二右）此樹有二德。一華菓繁茂。以喩萬德開敷。二堅固不壞。以喩金剛實際。依前赤色降魔除障。萬德開敷。而到金剛際。故為第三也　青色淨虛空色也。虛空之中具含萬像。但無量壽如來普門應現功德與之相應。前黃色位。開自證悟至金剛實際故。次發化他方便。普現大悲曼荼羅。是故為第四也。問。大悲胎藏曼荼羅。最可為大日之所現。而今何云無量壽之所現乎。答。兩部曼荼羅。各有淺深兩釋。其深祕曼荼羅。是大日自現也。其淺略曼荼羅。則金剛界大日住阿閦三摩地現之。胎藏界大日住彌陀三摩地現之。何者兩部即金剛蓮華一部法門也。二部深祕在大日位。亦其淺略涉東西之故也　黑色是幽玄色。以類如來自證境界。迹極還本故。次青色化他。黑色自證來焉。故以為第五也　❶復次如世間等者。約喩釋黑色居後之義也　白是越百等者。已上約五佛明次第。以下約五根示次第。信澄淨義故為白。入佛法信為初故。以此色為最初。進勇勤義故為赤。若如實信已。必有進行功。故為第二。念定慧均等。玄應一切經音義云。念者即定也慧也。定慧照境其猶對面也（二十二之十八左）以定慧均等故。覺樹開敷。達金剛際。是故為黃。依前進行。成此正覺故為第三。一念相應者。指佛果初念。此位定慧均等。萬德開敷。七覺者析玄記下云。七覺支中。一擇法以慧為體。二精進以精進為體。三喜以喜受為體。四輕安以輕安為體。五念以念為體。六定以定為體。七行捨以行捨為體已上凡定中大空三昧為本。青色空色。故以配之。又慧中寂慧究竟。寂是涅槃之義。是故配黑色也　或有說言等者。因出白黃赤青黑次第。陀羅尼集經第十二云。以五色粉敷置壇內。莊嚴其地。其法用者。先從內布以白色粉。次黃色粉。次赤色粉。次青色粉。次黑色粉（現本十三之十一左）此是世間受染之次第也。若蘇摩呼經同之。此次第非此次第。染色無容受。又無所轉上。是故白黃赤青黑次第。云有容有上之義也　又白是等者。此就或說示其次第。謂以信進念定慧。如次配白黃赤青黑也　❷復次白是等者。同就或說尙明次第。旨趣未詳。今私案之。蓋是約曼荼羅示所由歟。謂白色如來部者。中胎院遍知院文殊院也。黃色蓮華部者。觀音院地藏院也。赤色金剛部者。金剛手院除蓋障院也。青色成辨諸事者。持明院。謂由不動降三世尊名成辨諸事之明王也。出生隨類之形者。虛空藏院。虛空之中具含萬像而成隨類德也。黑色奉教忿怒等者釋迦院。　謂是北方入涅槃色隨類攝召教主故也。此院多有忿怒奉教等尊。皆同主攝召之德也。問。白黃赤青黑又可配五佛乎。答。帖決第十五云。問。五色有二次第。義釋出之。爾者其受染色次第。亦即當五佛次第歟。師曰爾也。謂白（大日）黃（寶幢）赤（開敷）餘如常云云私見釋文疏文有此義（十五右）。問。上來所明五色次第已有兩說。以何而為正乎。答。諸流各別。且依一傳。則以白黃赤青黑次第為正也。他門相傳亦有同之。三部曼荼（智證）云。凡五色者。白黃赤青黑。此為定義。餘皆傍說。經及釋中并金剛頂等。多云白赤黃青黑也。或云。白黃赤青黑。此約世間受染之淺深云云雖有此說。今為正義。不是傍說。諸有以黃為第三等。今皆為傍。學者知之。問。經文釋文其證分明。何不為正。今取亦說。答。位品釋云。五行者即是白黃赤綠黑次第也。五寶謂五色也。白間錯是戒品也。黃是信。赤是進。綠是定。黑是慧也。上釋云。初白次赤次黃。今以此釋為定。前釋非也。吾今依此文為定。輒爾徵詰。答在爾處。問。若爾唯有四根闕念根。義相違多少。答。凡修

❶十四右　❷十四左

行門以戒爲大綱。若無戒品定慧難成故。今引文正爲行門以戒爲綱。牽發五根。此義倣之。若疑念根無所屬者。當知信根攝得念根在信中。其義應知。問。何故諸文多爲五根。答。彼諸文者。約開爲五。今意合之爲四。添戒爲五○問。此文尚然。若爾經文釋文有多少說。皆爲徒設。答。彼亦非無來由。而爲妨慢法。多用散漫之說。故今依此位品及曼荼羅圖樣作此釋。得意在人。不合煩言 大中十年四月二十七日記 已上 此釋委悉。故具載之。學者思之。問。若爾正安布五色界道之日。可用何說耶。答。此有兩說。一祕密位品釋。明判云。前釋非也。是故可用白黃赤青黑之次第。慈氏軌下云。第三院最外。白黃赤青黑之五道圍之。 表五智之義 十二左 尊勝軌下云。第三院外緣畫五道。白黃赤青黑。此表五佛頂五智之義 四左 兩軌俱無長譯。 以白黃赤青黑次第。而爲疏主正意可知。二可用白赤黃青黑之次第。瞿醯經中云。其五色者。謂白赤黃青黑 初葉 五色界道眞言[illegible]。如次白赤黃青黑。不可輒改其次第也。問。有兩說者。此釋爲定前釋非也之釋難思如何。答。若偏爲非義者。當段經說豈徒用彼次第乎。但至此釋爲定之文者。例如經說北方不動佛。疏第四 二十一左 釋相應所由。又第二十 三十二左 釋經誤。前後釋文頗令相違。今亦可準例知之耳

❶復次如世間乃至提其綱領耳者。以下更明無次第義。故結云寂滅眞如中當在何次也

法界不思議色等者。 五大是諸佛自證法界也。此處備法爾眞色故。云法界色。聲字義云。如是法爾隨緣種種色等能造所造云何。能生則五大五色。所生則三種世間。此是三種世間。 有無邊差別 十左 慈覺教王經疏第七云。 一色一香無非法界。是故諸佛觸一切法。現此自在神變之相○如是妙相。亦非妄計所執之相。是諸佛內證法性妙色以淺略三性不可觀其相 十一左 諸佛內證法界眞色。非常情所測。故云不思議色也

寂滅眞如等者。密鈔五云。疏寂滅眞言等者。寂滅者一切諸法本來不生之義。 本不生義者阿字之體也。此阿字通與一切眞言而爲體故。 既觸處皆是阿字故。云寂滅眞言中等 四十五左 鈔師所覽之本作眞言。現行疏并義釋等作眞如也。寂滅眞如者。非如常教無色無形之理以。名寂滅眞如。謂色相有二種。眞妄假實是也。妄假之色永寂。眞實之色獨存。故云寂滅眞如也。當在何次者。釋論第二。引楞伽經云。寂滅有何次 十左 就之又有顯密差別。顯教廢色相離始終故。云寂滅有何次。今宗此雖存色相立前後。而約本有俱時圓滿。故云當在何次也

❷經云先安布乃至但用白色也者。已上釋潔白最爲初等六句。以下還釋初二句。 內心祕密蓮華藏者。 中台八葉也 次造第一重等者。三種悉地儀軌云。中尊大日是法身。祕密主金剛慧印是般若。 觀自在持蓮華印是解脫。則身密法身德。口密是般若德。意密是解脫德也。因般若故得解脫。解脫因般若。此二依法身之體。不卽不離。闕一不得。猶如伊字三點 二十二右 密鈔五云。 於第一重安置諸內眷屬。以此伊字三點成故。中間一點。卽大日如來部眷屬。右邊一點。卽觀自在蓮華部眷屬。左邊一點。卽執金剛金剛部眷屬。此三點。皆是遮那如來內德 四十六右 下方持明院。或屬佛部。或屬金剛部。兩說如上鈔。覺超僧都東曼荼羅鈔別卷云。問。何故初重有四會耶。答。遍知佛部表法身。觀音蓮華部表解脫。金剛手金剛部表般若。是伊字三點眷屬也。二明王爲如來使者。親承佛教勅。故別在教主大日如來前。或可云初重四會表法身四德。可思 云云 已上

一　伊字三點

涅槃經第二 純陀品 云。 何等名爲祕密之藏。猶如伊字三點。若竝則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊三點。若別亦不成伊。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。爲衆生故名入涅槃。如世伊字 光云今考此所引文出南本二之十八哀歎品。北本二之二十四壽命品。 翻譯名義集第六云∴章安疏云。言伊字者。外國有新舊兩伊。舊伊橫竪斷絕相離。借此況彼。橫如烈火。竪如點水。各不相續。不橫不同烈火。不竪不同點水。應如此方草下字相細畫相連。是新伊相。舊伊可譬昔教三德。法身本有。般若修成。入無餘已方是解脫無復身智。如竪

❶十四左　❷十五右

點水縱而相離。又約身約智分得有餘解脫。橫一時有三法各異。如橫烈火各不相關。新伊者譬今數三德。法身卽照亦卽自在。名一爲三。三無別體故不是橫。非前非後故是非縱。一卽三如大點。三卽一如細畫。而三而一。而一而三。不可一三說。不可一三思。故名不可思議。不可思議者。卽非三非一名祕密藏。如世伊字（一左大乘入道章智周）云。如世伊字。釋能證生法二空之智。名爲般若。所證生法二空異如。名如來身。由智證理。離諸障染。不爲染縛名爲解脫。言伊字者。據西方說。彼國伊字兩點在上。一點居下。下點喻理。是所依故。上二喩於般若解脫。依理起故（下末之二十一左）

私云。西國伊字形兩點或在上或居下。名義集所出兩點在下。今疏所云第一重三點眷屬圖位。相類于此字形。面上三目之喩又此例也。又以三部相配法身般若解脫三點。則有兩說。如別鈔之

❶次造第二重等者。密鈔五云。謂文殊除蓋障地藏虛空藏四菩薩。此是大眷屬○言次及第三重等者。卽釋迦眷屬也（四十六右）內大眷屬分別。準住心品疏可知之。又四大菩薩。此經前後說相不一途也。住心品緣起列衆八葉院四行菩薩灌頂瓶加持四菩薩擴第二重四菩薩。互以有同異。彼緣起列衆四大菩薩之中。文殊除蓋二菩薩。取之除普賢慈氏。替地藏空藏。而開第二重四院。旨趣未詳。東曼荼羅鈔別卷云。遍知法身。文殊般若。釋迦解脫也。若依此義。文殊會中四菩薩。可對般若四門。地藏名似有門。除障名似空門。虛空藏名似空有門。文殊名不違非有非空（云云已上）又云。問。初重有三部。何但云佛部。答。雖有三部。遍知爲主。餘是伴也。故云佛部。問。何以得知有主伴耶。答。義釋明第二重云。文殊一會凡四菩薩。又云。虛空藏菩薩。是文殊會中西方部主也（云云）第二重既以文殊爲其主。例知。遍知釋迦。卽初重第三重之主也（總而言之。三重諸會。皆是大日眷屬。別而論之。重重會會亦有主伴差別）卽知。遍知文殊釋迦。如次爲三部主。故圖上方。餘是伴故。置左右下歟（云云已上）若依此說。第二院四菩薩中。以文殊爲主。以自餘爲伴。此是料簡猶以難思。第一釋緣起列衆四菩薩云。此四菩薩卽是佛身四德。有所偏闕。則不能成無上菩提。是故列爲上首（本之十四左）第二重四大菩薩。亦各可是四德上首。然但表文殊會。則是且標初一攝取自餘。必非主伴義也　均調正直等者。瞿醯經中云。從東北角而下彩色。極令端直。右繞而布。勿令隔斷。其色界道。若有麁細。或復斷絕及不齊正。種種難起。是故應當殷懃布色（四左）奇特佛頂經（不空）上云。若絣不直卽身乖義若線亂卽迷惑。執線之時不應趄。若趄卽身疾病。是故漬線之時。須良久令粉汁潤徹。卽絣道（十七右）微妙大曼拏羅經第一云。阿闍梨自西北方起首。右膝著地。右手下粉。先下白粉。次赤粉次黃粉次綠粉最後黑粉。此下粉次第恒以爲式。下粉不得蓋著界道。所下粉亦不得麁細下不勻。或復曲戾。所下粉先有缺處。更添補令全（八右）其行道等者。因明行道院供養院及外緣等界色也。凡此界道一段。依瞿醯說。彼經中（摩訶曼荼羅品）云。五色者謂白赤黃青黑○中台及內院。應用五色而作界道。其第二院。應用三色。第三外院。唯用白色而作界道。其著食院及行道院。但用白色而作界道（初右至四左）可思之。問。先造三重院諸尊已。更可安界道歟如何。答。具支灌頂第四。引當段文云。私謂準此釋文。絣定之後。先畫中台諸尊。便布界道。次畫第三重尊。便布界道（云云已上）具如第五卷鈔勘之。問。大壇圖尊法。第五幷轉字輪品疏（第十二）祕密曼荼羅品疏（第十六）皆同先畫中胎第一重。次畫第三重。後畫第二重。而今文尊像建立界道安布。皆第一重第二重次第圖畫。太似相違如何。答。持誦不同第二云。私云。圖尊文云。第一重竟至第三重。第三重竟至第二重。轉字品絣線及圖尊文。同此意也。故此建立界道之文。爛脫讀之（十八左）嘉會壇第三云。經云。先安布內色。非安布外色者。凡圖畫法○次及第三重一切世天眷屬。私云。圖尊文云。第一重至第三重。第三重竟至第二重。轉字品絣線及圖尊。同此意也。故此建立界道之文。爛脫讀之耳（已上）依此等釋者。當段之文可讀爛脫也。私案。凡圖畫次第有二樣。爾乃處處一邊。何强會同之乎。中臺第一妙覺位。第二重十地位。第三重地前位也。不超次第。

❶十五右

從內出外。是又應共一箇建立、當段約此意歟

❶所以先白色乃至爲界也者。此正釋中台第一院界道。五色前後之所由、兼攝第二院三色前後之所由也　五種根力者。密鈔五云。疏五種根力者。卽信精進念定慧也○此五通能生起出世間法、而爲增上、故名爲根。復此五法增長名力。所謂魔梵惑等不能屈伏、故復能損減不信等障。故如智論云、能破煩惱得無生忍名爲力也（四十六右）析玄記下云。第四五根者。一信二進三念四定五慧。此五名根者有二義、一者生長義。能生長衆善。如世樹根等、二不可傾動義。如樹生根堅固不可傾動也。第五五力者。卽前信等五也。此五名力者有二義、一者能破壞摧伏他故。❷一切煩惱也。二者不可屈伏故。如強健人有力難屈伏也。問。此與五根體旣無別。何以前名根此名力。答。前是下品。可屈伏故名根。此是上品。不可屈伏故名力已上五色安布。從內向外故。內狹外廣。以之表五種根力漸次增廣之義也　❸若從淺至深等者。釋三重院界道增減之所由也　世尊備同等者。　釋第三院。第三重佛法初入門故。爲淨菩提心位、此位越百六十心垢、而成淨白菩提、故唯用白色爲界也　❹第二曼荼羅乃至爲界也者。此釋第二院。發菩提心之上進修萬行、是爲赤色、復依進修方便萬德開敷。是爲黃色、是故白上更加赤黃色也　入重玄門等者。密鈔第六云。疏爾時卽入重玄等者。謂此第二院。唯是諸菩薩大悲上求下化之位。若以赤色勸勇心中進修萬行、至第八地住於法愛貪著寂滅、爾時十方諸佛。以七事勸從此發起離著之心、得度菩提心難處。卽是第一重玄門。又以黃色入如來念處。萬德開敷。是第二重玄門。菩薩入此第二重曼荼羅時。以赤黃二色爲門。故曰入重玄門（初右）案此釋意、第三重初劫第二劫。第二重第三劫。地前位爲初劫、從初地乃至第七地爲第二劫、從第八地至第十地爲第三劫、第一重以上是妙覺位也。於第三劫之中、更復開二種三昧道、一八地三昧道。二一生補處三昧道、今赤色者當八地三昧、黃色者當一生補處三昧、此是二種三昧。其義甚深。難測故云玄。有二重玄故云重玄門也。凡重玄門名目、出瓔珞經、如下文（二十五左）釋補處三昧道之段引之。妙疏補正第九云入重玄門者。等覺證極。玄理究竟名爲一玄、從等覺位却漸次向於下位、藥法廣逗衆病、又名一玄（七右）此釋與演密鈔異也。鈔寄赤黃二色作釋故。與常途解釋異也。又智證三部曼荼云。入重玄門（重字平聲。重者重疊。玄者深玄。初地已上。還得無功用。學佛威儀深於前）賢位之行。今以此深爲淺。更入深行、重學如來深威儀法、故云重玄。重修重學如來深行故云重玄、對佛如凡。對下如佛（已上）此釋初地已上。以對賢位云重玄也　居寂光土等者。密鈔六云。言居寂光上者。謂第三重曼荼羅。釋迦爲主名釋迦曼荼羅、釋迦此云能寂、其曼荼羅。唯以白色爲界色、卽光也、今第二重曼荼羅在第三院能寂白光之上、故名居寂光上言乃至不識一人者。謂此第二院皆是位極。諸大菩薩其數無量、已近中臺三點眷屬、猶如靈山從地踊出諸大菩薩。是故至如彌勒等、迹居補處、尙居因故。而於彼中不識一人矣（初左）苑師所覽之本。作寂光上、現行諸本作寂光土、上字謬也。住心品疏。釋菩提心相貌句云。行人爲此寂光所照。無量知見、自然開發如蓮華敷、故云無量智成就。卽是毘盧遮那心佛現前故。云正等覺顯現（一末之二十二右）今所云居寂光土萬德開敷者、卽當此位也。是猶分證也已　迹居補處等者。謂以法華從地涌出之因緣、配屬第二重曼荼羅也。第二明初入眞言門功德中云。行者得此心時。卽知釋迦牟尼淨土不毀。乃至修對治道者。雖迹隣補處。然不識一人、是故此事名爲祕密（末之十三右）義釋作近居補處、近字誤矣。此文可爲證也。然則法華所說壽量本地常身之位。在第二重。當經所說本地法身之佛。超八葉絕方處。勝劣位懸。然如他門先德則兩經本地混同判釋之。恐違此等釋義。細心研究之

一　智證疑問

些些疑文云。黃是如來念處萬德開敷○近居補處猶故不識一人、重玄門出瓔珞經義屬權教、今引之何寂光土者。非重玄門之所及處、而何此文說權教事、又約文意

❶十五右　❷此下有脫字乎　❸十五左　❹十五左

爲重玄門即寂光土。若重玄門非寂光者。何得萬德開數。又近居者不識一人者。久居之人知否。此條與前隣次。又慈氏在八佛內。何不識彼一人乎。涌出菩薩。在此海會中不已上雜鈔云。第二曼荼羅。於白之上更加赤黃色者○近居補處猶故不識一人重玄門其義如何。又彌勒居八葉東北隅也。第二重此向外也。何故不識。又第二重爲涌出菩薩否已上

私云。瓔珞入重玄門。本宗天台約別圓二教作釋。若爾何偏屬權教乎。釋籤第三云。觀達無始無明源底。邊際智滿名爲等覺。即成圓門。遍應法界名入重玄。不同別教教道重玄居妙覺邊名邊際智滿(二之三十三左)可思之。又寂光海會不退菩薩同會一處者。寂光有分滿故。些些疑文云。五十二位中。以何位爲常寂光土。或云。妙覺爲滿寂光。初住地有分寂光云云今宗所說與彼不異耶。此又大師幸垂辯說已上又久居之人知否者。是對近居補處之言而云爾耳。義釋文誤矣。不足會釋也。又於彌勒則有重重。今言不識一人者。非八葉院慈氏。是法華會上彌勒也。不識一人者。正是經說。何就此釋可作疑乎。第二十云。又觀音文殊普賢彌勒。已在八葉中即大日如來大法身也。爲度人故。漸出于外故。次圖中復有文殊觀音等。以類可解也(二十九)若準此釋。則於一曼荼羅內外重位。各應有文殊彌勒等。不可作一概之執也。又第二明入眞言門功德中。與上行等從地涌出諸菩薩同會一處(三末之十三右)涌出菩薩在海會中必矣。不可作疑

❶第一重漫荼羅乃至內深玄也者。此釋第一院青黑二色。如次加持本地二身也　身口意密無盡加持者。三無盡莊嚴藏之身也。次上釋青色曰。以加持方便普現大悲曼荼羅(十三左)即是也　如來壽量常住之身者。轉字輪曼荼羅行品云。我一切本初。號名世所依。釋云。本初即是壽量義。世所依者。如一切草木皆依於地而得增長(十二之二十二左)是正述毘盧遮那本地之義也。又與法華所說壽量本地之身同異。自他門義具如別鈔　是如來祕藏等者。經第二云。不共一切聲聞緣覺。亦非普爲一切衆生。第七云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人等(三十一左)故名眷屬者。內眷屬也。二本義釋。作故名內眷屬也最可也　又入此深玄等者。釋中胎藏第一院。謂雖俱具五色而第一院約豎存五色之淺深。中胎藏約橫成平等法界也。問。釋中胎藏之中。何不釋青色乎。答。青色與第一重其義不異。黑色則有不同。第一院豎以如來妙極之境爲黑。中胎藏橫。以五色同一之色爲黑。是故唯釋黑色而不論青色也。光云。又入此深玄色下。只明中胎藏耳　而諸衆生等者。此因引前經文釋衆趣同歸之義也　有漸入等者。智證疏鈔云。私案。小乘中有現般人及超中二果。超前三果人。并全超半超遍沒三人。所言遍沒。當大乘漸次入位經歷之義也。小乘已有超昇之者。何故大乘無其人乎。下圖末云。有漸入者超昇者頓入者云云已上雜鈔云。漸頓及超昇其相如何。又於眞言門中修三密者。有彼三品否。爲當顯密相竝說否已上些些疑文云。而諸衆生○一切內深玄。三人差別如何。眞言行者中有此之不同。若小大漸頓顯密相望說不已上決此等疑有二了揀。一謂頓漸超。同眞言行者中論其不同。於三重曼荼羅有次第入者。又有超中間之入者(此中或從第三院入中臺。或從第二院入中臺等也。其類不同)又有薄地凡夫不歷三院而直入者。凡於密敎中論機類淺深諸經衆軌異說。不邊毛擧。二謂漸超者。是從顯入密之人也。頓入則獨眞言門行者也。密鈔六云。有漸入者。亦如彼乘羊。有超昇者。喩如乘馬。有頓入者。猶得神通。雖所乘不同。而所至是一故也(二右)顯密雖異。所趣終歸於一。譬如百川雖殊終赴大海。菩提心義第一云。義釋釋入曼荼羅云。有漸入者。有超昇者。有頓入者云云故隨入者初發心處名菩提心。如大日經鈔記。有外院世天二乘爲菩提心因。第二第三爲大悲句。中台爲方便句之義。是次第入者也。有行者心中以中臺爲菩提心。瑜伽相應隨分成就。此心華臺爲中台。其外八葉隨佛列布。從心以上爲第一院。從心以下至臍爲第二院。從臍以下爲第三院。諸尊形色宛然身中之義。是超入者也。又云。若就情機而說。則三壇從深至淺。乃至世天眞言義淺。但是應身敎道方便未究竟也。若開實性

❶十五左

即世天眞言與大日何異耶者。是不定入者也○情機不同行相名異。或有有情但著世樂不樂出世佛赴情樂說人天中息災增益等法有情得益。雖復歸命未心出世漸次引導令知勝道終至中台。至中台時始觀心蓮是名次第入者也。若有衆生於其中間正因開發頓入中台。入中台時亦觀心蓮是名不定入者也。問。何以得知。答。義釋云。或久或近。無非毒鼓因緣。故經云皆同一味所謂如來解脫味也。此中或久是次第入。或近是不定入。若五種三昧。皆開心實相門。一生成佛者是超入也末之十六此釋以超昇爲勝。以頓入爲不定入。於漸入者不違前義　❶一切內深玄者。內即入義。一切諸色。皆歸入深玄色故也。或又一切衆生歸入此處。故云一切內深玄也

大日經疏演奧鈔第十七畢

光云。此卷本疏古讀亂曰

❷(一)三問　(四)問中等　(二)偈云等　(五)潔白等　(三)經云等　(六)經云建立以下如文

大日經疏演奧鈔第十八

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘 釋經一具緣品

❸經云建立門標幟乃至大壇也者。此明門標支分也。上有三問。今具答之。初建立門幖幟等二句。答門旗形量。次廂衞亦如是一句。答門廂形量。後華臺十六節等五句。答諸門法度形量。但至解釋前後相雜。學者得意可分配之　漫荼羅夾門等者。釋建立門幖幟等二句　二標相距等者。二幖相去。間量與中胎齊。距石山點本注云。居旅反。至也背也已上光云。石山注非。今義距與岠通。小補韻會引爾雅曰。岠齊州以南。註云岠去也上語問。今此門幖通三重院如何。答。限第三院何者次下釋廂衞亦如是句云最外門廂衞兩邊亦與中胎正等十七右廂衞既指第三院。門幖定可最外院。依之亦作祕釋之段。云所以外門幖相長短廣狹之量皆與中胎正等者云云十七左是第三重最外門故。云外門幖相也。或又門幖通亘三重。廂衞限第三歟。外門幖相者。外門幖相可訓之。謂門幖者。門外立之故云外門幖也已上光云。後義未快義或有之文甚不便。若如所立義者。文宜作門外標相也已上幖卑遙切。廣韻頭上幟也。增韻立木繫帛於上小補平蕭又玉篇云。褾消切。幟也旛也。問。若就初義。三院之中但明第三院門標。是何意乎。答。下釋云。若不能爾者。其第三院。必應具依此法。勿得闕少十六左第一第二有無不定。其第三院決定有之。故別說之也已。問。量同中胎藏者。此總齊中胎量。將別等華臺量如何。答。釋相未詳。雖然以義推之。齊華臺量。所以者何依。❹翟醯意。門量九分而取中央一分。然四重壇量。以半減率法通計之。且準卷❺第五假令中胎八尺。則第一重四尺徑一丈六尺。第二重二尺徑二丈。第三重一尺徑二丈二尺也。但第三重。一尺之內五分界道白色一寸五分外緣。八寸行道供物。尊位各二寸六分餘。從界道至供物處七寸二分餘。當門在處竪撅也。三重其間各二寸四分餘。屈曲傍出二寸四分餘也釋六撅間還屈處皆令尺量均停之故也同重徑二丈二尺之內。門量九分之一二尺四寸四分餘。加屈曲傍出二寸四分。合成二尺六寸八分餘。通門稍廣四寸二分第五有其釋都合三尺一寸餘也。然中胎藏八尺之內。二寸五分五色界道色別五分殘七尺七寸五分之內。三尺一寸餘華臺量。二尺三寸餘華葉量。華葉兩方共成四尺六寸餘也。應知。門幖廂衞量與華臺量等故。云量同中胎藏。若欲謂齊中胎總量八尺或臺葉量七尺七寸五分則是大小不齊等也。是故致此料簡。下作祕釋而言。所以外門幖相長短廣狹之量。皆與中胎正等者。明如來一一法門。皆與法界相稱。乃至無有毫釐增減十七左法界者正指蓮華臺達磨馱都。何徒與蓮華葉量若總外廓齊其量乎。又第三重一尺之內分爲四道。其行道處尺量二寸餘也。爭於其間可往來乎。是以阿闍梨第五具說示之。學者得意而宜作之　橫括者。❻帖決第十五云。師曰括者桁也已上古本多以朱傍注鳥居也　偃月者仰月也　取繒帛等者。出旗形也。❼帖決十五云。師曰其形是也。其色不云之。可意。

❶十六右　❷十三左　❸十六右　❹中之四左　❺十六右　❻現本第十二之二十八左　❼第十二之二十九右

摧之。只一壺㡧故云正方也。其隅角可破出㡧手故。云隅角破之。又其首△三角也。故云隅角破之也。以二㡧各附一柱故。一門兩幟也。凡諸門幢竿等。皆懸旗也。又旗上尖下足。故云上銳下垂也已上今私案此料簡不合釋意。釋意四方裁帛。更隅角破之。上銳附幢之外也。自門諸師古鈔圖等。皆以如是。安公❶持誦不同圖亦同　大勤勇門等者。明幢上標幟也。東門安寶珠。佛部故。南門置嚩曰囉。金剛部故。嚩曰囉者五股金剛也。北門置螺貝。蓮華部故。西門雖不云之。東西同佛部故。可準東門安寶珠也　各置者此有二義。　一者當段雖明第三院門。四方三重諸門幢上標幟無相違故。因明三重院門。三門各東置寶珠。南置金剛。北置商佉也。二者第三院。四方各有二標。其二標偃月上。各置寶珠等也已上光云。初說未快。義或有之太失。文勢。後說穩當文義具得。著眼看取　夾門廂衞等者。密鈔六云。夾門廂衞者。夾持也。廂門東西曲也。衞護也。卽是持門左右置護衞處。如世帝王宮門。左右皆置護衞以備不虞。今玆亦爾。三重曼荼羅。皆四面開門。通門左右皆置護衞以防魔事故也。餘門皆以金剛線而閉斷之。其通門南頰廂曲。置優波遜那守門者。北頰置遜那守門者。第二院南頰難陀龍王。北頰拔難陀龍王。近中一院南頰不可越護門者。北頰相向守門者。自餘名位如疏二右此釋通門二龍。幷第一院不可越等。其座位南北相反。恐是謬矣。何者已違所傳圖也。彼圖方位列次。如上注之。於第三院者。南頰置優婆遜那。於第二院者。北頰置優婆難陀。兩院不齊。豈可然乎。又蘇悉地經文。如上引合。撿而可知。❷帖決十五云。廂者猶是次序義也。曲者亞之左右曲入處是也。其中是二龍衞處也已上　而於中門通道者。如亞字者。上下有。點不通。而於中間通道。然乃雖云如亞字形。而有所違。故云而於中間等也已上光云。解而於中間之而字鑿矣。只是如亞字形處中間爲通路耳❸每於曲際等者。亞字曲處置金剛橛。其金剛橛。或以木造。或以金鑄。具如別鈔　橛首如一股等者。蘇悉地經奉請成就品云。鐵𣠽一頭如一股杵明本四之二右　同經補闕少法品云。　其橛上一頭。作三股杵形或一股形明本四之九左　槍尾護摩法略鈔云。其末頭如金剛杵頭。其本太頭上。令有華形。上圓作如置珠形六七　一廂六橛等者。一方廂有六曲處。各下橛故云六橛。兩邊合十二橛也　四門幷四角總二十八枚者。諸本皆作二十八枚。義釋有數異本。覺苑所覽本。作二十八枚密鈔牒文如是　安然所覽本。作五十二枚具支灌頂等引皆如是　先依二十八枚本者。密鈔六云。言一廂六橛。至二十八枚者。謂通門屈曲狀如亞字。餘門直開。是故置橛成二十八三右且約第三重。西門十二橛。餘三門各四橛。四隅各一橛。合成二十八枚。第一重第二重。亦復如是。所以屈曲者。爲安守門者也。餘三方以線圍斷無魔界怖。是故不安守護門者。唯至通門安之。故有廂曲處也。若依五十二枚本者四門通有廂曲。各十二橛。合成四十八枚。加四隅橛云五十二枚也　幷備五色線等者。已下明曳線法　不動眞言等者。蘇悉地經中云。用能辦諸事眞言。持誦五色界道線。纏四橛上明本四之九右當段釋相大同此意　至通門處等者。謂三方門以線斷道。通門不爾。故云不須橫斷也　至通門處當舉線等者。次上云不須橫斷猶未詳故。重示其法。謂五色線從橛移標。次第纏上而出入其下也　既結界竟等者。已下明阿闍梨出入用心。五色線是結界標幟。故釋曳線法竟。云既結界竟也　當依門出入等者。明法則阿闍梨　若是瑜伽等者。明得瑜伽阿闍梨。謂法則阿闍梨。西門線道。隨門標纏上而出入其下。若瑜伽阿闍梨。四方周匝。以線圍斷。若出入時。則於西門作舉線觀。而直越線。依觀心力無越線咎。或去西門遠。而急可出入。作自身卽毘盧遮那觀。以無礙身。東南北方隨門出入。卽無罣礙。何有越線過乎。或料簡云。若法則阿闍梨。必依通門而可出入。不依餘門。若瑜伽阿闍梨所圍斷之四門。作舉線觀出入無過已上光云。上來兩義未得其意。何者。初義意云。法則必依通門舉其曳線出入。瑜伽四方周匝以線圍斷。於其西門作舉線觀。或自餘門隨宜出入。今按第五十七左法則若有因緣餘門出入。豈限兩門。又按今文。瑜伽不限

❶七之十九右　❷現本十二之十九右　❸十六左

西門。且又不齊。餘門隨處出入。豈論方處。後義大同初義。　其未得意可知　或去門遠等者。若去四門遠。於非門之處。以無罣礙身出入無過也　●六橛間等者。廂曲迴屈之間。必可均等。莫令不齊　仍須通行等者。通門內口可通行道院也。第十二(轉字輪曼荼羅行品)云。第一胎外門口。即與行道處相連。當取少許用其門位。餘通行處(二十七左)可知之　最外門廂衞等者。釋廂衞亦如是句。廂衞兩邊與門標齊。　即是相距之量與中胎藏正等。不約傍出兩際。謂除通門自餘東南北門各置四橛而無迴屈。故門標量不約傍出也　華臺是灌頂處等者。釋華臺十六節一句。華臺者小壇蓮華臺故。　云灌頂處也。其蓮臺分齊。大同大壇中胎八葉也。若極小作之。則劑十六指。是依華臺十六節文。則似局華臺量。然上經說大壇中胎藏量。云十六央具梨。第五釋云。此曼荼羅極小之量。劑十六指(十八右)依此等文。亦似臺葉合云十六指。更尋決之。大曼拏羅經第一云。金剛手復白佛言。云何爲弟子作灌頂法。灌頂曼拏羅其量云何。佛言金剛手。先於大曼拏羅西北方。如內曼拏羅大小量。畫灌頂曼拏羅。中間畫界。或三重或七重。四面畫門(九右)

一　指節分量

●新華嚴經音義下云。一俱盧舍。依毘曇中。一尺五寸爲一肘。四肘爲一弓。三百弓爲一里。四里爲一俱盧舍。準計一里三百六十步。則一俱盧舍有一千四百四十步也。依俱舍論第十二云。分析諸色至一極微。故一極微爲色極少。七極微爲一微量。積微至七爲一金塵。七金塵爲一水塵量。水積七爲一兎毛塵。積七兎毛塵爲一羊毛塵量。積羊毛塵七爲一牛毛塵。積七牛毛塵爲隙遊塵量。隙塵七爲一蟣。七蟣爲一蝨。七蝨爲穬麥。七麥爲一指節。三節爲一指。二十四指橫布爲肘。竪四肘爲弓。竪積五百弓爲一俱盧舍。即是從村至阿練若。　中間道量者也。此由旬量者。由旬梵言。具云踰繕那。此曰和合。謂以多俱盧舍和合成故。案●佛本行集第十二云。凡七微塵成一牕牖塵。七牕塵成一兎毛頭塵。七兎毛塵成一羊毛頭塵。七羊毛成一牛毛頭塵。七牛毛塵成一蟣。七蟣成一蝨。七蝨成一芥子。七芥子成一大麥。七大麥成一指節。七指節成半尺。二尺成一肘。四肘成一弓。五弓成一丈。二十丈名一息。八十息名一俱盧舍。八俱盧舍成一由旬。準此方尺量二里餘八十步當一俱盧舍。計一由旬合有一十七里餘二百八十步。或曰。一由旬如此方一驛地也(一右)　餘義下當等者。　灌頂壇事經第二疏第八具明之。故今指彼云下當更說也　但開一門等者。第八云。此灌頂壇。又在火壇之北。亦令四方均等。唯置一門。門向壇開也(三十右)略出經第四意開四門歟。又新譯大曼拏羅經第一。說灌頂壇。四面畫門(上已引之)可知之。問。今說灌頂壇。其承來如何。答。上金剛手問。建立諸門之法度形量。　諸門者通大壇灌頂壇。是故如來答中。先明灌頂壇門。次應知彼初門下。明大壇三院門也。但經說華臺十六節。不明門相。是則祕教不似常途。爲誡慢法之人。不具其詞。學者思之

●偈云應知彼初門乃至曼荼羅位品者。以下明大壇三院之門也　偈云應知等者。釋應知彼初門等二句。　初門者此第一重門也　內壇者。中胎藏也　準約九分等者。此依瞿醯經說。如第五卷鈔引　正當華藏之心者。以門中道當華藏中心故。云內壇齊等也

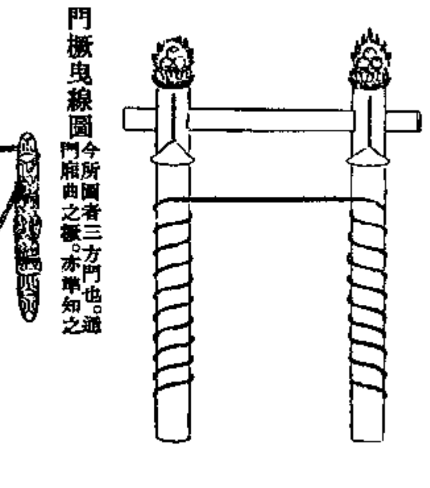
所餘第二等者。釋智者於外院等二句　於第二重等者。釋於彼廂衞中等二句。若依上引密鈔意者。第三重門。遮那優婆遮那。第二重門。難陀跋難陀。第一重門。相向不可越也。然當段擧第二重不言第一第三二者。推疏主意。上阿闍梨所傳。圖中第一第三二守護者具出之。第二重守護者闕無之。今補其闕故。唯出第二重守護者也(已上依密鈔意料簡訖)　但私案之。今言第二重者。實是第三重也。蓋約隱語云第二重。次往第二院經文。是其證也。經第一第五。皆同以難陀跋難陀安釋迦院。如●第五釋者。釋第三重二龍(難陀跋難陀)而云第二重。當段解釋。準例可知。然則三重守護門者。合具擧之。而餘二院存略不定。約其定有。先出第三重也　其餘衆寶等者。十四卷本。作入祕密曼荼羅位品。如門標莊嚴等。　則彼入祕密曼荼羅位品詳說(第十六之二十一葉釋之)　智證雜鈔云。大壇四門其樣各別。或置獸頭。或置螺貝。種種不同。蓋示其來

❶十七右　❷明本第三　❸十七葉略鈔　❹十七右　❺疏二十八右

由已上

已上門標廂衛下橛曳線等法。恐是難解。故今作圖示之後生

通門門標纒線圖

門橛曳線圖（今所圖者三方門也。通門廂曲之橛。亦準知之）

問。如●持誦不同圖等者。則以門標建廂衛內。就之案曳線法。從艮始之。次繫東門北端之橛。次繫同奧橛。次繫南奧橛。次繫南端橛。然後右繞至通門處。先繫南六橛。次移同方門標。次第纒上。次移北門標。次第纒下繫同方六橛。如是漸迴至東北角。此是一重曳線合常法也。而今共門門橛。何煩二重引之乎。答。門標群類所進入之轄也。宜建門外。何由門內立之乎。是以●密鈔圖外立之。此說合理。次東南北三門。若如所疑曳之。則門內圖尊出結界線外。豈可爾乎。但二重曳線。於理雖無妨。未見其本說。追可勘之。　問。通門標纒線。餘門標不纒。有何意乎。　答。今見釋文（六之十六左）則通門標。已雖纒線。至餘門者不云纒之。凡線繫橛以爲本儀。而通門爲出入纒標擧之。至餘門無所用。故不纒之

●阿闍梨言乃至而增加也者。以下作建壇祕釋也　四面方相等者。密鈔六云。疏若作深密釋等者。若依淺釋。其曼荼羅四面方相。離於斜曲及不均等乃得離過。若深釋時。四方卽四念住。能離四倒。今四調直定慧均平。　則能持後法（三右）方壇有二相。一正直離斜曲。二均等離不均。四念住亦有二德。能離四倒調直。比離斜曲。定慧均等。比離不均。四念住亦名四念處。身不淨受無樂。心無常法無我也。智論第十九廣釋之。凡夫顚倒。於不淨想淨。乃至於無我想我。故云四倒也。能持後法者。三十七法門。皆以念處爲其所依。而能住持。故云能持後法也。今門標橛線等。皆以方壇爲其所依。而能住在。故以況也。天台法界次第云。聲聞經中明念處。但說破四倒爲念處。若摩訶衍中明念處。卽說破八倒爲念處也。故大品經云。若能深觀四念處。是爲坐道場也（二之三十一）可思之　●四門是四靜慮者。密鈔云。言四門是四靜慮等者。門是入出之通由。行者入初禪時。卽得出憂。入第二禪卽出於苦。入第三禪出於喜。入第四禪卽出於樂（六之三右）最珍鈔云。問。三十七品等源出小乘。何深密釋乎。答。以壇四方四角四門等約法門故。是深密釋也。而其名雖同小乘。皆是眞言深密觀門也（云云已上）智論第二十云。涅槃城有三門。所謂空無相無作。已說道次應說到處門四禪等。是助開門法○四禪有二種。一者淨禪。二者無漏禪○菩薩爲是衆生故起大悲心。修行禪定。繫心緣中。離五欲除五蓋。入大喜初禪。滅覺觀攝心。深入內清淨。得微妙喜入第二禪。以深喜散定故。離一切喜。得遍滿樂入第三禪。離一切苦樂。除一切憂喜及出入息。以清淨微妙捨而自莊嚴入第四禪（一右至十一右）表無表章云。靜慮等者。性離囂高沈沒等障名靜。專思一慮籌度境門名慮。亦慮亦靜名靜慮。慮之靜名靜慮（本之八左）　亦是四攝法者。密鈔云。言亦是四攝法者。門謂無擁義。四攝攝物無滯礙故（三右）布施愛語利行同事四攝。卽是鉤索鎖鈴四攝菩薩三摩地故。爲曼荼羅四門功德也。眞興僧都金剛界私記云。又此四明表四攝事。四攝者。一布施以金等與他。二愛語以歡語慰人。三利行令得出世益。四同事共他同事業。以此四事攝益有情故云

●七之十九右　●六之二左　●十七右　●十七左

四攝。今如次配。鉤招召義。如布施招人。索繫束義。如愛語繫人。鎖牢閉義。如利行護人。鈴歡喜義。如同等悅人已上今謂布施利行愛語同事。如次可相配東西南北四門歟。其義可知。四十帖第四云。四攝鉤索鎖鈴。即是布施愛語利行同事也。如世人依衣食等布施故。即赴來集會。故鉤布施是同也。餘準等之四十六右瑜祇經四攝行品說。慈鉤悲引喜縛捨住已上此以四無量心而爲四攝也。但當段則爲門標表示也　門標是四梵住等者。密鈔云。言門幖是四梵住者。幖謂標幟。顯現之義。能令行者識知部類出入之處無錯謬故。若深釋時。四門幖即四梵住。所謂慈悲喜捨內心漫荼羅門之幖幟也。東門以慈爲幖。南門以悲爲幖。西門以喜爲幖。北門以捨爲幖。猶如今之城門以牌書名而幖識之。如安東朱雀等。夫欲趣中臺由門得入。若不觀其門幖。則疑惑莫進行者。於此梵住門幖之下。隨以一門而入。則見自心漫荼羅中臺毘盧遮那矣三右四梵住者。慈悲喜捨也。智論第三云。慈悲喜捨四無量心故名梵住一左是釋四種住中之梵住也天住梵住聖住佛住。第七云知四梵住本不生故。成無緣慈悲喜捨十右　廂曲是四正勤者。密鈔云。言廂曲是正勤者。若淺釋時。每於曲際皆置金剛之橛幷五色線。而爲護衞。一切頻那夜迦等。不敢逼近而作障難。五色者白黃赤黑青次第。即是信進念定慧根力法門也。線者連持義。連持衆德使不斷故。若深釋時。謂於心漫荼羅四靜慮門左右廂曲。若不以四正勤而守護之。心爲懈怠頻那夜迦所侵害。四正勤者。勤遮二惡。勤生二善。斷已生惡法。猶如除毒蛇。斷未生惡法。如預防流水。增長已生善。如溉甘果栽。未生善爲生。如鑽木出火。正勤有四齊數立名六之三左四正勤相。智論第十九廣釋之。尙辭之　四維是四眞諦者。同鈔云。言四維是四眞諦者。維隅也。淺釋如上。若深釋者。謂內心漫荼羅四隅。即是無明幽暗之處。若不以苦集滅道四諦之理而守護之。則爲生住異滅四種頻那夜迦之所侵擾。故云四維等六之四右　金剛線即是等者。同鈔云。五色者白黃赤黑青次第。即是信進念定慧根力法門也。線者連持義。連持衆德使不斷故六之三左　五色線五根表示也。五色修多羅釋。如上勘之　三十七品者。智論第十九。釋初品中三十七品云。菩薩摩訶薩。以不住法住般若波羅蜜中不生。故應具足四念處・四正勤・四如意足・五根・五力・七覺分・八聖道分。問曰。三十七品是聲聞辟支佛道。六波羅蜜是菩薩摩訶薩道。何以故。於菩薩道中說聲聞法。答曰。菩薩摩訶薩。應學一切善法一切道。〇復次何處說三十七品但是聲聞辟支佛法。非菩薩道。是般若波羅蜜摩訶衍品中。佛說四念處乃至八聖道分。是摩訶衍三藏中。亦不說三十七品獨是小乘法。佛以大慈故。說三十七品涅槃道。隨衆生願。隨衆生因緣。各得其道一右聖位經云。若依二乘次第而說。若不具修三十七菩提分法。證得道果。無有是處。若證自受用身佛。必須三十七三摩地智。以成佛果十一左　所以外門等者。此作門幖祕釋。門標或限第三重。或通三重院。二義如上已明。最珍鈔云。問。外院淺近也。中胎深奧也。何無毫釐增減云乎。又漸次增加云心何。答。十界依正更互具足。眞諦俗諦不相離故。外境淺近與中胎深奧。相即無毫釐之殊也。漸次增加者。利生之漸弘之相也已上此釋十界互具料簡。不合當段旨趣　更詳　毫釐者。毫乎刀切。通作豪。莊子豪釐漢利析。秋毫。註秋者毫成之時。端極纖細小補平豪。釐陵之切。說文釐犛牛尾也。又十毫曰釐。通作氂。禮記經解引。易差若毫釐。註作氂小補平支　又合所行等者。三重院門中道。正當華臺之心。而漸次增廣也。今作其祕釋也

一　曼荼羅莊嚴表示

法賢所譯七卷理趣經第三曰。四方表四智。四門四念處。樓門四禪定。尾提爲定門。金剛柱總持。所有衆寶飾。表圓滿諸願。羯磨杵表示諸佛之律儀。寶鈴幢旛蓋。爲諸妙法藏。明鏡大圓智。妙華七覺支。珠瓔及華鬘。是成就心明。如是表諸法。大樂曼荼羅。依法而建立十二右尙詳說于施護所譯大教王儀軌。❶偈云略說三摩地乃至一心住於緣也者。以上答第二門幖支分訖。以下答第七三昧支分也。問。七種支分中。三昧是第七支分也。今何超中間先答之乎。答。上來所明綵色門幖支分。若與瑜伽不相應者。其事不成。

❶十七左

是故今超中間先答之也。第五云。阿闍梨言。凡行者不住瑜伽不合爲入建立漫荼羅也。三十一左今言若未修瑜伽等者。亦同明此意也。問。若爾得定之人。可作阿闍梨事未得瑜伽之人。不可作阿闍梨如何。答。縱雖未得瑜伽而隨分凝觀心則蒙三密加持亦宜行阿闍梨之事。若一向闕觀心之人尤可有斟酌耳　經中初略等者。略說三摩地等二句。略釋也。廣義復殊異下廣說也。

❶且就有相瑜伽乃至而無所罣礙也者。以下釋廣義復殊異等二句。略說總廣說別故。就略說一心住於緣之文釋瑜伽殊異。卽是廣說也。爲顯廣略不違則安且字示二段連續之意也　有相瑜伽者。有相無相建立重重今且依經第七則自身外立本尊而修三昧名有相瑜伽。若自身外不立本尊名無相瑜伽也。委細如上已鈔。有相瑜伽自有三品中胎并第一重爲上品。八葉四隅并第一重三部眷屬。多是菩薩。雖然是等諸尊皆是妙覺地中菩薩。故望第二重第三重云諸如來身也。第二重四菩薩爲中品。但舉文殊顯餘三菩薩也。第三重爲下品。亦舉東方天帝釋顯自餘雜類之身也。是等諸尊字印形像。一心觀之而不馳散。是名三摩地也　❷以要言之等者。以下顯隨機觀境有廣略也　如漫荼羅等者。謂唯入一尊三摩地之一門行者也　若總觀等者。此普門行者也　如一門等者。此躡前起後之意也。如言一門及普門三昧。或但入第一重佛部三昧。或但入蓮華部。或但入金剛部。是則勝於一門。不及普門之人也　或以文殊等者。舉第二重四菩薩中文殊曼荼羅。餘三菩薩者。指同重除蓋障地藏虛空藏三菩薩也。如云第一重第二重。第三重亦例知之　隨行人等者。總結則通上三類也　行者修習等者。示修觀用心也　如於定中等者。明定中所見境。初六善相。後一惡相。善惡雖殊。竝非本所觀境故。皆不可取之

❸但如常一心等者。雖見如是境界。不取其相。而只如常住本所緣。一心作意。爾時雖得定境相應。猶又不應味著。宜深觀十緣生句也　異境界者。殊異境界也　我慢定等者。智論第十七云。而外道禪中有三種患。或味著或邪見或憍慢。三十一右又云。復次不亂不味故。名禪波羅蜜○云何名亂。答。亂有二種。一者微。二者麁。微者有三種。一愛多二慢多三見多。云何愛多得禪定樂。其心樂著愛味。云何慢多得禪。時自謂。難事已得。而以自高。云何見多。以我見等入禪定。分別取相。是實餘妄語。是三名爲微細亂○味者初得禪定。一心愛樂。是爲味。問云。一切煩惱皆能染著。何以但名愛爲味。答曰。愛與禪相似。何以故。禪則攝心堅住。愛亦專著難捨。又初求禪時。心專欲得。愛之爲性。欲樂專求。欲與禪定不相違故。既得禪定染著不捨。則壞禪定。譬如施人物。必望現報。則無福德。於禪愛身。愛著於禪。亦復如是。是故但以愛名味。不以餘結爲味三十八右今我慢定者當我慢多。慳執定者。當愛多。以正觀等者。以上明邪觀。以下明正觀。正觀者匪啻定境相也。更詳止觀九之二四十九左但與正觀等者。顯亦離我慢離慳執。其心淸淨。自然見諸佛見淨剎也　事剎者事字不審。十四卷本無事字。尤是宜也光云。現本五之十一右有事字若依事本。是事士非理士。故云事剎也已上光云。解事字也。恐似鑿矣。秖是衍文也耳　卽知承前等者。謂前所舉定中所見日月衆星等種種境界也。知如是境界非無因緣。以彼彼因緣有彼彼事相。了了覺悟無所罣礙也

❹復次深祕釋者乃至猶不窮盡者。以上釋有相淺略瑜伽已。以下釋無相深祕瑜伽也。有相瑜伽。自身外立本尊。其本尊是加持假相身也　無相瑜伽。直住自身卽佛三昧。其佛本地眞實身。故云眞實相也。第二十云。有經明此義。如觀鏡像分明而見。今觀字見字。觀印尊卽見之。此是有相也。若行者見此眞實相時。卽不住有相。然由未入無相若觀菩提心。是一向無相也。此心卽是佛。佛卽是自身也。自身卽成佛。成佛故一相無異。故名無相十九左　❺如入阿字門等者。第一重三部眷屬也。乃至言攝第二重也　梵釋諸尊者。此第三重之中。更開二種三昧。一若於彼解脫下約自證。第三重外部眷屬多是。三界六道衆生。流轉生死類也。而約平等實義。各入一味解脫之果海。悉成祕密佛乘之妙門。經第一言皆同一味所謂如來解脫味。卽此意也　淨天眼三昧者。三本義釋。

❶十七左至十八左　❷十八右　❸十八左　❹十八左　❺十九左

皆作名彼天淨眼三昧。若不開淨眼者。不能世天爲門而成解脫之道。而今淨眼開敷故。不動六道群類。即爲入解脫之本尊也。二若於大悲下約化他。如來附應群類現種種身。是名普現色身三昧也。或又若於大悲藏以下。深祕釋中普門機也。即可對初淺略釋中普眼三昧門也。非謂第三重中一類機也。此義穩當。著眼看取　若使如來等者。上來所明有相無相三昧。聊出梗概。若具說之。縱使經無量劫不可窮盡也

❶今欲以兩偈乃至圓滿薩般若也者。指佛說一切空等二偈也。準此中復二釋。約最初擧兩偈。而實可通說三昧支分之文終也

初明如來三昧印者、釋佛說一切空等二偈也　次明三昧道中差別印者。經第二爾時毘盧遮那世尊下也　偈云佛說等者。一切空法門名如來三昧。常敎意。衆相寂滅不存一法。云一切空。今宗意則非如是。一切諸法不生不滅本有常住故。云一切空。何者若有少分而所可得。必有能得所得。若有能所得別。則非當體自爾。又有定相可名三昧。必有能觀所觀。若有能所觀別。則非當體全是。今此正覺之三昧。既至心自證心位。故自心外無所可得。又自心外無可觀之境界。是云一切空也。一段釋義意在于此者歟　住如是等者。釋正覺之等持句也

所以然者等者。明所由中有二。初反顯。若有境界可緣者。境界既在自心外。則違唯心道理。楞伽經云。若緣少分相。令心得生者。心既從緣起。唯心義不成 七卷本第六之十五 若心外取境相。則其境非常住。所緣境非常住。故住緣心隨境生滅。心境俱生滅者。豈名定乎。後是故正覺下正顯。正覺三昧覺諸法本不生故。一一諸法無爲常住也。豈可同心外無常之境乎。此處心自證心。心自覺心。譬如火自燒火。水自濕水。若木火不同。有能燒所燒別者。則所燒木滅時。能燒火亦可滅。是世間有爲火相也。法性大智火。火自燒火更不見他物。故云心自證心等也　❷此正是等者。上來所明是毘盧遮那三昧也。毘盧遮那爲一曼荼羅尊主故。云本尊也。匪啻毘盧遮那住此三昧。所現無盡莊嚴藏亦不離之。若殊此觀作他觀者。皆是邪觀。是故眞言行者。從最初發心正住此觀也　次說必定印等者。說三昧唯證心非從異緣得。故云必定印也。但依梵本正語者。可云彼更無異得。以更無言顯必定義之故也　次云彼如是等者。如是境界諸佛道同法故。云一切如來定也　大般涅槃經等者。北本❸第二十七云。一切衆生悉有佛性。乃至一闡提等亦有佛性。一闡提等○定當得成阿耨多羅三藐三菩提故○衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性 十一左 同卷云。復次善男子佛性者。即首楞嚴三昧。性如醍醐。即是一切諸佛之母。以首楞嚴三昧力故。而令諸佛常樂我淨。一切衆生悉有首楞嚴三昧。以不修行故不得見。是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子首楞嚴三昧者。有五種名。一者首楞嚴三昧。二者般若波羅蜜。三者金剛三昧。四者師子吼三昧。五者佛性。隨其所作處處得名 十二左 首楞嚴定等者。❹涅槃經義記 淨影 第八云。首楞五名。總以標擧○雖擧五名。正欲明其是佛性義。隨其所作處處得名○首楞事竟嚴名堅者。翻名解義竟。而堅名首楞嚴 已上 翻譯名義集第四云。首楞嚴大論秦言健相。分別知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少也。菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人無能壞故。譬如轉輪聖王主兵寶將所住至處無能壞伏。故名健相三昧也。大經云。首楞者一切事竟。嚴名堅固。一切畢竟而得堅固名首楞嚴。是故首楞嚴定名爲佛性。慈恩翻爲金剛藏。此諸菩薩證此定故。以是爲名 七左 入如來定者。三十七尊心要 不空 云。禪波羅蜜者○須住心一境更不緣異緣。於四種禪法中。住如來淸淨禪中。求除妄想。須住無住之住。常依離念之心。實相圓明廓周法界。大菩提路由此致焉。此禪波羅蜜也 二十七右 四種禪者。楞伽經所說也。初三種者。凡夫外道二乘菩薩所修禪定也。第四名如來淸淨禪。十卷楞伽第三。說如來禪云。謂如實入如來地故。入內身聖智相 二十左 又云。當勤修行入如來地上上證智。是名自身內證聖智修行之相 四之二 十左 內證聖智入如來地之禪行。與當經所說冥會。大師釋云。修定多途有

❶十九右　❷十九左　❸獅子吼品　❹原本傍註曰未見眞本文義未詳

遲有速甄。一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。遊心顯教三僧祇眇焉。持身密藏十六生甚促十七左 顯密禪定功能勝劣可思之 ❶豈煩漸超等者。密鈔六云。疏豈煩漸超四處者。即十住十行十迴向十地四左學者料簡云。因行證入四位。云四處也已上最珍鈔。 五種三昧中前四名四處也已上天台維摩經玄疏第四云。又法華經明開示悟入南岳師解云。 即是圓教四十心也六左 若準此釋。則密鈔義與學者義。宜會同耳 復次瑜伽等者 釋故說爲大空等二句也。此中廣明三種三昧。一世間三昧有相瑜伽也。二出世間三昧無相瑜伽也。 三大空三昧也 初釋有相三昧之中轉成自身者。成就有相瑜伽其身初雖重後得輕。百里千里一時遊行乃至往來十方淨剎。而與衆聖俱聞正法。或鳥畜蚊虻類不侵其身。或得無病或得長壽。故云轉成自身也。又轉本身更成異身。故云轉成自身也。或又第七云。瑜伽者能不起于座。悉至如是諸佛會中。亦能次第詢求諸善知識。故云。初地菩薩化滿百佛國也。非徒見之而已。亦能以此百蓮華藏轉作自身三十左今準此釋。則非只見十佛剎土聖尊。又彼聖尊三密。轉成行者自身。故云轉成自身也 釋大空三昧之中即知如是等者。前空三昧。偏空有相之境。而今自證心性時。明見本地無作曼荼羅。爾時即知前有相定之中所現十佛剎土聖衆。皆是自心實際本地曼荼之所現也。 空者出世三昧。不空者世間三昧。空與不空畢竟無相之上法佛法爾三色宛然而住。性佛性然四曼森羅而現。故云而具一切相也。尊勝儀軌上云。樂修無相說瑜伽。爲求有相兼說相。有無一體眞大空。 是故我今修瑜伽一左第十九云。 諸佛大空而實不虛也十五右 可思之。私云。世間三昧者。六無畏之中第二無畏位也。出世三昧者。第三乃至第五無畏位也。大空三昧者。第六無畏位也。初地已上皆於此大空三昧中所施設也。六無畏釋。注意看取。又大空三昧者。此正覺三昧之異名也。初地以上。是正等覺顯現。故名正覺句。云正覺三昧也。問。般若寺疏鈔第二云。以上答十五問已了。疏第六卷末了。 經第一卷了七左此釋未詳如何。答。推之三昧支分第十五問。故云答十五問。經第一於此已了。故云已了。爲顯此義注云第一卷了也

大日經疏演奧鈔第十八畢

光云。此卷本疏讀亂脫曰

(一)❷各得其所　(二)於第二重〇分齊也　(三)所以外門〇而增加也　(四)偈云以下如文

大日經疏演奧鈔第十九

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘 釋經二 具緣品

❸經第二卷初云乃至佛加持日也者。以上釋第一卷了。以下釋第二卷也。爾時下牒經。如來下隨釋 已說究竟等者。謂指次上所說之大空三昧也 三空三昧者。三解脫門。或名三空門觀。或名三三昧。今合呼之云三空三昧也。嘉祥仁王疏上云。三空者空無相無作。空無二十五有名空解脫門。無其十相名無相解脫門。於二十五有不作願求名無作解脫門。亦名三三昧。亦名三解脫門。此之三法有何等異。 三三昧通漏無漏。三解脫門一向無漏。三藏師云。三假空名三空。三空即三無性之理。又解。十八空名空門。破男女相名無相門。不願中求名無作門上之一十五左 法衡鈔過果集第二云。三空門觀者〇即此觀行總有三名。一名三空門觀。 通漏無漏及通定散。以聞思修三慧爲體。二名三解脫門。唯定非散。唯是無漏。 以解脫者棄背義故。三名三三昧。唯定非散。通漏無漏二之三十七左 三昧通大小顯密諸乘。而今於大空三昧中。從義分空無相無作三名。 是非二乘淺近所修。亦對菩薩因分所行。故究竟三空三昧也。 理趣經所說文殊師利曼荼羅可思之。智論第二十云。是三解脫門摩訶衍中是一法。以行因緣故說有三種。觀諸法空。是名空。於空中不可取相。 是時空轉名無相。無相中不應有所作爲三界生。是時無相轉名無作。 譬如城有三門一人身不得一時從三門入。若入則從一門。諸法實相是涅槃城。城有三門。空無相無作。若人入空門不得是空亦不取相。是人直入事

❶二十右　❷十七右　❸二十左

辨。故不須二門。若入是空門。取相得是空。於是人不名爲門。通塗更塞。若除空相。是時從無相門入。若於無相相心著生戲論。是時除取無相相入無作門。七左三三昧分別者。智論第五第二十廣明之。第七卷鈔尙可考之　爲令普門等者。機根不同。入門非一。若唯說大空三昧不說三昧道中差別者。各各當根衆失進趣門。必有留難。故與一切諸佛同共集會。說各各三昧道。以爲引入方便也　復說三昧道中差別印者。上自立科云。此中復二。初明如來三昧印。次明三昧道中差別印　十九右　上來明如來三昧道。以下明差別印。故云復說三昧等也　三重漫荼羅等者。釋與一切諸佛等文。大日經指歸智證云。第二卷初具緣品之餘云。爾時毘盧遮那世尊○釋。云如來已說三空三昧印○皆是轉釋本不生義也。今案。三重諸尊皆名爲佛。曾無五乘之非佛身者。一切如來皆同一體。同阿字。皆同實際。遍一切處之所有諸法悉爲佛乘。正在此文。縱令聾盲尙可聞見。況有眼者。詎候煩說　十八左至三十一右　此等一切諸佛等者。釋各各宣說之文。各於本所流通法門者。第五云。如於一世界中普現六趣隨類之身。於一切世界中亦復如是。於彼彼衆同分中最爲上首　三十一右　準此釋者。指彼彼世界云本所。其本所流通之法門各別。同彼說各各三昧。故云各於本所等也。又最珍鈔云。曼荼羅聖衆以本所學法門爲他說之云事也。如云本聲聞人在虛空中說聲聞行等也云云已上私案。本所者指如來三昧道。從此流演說種種法門。故云本所流通也已上光云。初引第五而所立義太穿鑿也。最珍鈔義依法華意非今意也。鈔主今案粗得其意。本者本地所。流通者加持。謂因緣顯現必學本有不得自由。故云各於本所流通法門也。但今所謂加持自證神力而非隨他加持也　若現世天等者。且擧諸天二乘菩薩金剛五類以示其大歸。初三第三重。菩薩第二重。持金剛第一重也　當知此中等者。第一云。然此經流布閻浮提略有十萬偈。若十佛剎微塵大衆各各廣演身口意差別法門。則無限量　本之十五　今無量剎塵者。當彼則無限量之經。結集經卷者。指十萬頌本也　然諸行人等者。此通妨也。無量剎塵偈頌。不載于結集經卷者。既有未盡之失。依何爲群機可施利益耶。而諸行人入瑜伽境界三昧時。了了聽聞如正說時無異。依之群機嘉會利益無窮盡也　❶佛加持日者。日有三種。一世間日。二加持日。三圓明日。具如卷第一已釋。問。案如正說時等文勢。以當經說時似爲加持日。爾乃此經教主加持身非本地身。如何。答。正說時者。自性法身說時。卽是圓明日也。於圓明日所說無量法門入三昧時了了聽聞。是卽佛加持神力之所致。故云佛加持日也。非以正說時云加持日也　佛加持日也者。華藏院本注之云。證本無日字存之字已上小野本同之

❷經云時佛入於乃至一體速疾力三昧也者。以上明同共集會聖衆說各各三昧已。以下顯佛更復入一體速疾力三昧印持彼彼三昧也　謂一切如來者。指同共集會三重聖衆也　一體者。彼三重聖衆大日如來不分一身。所示現故同一法界智體也　速疾力者。如是證知已。於一念中觀察一切如來所說諸三昧門。能知因緣有無具了。成佛久近。匪留觀察之。而遊戲諸三昧中。次第修習出入。　超間於一一門各成熟無量衆生。故名一體速疾力三昧也　不可得超昇者。異本無不字也　超世間者。十四卷本無世字也。竝爲佳　❸爾時世尊遍觀察已乃至成菩提印者。此釋於是世尊等文也　種種三昧道同歸一體者。是會諸乘歸佛乘之意也　是佛乘者。卽是成菩提印也。但說此印有二。初我昔坐道場下明成佛外迹。後我覺本不生下明菩提實義也　❹初有二偈乃至號爲大勤勇者者。光云。初明成佛外迹　謂我初坐等者。此釋我昔坐道場等二句。問。我昔者指何時耶。答。此有二義。一義云。指金剛頂經初會。大日如來本名一切義成就菩薩。於色究竟天成道之時。降伏四魔能除衆生怖畏。然後說十八會經已。更說此經。故云我昔坐道場也。一義云。指釋尊閻浮成道出生義云。我能仁如來○收跡都史天宮。下生中印土。起化城以接之。由囊除以誘之及乎大種姓人法

❶二十一右　❷二十一右　❸二十一右　❹二十一左

緣已熟三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸聖賢。削地位之漸階。開等妙之頓旨一右淨此釋者。 釋尊成道之後却住天宮說眞言經。故云我昔坐道場也。尋云。次下釋曰。爾時地神歡喜。 展轉稱說乃至聲及淨居已上似指釋尊成道。爾者初義不合釋意。如何。答。隨宜轉用擧此事歟。或又大日外用之迹統攝三界以爲化境。略出經嘆世尊德云。遍滿三界者一之右地神歡喜展轉稱說有何失乎。凡地神者諸佛成道之時主證誠德。然乃生身法身雖異。竝施歡喜證明德歟。不可强局釋尊成道矣 以此一體等者。 釋降伏於四魔句。四魔者。 智論第五云。魔有四種。一者煩惱魔。二者陰魔。三者死魔。四者他化自在天子魔〇問曰。 何以名魔。答曰。奪慧命壞道法功德善本是故名爲魔二十一右至二十二同第六十八云。 魔有四種。煩惱魔・五衆魔・死魔・天子魔。煩惱魔者。所謂百八煩惱等分別八萬四千諸煩惱。五衆魔者。是煩惱業和合因緣得是身。四大及四大造色眼根等色。是名色衆。百八煩惱等諸受和合名爲受衆。小大無量無所有想。 分別和合名爲想衆。因好醜心發能起貪欲瞋恚等心相應不相應法名爲行衆。六情六塵和合。故生六識。是六識分別和合無量無邊心。是名識衆。死魔者。無常因緣故破相續五衆壽命。盡離三法識熱壽。故名爲死魔。天子魔者。欲界主深著世間樂。用有所得故生邪見。憎嫉一切賢聖涅槃道法。是名天子魔。魔秦言能奪命者。唯死魔實能奪命。餘者亦能作奪命因緣。亦奪智慧命。是故名殺者四左佛地論親光等菩薩造玄奘三藏譯第一云。煩惱魔者。謂一百二十八煩惱并隨煩惱。蘊魔者。謂五取蘊。死魔者。謂有漏內法諸無常相。天魔者。謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法。故說名爲魔十六右濟緣記三上云。天魔住欲界天頂。有求出離則懷愁惱。變現異相擾令著欲。陰魔即五陰遷謝不得安住。煩惱魔即心三毒起必滅善。 死魔謂死苦所迫奪其善念故一左取意行願品疏義記宗密云。 魔者梵語具云魔羅。此云殺者。殺修行人智慧命故。此爲生死根本也。略說有四。一煩惱魔是生死因二天魔是生死緣三蘊魔。四死魔是生死果五之三十九降伏天魔軍衆者。 先擧天魔顯餘三魔 然是中等者。釋四魔中煩惱魔最難降之所由也

一　報身應身降魔成道前後有異

第十四云。然四種魔中三魔無色。是佛於阿迦尼吒天時已降伏之。唯天魔有相。爲欲令世界中知自在力故。復於此土而現伏天魔也二十五右敎時義第四云。又報身佛尊特魏魏無人能障。故降三魔已成正覺。 先成佛然後攝伏三界魔天。先三後一。 總降四魔。故大日經化身佛言。我昔坐道場降伏於四魔。若變化身應同人法。 故有天魔來障成道。 坐道場先降天魔。次降三魔。 然後成佛。言三魔者。謂煩惱魔陰魔死魔。 先一後三。總降四魔。故維摩經變化身言。 我坐道場力降魔。 得甘露滅覺道成十五右此意著我昔坐道場等文。 先降天魔後降三魔。 即是屬化身降魔也

以大勤勇聲等者。此釋以大勤勇聲等二句。密鈔六云。 疏以大勤勇聲者。 如來師子奮迅大精進力名大勤勇。 從此勤勇以威猛大勢發誠實言。故云大勤勇聲四左 受持如是等者。又云。疏受持如是三角印者。 一切遍知印也。 作三角形名三角印。 三角是降伏義。其銳下向。若有受持之者。能除無間中無量怖畏等四左第五云。三角是降伏除障義。謂佛坐道樹。以威猛大勢降伏四魔。得成正覺十八左 如來降魔德是遍知院三角智印功力也。經言大勤勇者。即三角印名也。如諸佛降魔法。行者亦復如是。 受持此印可治魔怨。故相例也 爾時地神等者。 此釋是時梵天等四句。智論第九云。 復次佛說法聲至梵天。佛得道時諸天展轉唱告乃至淨居天七右注維摩經第一什曰〇佛轉法輪時地夜叉唱空夜叉聞。空夜叉唱四天王聞。如是乃至梵天也一之十五文句第四云。 輪王出世聲至他化自在。憍陳如得道聲至梵天。佛得道聲至首陀會。何故爾。答。 善業名譽業稱讚父母師長業有上中下。故爾也。若使有頂有耳識者。佛聲亦至彼。輪王行十善。善生欲天。欲天喜我眷屬增多故。陳如離欲。故徹梵。 佛最勝至尼吒〇若依大乘佛得道聲遍至百億尼吒。又遍十方無量無邊世界尼吒四三之四十九❶然我實成佛處乃至何有得理耶

❶二十二右

者。以上明成佛外迹。以下釋菩提實義。於中有三。初簡前。次故次下起後。後我覺下正釋也。正釋中初有五句。如次配五大。宗家開我覺二字為識大以配六大。一家宗極七軸祕旨。唯在此一偈耳。故實鑰下引此文而釋云。此頌文約義廣。言淨心深。非面難說已上光云。今此教文所詮義理形在事相師資傳授。故云非面難說。請擇明師頂受面說。　謂覺自心等者。謂以自心為其觀境。而示本不生義。迷自心故六道之波鼓動。悟心源故一大之水澄靜。其澄淨水離生滅故云本不生。　而境界風為緣發種種妄心以之喩波。若能止息波相歸入性水為生死解脫之始也。所謂性水者自心本源也。談此本源則有顯密之二意也。今密宗意約大悲曼荼羅究竟不生義示其義。其大悲曼荼羅者。非三界六道之外有其處。遊之則成生死業報穢界。悟之則成密嚴華藏淨刹。淨穢不同只在知與不知。非法體有二別。雖聞此說未信自心本佛。還於有為事迹冀望成佛。有為事迹者。謂神通放光降魔成道等外迹也。此是外用應迹有為事業非實成佛之處。其實成佛之處生佛一際無毫釐之異。而心貴放光起通之事迹。此卽自心之外求佛。譬如離影求實捨波酌水。何其有得理耶

❸出過語言道乃至而可表示也者。從此以下轉釋阿字門也。高祖意五句如次配五字。疏家意此轉釋阿字故。出過語言道以下諸句皆屬阿之一字。一往雖似相違而實歸一致也。謂轉釋阿字門說出過語言道者。卽轉字門也。乃至說知空等虛空者。是欠字門也。三種悉地儀軌云。鑁字是轉字第十一點。尾字是第三點也。轉釋阿字義也○藍字是大日如來心地火大種子○轉釋阿字義也(二左至三右)　如云囀羅二字。自餘字門亦例知之智度謂之等者。智論第一云。問曰。若諸見皆有過失者。第一義悉檀何者是。答曰。一切語言道斷。心行處滅。遍無所依。不示諸法。無初無中無後不盡不壞。是名第一義悉檀。如摩訶衍義偈中說。語言盡竟。心行亦訖。不生不滅法如涅槃。說諸行處名世界法。說不行處名第一義(十四右)❶金剛之身遠離百非者。涅槃經第三(金剛身品)云。善男子如來身者。是常住身。不可壞身。金剛之身○是身不生不滅不習不修無量無邊。無有足跡無知無形。畢竟清淨無有動搖。無受無行。不住不作無味無雜。非是有為。非業非果。非行非滅。非心非數。不可思議(十九)　法界體等者。最勝王經第一云。不實之法是從緣生。眞實之法不從緣起。如來法身體是眞實。名為涅槃(十七左)意云。因緣生法必有生滅。有生滅故有斷常去來一異等。是故起種種戲論言說。而法界體遠離因緣故。生滅斷常等種種戲論皆不相應。豈可得言說耶　而今法等者。此通妨也。謂法界體遠離諸生滅。而今現諸法從緣生隨緣滅。何云遠離諸因緣耶。今通云。緣生法無自性無自性故起時無所起。滅時無所滅。是故緣生法不妨不生理。譬如以翳眼因緣空華生。空華無自性故。唯有虛空常不變易也　大經亦云等者。涅槃經第五(如來性品)云。又解脫者拔諸因緣。譬如因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐。眞解脫中都無是因。無是因者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來(二十二右)密嚴經中云。天主世間因緣有十二分。若根若境。能生所生剎那壞滅。從梵世至非非想皆因緣起。唯有如來離諸因緣(唐地婆訶羅譯二之十二右顯示自作品)　大經者指涅槃經。雖然所引之文全同密嚴經。故因引之　以自性淨等者。法性空有三德。一自性淨。二無分際。三無分別。此是三德同於世間虛空故云同於大虛也　如實相智生等者。還嘆上我覺德。於中有二。一約表德。如實相智生者是也。二約遮情。已離一切暗者是也　❷第一實無垢者。卽通上二。第一實當如實相智生。無垢當已離一切暗也　次有二句等者。此總結也。上來所明不生離言等者。二諦中第一義諦也。是故說云第一實無垢。此第一義諦絕諸名言。是故六趣衆生諸佛稱號皆是從種種妄想立其名。非云自證法中有如是名字也　華嚴所說等者。八十華嚴第十二(如來名號品)云。諸佛子如來於此四天下中。或名一切義。或名圓滿月。或名師子吼。或名釋迦牟尼。或名第七仙。或名毘盧遮那。或名瞿曇氏。或名大沙門。或名最勝。或名導師。如是等其數十千。令諸衆生各別知見○此娑婆世界有百億四

❶二十二右　❷二十二左　❸二十三右

天下。如來於中有百億萬種種名號。令諸衆生各別知見（四右至五左）。如說一四天下則百億四天下各各如來於中出現。一一世界立十千名號。娑婆一世界分總合有百億萬名號也。自餘世界亦復如是

❶次一偈復釋通乃至第一義諦也者。以上就我覺本不生等二偈二句明第一義諦。以下明世諦。釋通者。釋開解演暢義。通流通往涉義。謂第一義諦流演世諦。故云釋通世諦也。經說此第一實際以自在神力加持力故。釋言不動實際以自在神力皆是釋通世諦之意也　❷加持彼彼聲字者。一義云。指法爾聲字。第七云。爲欲以此法身遍施衆生故。還以自在神力加持如是法爾聲字。故此聲字即是諸佛加持之身（二十九右）第一義諦無言說者。即遮世俗文字。非無法爾聲字。今加持彼法爾聲字。附同世間衆生而說種種法門。故云加持彼彼聲字也。一義云。指世間文字。又第七云。復次世尊以未來世衆生鈍根故迷於二諦。不知即俗而眞。是故慇懃指事。言祕密主云何如來眞言道謂加持此書寫文字（九右）即此義也　若衆生等者。明加持設敎本旨也。謂所以不動實際加持聲字者。爲令衆生即世諦入第一義諦也。譬如以金假作楊葉授與少兒成人之後知彼楊葉不異金也

❸經云爾時執金剛乃至領解前旨也者。以下明金剛手領解也。於中有三。一爾時下明薩埵得益相。二諸佛下正領解前所說。三若有下說知法福聚。經釋相影。文義可解

❹初云諸佛甚希有乃至不可思議也者。此正明領解。就中亦二。初略。後離一切下廣。略中有二。正釋約文段。謂智領解我覺本不生等二偈二句。方便領解此第一實際等一偈。復次釋約曼荼。謂智蓮華臺。方便八葉以外乃至第三重也。第三云。不思議法界即喩蓮華臺。種種方便道即喩蓮華葉（十四左）廣中次云下總標。若法下作釋。作釋中初釋不思議智。次然佛下釋不思議方便。後是故下總結也。意云。如來實智無師自悟之處非凡夫思議之境。故云不思議。而佛有大方便力。以種種名相爲門。令證法佛自然智。此是巧方便非凡小之境。故亦云不思議也

❺次云眞言相如是乃至常依二諦也者。此中眞言相如是一句。結成上章所明不思議二智。第七釋眞言眞言相句云。初云眞言梵本以多聲呼之即是。即是總指百字門世諦字輪之相。次云眞言相者。是此眞言實相也（三十一右）今準此釋。眞言與相如次可配權實二智。或又二智相依說種種名言相。故云眞言相也。依前義者眞言相可訓之。依後義者眞言相可訓之。常依於二諦一句。領解上文施設二諦之意。所以結成二智。領二諦者。則權智俗諦爲境。實智眞諦爲境也

以知名相等者。正釋常依二諦之義。若但住實際無名相者。可闕利益衆生方便。若唯有名相無實相者。可闕義利不虛實益。是故諸佛以實相作名相。以深祕成淺略。眞俗相依暫時不離。故云常依於二諦也

❻次有一偈乃至猶如敬制底也者。此明知法福聚也　佛菩提印者。謂我覺本不生等頌也。此頌說五大法性。五大者五輪塔婆也。是故寄制底嘆其福聚也　制底者。此生身舍利所依之處。而以況法身舍利所依之處也。就之初正釋意。信解菩提實義之人爲法身舍利所依也。第七云。梵云達摩馱都。名爲法界。界是體義分義。佛之舍利亦名如來馱都。言是如來身分也若見馱字門即知一切諸法悉皆有體。謂以法界爲體（十九右）大日法身以五輪成其身。故立達磨馱都之稱。謂之法身舍利也。若信解此菩提印即成大日法身。故云法身舍利所依也

復次梵音等者。此復次釋意。行者自心爲制底。其上置達磨馱都。故云法身舍利所依也　制底與質多等者。(梵字)制(梵字)底(梵字)質(梵字)多。同以還(梵字)如如(梵字)爲字體。故云體同也。

如第三等者。正釋以自心爲制底之義也。謂三重曼荼羅次第有層級。是表制底形也。然此自有橫竪二相。如文可知。或記意塔婆地水火輪。如次配當曼荼羅第三第二第一重。風輪配八葉。空輪爲中胎也。但支分生曼荼羅自臍輪現第三重。而今不然。臍輪水大配第二重。腰下脚足配第三重。是地大也。胸臆間者火大第一重也　自心爲基者。白本性菩提心之色。以之爲本。次第增加是竪義也。又從八葉向外次第增加是橫義也　蓮華臺達磨馱都者。祕藏記云。

❶二十三右　❷二十三左　❸二十三左　❹二十三左　❺二十四右　❻二十四左

蓮華臺上置阿字放光成率都婆本之七左率覩婆變成大日如來。當知法身舍利有種三尊種子者五字或一字三形者五輪塔婆。尊形者大日法身也

❶經云時執金剛乃至甚深發問也者。以上說如來三昧道。畢竟三昧印者是也。以下金手問三昧道中差別印。如來答說四種三昧道也。問。前已毘盧遮那世尊與一切如來同共集會。說三昧道中差別印。今更金手擧問。如來答之。是何意乎。答。如上所說三昧道中差別印者。此餘聖說而非如來眞說。今請如來說爲起信因緣。或又上十佛刹塵數聖衆。各各所說法門非結集經卷所可具載。今如來取要說之也。或又上開會以前說例如法華以前設方便敎。佛入一切如來一體速疾力三昧。證知一切如來所說諸三昧門皆是同一法界智體。已說其所歸一體之印。我覺本不生等文是也。如是開會諸三昧。更說三昧道中差別印。今文是也。例如涅槃四敎俱知常住。然則前差別印權說。此差別印實說也。如是有重重意故。金剛手更問。如來答說也　若以語言等者。此中發問異于常例。金剛手默然而住以爲其發問誌。而今釋彼所由有三。初釋意金剛手遇菩提印光已得開敷眼還領解前深旨。遂歎信解菩提印之功德。云世人應供養猶如敬制底。當知如來與金剛手內證朗通。是則表能所不二生佛一體至理也。金剛手若發言語作疑端者。猶似所化機未熟相。是故默然而住。可謂甚深發問也

❷復次執金剛乃至而後答也者。此第二釋也。如來大悲無限照機無間。何必待問而答。是故默然而住也　如常敎所傳等者。智論第二十六釋十八不共法中無異相云。復次佛以佛眼一日一夜各三觀一切衆生誰可度者無令失時。等觀衆生故無有異相四右　如大海潮等者。八十華嚴第三十九十地品云。佛子譬如大海以十種相得大海名不可移奪。何等爲十。一次第漸深。二不受死屍。三餘水入中。皆失本名。四普同一味。五無量珍寶。六無能至底。七廣大無量。八大身所居。九潮不過限。十普受大雨無有盈溢十七右北本涅槃經第三十二云。善男子譬如大海有八不思議。何等爲八。一者漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限五者有種種寶藏。六者大身衆生在中居住。七者不宿死屍。八者一切萬流大雨投之不增不減三十九右密鈔六云。疏如大海等者。如世間大海潮必應時。卽十地經說。海有十德。一次第漸深二不停死屍乃至第九潮不過限。十普受大雨。此當第九德也五右依此等釋海潮增減不失時限。故云終不過限也

❸復次金剛手乃至同歸一致也者。此第三釋也。薩埵住眞諦。如來照俗諦。是則相成終歸一致也。問。依上來文如來說法偏是權智所作世諦境界也。若爾至正智證如之境者乃廢言語說法。是與常敎所談如何異乎。答。一義云。誠如所疑。正智無言權智說法。上來經疏其文明也。但異常途談者。常敎意權智說法偏是方便不說實證。今宗意權智能說證如之境。上嘆權實二慧俱不思議。則此意也。第十二釋說法無等比文云。如飲水者冷熱自知。尙不可爲不飲人說。況如來境耶。然佛以加持力故說此不可說不可說之法。令金剛藏等皆得知之。此事卽爲希有也二十三左可思之。一義云。權實二慧俱能說法。祕藏記云。已成佛後在自受用土。與自眷屬自受法樂故說法。又作後智用爲他說法末之七左當段釋相又存此意。上言我覺本不生等者。此自證實智說法也。實鑰下云。又云。爾時毘盧遮那世尊。入於一切如來一體速疾力三昧。說自證法界體性三昧言。我覺本不生等十三右次言此第一實際以加持力故等者。此化他權智說法也。是故向釋眞言相如是常依於二諦文云是結成不思議二智。領解上文施設二諦之意二十四右權實俗眞如次相配。佛說眞諦境是名如來三昧道。說俗諦境是名四種三昧道。金剛手知世諦四種三昧卽是第一義諦如來三昧然其如來三昧上來具說之。何煩用重說。是故默然無言也。如來知第一義諦卽世諦。而復開如來三昧成四種三昧。是故分別廣說也。一段大意蓋如斯乎已上光云。二義之中後義要妙

❹就如來答中乃至而義有差別也者。答說中有四種三昧是云四句所云句者。義句非文句也。四種三昧者。一菩薩三昧。二聲聞三

❶二十五右 ❷二十五右 ❸二十五右 ❹二十五左

味。三緣覺三昧。四世間三昧也　第一句云等者。四句之中第一句菩薩三昧也。然此菩薩三昧甚廣。今擧其要略說二種三昧。一一生補處三昧。二八地三昧。若約義云之。可有初法明門三昧。其義至下尙可悉之
復次祕密主等者。初明一生補處三昧。是等覺菩薩三昧也　此是最上等者。明菩薩三昧道中最初說此三昧之所由也。謂最上灌頂位故也。凡灌頂位者。仁王軌云。從勝解行地乃至法雲地。於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂十一左依此文者。地前地上諸位各可有灌頂也。故大論中於三處明灌頂。一地前。二初地。三等覺。如是灌頂中等覺位灌頂最勝故。今云最上灌頂位也。且又三摩地軌十三左青頸軌說閼伽功能當得灌頂法雲地。是則約勝於法雲地亦立灌頂稱也。灌頂重位具如下明　如餘經所明等者。釋一生補處菩薩句。但是就一生補處名字明顯祕二義。初顯意者。彌勒下生經疏云。一生有三義。一約人中一生。二約天上一生。三約下生一生已上法苑林章基第七本云。一生所繫如彌勒等先處人中身名一生所繫。望當佛位應有四生。人天本有及二中有。如七生等名一大生。若住天中稱一生繫半生名一。一本有故。智度論說彌勒三生。說在人中除成佛身。故說三也二十二彌勒上生經疏基上云。有說彌勒菩薩名一生者。住在人中名一生。一大生故。如七生等據實幷中有合有四生。若說天中唯有半生幷中有二生。大智度論說爲三生。設在人中除成佛身。故有三也九右若依法苑林章幷上生疏。但在人中至等覺位之菩薩名一生所繫合四生名一生。謂此菩薩上生天時。有中有本有。後下生人時亦有中有本有。合此四名一生。例如極七反有聖者合十四生名七生也。又此菩薩在天中名一生合二生名一生。謂下生時中有本有也。若依下生疏一生有三義。如文可知。但當段釋彼三義中約第二義。謂人中當位故不可云一生。下生成佛身故亦不可云一生。唯取上生兜率名一生補處也。後釋密意之中言。一生下釋一生二字。唯少如來下釋補處二字。更有一轉法性生者。此雖似釋一生二字。而實不爾。餘位菩薩雖從一實之地而生。隔多位故不得補處之名。第十地菩薩唯有一轉生補佛處故名補處。從一生中紹佛處之菩薩故立一生補處之名。一生之補處。依主得名。謂一生是總。補處乃別也。義寂釋云。一生補處者。謂生彼土更不經歷多生令至一生補處位也。若說化相昇兜率前身名一生補處。除最後身餘彼兜率一生在故。以最後身卽成佛故。又卽兜率身名一生補處。最後人中一生在故。餘一生中補於佛處故名一生補處菩薩。若約實行。或七地終名一生補處。餘有變易一生在故。或第十地住分名一生補處。餘有出分一生在故已上　❶此是究竟等者。釋住佛地三昧道句　是故住此等者。釋離於造作知世間相二句已還結歸住佛地三昧道句也　梵音質言之等者。密鈔六云。疏梵音羯磨卽質言之等者。謂經云住於業地業者梵音羯磨。卽質言之也。若巧說時應云迦囉馱囉尼此云作地。作地者。卽是學如來金剛事業等。故曰梵音質言之言作地者。卽第十地也六右　瓔珞亦云等者。瓔珞本業經上賢聖學觀品第三云。佛子第四十一地心者。名入法界心。復次卽心所行法者。所謂勇伏定入法光三昧。入此定中修行十法。一學佛不思議變通。二集菩薩眷屬。三重修先所行法門。四巡一切佛國問訊一切佛。五與無明父母別。六入重玄門。七現同如佛現一切形相。八二種法身具足。九無有二習。十登中道第一義諦山頂十九右又說等覺菩薩云。復住壽千劫。學佛威儀象王視觀。師子遊步。修佛無量不可思議神通化導之法十左　密鈔六云。言重玄門者。謂寂滅三昧卽無相三昧也。於八地中已入玄門。今十地滿隣於佛地寂滅三昧門再得趣證。故曰入重玄門也六左　堅住佛地者。密鈔六云。疏堅住佛地者。前住業地卽當身住。今言住者但約心住。謂專緣佛地無動散故。次云與前住字義有殊也。言補處三昧道者。補處是所趣。三昧爲能趣。補處之三昧道。又解。堅住佛地者。謂前業地中專希佛果更無異緣名之爲住。猶彼渴乏之須水之念凝注一心。是名補處三昧道也。今此堅住乃最後心希望都息。名之爲住。猶

❶二十六右

如渴者已到清流既上攀求安心不動。故此兩處住字相望有殊也六左此中作二釋。初釋意前住於業地者身住。云學佛威儀故。後堅住佛地者心住。緣佛地堅固不動故。疏雖云住字義殊而未明其異相。是故鈔者約身心示其殊也。如人渴乏等者。通妨釋也。或疑云。說補處三昧云堅住佛地與妙覺地云何異乎。今通云。如彼渴者念清流水更無異緣爲堅住佛地。是補處三昧也。已到清池希願都息正爲佛地。是故雖言堅住佛地不亂妙覺地也。後釋意與前住字義殊者標。如人渴乏下釋也。說補處三昧中。住於業地者此約當位。如渴乏者念水。堅住佛地者乃約未來。如已到清涼池也

●經云祕密主乃至故分爲二印耳者。以下說八地三昧道也。八十華嚴第三十八說第八地文云。佛子菩薩成就如是身智已。得命自在・心自在・財自在・業自在・生自在・願自在・解自在・如意自在・智自在・法自在。得此十自在故則爲不思議智者・無量智者・廣大智者・無能壞智者乃至隨智慧行般若波羅蜜增上大悲爲首七左千光眼觀自在菩薩經云。善男子是觀自在菩薩。昔於千光王靜住如來所。親受大悲心陀羅尼已。超第八地。心得歡喜發大誓願。應時具足千手千眼已上千手經云。觀世音菩薩重白佛言。世尊我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊憐念我故。及爲一切衆生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手摩我頂上作如是言。善男子汝當持此神呪。普爲未來惡世一切衆生作大利樂。我於是時始住初地。一聞此呪故超第八地。我時心歡喜故即發誓言。若我當來堪能利益安樂一切衆生者。令我即時身生千手千眼具足已上 知一切如幻等者。首楞嚴經第六云。爾時觀世音菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。世尊憶念我昔無數恒河沙劫。於時有佛出現於世。名觀世音○由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應入諸國土初葉 如上已說等者。明次補處三昧說八地三昧之所由也。於中初問其意可知。後以一切菩薩下答。此中有二。初明別說八地所由。後從此進入下釋不別說九所由。初中初度第七地等者。古釋此文又有兩說。一者安然瑜祇疏第一云。大日經五種三昧道中第四菩薩三昧道說。度第七地性空彼岸世稱觀自在者。即是三乘共行十地中第七地。是二乘地。菩薩到此多墮沈空。爲濟沈空出假利生。世人稱觀自在。是諸出假菩薩通名。此亦與此觀法清淨壞二乘心其義大同二十右依此釋者。則於七地沈空以八地三昧道驚覺之也。二者密鈔六云。謂初入此八地上不見諸佛可求。下不見衆生可度。沈空多時名無相三昧印。諸佛勸起以如幻三昧起種種利衆生之事名爲有相三昧印。故爲二印也七右此鈔釋第二院三色界道之理亦同如上引之依此釋者。則於八地初位沈空。是名無相三昧。更以有相三昧驚覺之也。然乃於第八地之中分有相無相二印也。今考諸說或七地沈空。或八地沈空。各有本據如左載之

六十華嚴經第二十八云。菩薩住七地慧方便已淨能入第八地。離諸有量心。諸法從本來無生亦無起。無相無有成。亦無去來義。菩薩住是地心識無分別。如入滅盡定休息諸所行得是❷深忍已一切想念滅。以本願力❸故。及佛❹令勸道。如是第一忍是諸佛職位。我等深智力無畏不共法。汝今無有此。當加勤精進。諸法實性相常住無變易。二乘亦得此。而不名爲佛明本二十七之八左注入楞伽經第八現證品第九云。大慧八地菩薩所得三昧同諸聲聞緣覺涅槃。以諸佛力所加持故。於三昧門不入涅槃。若不持者便不化度一切衆生。不能滿足如來之地。亦則斷絕如來種姓。是故諸佛爲說如來不可思議諸大功德。令其究竟不入涅槃。聲聞緣覺著三昧樂。是故於中生涅槃想。註曰。言此八地菩薩初得無生法忍。覺一切法如幻如夢。心量妄想息滅。諸佛以七種加勸。於三昧門不入涅槃。若不蒙加勸發即不修行廣大行願悲他有情。亦如聲聞緣覺斷佛種姓。是故如來爲示無量難思功德。令其滿足成佛果海無墮二乘於無生三昧生涅槃想已上光云。又八十華嚴第三十八三葉以下明八地沈空及諸佛七勸之事。更詳

❶二十六左 ❷深字明本作身 ❸故字明本作護 ❹令字明本作今

已上此八地沈空之證也

五祕密經云。或證七地以所集福德智慧迴向聲聞緣覺道果。仍不能證無上菩提一左智論第十云。如七住菩薩觀諸法空無所有不生不滅。如是觀已於一切世界中心不著。欲放捨六波羅蜜入涅槃。譬如人夢中作栰渡大河水。手足疲勞生患厭想在中流中夢覺自念言。何許有河而可渡者。是時勤心都放。菩薩亦如是。立七住中得無生法忍。心行皆止欲入涅槃。爾時十方諸佛皆放光明照菩薩身。以右手摩其頭語言。善男子勿生此心。汝當念汝本願欲度衆生。汝雖知空衆生不解。汝當集諸功德教化衆生莫入涅槃。汝未得金色身三十二相八十種隨形好無量光明三十二業。汝今始得一無生法門。莫便大喜。是時菩薩聞諸佛教誨。還生本心。行六波羅蜜以度衆生。如是等初得佛道時得是佐助二十右第十五云。第四二乘者。謂觀察二乘境界心得無著心不墮實際。爾時得度二乘境界。爾時到第八地也二十五右　已上此七地沈空之證也　後中從此進入等者。指第八地云此也。次下從此之此亦指此地也　過患難者。從第八地以去已出過第八地難處故也　行處印者。謂第九地行處印也

一　八地以上不墮二乘地

菩提資糧論龍樹本比丘自在釋隋達磨笈多譯　第三云。問。從住初地乃至七地諸菩薩。皆決定向三菩提。何故不說爲不退轉。唯說住不動地菩薩爲不退轉。答。已住不動諸菩薩得於法爾不退智　彼智二乘不能轉。是故獨名不退智十一右

從初發意等者。釋不得一切諸法離於有生句　度者。至到義也　❶復以善巧等者。釋知一切幻化一句。總意云八地三昧道者。有空不二妙定。能離凡夫實有生。故云不得一切諸法。亦離二乘斷滅處。故云知一切如幻。不留有。不著空。於如如中起無邊大用也　是故世間等者。釋是故世稱觀自在者一句。心經幽贊慈恩上云。觀者。察義府救慧悲。自在者。無滯義拔濟妙用○又觀者。照義了空有慧。自在者。縱任義所得勝果。昔行六度今得果圓。慧觀爲先成十自在。一壽自在。能延促命。二心自在。生死無染。三財自在。能隨樂現。由施所得。四業自在。唯作善事。及勸他爲。五生自在。隨欲能往。由戒所得。六勝解自在。能隨欲變。由忍所得。七願自在。隨所樂成。由精進所得。八神力自在。起最勝通。由定所得。九智自在。隨言音慧。十法自在。於契經等。由慧所得。位階補處道成等覺。無幽不燭名觀自在。但言觀音詞義俱失四左此中十自在卽華嚴經所說第八地菩薩功德也。其文如次上引

此中自在等者。玄應一切經音義第六云。觀世音梵言阿婆盧吉低舍婆羅。此譯云觀世自在。舊譯云觀世音。或言光世音。並訛也。又尋天竺多羅葉本。皆云舍婆羅。則譯爲自在。雪山已來經本皆云娑婆羅。則譯爲音。當以舍❷婆兩聲相近遂致訛失也十九左華嚴探玄記法藏第十九云。觀世音者。有名光世音。有名觀世自在。梵名逋盧羯底攝伐羅。逋盧羯底此云觀。毘盧此云光。以聲字相近。是以有翻爲光。攝伐羅此云自在。攝多此云音。勘梵本諸經中。有作攝多。有攝伐羅。是翻譯不同也二十六右　然未能絕等者。密鈔六云。疏然未能絕起用等者。問曰。八地菩薩名無功用住。亦純無相觀。云何未絕起用之迹。答。仍對上位名有用迹。所以知者。故結云分爲二印耳。卽八地與補處爲二印也。又解。分二印者。謂初入此八地上不見諸佛可求。下不見衆生可度。沈空多時名無相三昧印。諸佛勸起以如幻三昧起種種利益衆生之事。名爲有相三昧印。故爲二印也七右　依後釋者。補處與八地爲二印也。依初釋者。於八地中分二印也

經不得一切諸法離於育生者。說無相三昧印。知一切幻化是故世稱觀自在者者。說有相三昧印。故疏主判云分爲二印也

❸復次此中應說乃至故不重言者。密鈔六云。此中應說初法明門等者。通釋妨難也。謂此十地之中初地得初法明道。故上品云。此菩薩菩提心門名初法明道。謂以覺心本不生際。其心淨住生大慧光明。見諸佛所行之道。故以爲名。此當阿字菩提心句也。從次第二地至八地已來。名之爲大悲爲根。卽阿去字句。從八地已去至補處方便爲究竟。卽暗字大空句。其菩提心句在初品已明

❶二十七右　❷婆＝娑？　❸二十七右

七左

❶又如上所說乃至頓滿諸地也者。是亦通妨也。此宗正意初發心時行大空三昧而頓滿諸地。是故上釋云。若行人初發心時能如言正觀心佛性者。亦卽名為入如來定。豈煩漸超四處方至究竟乎十九左　然上來所明一生補處及八地三昧。明悟入淺深存地位階級。恐似相違。今通云。此教道。彼實證。是故前後非相違也。智證三部曼荼羅云。上來位位分證之義皆約顯教修行人說。何以故。顯行人或從初地入祕密教。或從初住入此祕密教。所以處處文中所說位義多約教道淺略之門。今此教中初發心乃至十地此生滿足之。行者初發極無自性虛空無垢菩提心時。超三僧祇生於佛處。一念淨除一切相著。是乃滿地波羅蜜。如實知自心名一切種智。卽是證心之實際。何用十地次第修行。諸文中分別地位者。對此顯教行相令行人知於法相。而實無時方。一切本不生虛空。何處論其長短而論因果。已上可思之

大日經疏演奧鈔第十九畢

大日經疏演奧鈔第二十

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷釋經二具緣品

❷經云復次祕密主乃至是名邪行也者。如前卷所明。依金剛手問如來答三昧道中差別印則有四句。第一句菩薩三昧道前卷終已釋之畢。自此以下第二句。卽聲聞三昧道也

如阿毘曇等者。釋住有緣地句阿毘曇者。此有在世滅後之異。三論玄義略抄云。毘曇凡有幾種耶。答。部類甚多。略明其六。一者如來自說法相。毘曇盛行天竺不傳震旦。二者釋極亞聖名舍利弗解佛語故造阿毘曇。凡二十卷傳來此土。三者佛滅度後三百餘年。有三明六通大阿羅漢姓迦旃延。造七揵度論。凡二十卷傳來此土○四者六百年間有五百羅漢。是旃延弟子。於北天竺共造毘婆沙。釋八揵度○五者七百餘年有法勝羅漢。嫌婆沙太博略撰要義。作二百五十偈。名阿毘曇心。凡有四卷。亦傳此土○六者千年之間有達磨多羅。以婆沙太博四卷極略。更撰三百五十偈。足四卷合六百偈。名為雜心○毘曇雖部類不同。大宗明見有得道也八左　此中所出六部之內。初一是佛自說。後五乃滅後所造也。阿毘曇者。此舊譯也。新云阿毘達磨。此翻對法。且就滅後所造云之。此論者卽說一切有部本論末論數部。新舊翻譯其數稍多。且依貞元錄。此論者佛滅後三百年中。迦多衍尼子舊云迦旃延子所造也。舊譯阿毘曇八揵度論三十卷僧伽提婆共竺佛念譯　新譯阿毘達磨發智論二十卷玄奘譯　此論類身。故云身論。更有六論。亦以此足。故號六足論者是也。造人譯者如貞元錄第二十三載之。次佛滅後四百年初。五百羅漢所造名婆沙論。此亦有新舊別。舊者阿毘曇婆沙論六十卷浮陀跋摩共道泰等譯　新者阿毘達磨大毘婆沙論二百卷玄奘譯　次世親尊者造俱舍論。亦有新舊。俱名阿毘達磨俱舍論。今指此等諸論云如阿毘曇明也。其所明三昧法門種種不同。今且舉其綱要。所謂九想八念等也

一　蜫勒毘曇等三門分別

智論第十八云。諸佛法無量有若大海。隨眾生意故種種說法。或說有或說無。或說常或說無常。或說苦或說樂。或說我或說無我。或說勤行三業攝諸善法。或說一切諸法無作相。如是等種種異說。無智聞之謂為乖錯。智者入三種法門。觀一切佛語皆是實法不相違背。何等是三門。一者蜫勒門。二者阿毘曇門。三者空門。問曰。云何名蜫勒。云何名阿毘曇。云何名空門。答曰。蜫勒有三百二十萬言。佛在世時大迦旃延之所造。佛滅度後人壽轉減。憶識力少不能廣誦。諸得道人撰為三十八萬四千言。若人入蜫勒門。論議則無窮。其中有隨相門對治門等種種諸門○是等諸法名為蜫勒門。云何

❶二十七右　❷初右

名阿毘曇門。或佛自說諸法義。或佛自說
諸法名。諸弟子種種集述。解其義〇種種聲
聞所行法乃至無餘涅槃。一一分別相義。是
名阿毘曇門。空門者生空法空。如須婆娑羅
王迦經中〇如是等經中佛說生空。法空者
如佛說大空經中〇是經中佛說法空〇若
人入此三門。則知佛法義不相違背。能知
是事。卽是般若波羅蜜力。於一切法無所
罣礙。若不得般若波羅蜜法。入阿毘曇門。
則墮有中。若入空門。則隨無中。若入蜫勒
門。則墮有無中九右至十七左
九想者。智論第二十一云。九想脹相。壞相。血
塗相。膿爛相。青相。噉相。散相。骨相。燒相九右
具釋如彼論文。　八念者。又云。念佛。念法。
念僧。念戒。念捨。念天。念入出息。念死十六左
具釋如論　背捨者。又云。八背捨者。內有色
外亦觀色。是初背捨。內無外觀色。是第二背
捨。淨背捨身作證。第三背捨。四無色定及滅
受想定。是五合爲八背捨。背是淨潔五欲。
離是著心。故名背捨一右密鈔六云。背謂厭
背。捨謂離著八左八背捨亦名八解脫。法宗
原云。八解脫者。一內有色想觀外色。二內無
色想觀外色。三淨解脫。四空無邊處。五識無
邊處。六無所有處。七非想非非想處。八滅受
想定。於內色身有色想貪。爲除想貪觀外
不淨青瘀等色。而方內身令貪不起名初解
脫。於內色身無色想貪。雖已除貪爲堅
牢故。觀外不淨青瘀等色。令貪不起名第
二解脫。觀清淨色令貪不起名淨解脫。顯
觀轉勝。空無邊等四色定各能解脫下地貪。
故爲次四解脫。滅受想定棄背受等名第
八解脫。棄背義是解脫義也十九左勝處者。八
勝處也。智論第二十一云。八勝處者。內有色
相外觀色少若好若醜。是色勝知勝觀。是名
初勝處。內色相外觀色多若好若醜。是色勝
知勝觀。是名第二勝處。第三第四亦如是。
但以內無色相外觀色爲異。內亦無色相。
外觀諸色青黃赤白。是爲八勝處五右法宗
原云。八勝處者。一內有色想觀外色少。二內
有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四
內無色想觀外色多。　後四內無色想觀外青
黃赤白爲四。足前成八。於內色身有色想
貪。爲對治彼觀外少色。作青瘀等名初
勝處。於內色身有色想貪爲對治彼觀
外多色。作青瘀等名第二勝處。於內色身
無色想貪。但爲堅牢觀外少色。作青瘀等
令貪不起。名第三勝處。於內色身無色想
貪。但爲堅牢觀外多色。作青瘀等令貪
不起。名第四勝處。又於內身無色想貪。但
爲策心或試煩惱。觀外青黃赤白四色。令
貪不起。名後四勝處二十左頌疏第二十九
云。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。
後四如第三解脫。前修解脫唯能棄背貪
心。不能制境。後修勝處能制所緣。隨所
樂觀惑終不起。能制伏境。心勝境處。故名
勝處六右　一切入者。淨影涅槃義記第五云。
一切❶入者。一切入。依餘經論青黃赤白地
水火風是其八種。空處識處復次爲二。通前
爲十。若依此經於前十中。除火一切加
無所有。以爲十矣已上大乘義章第十四云。
一切入者。經中亦名一切處也。入者猶是處
之別稱。定心自在能令所緣相無不在名
一切處。處別不同。一門說十。十名是何。一
青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十
識。若涅槃去火一切加無所有合以爲十
七右密鈔六云。言一切入者。卽十一切處也。
謂周遍觀察地水火風青黃赤白及以空識
二無邊處。於一切處周遍觀察。無有間隙
名十一切處。又以青遍一切時。黃來入青
亦遍一切處。青黃本相不失相入不相
濫。餘色相入亦爾。是名一切入等九左　三
三昧等者。智度論第四十八云。三三昧何等
三。空無相無作三昧。空三昧名諸法自相空。
是爲空解脫門。無相名壞諸法相不憶不
念。是爲無相解脫門。無作名諸法中不作。
是爲無作解脫門十六左又第二十云。阿毘曇
義中。是空解脫門緣苦諦攝五衆。無相解
脫門緣一法。所謂數緣盡。無作解脫門緣三
諦攝五衆。摩訶衍義中。是三解脫門緣諸
法實相。以是三解脫門觀世間卽是涅槃。
何以故。涅槃空無相無作。世間亦如是。問
曰。如經說涅槃一門。今何以說三。答曰。先
已說。法雖一而義有三。復次應度者有三
種。愛多者見多者愛見等者。見多者爲說空
解脫門。見一切諸法從因緣生無有自性。
無自性故空。空故諸見滅。愛多者爲說無
作解脫門。見一切法無常苦從因緣生。見

❶入二處ヵ

已心厭離愛、即得入道。愛見等者爲說無相解脫門。聞是男女等相無、故斷愛。一異等相無故斷見。佛或一時說二門、或一時說三門。菩薩應遍學知一切道。故說三門。八右又云。問曰。是三種以智慧觀空。觀無相無作。是智慧何以故名三昧。答曰。是三種智慧若不住定中、則是狂慧。多墮邪疑、無所能作。若住定中、則能破諸煩惱、得諸法實相。○是空無相無作是定性。是定相應心心數法隨行身業口業。此中起心不相應諸行和合皆名爲三昧。譬如王來必有大臣營從。三昧如王。智慧如大臣。餘法如營從。餘法名雖不說必應有。何以故。定力不獨生。不能獨有所作。故是諸法共生共住共滅。共成事互相利益四右至五右 大乘義章第二云。此三經論名解脫門。亦名三治。亦名三空。或復說爲三三昧門。三脫三昧經論同說。三治一門如地論說。言三空者如仁王說。言三脫者。對果名也。涅槃果德絕縛名脫。空無相等與脫爲門。名解脫門。故龍樹言。行此三法能得涅槃解脫果。故名解脫門。對治門者對障名也。如地論說。三障對治故名三治。言三空者。就理彰名。理如一味隨詮以別。故有三種。三三昧者就行名也。前三是數。後三胡語。胡言三昧。此云正定。以心合法離於邪亂。故曰三昧。此等差別故名爲門。亦可通人。趣入名門一左 密鈔六云。言三三昧等者。三昧名等。等有三。故仁王疏云。知法實相謂畢竟空。名空三昧。知法實相無相不受不著。名無相三昧。知法空已。不觀諸法若空不空若有若無。名無作三昧。故下疏云。此三即一體其實無二性。以是等故名三三昧耶也。下言等者。若上等時等於九想乃至三三昧。若下等時等彼三空三解脫等故十右 住有緣地者。密鈔六云。聲聞之人於三昧中、觀世出世間法皆有因緣。名住有緣地。簡異世間故。世間三昧繫屬他主。他主即是神我。至論究竟皆是滅壞因果也七左 依此等三昧等者。釋識生滅三字。密鈔六云。言識生滅者。謂四諦法有其四種。一生滅。二無生。三無量。四無作。於四種中以人法小淺故。但識生滅未識於餘。故云識生滅也八右私案。依此等三昧爲方便故者。此當三賢四善根位。令其心恬然等者。即當見道位。既見四眞諦等者。即當修道位。能自等者。此當羅漢無學果也 ❶世間以集等者。密鈔六云。疏世間以集爲因以苦爲果者。爲無明行愛取有。此五和集以爲因故。而招識名色六入觸受生老死之苦果故。言出世間以道等者。道是對治無明老死等方便。即出苦之聖道也。以此爲因。故無明乃至老死即得盡滅。滅即是果。故云出世間等十右 如阿含等者。以上略釋四諦。以下重舉其證。就中讓廣說於阿含中。出要言於毘尼中。毘尼中者。指❷五分律。彌陀義疏聞持記戒度撰云。本起經云。舍利目連本亦外道。共結契云。若得甘露必當同味。後時身子先見馬勝威儀庠序乃問。汝師爲誰。爲說何法。按五分馬勝答云。法從緣生。亦從緣滅。一切諸法空無有主。亦一出云。諸法因緣生。亦從因緣滅。我佛大沙門常依如是說。身子一聞即證初果。次傳目連亦證初果二十六右 諸法從緣起等者。今此一偈依智論者。正說三諦。彼論第十八云。如馬星比丘爲舍利弗說偈。諸法從緣生。是法緣及盡。我師大聖主是義如是說。此偈但說三諦。當知道諦已在中不相離故十右 諸法從緣起諸法從緣生 苦諦。如來說是因是法緣集 集諦。彼法因緣盡及盡 滅諦。彼法當初句諸法因緣當第二句說是因。彼法與因緣盡之位。是爲滅也。又大沙門說當論從二句 總結也。當段釋似具說四諦。密鈔六云。又諸法從緣生者。苦諦也。如來說是因者。集諦也。彼法因緣盡者。後二諦也十一右 又云。言彼法因緣盡者。謂彼因緣所生之法。以道諦對治。盡時即是滅義十左 依此解者。彼法因緣盡可訓之。彼法者苦諦。因緣者集諦也。盡字攝道滅二諦。正盡是道諦。已盡即滅諦。例如起信論菩薩地盡句。釋論判通因果二位。鈔師約正盡已盡作釋也。或又彼法因緣盡可訓之。彼法者。即指苦集二諦。以道因緣治之。故云因緣。苦之盡處即是滅果。故以盡字配之 以知因緣等者。釋除二邊三字。密鈔六云。言除二邊者。謂除世間所執斷常二邊故也。謂世間外道雖有觀空智慧。以未知緣起法。故不離斷常。然佛法中以知因緣有故則離無見。以觀因緣

❶初左 ❷十六之九左

自性空故不生有見。今聲聞衆除彼世間二見故曰除二邊也八右 得眞諦智等者。釋得不隨順修行因句。此中初明隨順相。既見四眞諦下反顯可隨順相。今且依毘曇意。經住有緣地者。此當聲聞賢位。識生滅等者。即當見道十五心位。但於此位始見四諦之理。故云既見四眞諦已也。背生死流隨行聖道者。此當修道中初果第十六心 初果名須陀洹果。此翻逆流。故云背生死流。此位修道所攝。故云隨行聖道也。乃至者。攝第二第三果也 ❶如是種種等者。以上釋不隨順修行五字。以下釋因一字。不隨順修行之因依主釋也 諸部異說者。文殊問經云。十八及本二悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起下之二左。三論玄云。十八者。謂十八部異執也。及本二者。根本唯二部。一大衆部。二上座部。而阿毘曇是十八部內薩婆多部十一左小乘二十部分判次第如別鈔 如是法印者。智論第二十二云。佛法印有三種。一者一切有爲法念念生滅皆無常。二者一切法無我。三者寂滅涅槃四右密鈔三云。義林第一云。諸行無常・涅槃寂靜・諸法無我。若加有漏皆苦成四法印十六右 當段釋相直指四諦法云法印。是小乘決定印故也。下釋緣覺曰。以此法印自印知已三右 又釋世間三昧道曰。以斯一印統收一切世間三昧道三左 此等皆不約三法印。今亦可準知之
❷經云祕密主緣覺乃至所留礙也者。以下第三句緣覺三昧道也 因果即是等者。釋觀察因果句。十二因緣名因果。十二因緣者。煩惱業苦三道也。六十華嚴第二十六云。無明及愛取即是煩惱道。行及有是業。餘分則是苦八左三道中。煩惱業是因。苦是果也 如聲聞等者。此通妨也。[illegible]聲聞三昧出十二因緣。緣覺又觀十二因緣。其別如何。今通云。聲聞雖觀十二因緣。而只了其假相未知實相。緣覺觀察因緣實相。故爲異也。謂聲聞於生死法起實有執。是故厭怖心重欲疾出離。緣覺分知生死法空。是故無怠逸心。雖然唯知其空未知有故。闕出假利生之方便。佛性論第二云。四障者。一增背大乘。二身見計執。三怖畏生死。四不樂觀利益他事。初障闡提。二外道。三障聲聞。四障獨覺乃至三於生死中定執苦想及厭怖心。是聲聞障。爲對治此故。佛說菩薩修習破空三昧乃至四背衆生利益事。作捨衆生意。是獨覺障。爲對治此故。佛說修習菩薩大悲十二左至十五右 當段釋同此文。釋聲聞云厭怖心重。同第三障。釋緣覺云。不可轉以授人也。同第四障也 十二因緣實相者。下釋緣覺眞言云。又其眞言唯說十二因緣寂滅之理七左寂滅者。即空異名也。於十二因緣有空中三義。聲聞偏見其有。是同凡見。緣覺亦見其空。菩薩遠離二邊見中道理。大般若五百六十五云。善現當知。諸菩薩衆如是觀察十二緣起遠離二邊。如是觀察十二緣起。無中無邊。是諸菩薩不共妙觀十七右緣覺所入已超聲聞。不及菩薩。智論五十三云。辟支佛於聲聞無復異道。但福德利根少深入諸法實相爲異十左 少字起盡可思之 ❸總別之相等者。智論第十八云。於九種阿羅漢中智慧利勝。於諸深法中總相別相能入。久修習定常樂獨處。如是相名爲大辟支迦佛六右 總相別相者。又第三十一云。問云。何等是總相。何等是別相。答曰。總相者。如無常等。別相者。諸法雖皆無常。而各有別相。如地有堅相火爲熱相三十三右推求總相別相共相不可得。當知不可得處即是實相也。又第三十二云。諸法如有二種。一者各各相二者實相。各各相者。如地堅相水濕相火熱相風動相。如是等分別諸法各自有相。實相者。於各各相中分別求實不可得不可破。無諸過失。如自相空中說地若實是堅相者。何以故膠蠟等與火會時捨其自性。有神通人入地如水。又分散木石則失堅相。又破地以爲微塵。以方破塵終歸於空。亦失堅相。如是推求地相。則不可得。若不可得其實皆空。空則是地之實相。一切別相皆亦如是。是名爲如五左此中各各相者。即當別相。觀其別相空名實相。如觀別相爲實相。觀總相爲實相之義亦準知之 見一切集法等者。大般若四百七十一云。斷三結名預流果。薄欲貪瞋名一來果。斷順下分五結永盡名不還果。斷順上分五結永盡名阿羅漢果。知所有集法皆是滅法名獨覺菩提。永斷煩惱習氣相續名佛無上正等菩提六左十二因緣分三道之

❶二右　❷二右　❸二左

中。煩惱業是集果是苦也。是故可云一切苦集皆是滅法。今唯擧集有其二義。一約初唯擧集。玄義第四云。二明辟支佛位者。此翻緣覺。此人宿世福厚神根猛利。能觀集諦以爲初門(二之四十一右)四教義云。聲聞鈍故先觀苦諦。緣覺利故先觀集諦也(六之二十一右)二任。大般若本文云。一切集法皆是滅法。更無別意。彼經於斷惑論三乘異。故擧集諦也

阿含云等者。釋任無言說句。智論三十二云。問曰。聲聞法中。何以不說是如法性實際。而摩訶衍法中處處說。答。聲聞法中亦有說所。但少耳。如雜阿含中說。有一比丘問佛。十二因緣法爲是佛作。爲是餘人作。佛告比丘。我不作十二因緣。亦非餘人作。有佛無佛諸法如法相法位常有○如是生滅法有佛無佛常爾。是處說(如七右涅槃經)[1]義記淨影第八云。問曰。因緣是生死法。云何名常。釋有兩義。第一攝法從人就事。三世流轉實是無常。第二發人以論其法。淸淨法界緣起集成因緣法門無所屬者。彼此古今恒定。故名爲常。故下文言。十二因緣無有住處故緣爲常。下文復言。十二因緣有佛無佛性相常住。華嚴亦說。十二因緣是無爲法。此等皆說因緣法門。不論其事。如十二緣一切諸法例皆同爾。故下文中宣說法陰法界法入悉無住處故聲名常。然今且說因緣常矣(已上)

此是一切等者。密鈔六云。疏此是一切世間最難解等者。法華經云。是法不可示。言詞相寂滅。諸餘衆生類無有能得解等。由是世尊初成道時。但自受法樂三七日後以方便力方乃起說。故云此是一切世間等(十一右)私案。此是一切等文。猶是取智論意擧之。意在於此下正疏主之語也。彼論七十二云。佛初成道時心樂默然不樂說法。何以故。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深難見難解。不可思惟知。微妙寂滅。智者能知。一切世間所不能信。何以故。阿耨多羅三藐三菩提無得者。無得處。無得時。是名諸法甚深相。所謂無有二法(一左)可思之

辟支佛等者。以上引經(阿含論智度文)明十二因緣如其如者。此言辭寂滅之處故。世尊初成道時不樂說法。卽是正明如來所證之如。以下結歸緣覺三昧。謂辟支佛智慧勝利所入少。深漸住佛所證處。故云住無言說法也。仁王疏法衡鈔第三云。疏唯現等者。以說法者令人生解。獨覺之人現神通相。令人生解。決疑起信。隨求滿願。是故說法不發語言。由諸獨覺性好寂靜。若形言說而必集衆。恐喧鬧故(四十一右) 辟支佛者。新華嚴音義上云。辟支佛地辟支梵言。具云畢勒支底迦。此曰各各獨行。佛者覺也。舊翻爲獨覺。正得其意。或翻爲緣覺。譯人謬以梵語云鉢攞底曳迦。此翻緣覺。故智論第十八中通上二類也(明本一之十右) 言不轉者等者。釋不轉無言說句。復次辟支佛等者。釋於一切法等文。謂緣覺見一切集法卽滅法故。每向種種境界(釋經於一切法)皆見寂滅性空。寂滅性空故戲論語風息。故名極滅語言三昧也

修瑜伽等者。釋是名緣覺三昧道句。此二種三昧等者。二乘三昧結釋也 菩提心離處者。莊嚴論第六(隨修品第十四)云。次說遠離二乘心。偈曰。菩薩處地獄爲物不辭苦。捨有發小心。此苦則爲劇。釋曰。菩薩慈悲爲諸衆生入大地獄。不辭大苦。若滅三有起小乘心。菩薩以此爲苦。最爲深重。問。此義云何。偈曰。雖恒處地獄不障大菩提。若起自利心是大菩提障。釋曰。菩薩雖爲衆生長時入大地獄不以爲苦。何以故。於廣淨菩提不爲障故。若起異乘樂涅槃心卽爲大苦。何以故。於大乘樂住而爲障故。此偈顯前偈義應知(十五左) 所行道中等者。二乘三昧亦是漸次證入次第之中一種心相。如三劫六無畏段已示之 [2]不思議心性者。光云。此謂行者淨菩提心性也

[3]經云祕密主世間(乃至)當自覺知也者。以下第四句。世間三昧道也 謂一切世間等者。世間三昧亦分空我。故發種種勝用。而共空義大異佛法。謂因果業三種生滅皆他主作。非我所作。是故謂我身無自在主宰之德。是云世間三昧空。繫屬他主空三昧者。卽此意也。若如是計還滅三事。故云滅壞因果所有作業也 所以然者等者。釋內我 正因緣義者。寶鑰上云。問。同觀非有非無。何墮二邊二見乎。繫屬他主不知因緣中道故。因緣中道其意云何。觀因緣有故不墮斷邊。觀自性空故不墮常見。觀有空卽法界則得中道正觀。由此中道正觀故早得

[1]未見眞本文義匠解 [2]三右 [3]三右

涅槃。外道邪見人不知此義。是故不得眞圓寂已上 設令不依等者。釋外我 若深求等者。出過失 無一法入心者。佛法證空定。由萬法唯心理。心外見諸法。是爲凡夫實有妄執。萬法處於心內處者入義也 不離心故諸法似有非有。卽爲空義。今如外計非二法三法不入心。乃至亦無一法入心。而於此中所證空定未出我見。故還墮三途也。寶論上云。由他主空三昧空慧發生。由此三學得上天妙樂。雖然道非究竟。故不能出生死得涅槃。上射非想還墮地獄。譬如箭射虛空力盡卽下。是故不可樂求已上 ❶一切世間三昧道者。五戒十善四禪八定等也

❷經中佛說攝偈乃至 爲利衆生故也者。此釋爾時世尊而說偈言等文 攝偈者。指祕密主當知等二偈半。分五種三昧。而攝于世出世間二種。故云攝偈也。五種三昧者。此有二義。一者。一佛二菩薩三緣覺四聲聞五世間。上來所科四句卽約此意。二者。疏鈔第二云。凡有五種三昧。一大日如來一體速疾力三昧。二一生補處菩薩可一轉法性生三昧。三八地菩薩如幻普門三昧。四聲聞緣覺住生空觀門三昧。五世間繫屬我分三昧。此中初四出世間三昧。後一卽世間三昧現本中之十一 此釋恐不合疏文歟。出世間三昧等者。文次第云。四乘有實益故爲實。世間乘有權益故爲權七右 四乘三昧雖有淺深皆是斷惑證理同出三有。故云實益。世間三昧未盡三有還墮三途。故云權益也

❸如餘經所說乃至法教而言耳者。以下就五種三昧道作三重釋 如餘經所說等者。此是初重釋也。意云。常途顯教所說五乘未融。邪正殊岐。大小分域。是故爲小人簡世間教。爲大人還破小法。是皆方便說非如來本意也 就此經宗等者。第二重釋也。此中含蓄二意。一約開會決了義。二約眞言漸修人。初開會決了義者。就此經宗決了常途五乘法門。皆是開心實相門也。第一釋決了一切佛法義云。如一切經中。或說諸蘊和合中我不可得。或說諸法從緣生都無自性。皆是漸次開實相門十一末之一左 謂離微塵許心垢時。卽微塵許淨心顯現。故世間三昧分厭下地欣上地。皆是自心實相熏習之所致也。而於此中生死流轉昇沈雖異。善心餘熏終無不發趣大菩提。譬如百川流注雖有順逆遲速不同終必歸入大海。後眞言漸修人者。眞言行者直以三密爲門。修行進入之中。或住有相瑜伽。或證唯蘊無我之理。五乘轉昇階級不同。具如住心品三劫六無畏中廣明。不同前重五乘殊轍。故以爲密釋也 ❹若更作深祕等者。第三重釋也。橫平等門則於五乘不見淺深殊。隨入何門皆一生成佛。悉達法界體。此異第二重漸次開心實相之義。故更爲深祕密釋也 今偈中所說等者。以上三重釋中。今偈所說就彼等自所流傳法教起說。 是故釋菩薩三昧道云。教道法門。釋二乘三昧云。菩提心難處。釋世間三昧云撥除因業。皆是初重釋意也 彼等自所流傳等者。 大日如來普門應現之中。或現二乘身。或示六趣像。第五云。如於一世界中普現六趣隨類之身。於一切世界中亦復如是。於彼彼衆同分中最爲上首。其所說法亦於彼法之中微妙第一三十一右 謂於彼彼世界有彼彼性類。 自所流傳法教種種不同。如來同形於其趣。同法於彼法。普施種種化用。 今此偈中所說非能同如來說。就所同教法起說。故云彼等自所流傳法教也

❺經云復次世尊乃至亦識眞言相也者。 以上說七種支分中第七三昧支分。以下還說第六眞言支分也。所謂或先問後答。或後問前答。文無定準。今此例也。異本牒文云。經云次世尊○汝當諦聽諸眞言相者。是明曼荼羅具緣中眞言支分也已上 十卷義釋同此異本。七卷義釋同今印本也 大判眞言略有五種者。蘇悉地經上供養華品云。三部各有三等眞言。所謂聖者說。諸天說。地居天說。是爲三部。聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺說者。是爲聖者眞言。諸天說者。從淨居天乃至三十三天諸天所說。是爲諸天眞言。地居天說者。從夜叉羅刹阿修羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩槃茶等所說。是爲地居天眞言明本一之二十一左三等者次下經文云如是三部各有三等成就。三等成就者。上成就中成就下成就也。等者品義也 當段釋依此經。此中開合有三。一五種。二又前三種下攝五種爲三。三亦可下攝三爲二。謂諸天地居二種

❶三左 ❷三左 ❸三左 ❹四右 ❺四右

真言通名諸神真言。而合諸者真言為二種真言也。或亦可釋以地居者可通稱神之意、而非通諸天也。然乃此一段釋只是開合之二科耳。問。出五種說何表示耶。答。智論等中佛法出五人說。一佛自說。二菩薩說。三弟子說。四諸天說。五仙人說。今準例之出五類歟。若約曼荼羅者。如來者中胎八葉。金剛者第一重。菩薩者第二重。二乘諸天地居者第三重也　如學者真言等者。以下就五種真言判其同異。且擧𑖀字𑖨字作釋。所以殊擧此二字者。諸法雖多不過迷悟二。𑖀字悟種子。𑖨字迷種子。祕藏記釋其意。學者思之。或又大品般若（光云經第六廣乘品）華嚴（光云新譯七十六卷入法界品）等經說四十二字時。先說𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡五字。準彼今亦先擧此兩字也

已　阿闍梨言等者。初明異義。後若就隨自意語下明同義。且約𑖀字。則守護經說一百二十五義（第二卷陀羅尼品說一百義。又說二十五功德。合百二十五義也）大集經說一百四十義（光云。今考經第四陀羅尼自在王菩薩品。別出一百一十五義）乃至廣之具無量義。今略出三義也　❶如梵本等者。初明有義本初聲者。依演密鈔阿字在喉內發聲勢。是最初表示也。下釋動首義。即此意也。實範上人阿字義破此師料簡云。阿字有本初聲者。先標阿聲詮本初義。聲者能詮。本初所詮。謂阿字有詮本初義之聲也〇然鈔第八。疏如梵本阿字有本初聲。是一切諸字之本母故。初者在一切諸字之首故云云此釋難依。違教理故。若有本初已下正釋因緣所生有義。謂阿所詮之本初者。是即因緣。若法有因緣生則是因緣所生故名為假有已上此文鈔者。指轉字輪曼荼羅行品演密鈔釋也。疑難之趣誠有以也

又阿者等者。次釋空義　又不生等者。後釋中義。曼荼羅問答云。又阿字有三義。謂不生義有義空義。今不生者是中道義。有義即假。空義即空不可得已上　故龍樹云等者。一義云。指中論。彼論第四（觀四諦品）云。衆因緣生法我說即是無。亦為是假名。亦是中道義。未曾有一法不從因緣生。是故一切法無不是空者。衆因緣生法我說即是空。何以故。衆緣具足和合而物生。是物屬衆因緣故無自性。無自性故空。空亦復空。但為引導衆生故以假名說。離有無二邊故名為中道。是法無性故不得言有。亦無空故不得言無。十四因緣生法者總句。亦空亦假亦中者別句。是天台釋（玄義第一）意也。一義云。指智論。彼論第六云。因緣生法是名空相。亦名假名。亦說中道（二十二右）　又大論等者。文次第云。三智阿字三義同文（七左）智論第八十四云。須菩提〇復問。佛常說三種智。三種智有何差別。佛答。薩婆若是聲聞辟支佛智。何以故。一切名內外十二入。是法聲聞辟支佛總相智。皆是無常苦空無我等。　道種智是諸菩薩摩訶薩智。道有四種。一者人天中受福樂道。所謂種福德。并三乘道為四。菩薩法應引導衆生著大道中。若不任入大道者。著二乘中。若不任入涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因緣。世間福樂道是十善布施諸福德。三十七品是二乘道。三十七品及六波羅蜜是菩薩道。菩薩應了了知是諸道。菩薩以佛道自為。為人以餘三道。但為衆生是菩薩道種智。須菩提問。何以道種智為菩薩事。佛答。菩薩應具足一切道。以是道化衆生。雖出入是道。未教化衆生。淨佛國土。而不取證。具足是事已然後坐道場乃取證。是故須菩提道種智是菩薩事〇一切種智是佛智。一切種智名。一切三世法中通達無礙智。知大小精麁無事不知。佛自說一切種智義。有二種相。一者通達諸法實相故寂滅相。如大海水中風不能動。以其深故波浪不起。一切種智亦如是。戲論風所不能動。二者一切諸法可以名相文字言說了了通達無礙。攝有無二事故名一切種智（十六右至十八）又第二十七釋三智云。實一切一時得此中。為令人信般若波羅蜜故。次第差別品說（十七左）　又如囉字等者。就囉字釋三義。塵義者字相。後二義字義。二義之中無塵是遮情。到彼岸即表德。此三義如次同阿字有空不生三義。𑖨字到彼岸義可考本說。方廣大莊嚴經四云。唱羅字時出厭離生死欣第一義諦聲（八左）是苦義歟　當知亦具等者。於本初不生中亦具三點。三點者法身般若解脫也。此三點攝一切法。或又塵者法身。法身本有位處在塵中故。無塵者般若智。能斷塵累故。到彼岸者解脫。脫此岸達彼岸故。

❷又一切語言等者。以上釋阿囉等義。以下明攝一切語歸阿囉等字。是依智論。其文

❶四左　❷五右

如左引。與大論等者智論第四十八云。復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂字等語等諸字入門。何等爲字等語等諸字入門。阿字門一切法初不生故。羅字門一切法離垢故。波字門一切法第一義故。遮字門一切法終不可得故。諸法不終不生故。那字門諸法離名性相不得不失故。荼字門入諸法邊竟處故不終不生。過荼無字可說。何以故。更無字故（光云上經文下論文）釋曰。字等語等者。是陀羅尼。於諸字平等無有愛憎。又此諸字因緣未會時。亦無。終歸亦無。現在亦無所有。但住吾我心中。憶想分別覺觀心說。是散亂心語不見實事。如風動水則無所見等者。與畢竟空涅槃同等。菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙。是名字等語等○復次諸陀羅尼法皆從分別字語生。四十二字是一切字根本。因字有語。因語有名。因名有義。菩薩若聞字因字乃至能了其義。是字初阿後荼。中有四十。得是字陀羅尼。菩薩若一切語法中聞阿字。卽時隨義。所謂一切法從初來不生相。阿提秦言初。阿耨波陀秦言不生○若聞荼字卽知一切法必不可得。波荼秦言必。荼外更無字。若有者是四十二字枝派（二十一左至二十七右）此論文釋相不分明。今試解之。初是陀羅尼於諸字無有愛憎者釋字等。此四十二字根本。自餘諸字枝末也。根本字遍枝末諸字無有憎愛。故名字等。又此諸字等者。釋語等。於中初因緣未會等者。釋字義。但住吾我等者。釋字相。等者等者。

還字義。釋語等義。謂字義者法爾。字相者隨緣。是故字義法爾位云因緣未會時。因緣未會時出過三世。亦無終歸者。約過去。亦無現在者。約現在。亦無所有者。約未來。而凡情以憶想分別心。妄見隨緣生滅相。或云生（阿字字相）或名塵等（羅字字相）是皆不見實事。若見實事了字義。若生若塵等皆不可得。是名語等等者。與畢竟空同等。畢竟空者。不可得異名也。字等等約能詮。此字遍於諸字等通用故云等。語等等約所詮。與畢竟空理等故。而實二義相通。今且影略互顯。智論釋此語等字義之中。若一切語法中聞阿字時知不生義。聞羅字時知離垢義。乃至聞荼字時知必不可得義。當段釋相與此釋義同。故云與大論語等字等釋義亦同也（以上）愚案恐未足以爲指南也。智證雜鈔一云。釋字門中云。大論語等字等中釋義亦同下文不復廣釋也。語等字等其義云何（已上）疑文云又引語等字等。其意趣如何（已上）古哲猶泥。更決明師。下文不復廣釋也者。未詳其意。今私推之。則有二意。一下文自阿至訶二十九字。次第釋之。已還釋大意段。引智度論釋語等字等中釋初五字（阿羅波遮那）文。明此義也。若具釋之。約自餘諸字門皆亦可釋此義。而讓智論不廣釋之。總意云。非當當段讓智論不廣釋。下文復讓彼論不廣釋也。二下文引智論釋此義。是故當段不廣釋之。若依此義。則下文不復廣釋可訓之（已上光云）。後義所謂下文指智論文

段乎。其意未詳　若諸菩薩等者。佛菩薩所說眞言於一字中具無量義。上來所釋卽此意也。若爾者佛菩薩不同如何。從此以下釋其異也　自所通達法界門者。一門法界也第四云。如華嚴入法界諸善知識各各於一門中所通達。法深廣無際。然亦互不相知（三十右）法華開題云。據華嚴經六波羅蜜等經。諸菩薩雖通達諸法知解一切。然所證各別所掌亦異（法華經釋二右）可知之　若二乘等者釋二乘眞言。盡無生智者。約聲聞寂滅涅槃者。約緣覺。十住心論第十云。聲聞眞言約盡無生智說不生。緣覺眞言約十二因緣不起說不生（二十右）依此釋者。寂滅涅槃者十二因緣永寂不生故也　盡無生智者。頌疏第二十六云。釋曰。謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道。是名盡智。若正自知我已知苦不復更知我已斷集不復更斷我已證滅不復更證我已修道不應更修。名無生智（四左）折玄記下云。言盡智無生智者。且言盡智有二解。一云。從金剛道後與漏盡得俱。故名盡智。二云。此盡智是解脫道智。此解脫道中一切惑深皆已盡。故名盡智。言無生智者。卽從此盡智後有智生。時一切煩惱更無再生之義。故云無生智（已上）若梵天等者。一義云。五類天中。上界住空遊空三種爲諸天說。地居地底二種爲地居天說。上界天中。梵天爲最。地居天中。帝釋爲主。第十九云。世間地居中。帝釋爲第一。諸世仙聖中。梵王爲第一

二十右今梵天所說眞言者。擧上界主。若帝釋等者。擧下界主。護世者。四天王也。是帝釋兵將故同擧之耳。羅什所譯大金色孔雀王呪經云。大梵天王三十三天護世四天王四左十住心論第十云。護世四王眞言約疫癘等不起說不生。帝釋眞言約十不善災橫不起明義二十右可思之。一義云。蘇悉地經上云。諸天說者。從淨居天乃至三十三天云云具文如上引　次上所出大判眞言五種分別。依蘇悉地經說。爾乃以帝釋爲諸天說攝。以護世四王爲地居天說攝也。四天者。是藥叉俱槃茶乾闥婆龍衆等上首故也　出離五欲覺觀不生者。智論第十七云。如佛所說。若有比丘離諸欲及惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪。諸欲者。所愛著色等五欲。思惟分別呵欲如先說。惡不善法者。貪欲等五蓋。離此內外二事。故得初禪。初禪相有覺有觀喜樂一心○行者思惟分別。欲界過罪。知初禪利益功德甚多。心大歡喜。是名有覺有觀。問曰。有覺有觀爲一法。爲是二法耶。答曰。二法。麁心初念是名爲覺。細心分別是名爲觀。譬如撞鐘。初聲大時名爲覺。後聲細微名爲觀二十二右　問。大梵天初禪攝也。但三定中無尋唯伺攝也。翻譯名義集第四云。論云。入三摩地有三種。一有尋伺。謂初禪及未至定也。二無尋唯伺。謂中間禪也。大梵王天卽中間定力所感。三無尋無伺。謂二禪近分乃至非非想天五十二左　若爾二禪以上無尋無伺定攝也今何云梵天眞言約覺觀不生乎。答。今覺觀不生者。且約語勢。正可云覺不生。例如唯識論釋第七識言執我我所。同疏設數會通中云乘語勢。十住心論第十云。梵王眞言約欲覺不起說不生二十此釋略觀字云欲覺。恐據此義歟或又依仁王經。四禪各有梵天。梵天所說者。廣通四禪。爾乃無咎已上光云。或義似鑿初義足味。何者梵天帝釋對辨皆取初禪梵王。今此家文則是對偏而作說也　若就隨自等者。以上淺略釋。是五種所說淺深不同。以下深秘釋。是智智平等無有淺深。如次隨他隨自之二意也。文次第云。以淺深二釋爲自他二語文七左顯密圓通心要云。問曰○爲當一切眞言而有勝劣。五教各不同耶。爲復一切眞言而無勝劣。皆是圓教耶。答云。準神變疏而有二門。一隨他意門一切眞言而有勝劣諸部不同。又淸涼疏主於經律論三藏之外立一雜藏。收陀羅尼而成四藏。三乘各四成十二藏。既三乘中各有陀羅尼。例知五教下亦各有密呪也。如諸阿含經中呪。卽是小教。諸般若經中呪卽是始教金光明經中呪卽是終教。楞伽經中呪卽是頓教。大乘莊嚴寶王經中六字大明準提神呪卽是圓教○五教中陀羅尼各總含攝當教中教理行果也五教勝劣今擧喩況之令初學易知。一小乘如鐵。二始教如銅。三終教如銀。四頓教如金五圓教似如意珠。二隨自意門一切眞言更無勝劣。皆毘盧遮那大不思議祕密心印。一代教中乃至鬼神所說眞言。皆是毘盧遮那如來欲普門益生。全體變作彼鬼神類而說眞言。非實鬼神能說眞言。餘類皆爾三十下之　若行者等者以下會同淺深兩釋也

❶復次經中自說諸眞言相乃至具足一切功用也者。以上於經文前先釋眞言大意。以下正釋經文　諸眞言相者。通上來所釋之五種所說。其中等正覺眞言等者。先明如來眞言。此中亦有通別初一偈明通相　今且約等者。釋等正覺眞言等二句　最初三昧耶眞言者。謂三部三昧耶中最初入佛三昧耶眞言也。是密印品所說如來身會最初明也　言謂一一等者。釋言名成立三重。言一字。名或合二字爲一名。或合三字爲一名等也。成立有二釋。一約所詮。衆名共成一義。故正釋意是也。二約能詮。此中亦有二重。一多名共成一句。二多句共成一偈。復次釋意是也。金剛頂經開題云。言名成立者。一字曰言。二字曰名。多字成立亦名句也九右　此約能詮分別言名成立三重之文也。陀羅尼義云。問。成立云以多名成一句。以多句成一偈者。何等。答。以多名成一句者 所謂諸行無常等以諸名乃至常名等成一句云云 以多句共爲一偈者。諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂等言以四句成一偈以多句爲一偈云云　皆是眞言所成立相。問。何故諸行無常等。一偈眞言成立相耶。答。諸行無常一四句偈。要合次第安布文義無缺。乃至成眞言六左　此約能詮分別一重之文也。處處釋互有存沒。學者得意可

❶五左

消之耳

一　聲名句文分別

法衡鈔第一云。於聲上屈曲差別。有能顯義假立爲文。若顯自性義轉名爲名。若顯差別義轉名爲句。梵語那上摩此翻爲名。是隨義歸義赴義。謂隨音聲歸赴於境。呼名法故。如言色時。詮色自性。卽是一字所成名攝。若言阿難羅睺羅等。卽是二字多字所成名攝。皆目法體。詮自性故。梵語鉢陀義翻爲句。正翻爲跡。象跡。如頌四句。尋跡見象。尋頌解理。如言諸行無常等。詮於諸行差別義故。此卽詮義差別句也。復有攝法滿足句長句短句等。如別處說三十九初句云無等者。此眞言第九卷末十九右委釋之。可考之　❶如因陀羅宗等者。學鷺說也。陀羅尼集經第十二云。因陀羅唐云帝釋已上❷新華嚴音義上云。釋迦因陀羅。釋迦正云鑠迦羅。此云帝也。因陀羅此云主也。古來釋同佛族望之稱。謬之深矣已上❸又云。因陀羅此云帝也已上❹又云。釋提桓。古人謬置桓字。深成罪過也已上　仁王疏良賁上云。釋提桓因等者。三十三天主也。梵云釋迦提婆因陀羅者。釋迦姓也。此翻爲能。提婆天也。因陀羅帝也。此正翻云能天帝。今此經云釋提桓因。梵語訛略。若餘處云天帝釋者。言乃倒耳十二之十二依此等釋。因陀羅梵語略。翻名是能天帝也。而云異名頗似難思。若望漢語梵語云❺異名歟。可尋決之　帝釋自造聲論者。十卷楞伽第六云。大慈釋提桓因。解諸論自造聲論一左慈恩傳第三云。聲明記論。昔成劫之初梵王先說。具百萬頌。後至住劫之初帝釋又略爲十萬頌。其後北印度健駄羅國婆羅門。名都羅邑波膩尼仙。又略爲八千頌。卽今印度行者是。近又南印度婆羅門。爲南印度王。復略爲二千五百頌。邊鄙諸國多盛流行十九左雜鈔一云。帝釋自造聲論。此論行者西方合有。此間未行已上　諸義利成就等者。示法說也。於義有異。今義者。善利名義。維摩義記淨影第四末云。義則有四。一對相顯實。所以名義。二對體影用。義用爲義。三對惡論善。善利名義。如地持說。善法名爲義。饒益聚不善名非饒益。無記名爲非義。四對因影果。得義名義。如地持中。無上菩提名爲得義。菩薩所行名得方便。諸經說義。具此多種二十九左　謂如來眞言等者。文次第云。佛部中所說一一言一一名一一相中。皆具名言相文七左　且擧三昧耶等者。先明於一一言具成❻就一切義利。一一言具難述。且就當經密印品所說最初入佛三昧耶眞言中初阿字作釋阿字又具無量義。且約四種法作釋也

如阿字者等者。此於阿字釋四義。已而尙重重相例。令準知之

●已說眞言通相竟乃至菩薩眞言相者。以下明眞言別相也　已說眞言等者。結前生後如常　通相者。言名成立之中。各具諸義。此卽一切眞言通相也　別相者。隨四種五種等法增加幷相應句各別之故也　別相經文大有三節。初有增加等二句總標。次若唵字等四偈半別說。後此正覺等二句總結也。標句增加名行列之。別說名行增加次第也。別說之中。初二偈半說本名行。後若有等二偈出增加句也　謂凡作等者。先釋本名行相應標句　此眞言中本所立名者。釋本名二字　所爲意趣者。釋行一字　辨其部類等者。釋相應二字　若眞言名義等者。却釋有增加法句標句。本名行約本尊三昧之異。增加句者。隨行者所求之事增加語句也。含光記云。有增加句。可隨所求事。所謂息災增益敬愛調伏鉤召等。有其梵名。阿闍梨能可分別〇若欲息災　於娑縛賀上加扇底迦羅二合之句。若欲求財。於娑縛賀上加報瑟置二合迦句。若欲求愛。除前句加縛試羯羅拏之句。若求伏惡。除前句加阿毘遮嚕迦之句。若欲求延命。除前句加惹儞多之句。若欲鉤召。除前句加惹俱捨之句。如是諸語含衆多悉地也已上　如眞言中等者。就別說經文先釋本名行相應大意也　法界法性等。光云。如第九曰達摩馱覩是法界之義。亦如第八曰●達磨是法涅若多是生。從何而生　謂卽從此不思議寂業中生也。等是也　大悲普眼等者。摩訶迦嚕尼迦者。大悲義。嚩嚕枳帝者。普眼觀察義也。鉢曇摩者。無染著義。是蓮華梵名也　金剛不壞等者。第九釋金剛甲眞言云。以最初嚩字爲眞言體。嚩是諸法離言說義。若是戲論言說所行處悉皆可破可轉。無有堅固。是故以嚩

❶六左　❷集經十三之四十左同今　❸明本二之三　❹明本一之十一　❺明本一之六左　❻六右

爲體（二十二左）　復次經中等者。釋若唵字許字等二偈半。是正明本名行相應義也。問。當段說佛菩薩真言。何今明忿怒奉教者真言耶。答。私案之。曼荼羅中通佛部左右是蓮華部金剛部也。今經所說佛頂幷奉教者真言者。先說佛部真言歟。謂遍知院有佛頂尊。持明院有奉教者。同是佛部攝也。祕教不似常途。衆德互具。雖云忿怒奉教。不同外部雜類。佛部之中忿怒者故。云佛菩薩真言。非相違也（或又佛頂真言通釋遍知二院。忿怒者真言讓渉三部尊歟）。蘇悉地經疏第一云。問。何故真言有如是力。答。真言是卽諸佛菩薩肝心要誓。無數劫中爲諸有情難行苦行。所修萬行結要總在真言祕密字句之內。是故念此真言修此法時。除滅自他一切怨敵諸毘那也迦等（三十一）　攞喇等者。又云。攞喇是攝召之義。亦召請之義（十一右）　❶佉陀耶者。第十三云。佉陀耶食也。食一切煩惱等障結也（三十右）　同十云。佉陀也食喫也（二十二右）　鉢吒也者。第十云。泮吒是吒呵之義。卽訶吒一切魔障。令滅沒也（十一右）　又云。薩頗吒也破壞也（十八左）　撲（蒲角切擊也。書盤庚若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅（正字通））　如說噉食等者。釋佉陀耶義。行者尤可有用意故。別釋此義。具如理趣釋第三段鈔。　吞滅一切等者。智證大師御作目六云。增加法句梵字（幷布十二字）　一紙　復次若真言中等者。釋若有納麼等二偈。是正出增加法句也。就中初一偈約息災。後一偈約增益。且擧息增二法。令準知自餘也

納麼等者。經第七云。初後納麼增益用（已上尊勝軌上）云。若增益念誦時。每真言上下加娜麼二字（三右蘇氏軌下亦同之）。祕藏記云。增益者。初吽後那莫（八左下之）　依此等文。納麼是增益法加句也。今爲寂靜相應句。頗似相違。更可決之

莎嚩訶等者。經第七云。真言之初以唵字。後加莎訶。寂災用（已上尊勝軌上）云。若除災念誦時。真言初後加以莎嚩（二合）訶二字（三右蘇氏軌下亦同之）　烏芻澁摩軌（不空譯）說息災法云。從唵起爲初。與某甲除禍。娑嚩（二合）訶最後。本無臨事加（十左）又說增益法云。增減真言句如前無復殊。欲稱娑嚩訶其所求如願（十一右）　勸諸軌說莎嚩訶者。息災增益通用語句也。當段經文且示一途歟　或有扇多（是寂義）者。第八云。摩訶扇底是大寂義○扇底羯囉是作寂義（十五右）又云。作寂然護摩是扇底迦法。亦可翻爲息災也（九左）　徵成陀者。法崇尊勝陀羅尼經疏下云。尾戌馱野唐云清淨（已上）　又此扇多等者。此明扇多句通息災。諸文所明以扇底迦爲息災法加句。扇多扇底一音轉聲也。然當段經文以扇多句正爲增益。兼存息災義也。瑜祇經（降伏一切魔怨品）曰。底迦等五事祕句說真言。圓寂大悲常是名寂災句。歸依及蓮華是名增益句。忿怒破壞稱是名降伏句。敬愛伽誐耶。金剛鉤鉤召。是名五種密金剛語瑜伽（已上）此文歸依者曩莫也。是又爲增益法加句也　❷餘如蘇悉地等者。蘇悉地經上（請問品）云。佛部真言扇底迦法。觀音部真言補瑟徵迦法。金剛部真言阿毘遮嚕迦法（已上）又云。扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。於三部中各各皆有。應須善知分別次第。若佛部中。用佛母真言。爲扇底迦法○若觀音部中。用觀音母半拏羅縛悉儞真言。爲扇底迦法○若金剛部中。用執金剛母忙莽雞真言。爲扇底迦法○又佛部中。明王最勝佛頂真言爲補瑟徵迦法○又觀音部中。明王賀野訖利嚩真言爲補瑟徵迦法○又金剛部中。明王蘇皤儞真言爲補瑟迦法○又佛部中。大忿怒阿鉢羅爾䫂真言爲阿毘遮嚕迦法○又蓮華部中。大忿怒施婆嚩訶真言爲阿毘遮嚕迦法○又金剛部中。大忿怒軍荼利真言爲阿毘遮嚕迦法（已上）又云。復有真言不入三部。隨彼真言文字而辨扇底迦等三種法。看真言中。若有扇底句嚕字莎悉底句嚕字閉莽字鉢囉（二合）閉莽字烏波閉莽字莎（去）訶（去）字者。當知卽是扇底迦真言。若有補瑟徵迦字者當知卽是補瑟徵迦真言。若有句嚕字者。當知卽是阿毘柘嚕迦真言。復有真言句義慈善。當知卽入扇底迦用。若有真言句義猛怒。當知卽入阿毘遮嚕迦用。　若有真言非慈非猛。當知卽入補瑟徵迦用（已上）又云。若有真言字數雖少。初有唵字。後有莎（去）訶字。當知此真言速能成就扇底迦法。或有真言。初有許字。後有柿吒字。或有隸普字。此是訶聲。有如上字真言者。速得成就阿毘遮嚕迦法。或有真言。初無唵字。後無莎訶字。又無許字。亦無柿吒字。及無隸普等字者。當

❶七右　❷七左

知此等眞言速能成就補瑟徵迦法已上又一字佛頂經第二。今經第七等。說四種五種法增加句。蘇悉地等之等字指之歟　如上所說等者。釋此正覺佛子等二句。諸佛當正覺。菩薩當佛子救世間者也。問。初表等正覺眞言。後云正覺佛子。其似相違。如何。答。初學勝爲論。後據實通論。前後非相違也

❶次云若聲聞所說乃至淨除於業生也者。　以下明二乘眞言之中。　初釋聲聞眞言也

不得以字門等者。古來有二義。一義云。聲聞眞言句義闕字義。不得以一字明義。必增加名字成義。故云不得以字門等。依此義者。不得以字門明義。及增加名句可訓之。一義云。非啻不得約字義門明義。又不得增加名句。　謂佛菩薩眞言一字含衆義故。縱雖眞言名義與所用不相應。依法加增名句。則一眞言皆發所用功能。聲聞眞言不能於一言中具含衆德。縱雖加名句。不能發所用功能。是故不得增加也。就此義者。不得以字門明義及增加名句可訓之　辟支佛等者。釋是中辟支佛等四句也。緣覺雖無言說。以神力出眞言。或虛空中現之。或光明中示之。❷涅槃經第十七云。緣覺之人修寂滅法。志樂獨處。若化衆生。但現神通。終日默然無所宣說。云何當有四無礙智。　何故默然而無所說。緣覺不能說法度人令得煖法頂法忍法世第一法須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。　不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心二左。佛本行集經第四十八云。辟支佛理無說法。唯以神通而用化物。不以餘法。時辟支佛受彼商人供給所須飯食。訖已憐愍彼故。卽從是處飛騰虛空十七右　寶鑰中云。身通度人不用言語已上可知之。但法華義疏第八釋二乘同異之中。立十一種釋。第七異云。七者現通說法異。聲聞多爲人說法。緣覺多爲人現通。縱令說法唯說一偈四十左　依此釋者緣覺亦少用言語矣

是中少有等者。明三昧分異有二釋。一利物有無。所謂能以神通等文是也。二寂滅說不。所謂又其眞言等文是也。智論第三十一云。聲聞畏惡生死。聞衆生空及四眞諦無常苦空無我。不戲論諸法。如圍中有鹿既著毒箭一向求脫更無他念。辟支佛雖厭老病死。猶能少觀甚深因緣。亦能少度衆生。譬如犀在圍中雖被毒箭猶能顧戀其子。菩薩雖厭老病死能觀諸法實相。究盡深入十二因緣通達法空。入無量法性。譬如白香象王在獵圍中雖被箭射顧視獵者。心無所畏。及將營從安步而去四十二右此文亦能少度衆生者。緣覺利物之證也。少觀甚深因緣者。緣覺說寂之證也　漏盡則同者。義疏第八明七同。文云。一者斷惑同。謂同斷見思二惑四十一右大乘義章十七明五同。文云。二斷障同。同斷四住。不受分段末之三十八　當段釋相又同此意。但卷第十三明四垢異。佛性論第二十九右辯相分中顯果品說四障別。是皆聲緣所斷論淺深之證也。若會其相違者。則二執相望論同異之時。二乘同斷人執惑。故判漏盡則同也。若正習相望論同異之日。斷惑有淺深。謂人執正使聲聞斷之。人執習氣緣覺斷之。所望別故無相違失。此篇委如別鈔　四大弟子者。最珍鈔云。問。除四大弟子之外者。迦葉迦旃延目連須菩提歟　義釋第四末云。復次有部毘尼中。說大迦葉舍利弗目連須菩提四大弟子。猶如賢瓶。人淨心供養恭敬。希求世間現報。無不如願〇文師云。四大聲聞者。指此歟。非法華授記品四人已上　問。善生經第一云。善男子如舍利弗等。六萬劫中求菩提道。所以退者。以其未得解脫分法。雖爾猶勝緣覺根利十左　違當段釋。如何。答。辟支佛有大有小。今除四大弟子等者。望大辟支。作釋也。勝緣覺根利者。小辟支望聲聞云根利。舍利弗勝彼故云勝歟。智論第十八云。　復次辟支佛有二種。一名獨覺。二名因緣覺。因緣覺如上說。獨覺者。是人今世成道。自覺不從他聞。是名獨覺辟支迦佛。　獨覺辟支佛有二種。　一本是學人。在人中生。是時無佛佛法滅。是須陀洹已滿七生。不應第八生。自得成道。是人不名佛。不名阿羅漢。名爲小辟支迦佛。與阿羅漢無異。或有不如舍利弗等大阿羅漢者。二大辟支佛於二百劫中。作功德增長智慧。得三十二相分。或有三十一相。或三十相。或二十九相乃至一相。於九種阿羅漢中。智慧利勝　於諸深法中。總相別相能入。久修習定。常樂獨處。如是相名爲大辟

❶七左　❷北本

支迦佛。以是爲異 五左　問。四大弟子聲緣中何攝耶。答。大乘義章第十七云。一是聲聞而非緣覺。所謂聲聞聲聞人。是義如上解。二是緣覺而非聲聞。所謂緣覺緣覺人。是亦如上釋。三是聲聞亦是緣覺。所謂七生須陀洹人。於最後身不値佛世。獨悟者是。四緣覺亦是聲聞。謂最後身値佛。爲說十二緣法悟解者是 末之二十八　迦葉等大聲聞雖緣覺種性。値佛世聞十二緣法開悟故名聲聞衆。卽是第四句攝也。同章云。此緣覺中細分有二。一緣覺緣覺。是人本來求緣覺道。常樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身不値佛世。藉幻事緣而得悟道。本緣覺性。今藉事緣而得覺。故說之以爲緣覺緣覺。二聲聞緣覺。是人本來求緣覺道。亦樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身値佛。爲說十二緣法而得悟解。從佛聞聲而得覺。故說之以爲聲聞緣覺。摩訶迦葉卽其人也。經中所云爲諸緣覺說十二緣。正當斯耳 末之二十七　四敎義云。若生佛世聞生滅十二因緣三藏之敎。卽發四辯。還名羅漢。在聲聞衆數。猶如迦葉舍利弗等。皆是辟支根性人也。亦名辟支佛。若不爾者那得次第爲求辟支佛乘說十二因緣。此人設不値佛亦自有得道

○問。若宿習自然覺悟者。何須佛爲說十二因緣。答曰。聞說則疾得。不說自悟少遲。如菓熟雖應自隨墮。若須急取動搖卽落 大本六之十六右二十左　此等文其證也　淨除於業生者。密鈔六云。淨除於業生者。謂能淨除因緣造作之生。令得大空智生。故曰淨除於業生也 十三左　私案。經說。緣覺云拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣。依此經文高祖立拔業因種心之稱。業者當拔業之業。生者當因種之種。生十二因緣之種故云因種。種子有能生功。故立生名。其體是無明也。業惱株杌無明種子緣覺獨斷之。故云淨除業生也 已上

光云。鈔主今案勝於演密解也

大日經疏演奥鈔第二十 畢

大日經疏演奥鈔第二十一

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閲

疏第七卷之餘 釋經二具緣品

❶經中次說眞言如實相 乃至 故重言之也者。從是以下明眞言相。就中大有二重。初明眞言如實相。當段所釋是也。後明隨類加持相。祕密主成等正覺以下之文是也。十住心論第十引當段經疏文而注釋云。已知法爾而住無人能作。若然誰傳○段初說相云何。經云祕密主成等正覺等 十四右 法爾隨緣二段起盡可思之　❷以如來身語意等者。釋此眞言相之句。大日經開題引此經文而注釋云。眞言者。蓮華覺智。相者。佛部卽如來身也。金剛部卽心也。此文擧兩幷一。祕意可知 五右 按此釋意今此眞言相文眞言 止 可訓之。此句攝收三部三密也。當段且作卽順常途之釋也。謂百川入海爲畢竟處。若入海已皆成同一鹹味也。如來身語意亦復如是。三密悉入性海則畢竟平等也。以之爲聲字皆常之所由。故云以如來身語意畢竟等故。意云。如衆水在河池時隨緣增減生滅。若入大海更無所去。常住不滅。如來三密究竟入法性平等海。聲字皆常無有變易。是故畢竟平等以爲所由。成聲字皆常之義也　是故佛不等者。釋非一切諸佛等文

是故此眞言等者。釋若諸如來出現等文。三說雖經不說義而具之。謂已說現說屬佛出世。未說屬不出於世也。問。何故何以故等十一字不釋之乎。答。何以故等十一字表。若諸如來下釋。表文共意自在釋中。故不用別釋也　法住法位等者。釋諸法法爾如是住之句。密鈔六云。疏法住法位等者。眞如住在諸法之中名爲法住。法有染淨。離染得淨。分位顯之。故名法位此約理事差別。或眞如法卽所住卽法位。唯約理明。言性相常住者。謂眞言如實體性。眞言如實行相。有佛無佛而常有故。亦可性是常住。相是無常。既爾云何言性相常爾。答。性相無二故。又性常是常。相常是無常。不由如來出世故。問。常住音聲可爾。無常音聲言說豈非如來說耶。釋曰。法本無常但由佛顯故 十三左 此解未詳。法住法位等者。此依法華是法住法位世間相常住文歟。初法者眞言聲字諸法。次法位者大空位。卽身義釋遊步大空位之文云。諸法所依住故號位 已上 又天

❶七左 ❷八右

台疏記云。位據理性、四三之二十一右 而演密解法者眞如。法位作事理二釋、俱以害祕意也。性相常住者。是又祕藏記一箇篇目也。具如彼釋。演密亦可之釋恐不合疏主之意歟 即此大悲等者。釋謂諸眞言等文。此有二義。一義云。下釋眞言眞言相句云。初眞言指世諦字輪相。次眞言實相云云。當段又同此意。大悲曼荼羅一切眞言者。釋初眞言。是指世諦字輪相。世諦字輪相者。眞言形音也。眞言之相者。指眞言實相實相者。即是義也。依此料簡即此大悲漫荼羅一切眞言一眞言之相可訓之。一義云。下釋約竪示重言所由。今文約橫顯眞言非一。謂大悲曼荼羅諸尊眞言其數非一。故重言之也。若依此料簡即此大悲曼荼羅一切眞言。一一眞言之相皆法爾如是可訓之 已上光云。後義似竪

○若如是者則是諸眞言相乃至如來之本意也者。從是已下明眞言隨緣相 ○此意言等者。明法爾隨緣之承來也 今此眞言門等者。釋成等正覺等文。於中初釋大意。後如來無礙知見下具釋經文。眞言有形音義。是名眞言門祕密身口意。其身口意即本地法身平等身口意。故云即是法佛平等身口意也。世間成就品義釋云。當知此尊即具三密。以衆字形色故具足身密。以衆字聲故具足語密。以衆字義趣故具足意密。以三事等故。當知行者一緣不亂善住三密之觀中 八之六左 當知今所云眞言者。即是法身佛也。人法不二之極處。本地無作之根源也。一切衆生雖同住此處而自不知。是故如來以加持力出現於世。說此眞言形音義。若衆生由此觀修還住本位。難思妙業祕密深益。只在此法。誰不仰耶 如來無礙知見等者。釋一切智者一切見者之句。相續者。陀羅尼義云。一切衆生相續者第八識也 十八左 謂第八識任運相續無有間斷。即簡有間斷之識。故立相續之名也。或云。指衆生依身云相續也。也釋論第五云。無明雖一相續別故 十七左 仁王經疏法衡鈔 四卷 第一云。相續者身義。身有三義。謂體義名身。積集義名身。相續義名身。今取相續義。前滅後生常相續故 四十一右 即其體也 以於此眞言等者。眞言形音義云。體相義體形音相也。或形體音義相也。或音體形義相也。若剋實皆體皆相也。此形音義即是法佛平等三密也。法佛三密遍法界相應故。一切衆生本自成就。而彼衆生自不覺故爲生死人。若能自知見名一切智者一切見者。聲字義云。平等三密遍法界而常恒。五智四身具十界無缺。悟者號大覺。迷者名衆生 一右 即此意也 是故如是等者。如來無礙知見一切衆生法爾成就者。本覺也。雖然迷者不知。覺者獨知見者。始覺也。其始覺知見即前本覺知見。故非佛自所造作。亦非他所傳授者。即是始本不二智也 佛坐道場等者。釋出興于世等文也 云何衆生等者。隨教權實去道有遠近。俱舍法相意歟迷悟體別。故衆生去佛道甚遠。是故時經三大。其道遐懸。位盡五位。其理彌高。一乘兩宗意非如是。迷悟不二生佛即一故。阿鼻依正全處極聖之自心。毘盧身土不逾凡下之一念。譬如莊周夢成胡蝶。輪王夢成蟻子。而曾不動本身。望彼權門所談。去道稍近。對此祕旨。猶是遐遠。謂如莊周夢成胡蝶。實雖不動本身。而當夢情所見。唯是胡蝶非莊周也。今此宗意則非如是。地獄天堂佛性闡提皆自心。佛名字故凡情所見即是法體。然雖日向法體未知法體未知法體。故云去佛道。直向法體故云甚近。教之優劣宗之淺深 智者察之

○如來出興于世者。釋出興于世四字。還用如是等者。釋而自此法四字。分作種種等者。釋說種種道。開示種種乘者。此攝道言。道約所履。乘約能履。能所不離。故舉道攝乘也 隨種種等者。釋隨種種樂欲等文。以種種等者。釋以種種句等文。種種諸趣音聲句也。其義易知。故不用釋 自在加持等者。釋而以加持等文。雖從機感等者。總釋一段大意。其大意者本迹不二義也。此中有二。一約衆生機感因緣釋此義。二約諸佛巧智方便示此意。此中善巧方便無所不爲者。約身業。善巧方便普門異說者。約語業 上句善巧方便言貫通下句 善巧方便者。權智異名。即是心業也。如來權宜不出三業。故作此釋也。或又當段文爲三節。而各初安雖字。是約三業德也。謂雖從機感等者。約意業。感者內心所發故也。雖善巧等者。約身業云。

●八右 ●八左 ●九右

無所不爲故也。雖普門等者。約語業其義易知　若行者等者。如來三業應迹。皆以無相現相。不生而生。故與十緣生句不異也

眞言十喩者。且於第一幻喩有三重。卽空卽心卽不思議是也。淺深雖異皆是常途所論也。更有金剛幻。住心品釋云。卽事而眞無有終盡云云。雖云幻如金剛。離有爲生滅。若妄見實生實滅相。更增心垢。非佛本意也　更增心垢者。　行者不遇此敎之前。已有煩惱心垢。而依敎修行中又生妄見。故云更增也。問。上來所明法爾隨緣二義之中。今經於何位說之耶。答。於法爾位說之。何以知之。十住心論第十引兩部大經五成就文已發問云。今所傳眞言敎法誰作。答此問。引此眞言相非一切諸佛所作乃至眞言法爾故文。明離造作。當知此經集會說法之相法爾非隨緣也。更發問云。已知法爾而住無人能作。若然誰傳。答此問學七箇大阿闍梨。爲明最初傳者。引成等正覺乃至說眞言道文。是傳者非說者。愛知於大日有二重。約說者。當經敎主屬法爾位。約傳者。況傳初祖屬隨緣位。於一佛望內望外有二重異。學者不可亂之

❶復次世尊以未來世乃至隨於顚倒非眞言也者。是釋祕密主云何如來等經文也。一段經文大分爲二。初明所加持處。後祕密主如來下說能加持法所加持處者。卽是世間書寫文字也。卽俗而眞深旨親出如來金言。豈可捨俗求眞耶　以世間文字等者。世間文字語言本無實義者。　如來經以不思議神力不可加持之。而世間文字本帶實義。故如來卽以眞實義加持之也　若出法性外等者。　以上明正義。以下破邪謬　而佛以神力等者。古來有二義。一義云。破邪謬中有二重。初破計法性外別有世間文字。謂若法性外有世間文字妄心謬見也。後都無實體下謬見者重作會通云。於世間文字都無實體可求。而佛以神力橫加持之。故得名眞言也。　若其如是言之。　卽墮顚倒非眞言也。若依此義者。　而佛以神力加持之可訓之。此是小野僧正點也。一義云。可讀爛脫謂妄心謬見。是則墮於顚倒非眞言也。　都無實體可求。　而佛以神力加持之也。　已知所加持處等。是此爛脫石山內供點本并華藏院寬智律師所持之本註之。　一二爛脫易知。　第三而佛以神力加持之者。　其詞不足。若潤色之。以世間文字實義而佛以神力加持之。若法性外別有世間文字者。如來以神力不可加持之爲言　但此爛脫非肝要歟。石山本註云。日藏公點也。有乖文義無順玄理已上恐是似破此爛脫矣

❷已知所加持處乃至開示眞言敎法者　已知所加持等者。躡前徵後　故佛次言等者。正示其法　謂以如來等者。釋如來無量等文

皆如因陀羅等者。密鈔六云。言皆如因陀羅宗者。謂天帝釋自造聲論。彼中有如是義故。又或如天帝釋殿上網互相涉入重重無盡故言皆如因陀羅宗也十四右又釋違疏上文又不合宗字　又此一一等者。釋眞實諦語等文。一一功德者。眞實諦語四聖諦等功德也。此一一功德卽同眞言相。眞言相者。上釋云。　此眞言相聲字皆常已上既同常言故。法性自爾非造作所成。其所同眞言阿等字非一。今且約阿字一言辨其義也。於中有二。初就眞言通相作釋。後復次世尊於法自在下。約眞言別相作釋　如行者等者。合釋眞實諦語四聖諦二句。就之案之。經眞實諦諸法一實理也。　四聖諦者世出世間因果也。譬如全水成波。疏攝苦集滅道歸眞實諦。如攝波歸水。經疏互顯歟。密鈔六云。疏無苦集等者。　謂入阿字本不生門故。卽了苦集滅道本來不生。而但有眞諦。　如水結成冰冰卽是水無別水也。但以衆生迷於苦集失法性水。若入阿字門了達苦集本來不生。卽會法性。而但有眞諦。故云無苦集等十四左　見此有一實諦等者。　涅槃經第十三聖行品云。復次善男子譬如金師以一種金隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖環釧釵鐺天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子如來亦爾。以一佛道隨諸衆生種種分別而爲說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道修道無學道佛道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道見到道身證道。復說六種○復說七種○復說八種○復說九種○復說十種○復說十一種○復說十二種○復說十

❶九右　❷九左

三種〇復說十六種〇善男子是道一體如來昔日爲衆生故種種分別十二右十三左四聖諦卽一實諦義。涅槃聖行品中廣說之。當段釋準彼品意也　❶又知八倒等者。密鈔六云。疏又知八倒等者。一切衆生由迷倒故計一切法是淨是樂是常是我。今觀念處是不淨是苦是無常是無我。如是念處除四倒已。若執不捨復成四倒。今入阿字門。故了知念處本來不生。但是法界成眞實念處。故云又知八倒等十四左　知四如意足等者。智論第十九云。行四正勤時心小散。故以定攝心。故名如意足。譬如美食少鹽則無味得鹽則味足如意。又如人有二足復得好馬好車如意所至。行者如是。得四念處實智慧四正勤中正精進。精進故智慧增多。定力小弱得四種定攝心故。　智定力等所願皆得。故名如意足二十二左　圓覺經略疏宗密云。四神足者〇亦名如意足。所欲如心故二之二十三折玄記下云。四神足者。一欲神足。心所中欲。以希求爲義。二勤神足。心所中精進。以策修爲義。三心神足。定倶心王。所依爲義。四觀神足。心所中慧。以覺察爲義。言神者。謂神變能現種種變化之事。有靈妙之德。故名神。言足者。依止義。謂由定爲依止起種種變現事。故卽神從定足而生。定與神變爲足。故名神足。或有云。足爲脚足。此四神用如脚足不殊。能運動有情得至聖果。故名神足。問。神足體既是定。何得欲等四名。答。但從因爲名故。　謂由欲勤等四法爲因資益於定起神用故。問。此四爲與定倶時前後耶。答。然與定倶起不前後故。問。定心倶時有通大地十遍善地十等多法相應。何以偏說此四耶。答。爲此四法資益於定功用勝故偏說也。又有解云。此四約加行位立名。卽在定前而起。於加行位由有欲欲起此定故能引發於定。由有勤勤修此定故引發於定。由有心心是定所依。故引發前定。由有觀觀察諸境。故引發於定。然加行位隨有多法此四爲加行引發勝故偏明也已上密鈔六云。言知四如意等者。四如意者。欲勤心觀也。一切神通由此發。故仁王疏云。　欲勤心觀以定爲體性〇謂如是神足以阿字門四句求之皆無所得。卽知本來不生全是法界故。得成就法界神通爾十四左十五右

知是處非處等者。密鈔六云。言知是處非所等者。　知是處非所卽佛十力第一力也。若出體時剋性以慧爲性十五右十智力相具如往心品疏第一鈔　知六蔽等者。密鈔六云。言六蔽本不生等者。乖違理性障蔽眞心。卽是六度所治貪等六種煩惱。但從妄起推入阿字遠本無生離彼中流故升彼岸也十六右貪等六種煩惱者何耶。且依五重結護布施治貪。戒治慢。忍治瞋。進治懈怠。禪治散亂。慧治愚癡。又依眞言問答。貪婬瞋恚亂癡如次配之。此本乎六波羅蜜經意也　知七菩提分等者。智論第十九云。七覺分者。菩薩於一切法不憶不念。是名念覺分。一切法中求索善法不善法無記法不可得。是名擇法覺分。不入三界。破壞諸界相。是名精進覺分。於一切作法不生樂著。愛喜相壞故。是名喜覺分。於一切法中除心緣不可得故。是名除覺分。知一切法常定相不亂不散。是名定覺分。於一切法不著不依止。亦不見是捨心。是名捨覺分三十二折玄記下云。七覺支者。一擇法。二精進。三喜。四種安。五念。六定。七行捨。此七名覺支者。覺體卽是果中盡智。無生智名覺支者分義。此七能助捨覺是覺之分故。依主釋已上　知四梵住等者。慈悲喜捨名四梵住本出智度論如第六卷鈔已引之　知十八種法等者。智論第二十六云。十八不共法。一者諸佛身無失。二者口無失。三者念無失。四者無異想。五者無不定心。六者無不知已捨。七者欲無減。八者精進無減。九者念無減。十者慧無減。十一者解脫無減。十二者解脫知見無減。十三者一切身業隨智慧行。十四者一切口業隨智慧行。十五者一切意業隨智慧行。十六者智慧知過去世無礙。十七者智慧知未來世無礙。　十八者智慧知現在世無礙。問曰。是三十六法皆是佛法。何以故。獨以十八爲不共。答曰。　前十八中聲聞辟支佛有分。於後十八中無分一右依❷寶積經。一諸業無有誤失此中攝三業二言無卒暴。三念無忘失。四無不定心。五無諸異想。六無揀擇捨。七志欲無減。八正勤無減。九念無減。十三摩地無有退減。十一智慧無滅。十二解脫無滅。十三以後立名全同智論說文。卽密鈔六

❶十左　❷第四十之初

十六以下引載之。又依俱舍論第二十七。十力四無畏三念住大悲名十八不共法也。又瑜伽論七十九有文往見。問。八倒六蔽是妄法故云本不生。誠有其謂。四神足十力等何云本不生乎。答。案有二義。一本不生言有遮有表。妄法自性都無故云本不生。眞法自性本有故云本不生。彼八倒六蔽約遮。四神力等約表。遮表雜擧二義並示歟。二四如意十力等。或通三乘。或涉顯密。顯佛所得十力等望秘旨還作戲論。是以八倒六蔽一列擧之而簡權佛十力。成實佛自然十智力餘準知之　復次如此經等者。以上橫擧衆德明種種法門。以下竪約淺深示種種法門　若了知等者。約初劫明本不生義。此有二義。一義云。初若了知等者。擧初劫始終。謂了知唯蘊無我者。當謂如是解唯蘊無我句。證寂然界者。當如是證寂然界句。乃至言攝中間諸句。當約我人等者。約唯蘊拔業二乘。明本不生義。以五喩等者。約證寂然界明不生義也。一義云。一段釋以時字示淺深重位。了唯蘊無我乃至證寂然界時。約我空明不生義。以五喩觀察性空時。約法空明不生義　當知證寂然界者非如是證寂然界句。此如是湛寂句。然得意云證寂然界。例如第三釋六無畏中無我無畏云如上所說乃至證湛寂之心。湛寂寂然言異意同。是故互通其詞。學者無守株可　觀察蘊阿賴耶等者。約第二劫明不生義。然第二劫有二箇住心。他緣覺心是也。今所擧通二心始終。此挍初品經文可得其意

心之影像等者。七卷楞伽經第一云。了達三界皆唯自心。得如幻定。絕衆影像成就智慧證無生法。入金剛喩三昧。當得佛身。恒住如如起諸變化力通自在（二十五右）　解深密經第三云。如依善瑩清淨鏡面以質爲緣還見本質而謂我今見於影像。及謂離質別有所行影像顯現（三右）攝論釋云。由迷亂故謂我見影（光云。攝論有數本。此玄奘譯。無性攝論四之八右）　當劫大意則以萬法唯心爲宗。　諸法皆心之影像也。離心更無別體。譬如鏡中像離鏡更無別體。是故他緣乘有爲識體之上明影像不生。覺心乘無爲心理之中明影像不生。有爲無爲雖異心之影像其義大同。故云當約心之等也　極無自性心等者。約第三劫明不生義。此劫中有初後。初明有爲不生住無爲理。後觀無爲亦不生住不思議心。約後位立極無自性心稱。後必兼初。是故初位亦在此中。於中一道但留極無初位。極無初後並異。然乃極無自性心生句中兼攝一道無爲心也。他門祖師就當段釋謂。第三劫唯有極無自性心。而無一道無爲心。然高祖開立二箇住心。卽違此文。此難未得疏意故也。或料簡云。第三劫中有兩住心。當段釋擧後顯初。三劫寶珠三劫阿闍梨釋。或擧後顯初或擧初顯後。其例非一。兩義用捨在學者意　❶淨菩提心者。若依一道心指心之實際云淨菩提心也。若約極無心指離有爲無爲界不思議心。云淨菩提心也

乃至者。通十地位　如來地者。約佛地明不生義　大悲胎藏等者。如下釋阿字門之段云。自在成立大悲漫荼羅。委釋在彼段。學者可悉之　如阿字等者。擧阿字例餘字　如一一字等者。擧字例名成立　乃至者。字名中間無可攝略之法。而今推之。如一字者一名二名等乃至一一名次第漸廣。故云乃至歟。成立準之知之　復次世尊等者。文次第云。以增數字相攝增數法門（文七左）以上約通相。以下約別相。是則約字數多少明攝屬表示。例如準胝儀軌念誦結護等約算手多少說法門標幟。陀羅尼義云。問。以一字攝菩提心等種種法門乃至以十字攝十力等種種法門者。通相別相二門中何門意耶。答。別相門意。通相門意而持一阿字時。隨機悟各別法門故。知爾者疏曰。若就眞言通相。今行者持一阿字門時隨彼性欲機緣。或悟四念處。或悟四神足等。各各不同（二十一右）　菩提心等者。陀羅尼義云。問。菩提心等種種法門者。何者。何餘亦爾耶。答。菩提心者。菩提行菩提因菩提果。止鏡者。止者等持等引乃至有心無心定。鏡者能鏡智。謂正體後得加行幷眷屬非色四蘊。三空者。空無相無願是（二十右）

一　增數法門本據

智論第十八云。復次菩薩觀一切法不合不散無色無形無對無示無說一相。所謂無相。如是等諸法一相。云何觀種種相。一切法攝入二法中。所謂名色色無色可見不可見

❶十左

有對無對有漏無漏有爲無爲等二百二法門。如千難品中說。復次有二法。忍辱柔和。又二法。親敬供養〇二法。法隨法行。二智。盡智無生智。如是等無量二法門。復次知三道。見道修道無學道。三性。斷性離性滅性。三修。戒修定修慧修。三菩提。佛菩提辟支迦佛菩提聲聞菩提更不復學智滿足之名也三乘。佛乘辟支迦佛乘聲聞乘。三歸依。佛法僧。三住。梵住天住聖住。三增上。自增上他增上法增上。諸佛三不護。身業不護口業不護意業不護。三福處。施戒善心。三器杖。聞器杖離欲器杖慧器杖。三輪。變化輪示他心輪敎化輪。三解脫門。空解脫門無相解脫門無作解脫門。如是等無量三法門。復知四法。四念處四正勤四如意足四聖諦四聖種四沙門果四知四信四道四攝法四依四通達善根四道四天人輪四堅法四無所畏四無量心。如是等無量四法門。復知。五無學衆五出性五解脫處五根五力五大施五智五阿那含五淨居天處五治道五智三昧五聖分枝三昧五如法語道。如是等無量五法門。復知。六捨法六愛敬法六神通六種阿羅漢六地見諦道六隨順念六三昧六定六波羅蜜。如是等無量六法門。復知。七覺意七財七依止七想定七妙法七知七善人去處七淨七財福七非財福七助定法。如是等無量七法門。復知。八聖道分八背捨八勝處八大人念八種精進八丈夫八阿羅漢力。如是等無量八法門。復知。九次第定九名色等滅從名至生死。爲九也九無漏智九無漏地九地思惟道。如是等無量九法門。復知。十無學法十想十智十一切入十善大地佛十力。如是等無量十法門。復知。十一助聖道法。復知。十二因緣法。復知。十三出法十四變化心十五心見諦道十六安那般那行十七聖行十八不共法十九離地。思惟道中一百六十二道。思惟道能破煩惱賊百七十八沙門果。八十九有爲果。八十九無爲果。如是等種種無量異相法。生滅增減得失垢淨悉能知之二十左至二十三右三空者。仁王疏良賁上云。三空門觀者。所謂空觀無相觀無願觀一之三十八　八直道者。八正道也。智論第四十八云。八聖道分何等八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定十六右同論第十九三十三右以下廣釋之八直道名目本文可考之大乘義章第十六云。何故偏說正見等八以爲正道。餘皆不立。如雜心釋〇又復此等入聖之初翻對八邪。故說此八以爲正道。餘無此義。故廢不立。言八邪者。所謂邪思惟等二十三九定者。九次第定也。陀羅尼義云。九定者。色界四禪無色界四定更加無想定是也二十一右具如第三卷鈔勘之　十力者。陀羅尼義云。十力者。如來一切智力如來福智力自在智力一法界加持力等。又有十種力。處非處智力等也二十一右此中初釋依當段文。然十力不足如何　若就眞言等者。以上釋通別二相已。以下還明其通別悟入相。通相者。一一言名成立成就衆義。而隨根機性欲一法爲門。各能悟入法界。若言若名。皆通如是。更無其別。故云通相。別相者　四字唯表四念處。五字唯表根力。法門標幟字數多少各各別別。故云別相也。　問。眞言行者四念處門觀想如何。答。三十卷不空羂索經第十四曰。蓮華手是受持者住四念住。何等爲四。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。修行陀羅尼眞言。以無所得而爲方便。雖於內身住循身觀。雖於外身住循身觀。雖於內外身住循身觀。雖於內受住循受觀。雖於外受住循受觀。雖於內外受住循受觀。雖於內心住循心觀。雖於外心住循心觀。雖於內外心住循心觀。雖於內法住循法觀。雖於外法住循法觀。雖於內外法住循法觀。而覺不起身俱受俱心俱法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪❶憂故。是受持者四念住處。蓮華手如是修者當知。是人又等於我發初因地作菩薩時。修行種種苦行善根。成就阿耨多羅三藐三菩提。坐金剛座轉大法輪功德無異十九當段釋意。眞言行者四字門觀道成就時。自然悟四念處門也　❷常途名義等者。四念處等得名所由。如智度論等廣說。謂四念處四神足第十九卷釋之。十如來力第二十四卷釋之。六波羅蜜第十一卷至第十八卷釋之。七菩提分第十九卷釋之。四梵住第二十卷釋之。十八不共法第二十六卷釋之　復次如來等者。釋祕密主以要言之等文也。一段經文所擧功德力凡有四。一一切智智。二自福智力。三自願智力。四法界加持力。今案大分爲二。初三智。後一理。

❶憂ニ愛カ❷　❷十一右

智中更分福智。初一切智智者智。次自福智力者福。福智雖異至果海中皆同名智。譬如衆河入海皆同名海。自願智力者。此通上二。若福若智。皆是依願成就。此願至果海中亦同名智。三種雖異皆得智名。故總以配智也。法界加持力者。法界有二。一事法界。二理法界。今卽約理法界。故以此句配理也。謂以如此理智功德作加持。故隨衆生所樂世出世間殊勝悉地無不成辨。故云於一切衆生等也。賢寶私云。經文分爲三。是常途所云三力也。初一切智智者。已成如來加持力也。次自福智力自願智力者。現成如來因地所修萬行方便。約行願二門出自福自願二力。二力同當以我功德力也。後法界加持力者。眞如本覺如來藏力也。此三力共而作加持。故成世出世間勝事也

❶經云祕密主云何乃至作一途明義耳者。從是以下正說字門也　離相不異體等者。聲字爲相。實義爲體。體相不異。故聲字相亦非造作所成。則雖不可示人而能不離解脫(解脫者體也)。現作聲字(聲字者相也)不離解脫作聲字故。一一聲字皆作入法界門也。下釋云。如聲聞法解脫之中無有文字。而維摩詰不離文字說解脫相。故名不思議解脫。今此字輪亦爾(三十一左)可思之。問。不離解脫現作聲字者。其意如何。答。經第六(百字持誦品)云。祕密主如是阿字住於種種莊嚴布列圖位。以一切法本不生故顯示自形(十右)第十九釋云。諸法本不生故顯示自形。自形卽是阿字也。於自形中顯示本不生也(十六右當卷下)釋云。且如阿字門。若聲若字。擧體不生。聲字之義卽全擧體不生也(二十九左)且約阿字云之。阿聲響於喉內最初開口發聲。卽表諸法本初。其形方示地大不動。若聲若字。擧體表示不生實義。故云不離解脫現作聲字也。祕藏記云。梵字從本有理起。漢字從妄想起(上之十六)又此義也　至論眞言等者。通妨釋也。謂隨順衆生。如其種類開示眞言。是故眞言法教可遍諸趣名言。何以今出眞言教體唯用□字□字等梵文乎。會通云。但以如來出世之迹始于天竺。傳法聖者且約梵文而明其義。如彼諸趣名言非此土行用也。蓋夫普通眞言藏品所出遮文。拏拏枳捉等餓鬼畜生趣眞言。通用梵文。是傳法者所爲非本土用音歟。教時義第三引當段釋了注釋云。問。若爾六道衆生種種言音皆是眞言。何況五乘所說教法言音當非眞言。是故諸顯教中經論章疏。天竺大唐日本諸宗學徒是非言音。寧非眞言。答。皆眞言。但彼不覺故○若於眞言體相。如實覺故各於自宗開爲眞言。卽是遍一切乘自心成佛之人。若於眞言體相不如實覺。增上慢故各以所學爲眞言體法。卽此文中所指生死中人耳(十三)❷菩提心義第二云。又義釋云。以佛出世跡降五天。且以梵字爲眞言體。若約實義一切世界六趣言音悉爲眞言○故知迦婁蒼頡文字豈非佛身。因果經云。太子答師。南閻浮提有梵書迦婁書蓮華書六十四種書云云今謂。皆爲種子。何非佛身(本之十左)悉曇藏第二云。二方三書文字音聲。莫不皆成大日如來一切智智一味解脫。會入法界之門者也(三十二)此文三書者。指梵書伽婁書蓮華書。　梵文雖傳自餘二書非此土用未傳。雖然爲眞言一分也。問。阿字等天竺文字與隨方諸趣言音。共是眞言不可有勝劣歟如何。答。教時義第三云。其阿字等五十字母是梵天趣言音。梵王以降五天。五天以爲梵字。如是諸趣言音所說眞言及其諸趣文字語言。皆是法爾常住之法。非佛所作。不令他作。亦不隨喜(十四)又云。若論實義一切諸趣萬物音聲。皆可開示其眞言音。但以佛迹始於天竺且約此義。故學梵音。此等天竺梵字梵音彼國世間小兒亦皆學習。然以不知其眞實義不知眞言。故知一切諸趣萬物音聲。若不知實義皆非眞言。若知實義皆爲眞言(三十)此等釋意梵字者。梵天趣言音故亦是諸趣隨類一分也。爾乃不可有優劣之異也。又金輪時處儀軌說字輪觀云。所❸謂觀諸字皆膽於梵字。非是隨方文(十七左)大師字母釋云。此悉曇章本有自然眞實不變常住之字也。三世諸佛皆用此字說法。是名聖語。自餘聲字者。是則凡語也。非法然之道理。皆隨類之字語耳(六七)全眞和尚次第記云。言常住者。梵字獨得其稱。諸國文字不同此例。何者如東夷南蠻西戎北狄及諸胡國所有文字。並是小聖容才隨方語言演說文字。後遇劫盡三災起

❶十一左　❷現行印本文少有異　❸謂二說ヵ

時。悉皆磨滅不得常存者。所謂外道俗書者哉。唯有此聖梵文。在五天竺國〇設經百劫亦無差舛。故皆從毘盧遮那佛心生也。故云常住。光云。悉曇藏一之二十一引之 依此等釋。於梵文者殊存眞實常住之義。不可同隨類言音也。具如別論。 ❶經云謂阿字門乃至非佛有隱也者。從是以下說三十四字。所謂𑖀字𑖎等二十𑖧等八字。𑖒等五字也。今初說𑖀字義也。於𑖒等五字者。不說字義。子細如下釋。十住心論第十云。云何眞言教法。謂𑖀𑖁𑖂𑖃𑖄𑖅乃至𑖌𑖍𑖀𑖽𑖀𑖾等字爲本母。各各字有十二轉生字。此各各十二爲本。有一合二合三合四合等增加字。都計餘一萬。此一一字門具無量無邊顯密教義。十七 當段摩多中說最初𑖀字。不說自餘。而實可通餘字。是故論文則擧𑖀𑖁二字爲準據也。凡大日如來普門隨類加持方便遍應諸趣。故雖眞言文字流派無盡不論數限。乃至遍在顯密一切教義。且就本母而云之。則不出五十字門。金剛頂釋字母品大日經字輪品。所說字輪字母等是也。當品於摩多中且擧最初一一字攝在自餘。是卽𑖀字男聲智慧之字。而與體文相類。故殊擧之。自餘字門皆三昧聲屬所從聲。故且省之。若復定慧合論。則可具說五十字母也。聲字義云。雖云眞言無量差別。極其根源不出大日尊海印三昧王眞言。彼眞言王云何。金剛頂及大日經所說字輪字母等是也。彼字母者。梵書阿字等乃至呵字等是五右可知之 阿字是一切等者。此爲明𑖀字不生義。先擧聲字爲例。𑖀字卽衆聲之母。亦衆字之母。故遍於衆聲字之中也。第十云。若離阿聲則無餘字。卽是諸字之母。卽一切眞言生處也。二十七右 又第十七云。阿字遍一切字。若無阿字則字不成。要有阿字。若字無頭卽不成字。阿爲頭也十四左 當知阿字門等者。此正明阿字義。如阿字遍於衆聲字之中。眞實義亦復如此遍於一切法義之中也 所以者何等者。釋其所由也 有始有本者。因緣生法展轉從緣。而於其中望上望下則有本末之異。但爲其所生末之邊云始。爲其能生本之邊云本也。今觀此能生本亦從衆因緣生。 展轉觀之其最極是不生際也。當知本不生際是萬法本。萬法本故一切從緣生法皆離不生而無其體。若開此眼向一切法。能見本不生際。是故從緣生法但運不生本源造作之也。 而凡夫只見其假相生滅未觀不生實理。故輪迴生死不能自出。今遇此教了達一切生法卽是諸法本源不生實體則不動當處而能成立大悲曼荼羅也。此是一段大意如此。冀學者得意而領解之耳 ❷猶如聞一切等者第十七云。然此阿字能說一切世間語言。復因此語言得解一切出世之理也 所以者何。要因此阿字生一切世間之語言。然此語言不離阿字。以不離阿字故。卽知是不離於法體不生。是故因阿字門是有世間一切法。因世間一切法。得悟阿字門也十四左又云。凡一切語聲中有阿聲者。不得離此字也十六右 卽是如實等者。下釋云。若無自性當知是生卽不生。至於本不生際但是心性海耳二十左 眞言問答云。阿字本不生故知自心本不生。 謂之知自心也〇指阿字本不生之理云實。此本不生之理爲自心性故也〇非謂心性都無 自性淸淨無改轉故云本不生。如虛空性非有非無。此心亦復如是。 不生不滅自性如故云本不生也五右 𑖪𑖽上人𑖀字祕釋云。𑖮𑖳𑖽字義云。若見本不生際者。是如實知自心。如實知自心。卽是一切智智。疏亦同之。此等文意云。三密不二一心本來本有非始生者。遠離生相故住異滅相亦無。四相離故一如不動。如是自心性本來不生不滅無爲法知。 如實知自心佛名二右 唯以此一字等者。經第七云。大日如來種子心曰。南麽三曼多勃馱喃阿阿字門所謂一切法本不生故〇如前轉阿字而成大日尊二十七第十云。 次毘盧遮那說眞言心者。以如上諸眞言等隨一一中則有根本眞言心眞言隨心眞言。如是等無量無邊不可知數。今總說諸眞言之心。卽此阿字是也。 此是諸法本不生義〇此字於眞言中最爲上妙。是故眞言行者常當如是受持也二十七右觀智儀軌云。所謂毘盧遮那如來心眞言種子阿字想在己身蓮華中〇卽思此字眞實義門。阿字者。謂一切法本不生故。 一切佛法自性本源淸淨法界之所流出。一切言教皆以此字而爲根本 左九

❶十一左　❷十二右

如彼無智等者。一段釋相準涅槃經第二十二十七左説乎。往見佛性論第四（天親造 眞諦譯）云。以分別性所起色等六塵執爲實苦。是爲一邊。生怖畏心復爲一邊。此是因依他性執分別性。於中計有實苦而生怖畏爲離此二邊偏執欲顯中道故。佛以畫師爲譬。迦葉譬如畫師作羅刹像。像甚可畏。畫師見像自生怖畏。覆面敢看失心顚狂。迦葉如是凡夫由自所作色等諸塵流轉生死。於如是法不能通達如實道理。此譬爲顯何義。爲明色等諸塵非是實有。但以妄想分別所作。如彼畫師自分別作羅刹惡像見還生怖。是人亦爾。自於空中而生怖畏十左唯識私記三末引中邊頌釋云。譬如無智畫師畫藥叉形還恐害我。此亦如是。自變爲色返怖彼能招生惡趣而受逼迫。也十四左大乘二十頌論（龍樹菩薩造 大宋西天三藏傳法大師施護譯）云。衆生本如幻復取幻境界。履幻所成道不了從緣生。如世間畫師畫作夜叉相自畫已自怖。此名無智者。衆生自起染。造彼輪迴因造已怖墜墮。無智不解脱。衆生虚妄心起疑惑垢染。無性計有性受苦中極苦。光云。（明本是 兩三之二十五）止觀第五云。正法念云。心如畫師手畫出五彩。黑青赤黄白白白。畫手譬心。黑色譬地獄陰。青譬鬼。赤譬畜。黄譬修羅。白譬人。白白譬天。此六種陰止齊界內。若依華嚴云。心如工畫師畫種種五陰。界內界外一切世間中莫不從心造○然界內外一切陰入皆由心起。佛告比丘。一法攝一切法所謂心是（一之六 十五右）私云。諸法根源者。六大法界也。如來依此成立大悲曼荼羅。凡夫以之造作生死牢獄也。正法念經五統六趣喩可思之　衆生自祕等者。二教論下云。祕密且有二義。一衆生祕密二如來祕密。衆生以無明妄想覆藏本性眞覺。故曰衆生自祕。應化説法逗機施藥。言不虚故。所以他受用身祕內證而不説其境也。則等覺希夷。十地離絶。是名如來祕密十一衆生自祕本説出涅槃經歟。可考之。教時義第四云。問。凡眞言教名祕密教意何。答。義釋四説。一諸佛所祕故。云苟無頓悟之機不入其手。二衆生所祕。諸趣言音皆是眞言。衆生自祕非佛隱密。三言説隱密○四法體祕密○五十六左菩提心義第二云。義釋處處釋祕密義不出六義。一法體微密故名祕密○二諸佛內證故名祕密○三非機不授故名祕密○四衆生不覺故名祕密。如義釋云。衆生身中皆有祕密藏。而不覺知。是衆生自祕非佛祕也。五未入三昧耶者。不許爲説聞持。故名祕密○六行人切祕不顯露行。故名祕密○（二十八右以下）迦字門云乃至名爲眞實義也者。以下體文字中先釋𑖎字。經言離作業者。離一字字義作業二字字相也。謂外道及小乘所執作業皆屬字相也　迦哩耶者。光云。𑖎𑖨𑖿𑖧　如諸外道等者。擧外道邪計作者使作者。外道所計十六知見隨一也等一字攝自餘見計也。天台法界次第上云。九作者。於名色陰入界等法中妄計。我有身力手足能有所作。故名作者。十使作者於名色陰入界等法中妄計。我能使他。故名使作者（七左）數論所立二十五諦中自性名作者。唯識論第一廣釋之　諸部論師者。指小乘中諸部也。中論疏第五曰。破生中又三。初破展轉相生。破薩婆多。次破不展轉相生。破僧祇成實。三雜破五百部異計○雖有五百部而五部盛行。五部之中薩婆多偏復興世又正障無生（末之 五右）同第三云。此部唯得入空不得法空。見諸法有生。不信諸法無生。故障大乘無生。如五百部聞大乘畢竟無生。如刀傷心。此皆是薩婆多部之枝流。今破毘曇定實有生則遍破五百部也（末之 二左）

一　四大論師

涅槃經義記第六云。外國有其四大論師。一婆耶婆造四毘陀論。亦名違陀。本是一名。傳之音異。此翻名智。能生智故○第二論師名婆尼尼。造毘伽羅論。此名記論。辨明一切音聲名字章句等法。第三論師名迦毘羅。是黃頭仙。造僧佉經。此名五頂。明從冥性生於二十五諦之義。第四論師名優樓佉。是靑目仙。造衞世師經。此名最勝。明六諦義。主諦依諦總諦別諦作諦無諦。是其六也已上

有作有作者等者。此一段釋依中論説也。彼論第二（觀作者品第八）云。問曰。現有作。有作者。有所用作法。三事和合。故有果報。是故應有作者作業。答曰。上來品品中破一切法皆無

有從。如破三相。三相無故無有有爲。有爲無故無無爲。有爲無爲無故一切法盡無。作作者。若是有爲有爲中已破。若是無爲無爲中已破。不應復問。十三中論疏第六作者品第八云。外人云。若三相品明有爲無爲一切空者。今現在造作施爲。云何一切空耶。外謂。有六道衆生是作者。身口意是所用作法。起罪福不動三業名爲作業。得六道苦樂名果報也。三乘人爲作者。身口意爲所用法。起三乘業爲作業。得三乘果爲果報。現見九道如此。云何言畢竟空耶〇二左又云。問。今破作作者。與十六知見中作作者何異。答。十六知見但是破外道義。今此中通破世間外道小乘大乘。身口意一毫以有所得心有所造作。悉入此門破也。問。何以故破一切造作耶。答。大品經云。菩薩有麁細二業。若見有身口意名爲麁業。不得身口意名爲細業。菩薩離於麁業。今欲辨菩薩清淨業故。破一切有所得造作施爲也三左 若因般若方便者。此一句擧能破元由。但是疏主之言也。自餘皆拾觀作者品要句也。三論玄云。又釋論云。有四種門。一者阿毘曇門二者空門。三者昆勒門。此云篋藏。四者非空非有門。不得般若方便學昆曇門。則墮有見。學於空門。則墮空見。學昆勒門。則墮亦空亦有見。學非空非有門。則墮愚癡論。若得般若心無染著。隨機適化通道利人無相違背。而成實毘曇各執空有。互相排斥。障道增見皆失佛旨也二十私云。以下有正釋復次二段。正釋破無因。復次釋破二事定有也 謂有決定等者。中論第二觀作作者品第八云。若定有作者。亦定有作業。作者及作業卽墮於無因。若先定有作者。定有作業。汝謂作者有作。卽爲無因。離作業有作者。離作者有作業。則不從因緣有。問曰。若不從因緣有作者有作業。有何咎。答曰。若墮於無因。則無因無果。無作無作者。無所用作法。若無作等法。則無有罪福。罪福等無故罪福報亦無。若無罪福報亦無有涅槃。諸可有所作。皆空無有果。若墮於無因。一切法則無因無果。能生法名爲因。所生法名爲果。是二卽無。是二無故無作無作者。亦無所用作法。亦無罪福。罪福無故亦無罪福果報及涅槃道。是故不得從無因生十四 復次作作者等者。同論云。如是一切處求作者作業。皆不可得。問曰。若言無作無作者。則復墮無因。答曰。是業從衆緣生。假名爲有。無有決定。不如汝所說。何以故。因業有作者。因作者有業。成業義如是。更無有餘事。業先無決定。因人起業。因業有作者。作者亦無決定。因有作業。名爲作者。二事和合。故得成作作者。若從和合生。則無自性。無自性故空。空則無所生。但隨凡夫憶想分別。故說有作業有作者。第一義中無作業無作者十六 今正觀察等者。以上破內外迷執。以下示字門實義也

●佉字門一切諸法乃至佉字門眞實義者。此一段文難解 梵音佉字等者。此爲明等虛空義。先明世間虛空也 若一切等者。此正明一切諸法等虛空義也 本不生者。佉字也 離諸作者。不字也。是展轉相釋之意也 畢竟如虛空相者。釋等字也 今此空相等者。此後釋不可得義也。中論第一破六種品第五云。若未有虛空相。先有虛空法者。虛空則無相。何以故。無色處名虛空相。色是作法無常。若色未生。未生則無滅。爾時無虛空相。因色故有無色處。無色處名虛空相二十二今釋全同此文。總意云。世間共許虛空無生滅無造作之法。一切法本不生離諸作。其義甚深凡情難解。更無世間可比類物。但除虛空少分相似。是故以法性難解之空。類世間易解之空。云一切諸法等虛空。而實非如世間虛空。 恐凡夫聞諸法等虛空之說而墮畢竟空寂之見。是故重遣空相亦復不可得也。何以故。世間對色處無色處名虛空。色既本來不生。豈有無色處可名空乎。是以云一切諸法等虛空不可得也 中論觀六種等者。密鈔六云。疏中論觀六種等者。 六種卽是地水火風空識也。今正取空二十七左 復次諸法等者。以下約二乘見。釋等空不可得義。初擧二乘見。後如經說下破之。故不可得義。二乘身心都滅如太虛空。以爲入涅槃相。故云諸法如虛空相等也 如經說等者。 兩本義釋作是爲不誑相。如涅槃經說已上此再治之時如是還文歟。但如經說下出十二門論。彼論云。如經說。佛告

諸比丘。因我故有我所。若無我則無我所。如是有爲法空。故當知無爲涅槃法亦空。何以故。此五陰滅更不生餘五陰。是名涅槃。五陰本來自空。何所滅故說名涅槃 五右 然乃不可輒改之者也 五陰滅等者。凡夫死此生彼之間。今生所感五陰。已滅更餘五陰相續而生。二乘羅漢則非如是。入涅槃時此五陰滅更餘五陰不續生也。而是五陰本來不生。豈有所滅名涅槃乎。是故云等空不可得也

●哦字門一切諸法乃至不可得也者。初釋行義。從今從阿字門下釋不可得義。展轉相釋。其意易知 哦哆也者。光云[illegible] ●中論觀去來等者。彼論第一 觀去來品第二 云。行者如從穀子相續至芽莖葉等。 止者穀子滅故芽莖葉滅。相續故名行。斷故名止。又如無明緣諸行乃至老死是名行。無明滅故諸行等滅是名止 十四 若法已行等文。彼品無之。但釋去云。已去無有去。已去故〇未去亦無去。未有去法故。去時名半去半未去。不離已去未去故〇如破去法住法。行止亦如是 十右至十四右 今案。疏主準彼去釋作行釋也 復次若人等者。以上約遮情。以下約表德也

●伽字門一切諸法乃至畢竟無合也者。初明合義之中。且擧二法爲例。謂塵身也。後中論下明不可得義也。彼論第二 三十八右 觀合品第十四意也 伽那者光云[illegible] ●諸論師言者。彼論疏第七 合品等十四 云。問。誰計合耶。答。略有四師。一世間人。常云。六根與六塵合。二外道。情神意塵四合生知。三毘曇人。云。別有觸數能和合根塵。四成論義。直明根與塵合無別觸數。今求合義無從。故以目品 末之二右 又云 兩品 所以有此品來者。具於六義。一者〇大品云。菩薩習波若時。不見合與不合。亦不見應與不應乃名與波若相應也。攝論師立應身佛與法身相應。亦作此責之。二者上來有四種著者。皆由有心作解。所以故破著。是故此品更復就事求撿身心及以人我竟不可得。 誰作解耶。復以何物生於著耶〇 末之一右 以見可見等者。彼論第二云。如見可見見者無合。故染可染染者亦應無合。 如說見可見見者三法。則說聞可聞聞者餘入等。 如說染可染染者。則說瞋可瞋瞋者餘煩惱等。 三十八右 見可見等者約眼所見。聞可聞等者。約耳所聞。乃至言攝鼻舌身香味觸等。染可染等者。此意識緣法塵之中。且約煩惱而明合義。染者貪煩惱也。 彼疏第七云 所以偏破染等無合者。由眼見色故起貪心。前明眼見色尚無有合。貪從何生。故次破染。又上明眼色無合。則五根無合義。今染等無合。則意根無合義也 末之四右 諸煩惱亦然者。又云。餘煩惱者。瞋癡之流 末之四左 又云。問。何故觀六根不與六塵合耶。答。顚倒衆生謂根塵爲二。故根與塵合則生三毒煩惱。煩惱故業。業則有苦果。今觀根塵本自無合。則煩惱不生。故無業苦 末之二左 答者云等者 此異相不可得爲其所因。而明合不可得義也。彼論第二云。復次異法當有合。見等無有異。異相不成故。見等云何合。凡物皆以異故有合。而見等異相不可得。是故無合 三十八左 彼疏第七云。上行品雖破異義。但是略破義猶未盡。●此品中廣破一切諸法異義。所以破異者。合起於異。無異故則無合。故破異也〇含識之流皆謂萬像爲異。起於惑障不得解脫。今此品求一切法異義。無從則煩惱不起。故有此品 末之一左 以字門等者。此與先[illegible]字相釋也 復次若諸法等者。釋合異俱不可得義。前引論文即約無異成無合義。今却約異成無合義。此義亦出論文。彼論第二 同品云 問曰。何故眼等三事無合。答曰。見可見見者是三各異方。 如是三法異終無有合時。見是眼根。可見是色塵。見者是我。是三事各在異處。終無合時。異處者。眼在身內。色在外。我者或言在身內。或言遍一切處。是故無合〇 三十七右 彼疏第七云。問 世間外道大乘小乘但明眼色異而合。合者。根塵相會故言合耳。今言異不合。乃似正是外義。何名破耶。答。此有二義。一者。根塵體異無相到義。故無合。 若言懸合者。既不到近色與近合。亦不到遠應與遠合也。此中破異不得合。成實師假人與實異不得合。心與眞諦境異亦不得合。 攝論師應身體是無常與法身異不得合 末之二左 此釋文義幽邃回解更可決 本宗之人耳 已上 光云。此釋初破合後破不合。而果成不可得義乎

❶十三右 ❷十三左 ❸十三左 ❹十四右 ❺合品

●遮字門一切諸法乃至次第相承耳者。光云。遮庾二合底 遮唎耶 中論等者。卽第二三十一左 觀行品第十三取意也。彼具文云。問曰。云何知一切諸行皆是空。答曰。一切諸行虛妄相故空。諸行生滅不住。無自性故空。諸行名五陰。從行生故五陰名行。是五陰皆虛妄無有定相。何以故。如嬰兒時色非匍匐時色。匍匐時色非行時色。行時色非童子時色。童子時色非壯年時色。壯年時色非老年時色。如色念念不住故。分別決定性不可得○諸法無有性。何以故。諸法雖生不住自性。是故無性○若諸法決定有性。云何可得異性。各決定有不可變異。如眞金不可變 三十一左至三十五左 諸行名五陰者。彼疏第七云。問。行但是因亦通果耶。答。具有二義。若以流動起作念念不停以釋行義。則一切有爲莫問因果。竝秤爲行。是故經云。諸行無常。是生滅法也。二者善惡等因將入常行生死。故名爲行。問。此品云諸行名五陰。爲是因行。爲是果行。答。五陰名行具有二義。一者五陰從業行所生。故名爲行。二者卽此五陰生滅起作故名爲行。問。十二因緣行支五陰內行陰此有何異。答。十二因緣行支但是因行。五陰中行陰具有二義。一者行陰起作善惡之因。名爲行。二者除四陰以外一切有爲法。皆攝在行陰中。故名爲行。如雜心云。有爲法多故。一行陰非餘○通言行者。凡有四種。一修習名行。則萬行善法是也。二造作名行。通善惡三性。三無常起作秤行。通因果三聚三性等。四行緣名諸行。但是心用本之八右 ●本初不生等者。涅槃經第八文字品云。阿者不流故。不流者卽是如來。九孔無所流故。是故不流。又無九孔。是故不流。不流卽常。常卽如來十九左 復次若一切等者。展轉相釋其義易知 ●車字門一切諸法乃至不可得也者。謂三界唯心義爲字相。心影不可得爲字義也 車上野者。光云。 變似衆境者。唯識論第一云。如患夢者患夢力故。心似種種外境相現。緣此執爲實有外境。愚夫所計實我實法都無所有。但隨妄情而施設故二左 如密嚴經者。大乘密嚴經日照譯上云。一切諸世間譬如熱時焰。以諸不實相無而妄分別。覺因所覺生。所覺依能現。離一則無二。譬如光共影。無心亦無境。量及所量事但依於一心。如是而分別能知所知法唯依心妄計。若了所知無能知卽非有。心爲法自性明本一之十一 妙身生品 同經中云。藏識亦復然。衆境之依處如人以己手還自磨握身。亦如象以鼻取水自霑沐。復似諸嬰兒以口含其指。如是自心內現境還自緣。是心之境界。普遍於三有。久修觀行者而能普通達內外諸世間一切唯心現○明本二之四左妙身生品。此經有前後兩譯。日照與不空也。疏主所引是日照所譯也 ●以心本不生等者。此約上來諸字字義明不可得之義。先約阿字不生義。故云心本不生等也 無所生故四字。恐是寫誤。兩本義釋同云以本不生故。當知影像亦無生。乃至心無遷變故已上此本尤宜 乃至者。略攝 等字 無遷變故者。 字也

●惹字門一切諸法乃至無生際也者。明生義。中初明外法之生。於中出五類。瓶疊舍酥芽是也。次明內法之生。於中有十二因緣。各前爲因生後也 喏哆也者。光云。 如泥團輪等者。此一段釋出十二門論。彼論觀因緣門第一云。衆緣所生法有二種。一者內。二者外。衆緣亦有二種。一者內。二者外。外因緣者。如泥團輪繩陶師等和合有故瓶生。又如縷綖機杼織師等和合故有疊生。又如治地築基梁椽泥草人功等和合故有舍生。又如酪器攢搖人功等和合故有酥生。又如種子地水火風虛空時節人功等和合故有芽生。當知外緣等法皆亦如是。內緣者。謂諸無明行識名色六入觸受愛取有生老死。各各先因而後生。如是內外諸法皆從衆緣生三左 ●如說偈言等者。以下明不可得。十二門論觀因緣門第一云。衆緣所生法是卽無自性。若無自性者。云何有是法三左 如中論廣破者。彼論第一觀因緣品云。問曰。何故造此論。答曰。有人言。萬物從大自在天生。有言。從韋紐天生。有言。從和合生。有言。從時生。有言。從世性生。有言。從變生。有言。從自然生。有言。從微塵生。有如是等謬。故墮於無因邪因斷常等邪見。種種說我我所。不知正法。佛欲斷如是等諸邪見令知佛法。故於聲聞法中說十二因緣。又爲已習行有大心堪受深法者。以大乘法說因緣相。所謂一切法不生不滅不一不異等。畢竟

❶十四右　❷十四左　❸十四左　❹十五右　❺十五右　❻十五左

空無所有〇二左　復次阿字等者。約字釋不可得義。又十喩等者。約字門釋此義也中間諸字例而可知

❶社字門一切諸法乃至戰勝之名耳者。明戰敵不可得之中廣對明因果諸位也　社攝者光云　世間善不善法者。約世間八心最初　逆生死流等者。約出世間最初初劫　布施慳貪等者。約大乘行初第二劫　乃至者。總攝第三劫十地諸位　如來出世者。妙覺也　一切法者。廣通上來諸位也　我義不成者。古本無我字。義釋加之。準涅槃經是義不然之文。無我字本宜歟。彼具文如左引　智慧煩惱等者。且約出世心破戰敵相也　毘婆舍那者。光云　已上涅槃經第二十九云。師子吼言。世尊如經中說。若毘婆舍那能破煩惱。何故復修奢摩他耶。佛言。善男子汝言毘婆舍那破煩惱者是義不然。何以故。有智慧時則無煩惱。有煩惱時則無智慧。云何而言毘婆舍那能破煩惱。善男子譬如明時無闇闇時無明。若有說言明能破闇。無有是處。善男子誰有智慧。誰有煩惱而言智慧能破煩惱。如其無者則無所破一右　當段釋相本乎此經文也。毘婆舍那者。翻譯名義集第四云。毘婆舍那此云觀。涅槃云。毘婆舍那名爲正見。亦名了見。名爲能見。名曰遍見。名次第見。名別相見。是名爲慧二十六左　若生時等者。正生時半已生故明生。半未生故暗存。明暗同時云破義能立者。是亦不爾。半已生故無闇。半未生故無明。明暗終不相及何破義之立耶　密鈔六云、疏明暗畢竟不相及者。謂相違法理必不俱。云何能破二十八左　凡此生時破不破。中論具作問答。當段解釋依彼論文。彼第二觀三相品第七云。問曰如燈能自照亦能照於彼。生法亦如是。自生亦生彼。如燈入於闇室照了諸物亦能自照。生亦如是能生於彼亦能自生。答曰。不然。何以故燈中自無闇。住處亦無闇。破闇乃名照。無闇則無照。燈體自無闇。明所及處亦無闇明闇相違故破闇故名照無闇則無照。何得言燈自照亦照彼。問曰。是燈非未生有照。亦非生已有照。但燈生時能自照亦照彼。答曰。云何燈生時而能破於闇。此燈初生時不能及於闇。燈生時名半生半未生。燈體未成就。云何能破闇。又燈不能及闇。如人得賊乃名爲破。若謂燈雖不到闇而能破闇者。是亦不然。何以故。燈若未及闇而能破闇者。燈在於此間則破一切闇。若燈有力不到闇而能破者。此處然燈應破一切處闇。俱不及故三左至四左　又一切法等者。以下約展轉相釋也　云何佛界如等者。止觀第五云。魔事爲法界者。首楞嚴云。魔界如佛界如一如無二如。實際中尚不見佛況見有魔耶。設有魔者良藥塗履堪任乘御一之二十五　魔佛一如義大集經廣說之更詳

大日經疏演奥鈔第二十一　畢

大日經疏演奥鈔第二十二

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閲

疏第七卷之餘釋經二具緣品

❷吒字門一切諸法乃至正表此義也者。初釋字相。後今觀下釋字義已上　光云。吒迦羅者。也　略說有七種者。守護經第三云。一切衆生多起諸慢。謂慢。過慢及慢過慢我慢。增上慢。卑慢。邪慢。云何爲慢。爲於下劣衆生計我勝彼。言過慢者。於己等者言我過彼。慢過慢者。於他勝己計我勝彼。言我慢者。於色計我及至於識亦計於我。令心高擧。言增上慢者。增上聖法曾未獲得。向他人說我得聖法。言卑慢者。於彼多分勝己之人言我少劣。言邪慢者。於己邪見無德之中爲己爲正。翻銘他人以之爲邪十一左十二右　法宗原云。七慢者。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。若於劣謂己勝。於等謂己等。令心高擧。總說爲慢。若於等謂己勝。若於勝謂己等。令心高擧。總名過慢。若於勝謂己勝。令心高擧。名慢過慢。若恃我令心高擧。名爲我慢。若於未證得殊勝德中謂已證得。令心高擧。名增上慢。若於多分勝謂己少劣。令心高擧。名爲卑慢。若於無德中謂己有德。令心高擧。名邪慢。以不定中慢爲體也末之十六　或說八慢。大乘義章第五云。八慢

❶十五左　❷十六右

之義出涅槃經成實論中具廣解釋。自舉陵他名之爲慢。慢別不同。離分爲八。一直名慢。二名大慢。三名慢慢。四不如慢。五名憍慢。亦名傲慢。六名我慢。七增上慢。八名邪慢。八中前五對人以分。後三就其所恃以別。就前五中。初之一慢。於下境界及等處生。次有一慢。唯等處生。後之三種上境處生。初言慢者。方下自高。於等計等。此過輕故直名爲慢。此無所陵。何故名慢。成實釋言。是中有其執我相過。故說爲慢。言大慢者。於等自大名爲大慢。言慢慢者。於上境所謂己勝彼。此過最重名爲慢慢。不如慢者。他實過己。玄絕非伴。謂己少劣。名不如慢。陵他多過。故說慢矣。言傲慢者。有人於彼父母師長。不能恭敬。名爲傲慢。此前五種對人辯也。後三就其所恃以別言我慢者。有人於陰横計有我。執我自高。故名我慢。此諸慢中執我心也○增上慢者。實不得聖而謂已得。名增上慢。以其聖法是增上故。言邪慢者。無德自高。恃惡陵人名爲邪慢。就此八中。我慢是通。餘者是別 末之十右 十一右　則知阿耨等者。金剛般若云。須菩提是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提 十二左 ❶是故如來等者。此一段約曼荼羅作釋。是横平等十住心也。如來者。中胎八葉卽佛地也。當第十住心也　金剛者。第一重諸執金剛也　菩薩者。第二重諸大心衆也。此攝四宗大乘。四行是菩薩三摩地故也　四果聖人者。第三重中聲聞乘也。今舉聲聞攝緣覺。果同羅漢故也。此攝第四第五二箇住心也　凡夫外道者。第二第三住心也　惡趣衆生者。三惡趣是異生羝羊心果也　五逆邪見者。一向行惡行人。是異生羝羊心因也。因果同是第一住心攝也。十住心論第一。　若能明察密號名字 乃至 皆是自心佛之名字。焉捨焉取 四左 卽此義也

❷吒字門一切諸法 乃至 無有增長也者。此一段其義易知 已上 光云。初釋字相。後然一切法下釋字義。　毘吒鉢那者。[梵字]也

稻芉經者。貞元錄第二十一云。稻芉經一卷失譯今附東晉錄。稻䕯喩經一卷。經內題云。慈氏菩薩所說大乘緣生稻䕯喩經大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯。同新入目錄。了本生死經一卷吳月支優婆塞支謙譯。謙自注解三譯一闕。右此一經與前稻芉經同本異譯。莫辯先後。同二十四云。有譯無本錄。異了本生死經一卷僧祐錄云。安公錄中失譯。今附西晉錄。右一經前後三譯。二存一闕 已上 私云。不空譯後代也。今此所引當失譯經。其文如左載之。貞錄文三譯者。此除不空新譯。指舊譯三本也。稻芉經 失譯 云。尊者舍利弗問彌勒言。云何名十二因緣。彌勒答言。　有因緣是名因緣法○因緣生法復有二種。有內因緣。有外因緣。外因緣法從何而生。　如似種子能生芽。從芽生葉。從葉生節。從節生莖。從莖生穗。從穗生華。從華生實○如是名爲外因生法。云何名外緣生法。所謂地水火風空時。地種堅持。水種濕潤。火種成熟。風種發起。空種不作障礙。又假於時節氣和變。如是六緣具足便生。若六緣不具物則不生　地水火風空時六緣調和。不增減故物則得生○內因緣法從二種生。云何爲因。從無明乃至老死○因無明故有行。乃至因有生故則有老死○是名內因次第生法。云何名內緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界○爾時彌勒重語尊者舍利弗。十二因緣各各有因。各各有緣○能以四緣。增長十二緣。何等爲四。無明愛業識。識爲種體。業爲因體。無明愛是煩惱體。能生長識。業爲識田。愛爲潤漬。無明覆植識種子。業不作念我能生識種。愛不作念。我能潤漬。無明亦不作念。我能覆植識種。識亦不作念。我從爾數因緣生。復次業爲識田。無明爲糞。愛水爲潤。便生名色等芽 初至 六右　經云識田依主得名。疏言業田持業得名。非相違也　違世順世等者初劫乃至者。攝第二第三劫。淨菩提心等者。初地以上三句配釋可知之　復次從阿等者。光云。以下旋轉相釋。就中諸法畢竟等。是[梵字]字義。無有增長卽[梵字]字義也

❸拏字門一切諸法 乃至 眞實義也者。光云。初釋字相。後又以下釋字義　拏麼羅者。[梵字]也　❹如世間等者。怨對義與戰敵相監。故釋其別。戰敵自他同時相戰。故云彼此相加。怨對念昔日怨作其報答。　以之爲其別也　報傷異本并義釋 五之四十 作報復　毘尼中等者。梵網古迹下云。言以瞋報瞋等者。

❶十六左 ❷十六左 ❸十七右 ❹十七右

如長壽王經云。以怨報怨怨終不滅。以德報怨怨乃盡耳。是故菩薩不瞋爲勇。言若殺父母至不順孝道者。問。俗禮之中君父之怨不報非孝。何故今言於害王親報之違孝。答。孝有二種。世間之孝以怨報怨。如草滅火。勝義之孝以慈報怨。如水滅火。旣信六道皆我父母。豈爲一親更害一親。彼殺今親後墮地獄。但可悲愍更無可報。故以慈心不等解怨速令斷絕。孝中之孝不忍違犯戒章　又說女人等者。密鈔六云。疏無是義經等者。今疏指彼經釋成女人是梵行者怨彼經云。譬如健人爲王除怨。怨旣滅已王大歡喜賞賜半國之封悉以與之。持經之人亦復如是。於諸行人最爲勇健。六度法寶不求自至。生死怨敵自然散壞證無生忍。半佛國寶封賞安樂。言半佛國寶者。卽屬菩薩七地位也。又彼經云。若善男子善女人發菩提心與大悲意欲度一切苦惱衆生。雖未修行六波羅蜜。六波羅蜜自然在前。卽於是身得無生法忍。生死煩惱一時斷壞。昇第七地大菩薩位。是爲半佛國寶也三十右

❶茶字門一切諸法乃至不可得也者。光云。初釋字相。後今以下釋字義。轉聲爲湯者。喉內空點也　❷其體則同者。有點無點雖異字體卽同也　又云蘗哩等者。出別名也已上光云。蘗哩訶者。[梵字]也　經云等者。法華經第二云。鬼魅所著譬喩品第八云。南門外施蘗陳何。是魅鬼著人者六左　或云等者。指正法華也　智度云等者。著人令生衰惱。故云著衰也。論文可勘之　其日月等者。分別蘗哩訶同名相濫也。謂以上約鬼魅。自下約執曜也。第十四密印品釋諸曜密印。云佉栗何印也。此別是一趣。非人非鬼也。能恐怖人。非人所持者是也。今非此也。是曜三左　此釋與當段同也　九執者約言總歎第四云。諸執者執有九種。卽是日月火水木金土七曜。及與羅睺計都合爲九執○除此二執之外。其餘七曜相次直日七右相會一處者。曆九曜內除羅計二星。唯取日月五星。開闢以來運轉相續而領宿直。前星與後星始終相續。故云相會　天竺曆等者。依宿曜經下之十五晝夜八時晝四時夜四時之中。平明爲曜直時。謂曉旦時直日執曜與宿相合。故云正著時歟　此執持義等者。第四云。九執者梵音佉嘌何。是執持義。阿闍梨應觀彼心力之手堪持何事則所傳密印不至唐捐。如諸佛金剛慧印。唯有金剛心菩薩乃能執之。若授與下地人則名執曜不相應也九右第一云。梵云伐折羅陀羅。此伐折羅卽是金剛杵。陀羅是執持義本之六左　陀羅者。攝持義也蘗哩訶者。執著義也。故云不同也已上光云。陀羅者。[梵字]也

❸多字門一切諸法乃至如如解脫也者。光云。初釋字相。後然生死下釋字義　梵云等者。石山點本云。梵云哆他。多是云云。推此點意。梵云多他。初多是如如義也。次他是助多之語勢也。此語勢中兼有得聲。他者住處義。謂住處如如。卽是證得之意也。是故先標哆他。次分釋兩字也。小野僧正點本云。梵云哆他多云云寬智律師所持本同之　按此點意。多他揭多翻如來。初多他卽如義。更加多云如如也已上　光云。哆他多者。[梵字]也　證得如如等者。宥勝陀羅尼云怛他多。法崇疏注遍淨。證得如如時妄見悉滅。是遍淨義也。凡釋字相之段大分三重。初約大乘宗明如如義。摩訶衍中證得如如解脫戲論。其如如者。卽是諸法實相也。唯識論九云。如謂如常表無變易三左　故今云常如本性不可破壞也。此義雖似甚深。猶是眞妄相對法門故爲字相也　次❹然有一類下。約外道見明如如義。外道所計如如性者。卽指冥初。是於神我轉立如異名也　後龍樹以爲下。約小乘教明如如義。寂滅涅槃名如如。是皆非眞之如也　聲聞經等者。智論三十二云。如雜阿含中說○如是生滅法有佛無佛常爾。是處說如八右具文如上引之然生死等者。生死涅槃是相待法者。承前字相若知生死等者。正明後字義　是故一切法等者。法華經第六壽量品云。如來如實知見三界之相。無有生死若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。如斯之事如來明見無有錯謬已上文句第九云。如實知見者。卽是實智如理而照三界之實。實則無三界之因相也。無有生死者。無有二死之苦也。起集名退無常果現名出也。亦無在世生死之世及

❶十七右　❷十七左　❸十七左　❹十八右

入涅槃之滅。此二俱滅、故云亦無在世及滅度者。非於滅度之實、非於生死之虛。故云非實非虛也。非於世間之隔異、非於出世之眞如。故云非如非異。此四明中道也十一之二

中論亦云等者、中論第四觀涅槃品云。涅槃之實際及與世間際。如是二際者無毫釐差別。究竟推求世間涅槃實際無生際。以平等不可得故無毫釐差別二十五右　毫釐者。孫子算經云。數之始起爲忽即蠶口所出也十忽爲絲。十絲爲毫。十毫爲釐。十釐爲分。十分爲寸光云。或疏行宗記三上之四十四左引之　以無差別等者。光云。以下約旋轉釋

❶他字門一切諸法乃至如來大住也者。光云。初釋字相。後然諸法下釋字義。初字相中。薩他娜者[梵字]也　是住處義等者。此約所依住處而釋。就中住處者。當體立名。住義者。能住得名。立名所由二義雖異。俱名所依之處。故如人從此下二義合釋不強作簡別釋也。後字義中。正釋約遮情而作旋轉釋。復次釋約表德。遮情偏簡住義。表德還成住義。謂不住生死。不住涅槃。遍一切處皆無所依。是眞實大住也。有所依而住。住此不住彼。無所依而住。無所不遍。故名大住也

❷娜字門一切諸法乃至眞實義也者。釋字相中。梵云檀那等者。法界次第三云。檀那秦言布施。若內有信心。若外有福田。有財物。三事和合時心生捨法。能破慳貪。是名爲檀下之四左光云。檀那者。[梵字]也　不思議退失者。釋論第七云。本覺大悲自然熏習。契經中作如是說。復次佛子汝前所問。云何名爲節退相者。此事殊勝不思議中不思議故。恐癡凡夫初發意菩薩等之所不能知。爾時大明菩薩至心勸請佛。即告大明言。善男子言節退相者。謂信心發心住淨心地金剛心之此四處皆名爲退分。各彼中間皆名爲不退分。是故說言節退相焉。今此經文爲明何義。爲欲顯示佛法大海廣大圓滿無邊際故二十左此中退相至等覺位。是則微細之退無起惡心邪見。凡夫初心菩薩不能思議。故云不思議退失也　❸今觀諸法等者。以下釋字義中。初約遮情而作旋轉釋。後又如來下約表德也　即此三事等者。智論第十二云。復次施者有二種。一者世間人。二者出世間人。世間人能捨財不能捨施。出世間人能捨財能捨施。何以故。財物施心俱不可得故。以是故言具足無所捨法。復次檀波羅蜜中。言財施受者三事不可得。問曰。三事和合。故名爲檀。今言三事不可得。云何名檀波羅蜜具足滿。今有財有施有受者。云何三事不可得。如所施氎實有。何以故。氎有名則有氎法。若無氎法亦無氎名。以有名故應實有氎〇人功爲作。人毀爲破。禦寒暑蔽身體名果報。人得之大喜。失之大憂。以之施故得福助道。若盜若劫戮之都市。死入地獄。如是等種種因緣。故知有此氎。是名氎法。云何言施物不可得。答曰。汝言有名故有是事。不然。何以知之。名有二種。有實有不實〇如兔角龜毛。亦但有名而無實。氎雖不如兔角龜毛無。然因緣會故有。因緣散故無。如林如軍。是皆有名而無實。譬如木人雖有人名。不應求其人法。氎中雖有名亦不應求氎眞實〇問曰。若施者不可得云何有菩薩行檀波羅蜜。答曰。因緣和合故有名字。如屋如車。實法不可得十至十一右四右　衆生心室等者。涅槃經所說宅中寶藏喩之意也

❹馱字門一切諸法乃至無法可得者。光云。初釋字相。後夫法界下釋字義　達摩馱都者。[梵字]也　界是體義等者。金剛頂開題云。[梵字]界義身義體義差別義二十四右差別義者。即分義也　祕藏記云。三密差別數過剎塵。名之法界本之五十此意也　佛之舍利等者。俱舍頌疏第八云。梵云馱都。此云身界。即佛身界也　亦名室利羅。此云體佛身體也。舊云舍利訛。餘可知耳十四右　一切經音義二十二云。馱都徒餓切。謂堅實也。則如來體骨舍利之異名耳十二右　同七云。舍利正言設利羅。譯云身骨。舍利有全身者有碎身者二左　新華嚴音義云。舍利正云設利羅。或云實利。此翻爲身三之五右　蘇悉地經疏第四云。言舍利者譯曰身　亦云體也。有云。舍利梵云設利羅。體也。舍利者訛二十七右　馱都有分義。此合碎身舍利也　❺夫法界等者　此釋不可得義。此一段異上來釋例。謂上來簡字相入字義。當段法界云不可得也。法界者即是心界者。衆生自心本性即是諸佛所證平等法界故也

❶十八左　❷十八左　❸十九右　❹十九右　❺十九左

以心界等者。約最初[悉曇]字不生義明法界不可得義。法界若生滅合定可得法。法界本不生故不可得也。可得者本不得法。今始得云得。 本自不生之中豈可有得相乎 乃至者。攝迦等諸字 心界無得等者。約娜字門釋不可得義。謂法界無得無捨也。捨得之中捨勝得劣。勝捨猶無。劣得豈可有乎。故云法界不可得 若法界等者。翻顯成義。法界若可得者。是因緣法。因緣生法都無自體。若無自體何爲諸法體耶。 當知法界自證常心而無別體。 是故不可得法也 復次如來等者。相對娜字施義明此字不可得。彼大施者。大悲外用曼荼羅也。今法界者。內證普門實相也。 如是實相以大悲神力不可示人。故云不可得也

❶波字門一切諸法乃至不可得也者。光云。初明字相。後若字門下解字義 波羅蜜他者。[悉曇]也 薩底也者。[悉曇]也 龍樹云等者。智論第三十一云。第一義空者。第一義名諸法實相。不破不壞故。是諸法實相亦空。何以故。無受無著故。若諸法實相有者。應受應著。以無實故不受不著。若受著者卽是虛誑。復次諸法中第一法名爲涅槃。如阿毘曇中說。 云何有上法 一切有爲法及虛空非智緣盡。云何無上法智緣盡。智緣盡是卽涅槃。涅槃中亦無涅槃相。涅槃空是第一義空○復次一切法不離第一義。 第一義不離諸法實相。 能使諸法實相空。 名爲第一義空十四右此論文初諸法實相名第一義。是諸法實相下明實相空。次涅槃名第一義。涅槃中下明涅槃空。當段釋字相故。但引第一義釋至第一義空釋字義段重亦引之。問。諸法實相與涅槃相云何異耶。答。諸法實相者約本性。涅槃相者約修得。謂智緣縛永寂名涅槃。若有智緣皆是縛。脫縛名爲涅槃也 ❷智論又云者。前引文次云。問曰。若涅槃空無相。云何聖人乘三種乘入涅槃。又一切法皆爲涅槃故說。 譬如衆流皆入于海。答曰。有涅槃是第一寶無上法。是有二種。一有餘涅槃。二無餘涅槃。愛等諸煩惱斷是名有餘涅槃。聖人今世所受五衆盡更不復受。 是名無餘涅槃。不得言涅槃無。以衆生聞涅槃名生邪見著涅槃音聲而作戲論。若有若無。以破著故說涅槃空。若人著有是著世間 若著無則著涅槃。破是凡人所著涅槃不破聖人所得。何以故。 聖人於一切法中不取相故十四右

❸頗字門一切諸法乃至澄清之性也者。 字相字義釋相不分明。但喩中如大水下字相。然從俺下字義。 法中今世下字相。若是下字義也已上 光云。沛奴者。[悉曇]也 不可撮摩者。維摩經羅什譯上云。是身如聚沫。不可撮摩十右無垢稱經贊基第三云。身如聚沫者。瑜伽八十四 云。速增減故。水界生故。思飮食味水所生故。不可揉捺故。非如泥團可令轉變造作餘物。 是故說言不可揉捺。故此經言不可撮摩。撮摩者揉捺義。又實非聚現故。乃能發起有情解故已上 ❹去丈就尺等者。止觀第五云。佛告比丘。一法攝一切法。所謂心是。論云。一切世間中但有名與色。若欲如實觀但當觀名色。 心是惑本其義如是。若欲觀察須伐其根。如炙病得穴。今當去丈就尺去尺就寸。置色等四陰但觀識陰。識陰者心是也一之六十六左 夫心性海者等者。光云。明表德義。洪波震蕩喩加持身。澄清之性喩本地身也

❺婆字門一切諸法乃至不可得也者。初釋字相。後以要言之下明字義。明字相中。縛有五重。一世間縲紲縛。二帝釋微細縛。三波旬羂網縛。四凡夫有漏縛。五二乘無爲縛也已上 光云。吾師意曰。此章大分 法譬二段。喩中初字相之喩。後若離下字義之喩。 法中如天帝釋下字相。 後以要言之下字義也 滿䭾者。[悉曇]也 縲紲者。密鈔六云。疏如人爲縲紲者。論語孔注云。縲黑索紲攣也。所以拘罪人也。今借喩之三十左若以方便等者。對縛明解。若縛若解皆屬字相也 若離身縄等者。明縛解俱離身縄無別體也。智論第三十一云。復次愛等諸煩惱假名爲縛。若修道解是縛得解脫。 卽名涅槃。更無有法名爲涅槃。如人被械得脫而作戲論是械是脚何者是解脫。是人可笑。於脚械外更求解脫衆生亦如是離五衆械更求解脫法十四左 此論文釋無別解。當段文明無別縛解。寬狹雖異旨趣是同。故引爲例證也 如天帝釋等者。長阿含經第二十一云。於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪。諸天得勝。阿須倫退。

❶十九左 ❷二十右 ❸二十右 ❹二十左 ❺二十左

忉利諸天捉阿須倫。以五繫縛。將詣善法堂所。示天帝釋。時天帝釋彷徉遊行善法堂上。阿須倫王遙見帝釋於五繫中。惡口罵詈
○爾時帝釋卽爲阿須倫而說偈言。 我常言。智者不應與愚諍。愚罵而智默。卽爲勝彼愚。時天帝釋說此偈已。忉利諸天皆大歡喜。舉聲稱善。時阿須倫衆默然無言 十六右 戰將品
又云。阿須倫王見天上快樂生慕樂心。卽自念言。此處殊勝。可息居止。用復還歸阿須倫宮。爲發此念時五繫卽得解。五樂在。若阿須倫生念欲還詣本宮殿。五繫還縛。五樂自去 十五右 起世經第八 鬪戰品第九 闍那崛多 達摩笈多二法師共譯
云。諸比丘我念往昔。有諸天等共阿修羅起鬪戰。時帝釋天王告其三十三天言。諸仁者輩汝等諸天若共阿脩羅戰鬪之時。宜好莊嚴善持器仗。若諸天勝阿脩羅不如。汝可生捉毘摩質多羅阿脩羅王。當以五繫縛。已將向善法堂前諸天集會處所置之。三十三天聞帝釋命依而奉行。爾時毘摩質多羅阿脩羅王亦如是告諸阿脩羅言。 若諸天等共阿脩羅鬪。天若不如。卽當生捉帝釋天王。以五繫縛。 將向七頭諸阿修羅集會之處。置立我前。時諸阿脩羅亦受教行。 諸比丘當於彼時。帝釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅。以五繫縛。至善法堂天集會處。帝釋前立。當於彼時。其毘摩質多羅王作如是念。願諸阿脩羅各自安善。 我今不用諸阿脩羅輩。 我在此共諸三十三天一處同受娛樂。甚爲適意。當其毘摩質多羅王興此念時。

卽見自身五縛悉解。諸天種種五欲功德皆現其前。又復有時作如是念。我今不用三十三天。願諸天等各自安善。我當還歸阿脩羅宮殿。起此念時其身五繫卽還自縛。五欲功德忽然散滅 八左 密鈔六云。阿脩羅被天帝縛。念欲還宮縛不得脫。若息鬪心之時其縛自然除矣。是知縛解但在自心。非由他也 三十左 微細縛者。不用縲紲等。冥加縛故云微細縛。譬如以呪力禁邪氣等也 五縛者或云。二手二足幷頭於此五處被縛。故云五縛也 若波旬等者。以上明帝釋縛。以下明魔王縛。涅槃經說六種縛。以魔縛爲第一。是欲界頂魔王也。 然望帝釋其力甚勝。故云復過於此等也。北本涅槃經第二十六云。善男子譬如雪山懸峻之處。人與獼猴俱不能行。 或復有處獼猴能行人不能行。或復有處人與獼猴二俱能行。善男子人與獼猴能行處者。如諸獵師純以黐膠置之案上用捕獼猴。獼猴癡故往手觸之。觸已黏手。欲脫手故以腳蹋之。 腳復隨著。欲脫腳故以口嚙之。口復黏著。如是五處悉無得脫。於是獵師以杖貫之負還歸家。 雪山嶮處喩佛菩薩所得正道。 獼猴者喩諸凡夫。獵師者喩魔波旬。黐膠者喩貪欲結。 人與獼猴俱不能行者。 喩諸凡夫魔王波旬俱不能行。 獼猴能行人不能者。 喩諸外道有智慧者。諸惡魔等雖以五欲不能繫縛。 人與獼猴俱能行者。 一切凡夫及魔波旬常處生死不能修行。 凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去。 如

彼獵師黐捕獼猴擔負歸家 五左 涅槃經義記 淨影述 第八云。後結別中有六。一爲魔縛。二五欲縛。三倒見縛。四有見縛。五我見縛。六邪業縛 已上 波旬者。新華嚴音義下卷云 天魔波旬具云提婆魔囉播裨。言提婆者。此云天也。魔囉障礙也。播裨罪惡也。 謂此類報生天宮。性好勸人造惡退善。令不得出離故也 十右 ❶業煩惱等者。以上明外天魔縛。以下明內心煩惱縛也。密鈔六云。何況業煩惱縛等著。業煩惱謂凡夫等。無爲縛謂二乘也。意生縛謂菩薩也 三十一右 業煩惱者。 有爲縛。是分段生死因也。無爲縛者。變易生死因也。變易亦名無爲生死。二乘幷地前菩薩未脫無爲縛也。涅槃經六縛中五欲縛邪業縛者。業煩惱縛也。有見縛我見縛等者。當無爲縛歟 若離諸因緣等者。 因緣生法未離生滅苦。是名爲縛。不墮諸法數者。大乘立百法。小乘立七十五法。是皆有爲無爲相對。於有爲中或色心或王所或體用。皆是相對而立。若相對法亦不安穩。故通名縛。有爲無爲二種扼縛者卽是也。若離因緣不墮法數。爲縛不可得也 中論云等者。中論第三 觀縛解品第十六 云。或言衆生是可縛。五陰是縛。或言五陰中諸煩惱是縛。餘五陰是可縛。是事不然。何以故。 若離五陰先有衆生者。 則應以五陰縛衆生。而實離五陰無別衆生。若離五陰別有煩惱者。則應以煩惱縛五陰。而實離五陰無別煩惱。 復次如去來品中說。已去不去。未去不去。去時不去。如是未縛不

縛縛已不縛。縛時不縛。復次亦無有解。何以故。縛者無有解。無縛亦無解。縛時有解者縛解則一時。縛者無有解。何以故。已縛故無縛亦無解。何以故。無縛故若謂縛時有解。則縛解一時。是事不然。又縛解相違故。問曰。有人修道、現入涅槃、得解脫。云何言無。答曰。若不受諸法。我當得涅槃。若人如是者還爲受所縛。若人作是念。我離受得涅槃。是人卽爲受所縛。復次不離於生死而別有涅槃。實相義如是。云何有分別。諸法實相第一義中。不說離生死別有涅槃。如經說涅槃則生死。生死卽涅槃。如是諸法實相中。云何言是生死涅槃六左　如觀縛解品等者。中論疏第七縛解品云。又見有縛解則名爲縛。撿縛解無從乃名爲解。又內外大小乘乃除於縛不爲縛所縛。猶未除解而爲解所縛。喩如雖脫鐵鎖。猶著金鎖。論主今欲令其具脫縛解二縛。故破縛解也〇又諸大乘經甚深要觀皆明無縛無解。如大品云。無縛無脫爲大莊嚴。涅槃云。毘婆舍那不破煩惱。今欲釋如此等經。故明觀縛解〇第一破縛解根本。二正破縛解。破根本中爲二。前破縛本。次破解根。以衆生及五陰爲生死繫縛本。滅此衆生及以五陰稱爲解本。本者體也。大品云。生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來。亦無解脫者。卽是明二本空。此是菩薩正憶念之大宗也十八左　復次等者。光云。約旋轉作釋

①娑字門一切諸法乃至爲破有法王也者。光云。初釋字相。　娑嚩者。[悉曇字]也　有謂三有等者金剛界私記眞興云。言諸有者三。卽欲界色界無色界。此三界中皆有煩惱繫持有情令不能離。故名有也已上四教儀集解中云。所言有者二十五處所有因果而不滅亡。故云有也六右釋氏要覽中云。三有婆沙論云。一欲有。二色有。三無色有。有者何義。謂一切有漏法是。佛言。若業能令後生相續是有。又云。生滅故名有。隨苦集諦中是有四十八左密鈔六云。疏有謂三有等者言三有卽欲・色・無色也。　乃至者超越九有。謂六欲天及人爲一。四禪・四空處共成九也。言二十五有者。謂四州・四惡趣・大梵・六欲天無想・五淨居・四禪・四空等也三十一右　玄賛云。四域・四惡趣・梵王・六欲天・無想天・淨居・四空及四禪七之二十一　涅槃經第十三聖行品云。善男子菩薩摩訶薩住無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。善男子得無垢三昧。能壞地獄有。得無退三昧。能壞畜生有。得心樂三昧。能壞餓鬼有。得歡喜三昧。能壞阿修羅有。得日光三昧。能斷②弗婆提有。得月光三昧。能斷③瞿耶尼有。得熱焰三昧。能斷④鬱單越有。得如幻三昧。能斷⑤閻浮提有。得一切法不動三昧。能斷四天處有。得悅意三昧。能斷⑥焰摩天有。得青色三昧。能斷兜術天有。得黃色三昧。能斷化樂天有。得赤色三昧。能斷他化自在天有。得白色三昧。能斷初禪有。得種種三昧。能斷大梵王有。得雙三昧。能斷二禪有。得雷音三昧。能斷三禪有。得注雨三昧。能斷四禪有。得如虛空三昧。能斷無想有。得照鏡三昧。能斷淨居阿那含有。得無礙三昧。能斷空處有。得常三昧。能斷識處有。得樂三昧。能斷不用處有。得我三昧。能斷非想非非想處有南本十三之十一右　若法定有等者。中論第三觀有無品第十五復次定有則著常。定無則著斷。是故有智者不應著有無。若法定有相則終無無相。是則爲常。何以故。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在。轉入過去。不捨本相。是則爲常。又說因中先有果。是亦爲常。若說定有無。是無必先有今無。是則爲斷滅。斷滅名無相續。因由是二見卽遠離佛法三左同疏第七末有無品云。長行云如說三世者。此是薩婆多義。又說因中先有果。此是僧佉執。前內今外。皆墮於常。斷滅名無相續因者　前念爲因。後念爲果。前念既滅則無後因。後念果起何所講耶。前破常破衞世與僧佉。今破斷破二世無及優樓迦義。又前別破二家。今總破先因後果義也十六左又云同品問。衆生何因緣故起有無見。答。智度論云。愛多者著有。見多者著無。一切衆生唯有愛見。如法華明毒虫與惡鬼。又四見多者著有。邪見多者著無。今明。如此等竝是龜論有無。學大乘人精識菩薩微細礙相。若起有心則名爲有。纔起無心目之爲無。今息如此有無故云破有無品十二左

一　斷常二見

①二十一右　②東洲　③西洲　④北洲　⑤南洲　⑥夜摩天

守護國界經第三云。文殊師利白佛言。世尊云何名爲斷見常見。佛言。善男子言斷見者。布施供養皆無果報。善行惡行此世後世皆無有果。父母變化皆悉斷無。何以故。譬如燒木已成寒灰。終無生理。是名斷見。言常見者。王常爲王。貴常爲貴。貧富男女端正醜陋象馬等類常無改易。何以故。譬如種子隨其本類各別生芽終無雜亂。善男子此等衆生作如是見。皆無果報。菩薩爲彼起大悲心。開示演說緣起之門。令其信入因緣果報 十左

❶今觀諸有等者。此約旋轉明字義也 三昧王三昧者。智論第七云。云何名三昧王三昧。是三昧於諸三昧中最第一。自在能緣無量諸法。如諸人中王第一。王中轉輪聖王第一。一切天上天下佛第一。此三昧亦如是。於諸三昧中最第一〇復次三昧王三昧。一切諸三昧皆入其中。故名三昧王三昧。譬如閻浮提衆川萬流皆入大海。亦如一切人民皆屬國王 十四至十六 佛入此三昧王三昧已。後說摩訶般若經也 能破二十五有者。三昧王三昧功能也。涅槃經義記第五云。是名得五有三昧斷二十五有。是總結也。如是三昧名三昧王。歎勝也。三昧中勝故說爲王。以是王一一之中。備攝無量百千眷屬三昧 已上 破有法王者。法華經第三 藥草喩品 云。破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法 已上 同義疏第八 同品第五 云。破有法王者。有人言。破二十五有名爲破有。如涅槃明。得二十五三昧破二十五有。如來自破二十五有。出生死外居法王位。今出世亦爲物破二十五有。又言。破有者衆生多滯於有。故以空藥破之。如中論云。大聖說空法。爲離諸見故。然此二意皆是偏用之。文今言破有者。破一切有所得也 十七左 密鈔六云。釋迦如來住此三昧。而現出世加持之迹。能破二十五有衆生觀此號爲破有法王。然實阿字門中二十五有。本來不生。更何所破 三十一左

一　二十五三昧證位

涅槃經義記第五云。初言菩薩二十五三昧壞二十五有總以標擧。如楞伽說。入初地時是三昧故破諸有。問曰。初地生死未盡。何能破壞二十五有。釋云。生死有其二種。一是分段。二是變易。分段之中有其善道惡道之別。惡道殘氣初地時盡。善道之有麁有細。麁盡初地。細至佛地。初地離麁。故說能壞二十五有。由細論之。如彼二種生死章中具廣分別 已上未見眞本。恐今引文有脫字乎 又云。謂得無畏自在之地。諸過皆滅。故得無畏。妙德圓成。故得自在 無畏自在始成初地。餘地漸增至佛窮滿〇從得二十五三昧下。明無畏治相 已上千光眼經 三昧耶羅尼 曰。復次阿難菩薩住無畏地。得二十五三昧壞二十五有。善男子是觀自在菩薩昔於千光王靜住如來所。親受大悲心陀羅尼。已超第八地。心得歡喜。發大誓願。應時具足千手千眼。卽入三昧名無所畏。於三昧光中涌出二十五菩薩〇或一菩薩入無垢三昧。於四十手現出四十菩薩。破地獄有〇或一菩薩入我三摩地。於四十手現出四十菩薩。壞非想非非想處有。如上大悲所現二十五自合爲千手。善男子如是二十五三昧王〇觀自在菩薩成就諸三昧王。以一法身現二十五。亦以二十五現多菩薩。其一一菩薩一一各各於頂上具十一面〇各於一界有四十菩薩。一一界中各配千眼。皆是觀自在大悲所爲 已上此文就千手觀音示三昧王三昧利益 當段約釋迦釋。其破有義可準例耳

❷野字門一切諸法 乃至 摩訶衍道者。釋字相中。初明諸乘。後亦知下會諸乘歸一乘。釋字義中。初約遮情。後復次下約表德也 已上 光云。衍那者。[梵字]也 馭。魚據切。約馬使受制也 正字通 ❸是乘從三有等者。智論第五十云。佛告須菩提。汝所問是乘。何處出至何處住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不二法故 十五右 至薩婆若等者。義釋云。至薩婆若中住。若見三有實報。卽是薩婆若 十四卷本五之四十六左 大乘義章第九云。問曰。因行運人至果。可名爲乘。果德窮滿更無進趣。云何名乘。釋有三義。一乘因至果。果仍因名。故說爲乘。二者至果雖無去處。非是果德不能運去。如劫盡火更無所燒。非火不能。此亦如是。以其能運。故說爲乘。三至果中自行雖竟。化他未息。乘大涅槃周旋齊度一切衆生。故得名乘。乘體隨別。難以具論 五十左

❹曬字門一切諸法 乃至 眞實義也者。光云。初

釋字相。　驪逝者𑖨𑖰也　故說眼等。中論第一觀六情品第三云。問曰。經中說有六情。所謂眼耳及鼻舌身意等六情。此眼等六情行色等六塵。十六左同疏第四云。行者緣也。六情緣於六塵也○問。意可是情。餘五云何是情。答。意當體名情。餘五生情識之果。從果受稱也。六情亦名六根。五根能生五識。意根能生意識。六情亦名六依。爲六識所依。六塵亦名六衰。令善衰滅。亦名六欲。是人所欲故也末之六右　見聞觸知法者。第一云。是菩薩非但意根能得知。乃至視聽嗅觸亦皆互用無礙末之十六　倶舍云。眼耳意根境不至。三相違二之十七右　見聞者。眼耳根也　觸知者。鼻舌身三取至境。故云觸。知言約意根也　中論等者。以下字義。彼論觀六情品第三以種種門破見法。了而釋云。若有見見者則不成。若無見見者亦不成。見者無故。云何有見可見。若無見者。誰能用見法分別外色。是故偈中說以無見者。故何有見可見。復次見可見無故。識等四法無。四取等諸緣云何當得有。見可見法無故。識觸受愛四法皆無。以無愛等故。四取等十二因緣分亦無十八之一　同疏第四云。見可見無故者。依偈是第六明因無故果無。所言因者。眼色和合生於眼識乃至四取。故眼色爲因。識等爲果○識等四法無者。破無果也○依毘曇義者。上以破無眼見色。今次破無四法。四法者。眼色和合生於眼識。眼識所以得生。次由觸觸和合根塵。以觸和合根塵即生苦樂捨三受。三受後次生愛。雖生餘心數。但受是三界果報主。故偏說生受。三受後次生三毒。但愛是三界受生本。故偏說愛也○四取者○勝鬘經以四住地爲四取。故云有漏業因四取爲緣生三界內也○等諸緣者。四取既無。即不起三業。三業無故未來二果亡。觀見可見空。即十二緣河竭佛性水生。此偈即明破六情之大意也　末之十三左　演密鈔六云。言識觸受愛四法皆無等者。謂眼見色時即有識生。次起於覺觸。有澁滑受。遂領納於可意境生愛染。今見可見法無。故識等四法皆無。是故十二因緣分亦無也　三十二左　私案。見法者對見者。是則人法相對意也。若爾者指見可見即云見法。見可見見法無故可訓之。中論文亦此意也　即是涅槃等者。中論疏第四同品云。計於眼情凡有七種。一者世俗之流。但云眼能見色。而不能窮究本末原由。二者外道之人云。五塵生五大。五大成五根。但眼內火大偏多。故眼能見色。耳內空大偏多。故耳能聞聲。鼻根地大偏多。故鼻能聞香。舌根水大偏多。故舌能知味。身根風大偏多。故身能覺觸。意根既是心識非五大所成。若是肉心爲地大所成也。三者復有外道。謂但以一塵成一大○四者毘曇人云。眼耳鼻舌四根爲十微共成。謂地水火風色香味觸及眼根爲九。而此眼根附著身根。故有十微。身根但有九微。無眼等四根。故論偈云。極微在四根十種。應當知身根九。餘八。謂在有香地。五成實論云○六犢子部云○上來六部竝云有眼。第七方廣道人云。但見四大無別總眼。總眼既無。亦無四大。故一切法空。如龜毛兎角。問。論主云何破此諸計。答。凡有此眼根見於好色即起貪心。若見惡色便生瞋恚。見不好不惡即生無明。因三煩惱發於三業。三業因緣往來六趣。總上六部於眼起於有見。方廣於眼起於無見。有無是六十二見根本。有無既成諸見便立。若有諸見必有愛見。愛見煩惱不得解脫。今破此有無二見即愛見不生便得解脫。問。云何破耶。答。觀此眼根本來空寂。故不同六家之有。雖畢竟空而眼見宛然。故異方廣之無。故淨名經云。有佛世尊得眞天眼。悉見諸法不以二相義○如是等文竝明眼根宛然而無所見。雖無所見而無所不見。故空有無礙。空有既無礙一根爲六用。六根爲一用。能爲無用。無用而能用。以用無礙。是故唯佛得稱爲我。我者謂自在義也　末之三右五右　復次以阿字門等者。以上約遮情　以下約表德　❶鴦掘摩羅等者。翻譯名義集第二曰。鴦窶利魔羅西域記曰。唐言指鬘。舊云央掘摩羅訛也。殺人取指冠首爲鬘。鴦掘摩羅經云。師教殺人限至千百各貫一指以鬘其頭。又翻一切世間現十六左　鴦掘摩羅經第三求那跋陀羅譯云。云何名爲五。所謂彼五根是則聲聞乘。斯非摩訶衍。所謂彼眼根於諸如來常。決定分明見。具足無減修。所謂彼耳根於諸如來常。決定分明聞。具足無減修。所謂彼鼻根於諸如來常。決定分明嗅。具足無減修。所

❶二十二左

謂彼舌根於諸如來常決定分明嘗。具足無滅修。所謂彼身根於諸如來常。決定分明觸具足無滅修。云何名爲六。所謂六入處。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。所謂眼入處於諸如來常明見來入門。具足無滅修。所謂耳入處於諸如來常。明聞來入門。具足無滅修。所謂鼻入處於諸如來常。明嗅來入門。具足無滅修。所謂舌入處於諸如來常明嘗來入門。具足無滅修。所謂身入處於諸如來常明觸來入門。具足無滅修。所謂意入處明說如來藏。不起違逆心。淨信來入門 二右 三右

❶邏字門一切諸法乃至自證三菩提也者。光云。初明字相。後今觀下明字義

邏吃灑者。[梵字]也　有人言等者。智度論第三十一云。自相空者。一切法有二種相。總相別相。是二相空故名爲相空。問曰。何等是總相。何等是別相。答曰。總相者。如無常等。別相者。諸法雖皆無常而各有別相。如地有堅相。火爲熱相。問曰。先已說性。今說相。有何等異。答曰。有人言。其實無異。名有差別。說性則爲說相。說相則爲說性。譬如說火性即是熱相。說熱相即是火性。有人言。性相少有差別。性言其體。相言可識。如釋子受持禁戒是其性。剃髮割截染衣是其相。梵志自受其法是其性。頂有周羅執三岐杖是其相。如火熱是其性。烟是其相。近爲性。遠爲相。相不定。從身出。性則言其實。如見黃色爲金相。而內是銅。火燒石磨知非金性。如人恭敬供養時似是善人。是爲相。罵毀辱忿然瞋恚是其性。性相內外遠近初後有。如是差別。是諸相皆空名爲相空。如說一切有爲法皆是無常相。所以者何。生滅不住故。先無今有。已有還無故。屬諸因緣故。虛誑不眞故。無常因緣生故。衆合因緣起故。如是等因緣故一切有爲法是無常相。能生身心惱故名爲苦身。四威儀無不苦故。苦聖諦故。聖人捨不受故。無時不惱故。無常故。如是等因緣名爲苦相。離我所故空。因緣和合生故空。無常苦空無我故名爲空。始終不可得故空。誑心故名爲空。賢聖一切法不著故名爲空。以無相無作解脫門故名爲空。諸法實相無量無數故名爲空。斷一切語言道故名爲空。滅一切心行故名爲空。諸佛辟支佛阿羅漢入而不出故名爲空。如是等因緣故是名爲空。無常苦空故無我。不自在故無我。無主故名爲無我。諸法無不從因緣生。從因緣生故無我。無相無作故無我。假名字故無我。身見顚倒故無我。斷我心得道故無我。以是種種名爲無我。如是等名總相。別相者。地堅相火熱相水濕相風動相。眼識依處名眼相。耳鼻舌身亦如是。識覺相智慧相慧智相捨爲施相。不悔不惱爲持戒相。心不變易爲忍相。發勤爲精進相。攝心爲禪相。無所著爲智慧相。能成事爲方便相。織作生滅爲世間相。無織爲涅槃相。如是等諸法各有別相。知是諸相皆空。是名自相空。如性空中說 三十三右

❷如中論等者。中論第二 初葉 觀三相品第七十二門論十三右觀相門第四說相太廣。披可見之

復次等者。光云。以上約遮情。以下就表德旋轉相釋

❸囀字門一切諸法乃至例此可知也者。初釋字相 已上 光云。囀刦波者。[梵字]也　若法本來下釋字義。初約思議釋離言義。後復次下約不思議釋離言義。不思議者。不思議三諦也　無相者空　亦無定相者有　當知一切法等者中道　如摩醯首羅面上三目。不離相即故云不思議也

❹奢字門一切諸法乃至皆以此也者。初舉凡夫二乘寂以爲所簡 已上 光云。此字相釋扇底者。[梵字]也　然非本性下正釋本性寂義。於中有二。初簡二乘寂其意易知　後。又若諸法下簡大乘權宗義。謂權宗意立住行向地次位。論等覺妙覺階級。凡聖殊域因果分位。今破此見以顯本寂義。此中有二。初如來與凡夫相望　後。❺若彌勒下等覺與衆生相望。如論等覺妙覺位位相望可釋此義。謂如來與凡夫相望者。以本性寂故至如來地。一切凡夫亦住本性寂中。豈不居如來地耶。以本性寂故行凡夫事。如來亦住本寂中。豈不住凡夫地耶。次等覺與衆生相望者。其義浮文易知。維摩經上 菩薩品第四 云。若彌勒得受記者。一切衆生亦應受記。所以者何。夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切衆生皆亦應得。所以者何。一切衆生即菩提相。若彌勒得滅度者。一切衆生亦當滅度。所以者何。

❶二十二左　❷二十三右　❸二十三右　❹二十三左　❺二十四右

諸佛知一切衆生畢竟寂滅卽涅槃相不復更滅 四十一右 當段釋依此經文乎 ❶若入耆字門等者正結歸耆字義常途諸論以無所動爲涅槃此宗所論三界六道凡聖向果皆於本性寂中立之。是故常無所動而無所不爲也　解脫之中等者此涅槃經文也。彼經第五云。又解脫者。名曰無迮。譬如小舍不容多人。解脫不爾。多所容受。多所容受卽眞解脫。眞解脫者。卽是如來 北本五之二十 同經第四云。善男子是大涅槃能建大義。汝等今當至心諦聽○是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種無量神通變化。是名曰大涅槃 北本四之十四右 涅槃義記第二釋云。大般涅槃能建大義。總擧類。義猶用也。建猶起也。大般涅槃能起大用。用相非一名建大義 已上

❷沙字門一切諸法 乃至 同歸於鈍矣者。其義易知　非一向卽同等者。原人論發微錄 淨源 云。昭昭不昧。了了常知者。華嚴迴向品云。眞如照明爲性。故云不昧。此言知者。不是證知。意說眞性不同虛空木石。故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是眞如之性自然常知。故馬鳴菩薩云。眞如者。自體眞實識知義故 下之五左 大品云等者。大品般若經第十三 信毀品 云。須菩提白佛言。世尊是般若波羅蜜可聞可見耶。佛告須菩提。是般若波羅蜜無有聞者無有見者。般若波羅蜜無聞無見。諸法鈍故 十三左 飾文等者。指譯語者。實月三藏歟　古譯者。大品般若羅什三藏所譯故也

❸娑字門一切諸法 乃至 辯其義也者。光云。初明字相。後然一切法下旋轉相釋明字義也　薩珍也者。[illegible]也　如說日可等者。遺教經云。汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之。毋得懷疑不求決也。爾時世尊如是三唱人無問者。所以者何。衆無疑故。時阿㝹樓馱觀察衆心。而白佛言。世尊月可令熱。日可令冷。佛說四諦不可令異。佛說苦諦實苦。不可令樂。集眞是因。更無異因。苦若滅者卽是因滅。因滅故果滅。滅苦之道實是眞道。更無餘道。世尊是諸比丘於四諦中決定無疑 六右 復次涅槃等者。南本涅槃經第十一 聖行品 云。復次迦葉又有聖行。所謂四聖諦苦集滅道。是名四聖諦。迦葉苦者逼迫相。集者能生長相。滅者寂滅相。道者大乘相。復次善男子苦者現相。集者轉相。滅者除相。道者能除相。復次善男子苦者有三相。苦苦相。行苦相。壞苦相。集者二十五有。滅者滅二十五有。道者修戒定慧。復次善男子有漏法者有二種。有因有果。無漏法者亦有二種。有因有果。有漏果者是則名苦。有漏因者則名爲集。無漏果者則名爲滅。無漏因者則名爲道。復次善男子八相名苦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。能生如是八苦法者是名爲集。無有如是八苦之處。是名爲滅。十力四無所畏三念處大悲。是名爲道 十一右 同經第十二 聖行品 云。善男子以是義故諸凡夫人有苦無諦。聲聞緣覺有苦有苦諦。而無眞實。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有眞諦。諸凡夫人有集無集諦。聲聞緣覺有集有集諦。而無眞實。諸菩薩等解集無集。是故無集。而有眞諦。聲聞緣覺有滅非眞。菩薩摩訶薩有滅有眞諦。聲聞緣覺有道非眞。菩薩摩訶薩有道有眞諦。善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見滅見滅諦。所謂斷除一切煩惱。若煩惱斷則名爲常。滅煩惱火則名寂滅。煩惱滅故則得受樂。諸佛菩薩求因緣故。故名爲淨。更不復受二十五有。故名出世。以出世故名爲我。常於彼色聲香味觸等。若男若女。若生住滅。若苦若樂不苦不樂。不取相貌故名畢竟寂滅眞諦。善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦。善男子云何菩薩摩訶薩。住於大乘大般涅槃觀道聖諦。善男子譬如闇中因燈得見麁細之物。菩薩摩訶薩亦復如是。住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法 ○善男子知聖諦者。有二種智。一者中 二者上。中者聲聞緣覺。上者諸佛菩薩。善男子知諸陰苦名爲中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知。是名上智。善男子如是等義我於彼經竟不說之。善男子知諸入者。名之爲門。亦名爲苦。是名中智。分別諸入有無量相。悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之○文殊師利菩薩白佛言。世尊所言實諦其義云何。佛言。善男子言實諦者○無有顚倒。無顚

❶二十四右　❷二十四右　❸二十四左

倒者乃名實諦。善男子實諦者無有虛妄。若有虛妄不名實諦。善男子實諦者名曰大乘 非大乘者不名實諦〇善男子實諦者。一道清淨無有二也四右至四十三右 ❷中論四諦品等者 彼論第四觀四諦品第二十四云。 問曰〇若一切世間皆空無所有者 卽應無生無滅 以無生無滅故則無四聖諦。何以故。從集諦生苦諦 集諦是因。苦諦是果。滅苦集諦名爲滅諦。能至滅諦名爲道諦。道諦是因。滅諦是果。如是四諦有因有果。若無生無滅則無四諦。四諦無故則無見苦斷集證滅修道。見苦斷集證滅修道無故則無四沙門果。四沙門果無故則無四向四得者。若無此八賢聖則無僧寶。又四聖諦無故法寶亦無。若無法寶僧寶者云何有佛。得法名爲佛。無法何有佛。 汝說諸法皆空則壞三寶。答曰〇汝不解云何是空相以何因緣說空。亦不解空義 不能如法知故生如是疑難〇諸法有定性則無因果等諸事。如偈說。衆因緣生法我說卽是無 亦爲是假名 亦是中道義。未曾有一法不從因緣生。是故一切法無不是空者。衆因緣生法我說卽是空。何以故。衆緣具足和合而物生。是物屬衆因緣故無自性。無自性故空。空亦復空。但爲引導衆生故以假名說。離有無二邊。故名爲中道。是法無性故不得言有。亦無空故不得言無。 若法有性相則不待衆緣而有。若不待衆緣則無法。 是故無有不空法。汝上所說空法有過者此過今還在汝。何以故。若一切不空則無有生滅。如是則無有四聖諦之法十一左至十五左

❸訶字門一切諸法乃至皆可知矣者。光云。初釋字相。後以諸法下釋字義。 係怛嚩者[梵字][梵字]也 因有六種者。倶舍論第六云。能作及倶有同類與相應 遍行幷異熟許因唯六種一右 因緣義中等者。 四緣中因緣有五因。四緣者。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣也。頌疏第七云。頌曰 說有四種緣因緣五因性〇釋曰〇言因緣者。因卽是緣。持業釋也〇因緣五因性者 出因緣體於六因中除能作因。 所餘五因是因緣性一右 或學者云。生・依・立・持・養五因出倶舍云因有五種也。 又密鈔六生因・和合因・住因・增長因・遠因云五因也三十四右 此等義不合因緣義中句歟。略纂第二云。生等五因皆增上攝已上 當知最後等者。 密鈔六云。疏當知最後無依等者。謂前諸字皆依後字 展轉待因成故。當知此最後訶字則無所依。還以阿字無住之體而爲其本過此無字可說。是故更無所依也。言故說無住爲諸法本者。謂到此無言說訶字處則無所住。卽此無住名大涅槃涅槃以無住而爲本故三十四右私案。此釋不合疏意。一段釋意云。因緣生諸法展轉待因中。從末向本次第尋其因。最後無所依。維摩經說無住爲諸法本。卽當此位也 阿字義下實範云。鈔第六云。疏當知最後無依〇私案。釋甚爲難。依疏幷吽字義意展轉待因。最後無依等者。於一切法談之於諸字論故既言以無因待爲諸法因而還云訶字爲本。故恐似未得阿字訶字畢竟所到之意耳已上又云。終者訶字。始者阿字。中間者二十七字也。謂一切法展轉待因。觀其最初誰爲其本。而其最初無依住故。說無依住爲諸法本已上 如中論等者。彼論第一破因緣品云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生五右四句推撿其文太廣。 披可見之

不得爲因者。法界卽諸法體也 更無爲之爲因者。故云不得爲因也 以是言之等者。躡前起後。謂諸法以法界爲體。離法界體無諸法。故因緣所生三法全法界成體。故云因亦是等也。上釋云。法界者 卽是勝義涅槃。若能如是見時。 雖復洪波震蕩作種種普現色身亦不壞澄淸之性也二十左 卽此意也 ❸前說阿字等者。 釋終始同歸義也。本末相對有二意。 上釋頭字門。 攝末歸本者。隨緣爲末。不變爲本。今本末者。隨緣爲本。不變爲末。謂上釋約法體 法爾不生爲所依本源。隨緣諸法爲能依枝末。此文約修入初後。 謂行者見隨緣諸法。 次第尋其因緣至最後無依處。其初爲本。其後云末。例如釋迦曼荼羅約從內出外爲第三重。約從外入內爲第一重也 畢竟到如是處者。譬如百川竟歸大海。緣起諸法終到不生本處。故云畢竟到如是處也。如云阿字門。訶字門亦如是故。 故云今亦訶字門等也。問。吽字義云。 訶字門亦從末歸本畢竟到如是處。依此釋阿字本源字故。居最初從本

❶二十五右 ❷二十五右 ❸二十五左

歸末爲次第。訶字因業字故。居最後從末歸本爲次第。而今兩字同云從本歸末。兩祖釋似相違如何。答。高祖依疏而作此釋。豈可違乖耶。當知若兩字俱云從本歸末。恐可解法爾爲本隨緣爲末。是故阿字門從本歸末者。爲顯末爲本本云末之義。訶字門改言云從末歸本。非兩字簡別釋。若簡別釋忽違疏文。高祖爭輒可添削疏釋乎。但如今料簡則阿字門從本歸末歸字末合。可用起字。又不合畢竟到如是釋。可云不出如是處。爾乃不可作兩字簡別料簡歟。問。若爾阿字訶字其別如何。答。阿字直主本不生義。卽爲令入此不生理。約作約行。乃至約諦約因。說不可得義。是其別也。至字門所詮旨趣、者。諸字皆入法界爲宗。更無其別。故今爲顯其同歸義而作此釋何於此中可致簡別料簡耶。終始同歸等者。阿字爲始。訶字爲終。其間諸字云中間也

大日經疏演奥鈔第二十二畢

大日經疏演奥鈔第二十三

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光挍閱

疏第七卷之餘 釋經二 具緣品

❶復次此中旋陀羅尼乃至自在旋轉說之者。已上諸字門相義別釋了。已下字輪旋轉一字多含不可得等大意。是諸字總釋也。就中亦有六節。隨文可解。第一明旋陀羅尼相

謂以一字等者。十六玄門中出八種義。十六玄門者 法華開題云。釋一切經且有十六門。謂遮情·表德·淺略·深祕·字相·字義·一字攝多·多字歸一·一字釋多·多字釋一·一字成多·多字成一·一字破多·多字破一·順旋轉·逆旋轉是也三業當段所出釋·成·破。各開二故成六。更加順逆旋轉。故次下文二十六左云八種義門自在旋轉也　云何以一字釋一切字等者。釋一字釋多義。卽以阿一字釋諸字也　云何以一切字釋一字等者。釋多字釋一義。卽以一切字釋阿一字也。一一字皆如是可釋之。故云餘字例爾等也

❷云何一切字成立一字等者。釋多字成一義。卽以一切字成阿一字也　云何一字成一切字等者。釋一字成多義。卽以阿一字成一切字也　云何以一切字破一字等者。釋多字破一義。卽以諸字字義破阿字字相也　諸法有本有生者。此阿字字相也。有本者。所依因緣也。有生者能依所生法也。人執有因緣所生法。故以離作乃至無因義破之也　云何一字破一切字等者。釋一字破多義。卽以阿字不生破諸字字相也

云何逆順旋轉等者。釋順逆二種旋轉。其義易知　❸八種義門等者。三種悉地儀軌云。今八門中該萬法。一字中攝一切字。一切字中攝一字。以一字釋一切字。以一切字釋一字。以一字成立一切字。以一切字成立一字。以一字破一切字。以一切字破一字義。卽是順一遍逆一遍。次順旋轉四遍。次逆旋轉四遍。利益十方法界一切衆生皆成佛義也十右　密鈔第六云。疏如是八種之門等者。卽釋·立·破爲六。加逆順成八種三十五左　三種悉地儀軌意、攝·釋·成·破各開二成八門。加順逆旋轉有十門。與當段聊異也

❹復次今言一切法者乃至義則無量者。第二釋經一一字門下一切諸法之言。謂一切諸法者。約總相也。若依摩訶般若所說。則五蘊十二處十八界等。歷一一法廣可分別之也。是約種類廣多也。演密鈔意以當段釋合華嚴六相。彼鈔六云。如初一字釋一切時卽是同相義相順。故成立相易知。破義是壞相。次疏指餘三相也。爲一切法者。卽是總相也。依般若從色乃至一切種智、一一別異說之。卽別相異相也。前後互舉六相備焉三十五左　此釋難甘心乎　摩訶般若等者。慧心僧都要法文上云。五蘊十二處十八界等○已上大般若經所說法也。彼經第三百八十明。世間法者。不淨·數息·四禪·四梵住·四無色定等。出世法者。三十七菩提分法·三解脫·六度·八解脫·九次第定○十八不共法·無忘失·恒住捨性·一切智·道相智·一切相智等。諸無漏法已上光云。般若法數共計八十一科

❺又二一門當約眞言乃至旋陀羅尼也者。第三明一一字門所詮義理深廣也　當約眞言等者。約住心品所說八心三劫心續生次

❶二十五左　❷二十六右　❸二十六左　❹二十六左　❺二十六左

第可解之。且就阿字不生義云之。從世間災橫不生至大悲曼荼羅究竟不生義。可有十住心淺深也。如云阿字自餘一一字門皆亦如是　以字門轉等者。且災橫不生阿字有五轉。初轉發心乃至第五轉究竟（以伊等八字攝第二行點）如云災橫不生字。自餘不生字亦復如是。如云阿字不生。迦佉等諸字於一住心中單字合字各隨十二點其義不同也。況淺深重數合論者。其義可無窮盡。以此義故。能出生百千萬億陀羅尼也。字母表云。五相五輪觀行字一二三四五重等。　并加莊嚴十二點。百千萬億阿僧祇出生無量陀羅尼（四左）可知之。又以字門轉句　密鈔所引作心門轉。十四本義釋作以門轉。今本爲佳

●復次如來　一切言說（乃至）　四念處品中廣說者。第四明攝一切散言歸眞言也　智度論云等者。彼論第四十八（釋第十九廣乘品）云　若一切語法中聞阿字。卽時隨義。所謂一切法從初來不生相。阿提秦言初。阿耨波陀秦言不生。若聞羅字卽隨義知一切法離垢相。羅闍秦言垢。若聞波字卽時知一切法入第一義中。波羅末陀秦言第一義。若聞遮字卽時知一切諸行皆非行。遮梨夜秦言行。若聞那字卽知一切法不得不失不來不去。那秦言不（二十四左）　●如彼論四念處品等者。密鈔六云。疏如彼論四念處品廣說者。彼說四十二字。此當初五。乃至末後第四十二之荼字。卽知一切法必不可得。波荼秦言必也。故云必不可得也（三十六右）　彼論所釋品題名廣乘品。而今所以云四念處品者。此品明數多法門中。最初說四念處也。且論第四十八卷初已標。云第十九品釋四念處。故今名四念處品也。　凡祖師引證時從所說法門而立品號。其例惟多。　法華法師功德品名六根品（第十一之三十右）等是也　●復次一切名言（乃至）無所違妨也者。　第五明一字門中具無量義。謂一言發時四微四大合成。五處三內對觸。隨其所對觸。牙齒舌喉脣微細帶其聲。是故一音中互具迦遮波等五類聲。隨一一名言。阿聲悉攝。此經所說阿字門。乃至訶聲悉攝。訶字門。隨聲各帶其義。既一字中具無量字。是故一字中具無量義也　非從訶字門等者　非訶字門中但有無因義。自餘字門中亦具無因義。何以故。餘字中各帶訶字門故也。如云訶字無因義。自餘字門當知例爾。今所以別擧訶字者。且約終字。無別意也　且如娑哆等者。擧一字中具諸義之例也。娑字當段經云諦義。第七卷云著義。　彼卷事業品說觀自在種子心娑字云。字門眞實義諸法無染著（三十三右）　光云。　娑哆也者。也　娑哆者也。娑字當段云有義。第六第七卷云觀義。經第六百字成就品云。或一切法諸觀不可得故現娑字形（十左）第十九釋云。觀卽觀照也。以觀照成卽有受生處。若了本無卽無生無觀也（十八右）經第七持誦法則品說釋迦種子娑字云。是中聲實義所謂離諸觀（二十九右）　光云。娑嚩者。也　娑嚩娜者。也。如云娑婆二字諸字門皆如是。故云餘皆傚此也　●所以大品等者。因會諸經異說。所謂大品般若經第六廣乘品。　六十華嚴經第五十八入法界品。以上二經說四十二字。涅槃經第八文字品（北經如來性品之內也）　文殊所問經上字母品。以上二經說五十字。●莊嚴經大集經第四陀羅尼自在王菩薩品說二十八字。如是等經各說字母義。與此經所說或異或同。　若得一字門具無量義。則諸經冷然懸會無所違妨也。問。　若爾餘經所說與此經說更無差異。如何。答。十住心論第十云。問。華嚴般若涅槃等經皆說四十二字。與此經四十九字何別。答。華嚴般若所說字門者是末也。涅槃所說雖是本母。然但說淺略義。祕之深祕義（十七左）依此釋者。或同或異　淺深大別。本末亦異

●復次一一字門（乃至）　不可遍擧也者。　第六明諸字不得義也。不可得者。一實境界卽中道義也。中道者。有空不二故。不可得言有。不可得言空。　是故以不可得釋中義也。又祕藏記曰。觀不可得其意如何。是遣迷義也。非至極義（三左）此雖與當段似乖角。而實非相違也。彼且約留滯中理之人。爲遣迷義耳　今且寄車字等者。　寄影像字釋此義也。弘決云。夫以事喩法。皆是分喩也。於中鏡喩其意最親（一三之十七右）今釋同此。是故殊用鏡喩。法譬其意易知　觀心爲因等者。第三云。持明行者亦如是。　由三密方便自心澄淨。故諸佛密嚴海會悉於中現（十右）自心澄

❶二十六左　❷二十七右　❸二十七右　❹二十七左　❺方廣大莊嚴經四之七右　❻二十七左

淨是因也。三密方便是緣也。海會現前是所生法也。問。三密中意密者。是觀菩提心也。爾乃此意密與觀心爲因云何異乎。答。三劫十地行者隨有智品淺深觀心階位差次不同。然於一一地位通用三密方便。其中意密者觀本(尊)色相莊嚴等。故今以觀心爲因其義稍異。第三釋漸次證入句云。各於自地觀心中修曼荼羅行。略以行位分之。已作十六重淺深不同。此一一位自有菩提種子。有大悲胎藏增長因緣。有慧方便業受用之果(十八右)三密方便當此中緣。五祕密儀軌三密金剛爲增上緣(十四左)即此義也。問。若爾三密萬行唯外緣非菩提正因。如何。答。因緣對望重重。今且約心續生皆暗向明次第。以心地顯發爲因。以地地增修萬行屬緣。而實三密即三部妙體。故因行果三法並皆體一也。儀軌云。三密即是三身故(光云。尊勝破地獄軌章也)可思之 ❶一切方便乘者。第二云。如餘教中菩薩行於方便對治道(末之十二)又第十一云。爲不持方便諸乘淸淨戒故。而妨異言圓滿之行。無此理也(八右) ❷除法門者。謂如云車字門。諸餘字門皆亦如此 ❸經云祕密主(乃至)皆得成就也者。以下明仰等五字也 於迦遮吒等者。五類聲中各初四字上已說之。今所說各第五字也。所以於五類中作別說者。前四慧門。第五證門。證者大空遍定慧中。是故今分取第五字而合一處說之。字輪品所說字母列次亦以如是 梵書以此等者。即明以五字爲證之義也。謂梵書法以此五字同第十一圓點安諸字首。其形同也。所謂[梵字]字空點理趣釋言[梵字]字。下釋爲[梵字]字。自餘準此可知。但當段釋即約連聲法。明同圓點之義。是擧一例。故云且。而實或連聲讀空點聲。或諸字上直安此字可讀空點音也 又梵字等者。此分別定慧字。而明[梵字]等五字遍其中義也。謂[梵字]等二十字智慧字也。是故次上釋云。其第一至第四字皆是慧門。[梵字]等字三昧也。故今釋云。第三以去以諸畫增加者。皆名三昧。[梵字][梵字][梵字]四字并[梵字]等字。當段釋定慧分別未分明也。字母表云。阿迦羅等三十四。是爲男聲智慧字。伊等訖里等十二字。是爲女聲三昧字。仰等五字爲大空(一左)依此釋者。[梵字]等四字[梵字]等八字。同是智慧字也。第十四云。凡字輪大爲三分。初阿字爲一分。次迦乃至二十字爲第二分。次也字乃至訶字爲第三分。除去乞叉字也。此字已重故(羽有迦娑二聲故重也)以上皆是智慧也。次有伊上伊烏上烏翳愛惡奧八字。加此八字即成就三昧。皆是三昧聲也。次有俄(無可)若(而可)吒孃上莫。此字遍一切處。謂遍於定慧中也(七右)依此釋者。第一[梵字]字爲男聲。[梵字][梵字][梵字]三字無定慧分別。又第十七云。根本者即是本字也。如阿字最初二音即是根本也。 次伊伊上乃至烏奧凡十二字。是從生增加之字。悉是女聲。其根本字是男聲也。男聲是慧義。女聲是定義也(十五左)依此釋者。[梵字][梵字]二字爲智慧字。[梵字][梵字]兩字無其分別。準例[梵字]字是亦可屬男聲。當段釋以第三以去中間八點皆名三昧。是知自餘屬男聲也。但演密鈔第十云。阿阿暗惡前一是慧。餘三定(二十六右)又金剛頂開題釋[梵字]字十二點云。又第一字根本字母。是爲本體。名男聲。次聲女聲(三之二十三)悉曇藏第三云。阿字及迦等三十四根本字也○伊等十二增加字也○其阿引暗惡三字亦屬此從生中。若不爾者。豈屬根本(十一左)依此等釋。以[梵字][梵字][梵字]三字屬女聲也。猶可審決之也。問。以諸畫增加者。皆名三昧。其意如何。又智證雜鈔第一云。凡十二聲表顯何義。又第三以去八箇字名三昧者。一一對顯如何。何故三昧有八箇字。八三昧名義云何(已上)此等疑云何可通乎。答。諸字加[梵字]等點。則其聲轉更成異音。故云增加。如女人有從生增加之功。故名女聲。亦名三昧聲也。又十住心論第十。釋[梵字]字十二轉云。此十二字即一一尊十二地。除中間八字。初後四字即求上門因行證入。更有[梵字]字。即是方便具足義。一一字門五字即各各門五佛五智(四右)法華開題云。此一字有十二轉聲。一二十一十二聲則因行證入也。更有方便聲。斯則五佛五智。則此字五佛種子眞言。三四乃至九十轉名三昧聲(諸開題二之四左)準此等釋。初後四點是表四方四佛三摩地。比例中間八點即表八大菩薩三昧行德歟。第五釋八葉云。正方是如來四智。隅角是如來四行(十七左)隅角是兩邊共會故實備八位。定慧諸德開立即成十二點也。或云。智證釋意定門所發功德有八自在。是從如來我波

❶二十八右 ❷二十八右 ❸二十八右

經蜜功德開立。卽表三昧聲八點也。尙可考本說也。問。經於一切三昧等者。此擧三昧不出智慧之意如何。答。擧三昧顯智慧。所以先擧三昧者。智慧字上來已說。故爲顯可有三昧字殊擧之也。或又今三昧者。廣通定慧立三昧稱。次下經云眞言三昧門。是其證也　❶涅槃經等者。以下明字義說不說。涅槃經五字各別說其義。此經不說之。謂自證處更無所依。遍法界故無法可說。是故此經唯以圓點表之。無別說字義也　涅槃經說五字義者。密鈔六云。疏如涅槃經等者。涅槃經云。俄者一切諸行破壞相故若者是智慧義（若南智也）擎者非是聖義。喩如外道。那者三寶安住無有傾動。喩如門閫。摩者是諸菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。是名爲摩（三十七右）　又此圓點等者。釋自在速能等文也　且如阿字門等者。此約三句作釋　無生妙慧等者。本有菩提心也　發行時等者。大悲行也　入證時等者。方便究竟也

❷次世尊說偈中（乃至）不從別處來也者。以下歎眞言功德。經文有三偈。今釋初一偈中。牒初二句。示後二句也　更加道字者。可云眞言道三昧門。此意云。眞言開心明道三昧門故也　❸此願圓滿等者。釋所謂如來等二句。圓滿一切願者。標廣通世間出世諸願。所謂諸如來等者。釋但說出世願出世勝願何能圓滿。何況於世間願耶。是則擧勝顯劣也　疏主爲顯此意云常住之果乃至何況世間悉地之願也　復次如來等者。此爲明不思議果來處。先示眞言門本末也　如來一一三昧門者。明本地聲字。爲欲以此等者。明加持聲字也　卽是故等者。十四卷本作卽是常故（已上）涅槃經第八（文字品）云。有十四音名爲字義。所言字者。名曰涅槃。常故不流。若不流者。則爲無盡。夫無盡者。卽是如來金剛之身（十九左）　加常字尤宜也　卽是如來本地法身者。上釋云。今此眞言門祕密身口意。卽是法佛平等身口意（八左）　人法不二性相卽一故。眞言卽佛身。佛身卽眞言。非常情所測。故以眞言法爾聲字。爲如來本地法身也已　爲欲以此法身等者。一切衆生從本以來居本地法身自不知之。是故如來住大悲三昧。欲令衆生體本地之身以彼法身周給衆生　是不思議神力之所致也。不思議神力者。不動法爾而作加持。隨衆生願種種示現。譬如巧者隨人所樂用金自在作種種物而授與彼。是則不動金而與他之妙方便也。佛亦如是。自在神力不思議故。不動法爾聲字而能現加持聲字也　故此聲字等者。密鈔六云。言卽是諸佛加持身者。身者積聚。謂此聲字一一皆是入佛三昧之門。而能圓滿一切自他之願。諸功德法所積集處。故名爲身。又從佛加持現起。卽是諸佛加持身也（三十七左）　此釋身者積聚等者。先釋身字。又從佛加持等者。還釋諸佛加持四字。總意云。諸佛加持之身者。非相好具足佛身。約功德聚集義指聲字云身也。若依此釋料簡次釋。此加持身者。指次上諸佛加持之身。卽能普作等者。此加持聲字身轉作隨類之身。是則相好具足身也。當知加持聲字等者。還釋加持聲字相也。私案。此段。故此聲字等者。佛住自在神力加持法爾聲字。而其聲字卽是諸佛所加持之法門身也。此加持身者。卽住自在神力之羯磨身也。卽能普作等者。明加持之行相。非轉作也。當知加持聲字等者。還明法門身也。問。此加持身者。此目近言。故似指次上諸佛加持之身。何今作簡別料簡乎。答。上云加持之身。次直云加持身。之字有無尤有意歟。上安隔法言依主得名。謂此聲字諸佛所加持之身故云加持之身。下加持卽身此者指次上諸佛加持。謂今此能加持諸佛身。卽能普作隨類之身也。爾乃不違目近義也。問。上本地位法門身外不立羯磨身加持位立人法別。相違如何。答。大師釋云。法體故同。相用故異。是故本地加持約不二與而二作建立。良有以也（已上）光云。案。當知加持等文。則鈔主私解勝演密也　是故行者等者。以上釋從本起末意。以下釋從末歸本相。謂行者一一聲字爲門一緣諦觀。此觀心爲因。三密爲緣感見佛身。是因緣所生佛故名加持身。此佛雖從因緣生至本地而現。故云若見加持身卽見本地身。譬如以風動緣令水起波浪假工人巧令金現異像。然此本地身一切衆生色心實相。故離行者自身更無別在處。故云若見本地法身時

❶二十八左　❷二十八左　❸二十九右

即是行者自身也、或學者義。本地法身外更立行者自身一位也。恐違釋起證歟。即是言所顯。似不存別位、豈本地上更可存勝位乎。文次第云。本地法身行者自身同一文七左可思之　此一一字門等者。一一字門即是如來本地法身。故云即是如來不思議果。當知聲字爲門。成不思議果。雖似能所有別、字門即不思議果。故不從別處來也。❶具足衆勝願乃至一一皆成金剛印者。釋次一偈中。先牒釋初二句。密鈔六云。疏具足衆勝願者。前云圓滿一切願。梵云薩嚩奢。即所希求之願。今梵云嚩嚧。即是能與之願。謂自願已滿轉受於他。即與前願字義不同也三十七左依此釋者、前自利願、後利他願也。私案。前後俱通自利利他。若未成就願。復已成就願也。已成就願者。若爲自若爲他皆所願樂。應念即備。故簡未成就願不自在。云勝願也　嚩嚧者。光云。𑖪𑖨也　且如阿字門等者。未證時所詮觀聲字實相皆悉學體不生。若至證時還只證此不生。從因至果。於其中間更無間雜。亦無異路。若見此實義時。假使雖遇異緣、更不改其心。故云決定也　假使十方等者。密鈔六云。疏假使十方等者。即十方諸魔化作佛身。說相似法等。令轉易其心。仍不疑惑等三十八右第三云。假使十方世界一切諸魔。皆化身作佛說相似般若。亦不能變易其心。使法相不如此。故曰必定句十四左　異本作十方諸魔。今合第三釋者。諸魔約能現。諸佛界所現。共無答也　復次具足等者。正釋行者心不改轉故云決定。復次釋十世界微塵數內證功德云勝願。此功德皆與眞言實義相應。決定不壞猶如金剛。故名金剛印。此是約法體釋決定義也　❷從此自證身乃至住不思議心也者。釋超越於三世等四句　從此自證等者。總釋。謂超越於三世無垢同虛空者。自證身也。住不思議心起作諸事業者。加持身也。般若寺鈔第二云。從此自證身復起加持身云云。意者加持身者。是曼荼羅中臺大日尊也十九右　故云超越於三世者。雖其可尋四句。先且出初一句。是此疏作釋引合經文之通例也　無垢同虛空者等者。超越於三世句其意易知。故不用別釋。今牒第二句作釋也已上光云。故云超越以下此只承上總釋引合經文。而別釋之。其初二句明自證本地身。其後二句示加持隨類身之意也已上　以大方便等者。釋住不思議心等二句其義可解

❸眞言三昧門中乃至不思議果滿也者。此釋若到修行等二句中。先承前起後。此修行地下正解釋經文也　譬如王饍等者。法華經第三授記品云。如從飢國來忽遇大王饍。心猶懷疑懼未敢即便食。若復得王教然後乃敢食。我等亦如是。每惟小乘過。不知當云何得佛無上慧。雖聞佛音聲言我等作佛。心尙懷憂懼如未敢便食。若蒙佛授記爾乃快安樂。大雄猛世尊常欲安世間。願賜我等記　如飢須教食已上　此修行地等者。文次第云。以初地爲修行地文七左修行地立名可有通別也。第二釋信解行地經文云。就此經宗淨菩提心以上十住地。皆是信解中行末之十六依此釋則修行地是十地通名。而此釋即是淨菩提初法明門。亦似別指初地。今會此相違者。修行地名雖通十地。此文云到修行地。即初到之處。故云即是淨菩提心初法明門　例如聲聞等者。且依俱舍意見道位苦法智忍等十五心。初果向位也。第十六道類智初入修道位。是初果位也。今修行地者。如入修道位。故引以爲例也。就之未審。初法明道當見道位。第一云法明者。以覺心本不生際其心淨住生大慧光明。普照無量法性見諸佛所行之道。故云法明道也末之十四初見諸佛所行道。故云見道也。何以之合修道位乎是一又修行地十地通名也。尤可取見道以上。何唯取修道位乎是二今試會之。修行地稱十地通名。是故可取見道以上。然立物名其不一準。或從當體得名。或從增勝立名。或從多分立稱。或約鄰處受號。所謂十地雖該見修。見道限初地初位。修道從初地後位至第十地。故從多分以見修二道通名修行地。又從增勝殊以修道名修行地。所以上釋十地通名。此判初法明門。而釋復入修道位也。若爾二疑自其釋然　此菩薩等者。釋授不思議果名之中。初約初地位。後至第十一地下約佛果位也　百字明門者。謂初地菩薩了百法明門。良賁仁王疏中云。

❶二十九左 ❷二十九左 ❸三十右

經修百法明門。解曰。此經總標無別名數。瓔珞經云。所謂十信一一各十卽百法明門 一之五十三左 瓔珞經下曰。所謂十信心是一切行本。是故十信心中一信心有十品信心。爲百法明門。復從是百法明心中一心有百心。故爲千法明門。復從千法明心中一心有千心。爲萬法明門。如是增進至無量明 九右 仁王疏法衡鈔第四云。百法明門者。此如百法論所說百法也。門者無擁義。入解之所由。教理爲體。明慧之門名爲明門。以其明慧依教理門。入解百法性相體用。本智入性。後得入相也 二十五右 依今宗意。則以百字爲體。故云百字明門。要略念誦經說百光遍照云。百法明門此生速證 已上 胎藏儀軌解釋 眞興下 云。言百字者。今釋之云。諸佛正教雖有八萬四千差別。不過五法事理百法。以此百法爲一切佛智德光明。爲表此義名百光明也 已上 各見蓮華等者。於一一明門中各見胎藏曼荼羅界。一一莊嚴法門標相皆悉不同 先從佉字等者。明世界建立相。世界建立有五輪三輪不同。今且約三輪世界 金剛輪山者。當七金山。其中央有須彌山。其形如蓮華。而於此處建立胎藏曼荼羅界。故名蓮華藏世界。第五云。作法事時如法次第起金剛地。觀此寶王宮殿在須彌山頂 三十二右 餘如華嚴經說者。六十華嚴第四云。佛子當知。有須彌山微塵等風輪。持此蓮華藏莊嚴世界海。最下風輪名曰平等。彼持一切寶光明地〇最上風輪名勝藏。持一切香水海。彼香水海中有大蓮華。名香幢光明莊嚴。持此蓮華藏莊嚴世界海。此世界海邊有金剛圍山。周匝圍繞 一右 八十華嚴第五十 如來出現品 云。復次佛子如依虛空起四風輪能持水輪。何等爲四。一名安住二名常住三名究竟。四名堅固。此四風輪能持水輪。水輪能持大地令不散壞。是故說地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。雖無所依能令三千大千世界而得安住 十左 此文前後說相甚廣。恐繁不載。要者披之

一　智證疑問

智證雜鈔云。餘如華嚴經說〇故云。初地菩薩化滿百佛國也。天台釋華嚴十地云。若約歷劫修行者。過於三十心至歡喜地。化滿百佛世界。若約圓頓行人。於十信後化滿百國。卽是初發心住也。今此宗因何引漸教相以爲例釋 已上 私云。淺略十地因緣事相。往涉華嚴十住品。疏家定判。何必作疑殆乎

❶此瑜伽等者。以下正明不思議果相。謂瑜伽者。不起于座詣諸佛會。次第詢求諸善知識。非凡情所測故云不思議。非只詣佛國見聖衆。彼百佛世界依正二報皆轉作自身。住不思議解脫。菩薩一毛端收四大海。小芥子攝大須彌。不思議稱職此之由 初地菩薩化滿等者。八十華嚴第三十四 十地品 云。住此初地中〇則得百三昧。及見百諸佛。震動百世界。光照行亦爾。化百土衆生。入於百法門。能知百劫事。示現於百身。及現百菩薩以爲其眷屬 二十二左 仁王經上 菩薩教化品 云。若菩薩住百佛國中。作閻浮四天王。修百法門。二諦平等心化一切衆生 九右 問。百佛國者。一佛國量如何。答。法苑林章第七云。華嚴等說。初地菩薩見百佛國。一國卽是一大千界。一界有一釋迦化身。一四天下各一化身。一界卽有一大釋迦。四善根所見。百億小釋迦餘三乘所見。初地自見百大千界一盧遮那 本之三十三 依此釋者。初地能化佛居百葉臺上。一葉卽是一佛國也。一佛量與三千大千世界等也 至於初地等者。以上釋初地。以下釋第二地。於中初明初地滿。後一明門下正明第二地。 次初地滿卽開第二地悟 謂初地所證百字明門中。一一開出十解脫門。故成千世界也 十解脫門者。指十善戒歟。仁王經下說第二地菩薩云。所謂遠離殺害。不與不取。心無染欲。得眞實語。得和合語。得柔軟語。得調伏語。常行捨心。常起慈心。住正直心。寂靜純善離破戒垢 七左 八十華嚴經第三十五十地品。亦於第二地專說十善戒。第二地生戒波羅蜜。是故說十善戒以爲所行法門。戒有三梵語。毘尼尸羅波羅提木叉是也。波羅提木叉者。此翻解脫。故云十解脫門歟。但依華嚴所說。諸天各得十解脫門。各不約十善戒。十地菩薩亦各一一門中開顯十解脫門。此智德次第增明之謂也。具如左考

一　十解脫門

❶三十左

八十華嚴第二（世主妙嚴品第二）云。所謂妙焰海大自在天王得法界虛空界寂靜方便力解脫門。自在名稱光天王得普觀一切法悉自在解脫門。清淨功德眼天王得知一切法不生不滅不來不去無功用行解脫門。可愛樂大慧天王得現見一切法眞實相智慧海解脫門。不動光自在天王得與衆生無邊安樂大方便定解脫門。妙莊嚴眼天王得令觀寂靜法滅諸癡暗怖解脫門。善思惟光明天王得善入無邊境界不起一切諸有思惟業解脫門。可愛樂大智天王得普往十方說法而不動無所依解脫門。普音莊嚴幢天王得入佛寂靜境界普現光明解脫門。名稱光善精進天王得住自所悟處而以無邊廣大境界爲所緣解脫門。○復次可愛樂法光明幢天王得普觀一切衆生根爲說法斷疑解脫門。○（私云。解脫門餘九略之）復次清淨慧名稱天王得了達一切衆生解脫道方便解脫門。○（餘九略之）復次可愛樂光明天王得恒受寂靜樂而能降現銷滅世間苦解脫門。○（餘九略之）復次尸棄梵王得普住十方道場中說法而所行淸淨無染著解脫門。○（餘九略之）復次自在天王得現前成熟無量衆生自在藏解脫門。○（餘九略之）復次善化天王得開示一切業變化力解脫門。○（餘九略之）復次知足天王得一切佛出興世圓滿教輪解脫門。○（餘九略之）復次時分天王得發起一切衆生善根令永離憂惱解脫門。○（餘九略之）復次釋迦因陀羅天王得憶念三世佛出興乃至剎成壞皆明見大歡喜解脫門。○（餘九略之）復次日天子得淨光普照十方衆生盡未來劫常爲利益解脫門。○（餘九略之）復次月天子得淨光普照法界攝化衆生解脫門。○（餘九略之。卷初至卷末同）經第三云。復次持國乾闥婆王得自在方便攝一切衆生解脫門。（餘九略之）復次增長鳩槃荼王得滅一切怨害力解脫門。○（餘九略之）復次毘樓博叉龍王得銷滅一切諸龍趣熾然苦解脫門。○（餘九略之）復次毘沙門夜叉王得以無邊方便救護惡衆生解脫門。○（餘九略之）復次善慧摩睺羅伽王得以一切神通方便令衆生集功德解脫門。○（餘九略之）復次善慧光明天緊那羅王得普生一切喜樂業解脫門。（餘九略之）復次大速疾力迦樓羅王得無著無礙眼普觀察衆生界解脫門。（餘九略之）復次羅睺阿修羅王得現爲大會尊勝主解脫門。（餘九略之。卷初至十三葉左）至十一地畔等者。以上明因位未滿不思議。以下明果位究竟不思議也

❶次有二偈乃至是迹息之處也者。是第一眞實等八句云云二偈。勸信印成者。二偈中。初二句印成。若知此法教等六句勸信也。十四卷本作次有二句偈（五之五十七右）依此本則是第一眞實諸佛所開示二句云二偈也。若如前義可云印成勸信。而今所以云勸信印成者。勸信爲由而取印成也。是故次云故云是第一眞實等也意云。上來所說眞言法門第一也眞實也。三世十方諸佛一同所開示也。是則印成義也　此中開示等者。開示佛之知見。與法華開示悟入義同也。若依他門意者全同。若依自門意者分同也　次半偈云等以下正示勸信。於中初半偈勸世諦。後一偈勸眞諦。然則印成二句通眞俗二諦。勸信一偈半分眞俗說之也。所謂七日作壇三密供養藥種香藥等種種方便非一。是云世諦。若如說修行當得一切悉地也

❷若爲此說等者。密鈔六云。疏若謂此說不然等者。謂具足衆聖願。眞言決定義。住不思議果。即是世間難解難信之法。故佛說偈引諸佛道同。勸信印成。若眞言行者。從師稟受如說修行悉地無疑。若爲如說修行。不變如是悉地者。即十方三世諸佛有違負本誓欺誑衆生。本誓者三昧耶戒也。謂三昧耶第四戒。誓於一切衆生不應作一切不利益行。○又違大誓者。凡一切眞言終句有莎訶者。即大誓也　梵語娑嚩二合訶此云本誓。謂諸佛如來同一大誓故（三十八右）　次一偈勸信等者。具釋之則可云是又引諸佛道同勸信眞諦。然準世諦可了。故略云爾也。眞諦者。眞言實義。所謂不生離言等也　韋陀世仙者。密鈔六云。疏韋陀世仙者。韋陀云明。外道四韋陀也。世仙即是成就世間長年隱形自在之者。號持明仙等也（三十八左）　此聲即是等者。釋最勝眞實聲等二句。凡於當段有三重。一最勝眞實聲。二眞言。三眞言相。此三種如次聲字實相也。今此宗意聲字實相三種俱眞實居法體且約阿字云之。阿聲擧體不生故云眞言。眞言者是常住不變法爾無作之稱也。聲字所詮義亦擧體不生。故云眞言相也　梵本以多聲等者。第一釋

❶三十左　❷三十一右

十九執金剛云。若具存梵本。於列名下一一皆有多聲應云虛空無垢等虛空遊步等乃至祕密主等。本之十二左 密鈔二云。多聲者。應云梵語誐誐曩尾囉惹南誐誐曩尾訖哩尼多南乃至野叉鉢底南。南者多聲。卽是等義衆義。如云佛馱南達磨南僧伽南二十九右 準此等釋。依具梵本可云漫怛攞南。漫怛攞此云眞言。南者衆多義也。卽是眞言字衆多之故也。其衆多字輪建立雖無量。且擧百字輪以爲例。望所詮實相理。能詮字云世諦。又能詮多差別。故云世諦。所詮一平等。故云一實相也　卽此眞言等者。釋行者諦思惟等二句。密鈔六云。疏一一皆入等者。謂眞言聲字三重漫荼羅中其相甚多。故云一一如是一一眞言由行者如理諦觀。無不入於華蓮臺藏阿字之句。此句是一切眞言之本。謂三重漫荼羅眞言自迹歸本。究竟寂滅之理。是止息教迹處也。二十八左

❶經云爾時執金剛乃至眞言支分覺者。以下金剛手問佛說。嘆如來作領解也　如聲聞法等者。維摩詰所說經鳩摩羅什譯觀衆生品第七中云。舍利弗言。天止此室其已久如。答曰。我止此室。如耆年解脫。舍利弗言。止此久耶。天曰。耆年解脫亦何如久。舍利弗默然不答。天曰。如何耆舊大智而默。答曰。解脫者無所言說。故吾於是不知所云。天曰。言說文字皆解脫相。所以者何。解脫者。不內不外不在兩間。文字亦不內不外不在兩間。是故舍利弗無離文字說解脫也。所以者何。一切諸法是解脫相。舍利弗言。不復以離婬怒癡爲解脫乎。天曰。佛爲增上慢人說離婬怒癡爲解脫耳。若無增上慢者。佛說婬怒癡性卽是解脫。舍利弗言。善哉善哉。天女汝何所得。以何爲證辯乃如是。天曰。我無得無證。故辯如是。所以者何。若有得有證者。則於佛法爲增上慢十四右 舍利弗已云解脫者無所言說。故云如聲聞法中解脫之中無有文字。天女已曰言說文字皆解脫相。故云不離文字說解脫相也。尋云。言說文字皆解脫相者。天女之語。何今言維摩詰乎。答。維摩說不違天女說。同經上卷弟子品云。維摩詰言。一切諸法如幻化相。汝不應有所懼也。所以者何。一切言說不離是相。至於智者不著文字。故無所懼。何以故。文字性離無有文字。是則解脫。解脫相者。則諸法也十五左 可思之　不共一切等者。明密教不共二乘凡夫也　此經是等者。法華第四法師品云。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授與人。諸佛世尊之所守護。從昔已來未曾顯說十四右 同第五安樂行品云。此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中最在其上。長夜守護不妄宣說。始於今日乃與汝等而敷演之八右　如釋迦等者。引法華以爲例。文次第云。引法華本迹二門之妙法。明今經深祕旨 文八右 當段釋有二節。初約迹門。後今此本地下約本門也。無量義經云。自從如來得道已來四十餘年。常爲衆生演說諸法○種種說法以方便力。四十餘年未顯眞實十一右至十二右 依此經文云四十餘年也　因舍利弗等者。法華第一方便品云。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知○爾時舍利弗知四衆心疑。自亦未了。而白佛言○惟願世尊敷演斯事○舍利弗重白佛言。世尊惟願說之惟願說之○爾時舍利弗重白佛言。世尊惟願說之。惟願說之○爾時世尊告舍利弗。汝已慇懃三請。豈得不說。汝今諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說二十六左至二十一右　略說者。教時義第四釋此文云。此文中判法華爲略說。略說者。謂唯說理。故知眞言教爲廣說。廣說者。謂說事理二十七右 自門或學者料簡云。略說者。顯略之說也。此經深祕。法華淺略。故云略也　今此本地等者以上引法華方便品爲例。顯不妄說此經之義。是迹門意也。以下引壽量品慇懃三請文。爲示不妄宣說之義。先釋兩經本地同一之旨也。今此本地之身者。指大日經本地身。又是妙法蓮華最深祕處者。此有三義。一指法華經云妙法蓮華也。　最深祕處亦指法華。望迹門本門佛云最深祕處也。意云。此經本地身彼經最深祕處也。二妙法蓮華者非法華經。只指此經名妙法蓮華。經第一具緣品云。內心妙白蓮。釋云。妙法芬荼利華五之十七左 何必假此稱於彼經乎。最深祕處者。是又指當經本地身中胎藏內深玄。故云最深祕處也。三妙法蓮華者。指彼經。最深必處者。指此經。妙法蓮華之最深祕處也。或學者云。法華經淺略也。若觀吾曼荼羅。若普賢

❶三十一左

曼荼羅。此是深祕也。大日本地曼荼羅甚深、故云最深祕處也已上光云。三說之中初義未快。次義太豎。後義穩當而得痛快。學者義亦似豎 壽量品等者❶法華第六如來壽量品云。如來祕密神通之力〇於阿僧祇劫常在靈鷲山及餘諸住處。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充滿。園林諸堂閣種種寶莊嚴十八左至二十三右 即此宗瑜伽之意者。彼經說常在不滅。若以自宗眼見之。則此宗瑜伽意也。凡於兩經本地身有同有異。初異者第二十末之十三以法華壽量長遠本地身合第三劫初入淨菩提心位。此是地前極位也。此經本地身是第十一地究竟果滿極佛也。又第六釋曼荼羅第二重云。爾時即入重玄門居寂光土。乃至迹居補處猶故不識一人。故於第二重但以三色爲界也十五左準此釋者迹門釋迦居第三重。釋迦本地上第二重。此經本地身過第一重。超八葉位而居中胎華臺。誰云兩經本地同體乎。次同者釋法華義同。或判此宗瑜伽。皆是以法華同大日意也。誠以於一切法皆有同異二義。若約同邊。鬼畜含靈皆是毘盧遮那平等智身也。豈以釋尊隔大日耶。若約異邊。五趣殊域。十界隔位。誰云大日釋迦無異應別耶。然近世學者自門見同文。謂違自義。他門見違文。謂如讎敵。尋其根源起於偏執俱違聖意。豈可不省耶 又因補處等者。❷法華第六壽量品云。是時菩薩大衆彌勒爲首。合掌白佛言。世尊惟願說之。我等當信受佛語〇爾時世尊知諸菩薩三請不止。而告之言。汝等諦聽。如來祕密神通之力等十八左 具文如第三卷鈔已引之 無頓悟機等者六十華嚴三十七云。此經不入一切衆生之手。唯除菩薩〇譬如轉輪聖王所有七寶因此寶故行轉輪王法。聖王七寶無堪持者。唯除第一夫人所生太子具足成就聖相者〇此經如是。不入一切衆生之手。唯除如來法王眞子六左

一 智證大師疑問

雜鈔智證一云。如釋迦出世四十餘年〇此宗瑜伽之意耳。今準此文法華所明久遠壽量是瑜伽教所明之果。若爾此經與法華經前後如何。若同彼經無祕密宗特勝之功。又此義釋中多引同法華。爲當三藏自引。爲當一行和尚助引。伏乞明斷他人疑已上草本五卷內第一云。如釋迦出世四十餘年四舍利弗等三請方說法華義。今此本地之身云云若依此文。應佛法佛相竝出世說否。若不爾何以云如釋迦。又云。今此若實相竝亦無道理。又大日經與法華前後如何。又釋中多引法華。若三藏自引。爲後記者添之已上 大日經指歸云。彼經黙實相蓮華。此經顯芬陀利之體四十四左 此疑問云。如釋迦四十餘年〇即此宗瑜伽之意耳文已上 若依此文。釋迦與大日爲別佛否。若非別佛。何言如釋迦出世略說蓮華義。若言別佛。何同法華祕處之壽量常住不毀不燒。若言法華壽量非大日法身壽者。令有一代二佛化世。又兩經前後於事有疑。又義釋中多同法華要妙處者。爲三藏引釋。爲後記者私引案三藏碑常安居靈山及海濱。入法華三昧。準此可判已上 已上疑或旨趣未詳。或又非至要不必及勞會通。❸亦是領前等者。匪啻說眞言不共。亦是領解若到修行地等二句偈。唯爲到修行地人授此不思議果。故不共一切聲聞緣覺。亦不普爲一切衆生也 次云領解等者。領解是第一眞實等二偈意。彼二偈引諸佛道同。勸眞俗悉地。故今領解其義。云若信此眞言道者諸功德法皆當滿足也

大日經疏演奧鈔第二十三 畢

光云。此卷本疏古存亂脫曰

❹(一)法華義同(三)次半偈云〇悉地(二)是引〇世諦(四)若眞言行者以下如文

大日經疏演奧鈔第二十四

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘悲光校閱

疏第七卷之餘 釋經二 具緣品

❺執金剛復承蹤乃至歡喜護念也者。光云。以下明供養支分也 復承蹤等者。上文者。指上造壇之文。謂承蹤造壇文。請說其所須次第也。或云。上文者。指眞言三味門等偈。承蹤者。指爾時執金剛祕密主白佛言等文。諸佛次說等者。唯願世尊次說漫荼羅等文也 奉食香花等者。第六卷所釋經金剛

❶明本五 ❷明本五 ❸三十二右 ❹三十左 ❺三十二右

手問七種支分中。第三問供養支分文也此中亦有十段。一獻花。二塗香。三燒香。四飲食。五燈明。六幡蓋。七門標莊嚴。八運心供養。九寶瓶法則。十奉獻衣服。就中初七種當卷釋之。後三種第八卷釋之。第六釋供養支分云。當知一切諸供養具皆在其中十二左可知之　諸供養具者。當持眞言行者等二句也　先明獻花者。第一明獻花相當奉悅意花等三偈是也　凡所奉獻等者。釋當奉悅意花等二句　其水陸不祥等者。瞿醯經中奉請供養品云。以乾多迦花。歸夜迦花。戶俱嚕花。遮婆花。阿底目得迦花。央句羅花。鄔迦那花。尼婆花。鷄跢枳花。摩那延底迦花。句欄茶迦花。那摩迦花。句吒遮花。毘羅縛二合花。摩利迦花。如是等不祥陸花。於降伏事而用供養○其赤句勿頭花。白蘇乾地迦花。如是等不祥水花於降伏事而用供養十四右。問。經說悅意花。而未說其水陸不祥花歟如何。答。初表悅意花。後云吉祥衆所樂。是卽說吉祥花。不說不祥花明矣。問。建立軌說降伏所用花云。刺樹生赤花黑花無香氣散以充供養十六右爾乃朱色之中。可攝折伏所用花。何云經中不說之乎。答。赤花通二。敬愛法用赤花是吉祥也。瑜伽軌云。若作敬愛法用赤色花九左建立軌同之。今經所說朱色者當之也　如來部類等者。文次第云。三部所用花色文九左瞿醯經中奉請供養品云。取計娑羅花迦尼迦羅花摩羅底花等諸白香美諸花。供養佛部。取蓮花等諸水生花。供養蓮花部。取阿輸迦花。底羅迦花。群多花。那嚩摩里迦花。拂喇曳應二合奮花。婆句羅花。赤迦羅毘羅花。優婆羅花。如是等花。供養金剛部十四右蘇悉地經上供養花品云。用忙攞底花。得麌藍花。捃難花。末理迦花。喩底迦花。那龍蘂花。如上等花。佛部供獻。用優鉢羅花。俱勿頭花。蓮花。娑羅樹花。勢破理羅闍底迦花。本娜言花。得囊藍花。如上等花觀音部中供獻。爲勝。用青蓮花。鉢孕衢花。葉枝條餘不說者等。通金剛部中供獻明本一之二十四右光云。明本亂脫而在塗香藥品被者勿怪以上兩經雖分別三部花。未辨其花色。當段以白黃赤配三部也　復次當如等者。蘇悉地經上同品云。如上花中白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟徵迦法。紫色者作阿毘遮嚕迦法。如是花中味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毘遮嚕迦法。味淡者作補瑟徵迦法明本一之二十四左光云。明本亂脫如上　復次諸佛等者。當段一曼荼羅諸尊分爲三類以配三色。蘇悉地經亦分四類。彼經上同品云。若獻佛花當用白花香者而供養之。若獻觀音應用水中所生白花而供養之。若獻金剛應以種種香花而供養之。若獻地居天隨時所取種種諸花而供獻之明本一之二十二右光云。此文中言獻觀音者。卽蓮花部也。問。此等花用之樣如何。答。榆尾護摩法略抄云。此等諸花必應簡擇除去枯蟲枝葉清淨鮮好香水灑上而奉獻之。勿以冢上社稷產生死亡家之花而供養之。若以雜穢蟲枯之花而供養者。障難必生法不成就十七右。問。無如此花者可用何物乎。答。蘇悉地經上同品云。如無此類諸花獻者。但用白粳米擇爛碎者而供養之明本一之二十五左光云。明本亂脫如上虛空藏求聞持法云。若無時花當以粳米或燒蕎麥。或取橘柏等葉。或以丁香以充花也三右多聞天別行儀軌不空云。春夏採雜花。秋冬散綵花二右增蓮護摩抄云。或云。塞冬無花米花造花等用之已上。問。蘇悉地經擇爛碎者其意如何。答。稻穀花歟。稻穀花者。火吽軌云。糯米油煮及染作紫赤黃等色。名爲稻穀花五左觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經云。稻穀花燒稻穀取花七右帖決云。稻穀花師曰。或籾焦爲花云云。或精米替用花云云十之三十一以上諸說中。燒米用花。故云爛碎也。或又擇去爛碎者用精白米。故云擇爛碎也已上光云。燒米用花卽是稻穀花類。非今蘇悉地經義也。後義爲得。問。當時通用樒葉。本說如何。答。未勘其本說。但蘇悉地經上同品云。若無花獻應用蘇囉三枝葉或莽嚕闍葉灘敦葉○及蘭香等葉而替獻之明本一之二十二左檢求聞持儀軌。又出橘柏等葉。準此等說通用枝葉也。十八契印生起云。或通用樒葉。是青色而似西國嗢鉢羅花此云青蓮花○而此土靑花難有。但樒葉相似。又此葉夏冬不改。青色無失。是故用之三十五右。問。若無造花等時何物可供養耶。答。蘇悉地經上同品云。如無此等枝葉應用囀無可反落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根。香果根等亦通供養。所謂丁香豆蔻肉豆蔻甘蒲

荷諸香果等。亦通替花用供養之。若無如上花葉根果獻者。曾見曾聞獻供養花。或自曾獻花隨所應令想運供養。最爲勝上供養尊法（明本一之二十三右）。問。獻花有何功能乎。答。法花軌說花印明云。由結此印及誦眞言。能令開敷自心蓮花。令行者六根淸淨獲得相好端嚴人所樂見。於一切煩惱及隨煩惱不被染汚身心寂靜（十九左）時處軌云。獻花故當得四八大人相。復迴向此福成妙覺花臺。舒光遍照觸驚覺人天趣耽著諸欲境八苦所纏遍天樂變化苦。願彼諸天人菩提心敷榮。獲普賢常樂（九左）❶兼採蘇悉地等者。蘇悉地經上供養花品瞿醯經中奉請供養品廣說。可披見之。　鉢頭摩等者。釋鉢頭摩青蓮一句。　是紅蓮花者。華嚴音義上云。波頭摩花正云鉢特忙。此曰赤蓮也（十三右）玄應經音義云。鉢特摩此云赤蓮花也（十二）（六之九左）法花玄贊云。新經說青黃赤白四色蓮花。云殟鉢羅花拘某陀花鉢特摩花奔荼利花。如次配之（一之二十二右）翻譯名義集第三云。鉢特摩此云紅蓮花（三十二右）此等文合當段釋也。第十五云。鉢頭摩復有二種。一者赤色。卽此間蓮花也。二者白色。今此間有白蓮花是也。非芬陀利（十二右）依此釋者。鉢頭摩通赤白二色也。凡蓮花異類太多。至第十五卷釋之是故當段不委釋也　凡青赤白等者。瞿醯中云。分陀利花赤蓮花諸類青蓮花如是等諸水生花通用供養（十四右）　龍華奔那伽者等者。釋次一句。　此奔那伽等者。諸經要集云。彌勒得道爲佛時。於龍花樹下坐。樹高三十里。廣亦四十里。用四月八日明星出時得道。大成佛經花枝如龍頭。故名龍花樹。亦有別傳云。子從龍宮出。故名龍花樹也（一之二十三右）　其直云等者。還釋龍花二字。此花非龍樹花。是別類也　其計薩羅花等者。釋計薩羅末利等四句。以上當段所出十二類花也。疏抄二云。經出十種花。卽經云。鉢頭摩○娑羅云云。初鉢頭摩者。通四種色可用。次龍花奔那伽者。疏云。此奔那伽是龍樹花。是龍中所尙之花云云。次八種疏皆如花字。故云十種也（現本中之二十右）此釋合鉢頭摩青蓮爲一。合龍花奔那伽爲一。故云十種花歟。然勘玄應經音義慈恩玄贊嘉祥遊意等。以鉢頭摩爲赤蓮花。以優鉢羅爲青蓮花。未見鉢頭摩是青蓮文。又通四色並以難思。龍花奔那伽是亦別類。當段釋云直云龍花等。文之起盡分明。爭可爲一花乎。先哲判釋定有典據。今爲得正決。且擧問難耳。問。計薩羅花等八種如何。答。翻名形體俱以未勘。但餘處出同名花類。與當段說是同花歟。隨勘少少注之　末利花者。花嚴音義中云。末利香末利者。花名也。其花黃金色。然非末利之言卽翻爲黃色（四左）　觀自在三世最勝心明王經云。末利花廣州有此花。香白而甘（九右）翻譯名義集第三云。末利亦云摩利。此云奈。又云鬘花。堪作鬘故善見律云。廣州有其花藤生（三十一左）　瞻蔔花者。　義疏十一云。瞻蔔花香此云黃華樹。亦云金色花（十二）花嚴音義上云。瞻蔔花此云黃色花。其花甚有香氣。　然似梔子也（下四右）一切經音義第七云。瞻蔔正言瞻博迦。此云黃花。樹花小而香。西域多有此林也（二十左）翻譯名義集第三云。　瞻蔔或詹波正云瞻博迦。大論翻黃花。樹形高大。新云苫末羅。此云金色。西域近海岸樹。金翅鳥來卽居其上（三十四右）大全本艸三十三（木中品）云。巵子味苦寒無毒○圖經云。巵子生南陽川谷。今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉似李。二三月生白花。花皆六出。甚芬香。俗說卽西域薝蔔也（二十一）守護經抄第一云。瞻博迦花○少似支子。言支子者。久知奈子（已上）　無憂花者。　名義集第三云。阿輸迦或名阿輸柯。大論翻無憂花樹。因果經云。二月八日夫人往毘藍尼園見無憂花。擧右手摘從右脇出（二十二左）　鉢吒羅花者。翻梵語集第十云。波吒羅花此云重也（已上）　娑羅花者。名義集第三云。娑羅此云堅固。北遠云。冬夏不改故名堅固（二十二右）　梵本兼有或聲者。是等鮮妙花梵語兼有或聲。以連下句則可云或吉祥衆所樂也　謂此等說花等者。釋是等鮮妙花句。　然或餘方等者。釋或吉祥衆所樂句。　問。若所不知花可供養哉否。答。瞿醯中云。香花等物所不識者不應供養（十五右）　採集以爲鬘等者。蘇悉地經上（供養花品）云。　復以種種諸花合成爲鬘。或以種種花聚供養。遍通九種（二十五右）私云。九種者。於三部各有三種法。故云九種也。密抄六云。疏採集以爲鬘者。謂採集

❶三十二左

衆花而爲飾好。梵云摩羅。此譯爲鬘。按西土結鬘師多用蘇摩那花。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身。以爲飾好等 三十九右 問。花鬘唯可用純淨花耶。答。瞿醯經中云。若置花鬘而供養者。縱有少分穢臭之花。不妨供養。若多應棄 十五右

以行人等者。釋敬心而供養一句

❶次明塗香乃至皆置龍腦也者。第二明塗香。旃檀及青木等一頌是也。火吽供養軌云。塗香法用白檀香一塊半斤以來者。於石上用淨水磨之。兼沈香少分。更磨 四左 法寶藏陀羅尼經 武徹譯 說行者塗香云。取白檀香鬱金龍腦沈水等上妙香。石上和水磨之。於後以用香泥塗於兩手。就指使香氣入穴 二十四右 準此等文。旃檀等香於石上和淨水可磨之。淨水者。雨水也。瞿醯中云應用雨水未墮地者而作塗香 十三右 凡所以用塗香者。天竺國法當極熱時。以旃檀等諸香和水塗身。除其熱氣而使清冷安樂。卽準世法以供佛也 其旃檀者。如下勘 青木者南州異物志云。青木香出天竺。是草根狀似甘草 已上 最勝王經第七云。青木矩瑟他 八右 ❷鬱金者。一切經音義云。鬱金者。是樹名出罽賓國。其花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和之爲香花。粕猶有香氣亦用爲香也 二十五之十四右 翻譯名義集第三云。茶矩磨此云鬱金。周禮春官鬱人采取以鬯酒。說文鬱金草之花。遠方所貢芳物。鬱人合而釀之以降神也。宗廟用之 三十六右 姤路婆草者。十四卷本云。旃檀青木鬱金皆此方所有。苜蓿香者。梵名薩跋栗 光云。半梨曩茶羅經曰塞比叨香 下之六右 寶樓閣經曰必栗迦 中之十左 如苜蓿香梵語 今迦頗類。今時姤路婆草是迦頗類。今西方苜蓿香與此間苜蓿香稍異也 五之五十九左 十卷本同之。翻譯名義集三云。兜樓婆出鬼神國。此方無故不翻。或翻香草。舊云白茅香 三十四左 此間苜蓿香者。四分律鈔七云。相傳云。張騫尋黃河至天河。得玉女支機石來。又盜得目宿草子。以藏眼中。將歸此種。故曰目宿 已上 不空羂索經音義云。苜蓿二字音目宿。張騫於西域得此草。傳之此土○玉篇云。苜莫六切 苜蓿漢書罽賓國多苜蓿。宛馬所嗜。本作目宿 已上 智證太師記云。彥陀補澁頗花 苜蓿 花色似桃花。大如石留花 已上 及餘妙塗香等者。蘇悉地經上 塗香藥品 瞿醯經中 奉請供養品 出多塗香。今擧少分讓彼兩經。故云如蘇悉地瞿醯中說也

又云其塗香等者。釋盡持以奉獻句。瞿醯經中 奉請供養品 云。眞言持誦。次第供養內外諸尊。其塗香中勿置有情身分及與紫鑛。勿用穢惡蟲食無香等者。當取好淨者。亦勿將水而研其香。若供養諸佛塗香者。當用新好鬱金香或黑沈香和龍腦而作塗香。若作供養觀自在者。當用白檀以爲塗香。若供養執金剛及眷屬者。當用紫檀而爲塗香。自餘諸尊隨意而合用供養之 十三右 蘇悉地經上 塗香藥品 云。或唯沈水香和少龍腦香以爲塗香。佛部供養。或唯白檀香和少龍腦香。以爲塗香蓮花部用。或唯鬱金香和少龍腦香。以爲塗香金剛部用。又紫檀以爲塗香通於一切金剛等用。肉豆蔻脚句羅惹底 都以反 蘇末那。或濕沙蜜蘇澁咩羅鉢孕瞿等。以爲塗香用獻一切女使者天。又甘松香濕沙蜜肉豆蔻以爲塗香用獻明王妃后。又白檀沈水鬱金以爲塗香用獻明王。又諸香樹皮以爲塗香。用獻諸使者。又隨所得香以爲塗香。獻地居天○和合香分不應用於有情身分香。謂甲香麝香紫礦等香。及以酒酢或過分香。世不愛者皆不應用供養之 明本一之二十六 瞿醯擧三部香。自餘諸尊隨意合用。悉地自餘衆尊出各別香。當段所引是瞿醯文。但瞿醯云。亦勿將水而研其香。今云以水研之。又金剛部瞿醯云紫檀。今云白檀。無畏不空所傳梵本不同故乎 衆生身分者。如蘇悉地說者。甲香麝香紫礦等 明本一之二十六左 當段釋身分香外出紫礦 紫礦者。當湯王歟。小野僧正云。紫礦代用湯王 心覺香藥抄引之 六度經第三云。復有衆生處於地獄。而以紫礦將爲屋舍。縱火焚燎。其炎洞然紫礦鎔流。滴如熱箭 二左 此文似湯王云紫礦。醫書所出木汁也 一切經音義第六云。紫礦下古猛反。謂波奢樹汁也。其色甚赤。用染皮氎等。是也 十九右 翻譯名義集第三云。波羅奢花章安云。此是樹名。其葉青色。花有三色。日未出時則黑色。日正照時花赤色。日沒時花黃色。今取赤色 三十三右 密抄六云。紫礦是樹汁。作法乾之名之爲礦。卽波羅奢樹汁。其色甚赤。用染皮氎 三十九右 若樹汁爲紫礦。今箇之意何乎。

❶三十二左、❷三十三右

潟王者。世傳云獄人斷罪時口。所吐泡也。是屬有情身分。故悉地爲身分類。非正身分。故瞿醯別出之已上光云紫礦者師曰。今市鄽呼騏驎竭者是也。甲香者。光云。本草綱目四十六曰。海嬴即流螺。壓曰甲香。生南海○南州異物志云。甲香大者如甌○其壓雜衆香燒之益芳二十五右麝香者。光云。本草綱目五十一上曰。麝○時珍曰。麝之香氣遠射。故謂之麝。或云。麝父之香來射。故名亦通。其形似麞。故俗呼香麞。梵書謂麝香曰莫訶婆伽四十八右問。寶樓閣經不空中云。又以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀等。各各以爲塗香十左此文已用麝香。何云勿用衆生身分香乎。答。案瞿醯意則供養壇中諸尊。皆不用有情身分香。其證如次上引。若於壇外供養世天神等。又許用有情身分香。其文云。其曼荼羅外四邊地普置香爐。或坏或瓦石者皆置。燒香如法供養。縱用有情身分之香。亦不妨用十五右是其證也。若爾或簡身分香。或用之兩說。非相違也 蟲食等者。密抄六云。又凡諸香物。若有蟲食者。皆不得用爲塗香。又智論說。塗香有二種。一者栴檀木等。磨以塗身。二者種種雜香。擣以爲末。用塗其身及薰衣服。幷塗地壁也三十九左問。隨三種法幷悉地上中下。所用香各別乎。答。蘇悉地經上同品云。或單用沈水香以爲塗香。通於三部九種法等及明王妃一切處用。若有別作扇底迦法。用白色香。若補瑟徵迦法用黃色香。若阿毘遮嚕迦法。用紫色

無氣之香。若欲成大悉地者。用前汁香及以香果。若欲中悉地者。用堅木香及以香花。若欲下悉地者。用根皮香花果。以爲塗香而供養之二十六右

❶次明焚香乃至及花等例此可知者。第三明焚香。沈水及松香等二頌八句是也。此中出七種香也 沈水者。翻譯名義集第三云。阿伽嚧或云惡揭嚕。此云沈香。花嚴云。阿那婆達多池邊出沈水香。名蓮花藏。其香一圓如麻子大。若以燒之。香氣普薰閻浮提界。異物誌云。出日南國。欲取當先斫樹壞。著地積久。外朽爛其心堅者置水。則沈曰沈香。其次在心白之間。不甚精堅者。置之水中不沈不浮。與水平者名曰欐香三十五左松香者。天木香歟。寶樓閣經菩提流支譯中云。天木香松木也八左如意輪儀軌寶志云。天木香五葉松脂也已上檜尾口訣云。天木者松木也十二三十左理明房香藥抄云。先師已講明海云。諸天以松木供養佛。故名天木。見嘉祥涅槃疏已上依此等文松香即天木香。悉地經上分別燒香品云。五葉松木香天木香明本一之二十七左 義疏四云。木櫁者。形似白檀微。有香氣。長安親見之也三十二右理明房香藥抄引觀世音說多利心呪經云。天木香亦名木密。依此等文。天木者指木密。非松香。如此異說蓋由方言不同乎。更詳 糖藍香者。未勘翻名 龍腦香者。名義集第三云。羯布羅此云龍腦香三十五左西域記第十云。羯布羅香樹松身異葉。花果斯別。初採既濕尚未有香。木乾之後脩理而折。

其中有香。狀若雲母。色如氷雪。此所謂龍腦香也二十二左 仁濟決疑抄云。龍腦香和名樹根本乾脂也。或云千歳。檜樹根下有龍腦香已上 白檀香等者。智論第二云。除摩梨山餘無出栴檀二右同論第十八云。除摩梨山一切無出栴檀木六左同論疏惠影第二云。除摩梨山無栴檀者。此是牛頭栴檀。非餘者。燒明時逆風薰五百里香也。或云一由旬已上名義集第三云。牛頭栴檀。或云此方無故不翻。或云義翻與藥能除病故。慈恩傳云。樹類白楊。其質涼冷。蛇多附之。花嚴云。摩羅耶山出栴檀香。名曰牛頭。若以塗身。設入火坑火不能燒。正法念經云。此洲有山。名曰高山。高山之峯多有牛頭栴檀。若諸天與修羅戰時。爲刀所傷。以牛頭栴檀塗之即愈。以此山峯狀如牛頭。於此峯中生栴檀樹。故名牛頭○摩梨山此云離垢。在南天竺國三十四右西域記第十云。國南濱海有秣剌耶山。崇崖峻嶺。洞谷深澗。其中則有白檀香樹栴檀儞婆樹。樹類白檀不可以別。唯于盛夏登高遠矚。其大蛇縈者。於是知之。猶其木性涼冷故蛇盤 此既望見已射箭爲記。冬蟄之後方乃采伐二十二右法花玄贊第二云。栴檀者。赤謂牛頭栴檀。黑謂紫檀之類。白謂白檀之屬四八右花嚴音義惠苑上云。栴檀此云與樂。謂白檀能治熱病。赤栴檀能去風腫。皆是除病安身之藥。故名與樂也五右又云。摩羅耶山具云摩利伽羅耶。其山在南天竺境摩利伽羅耶國南界。而因國以立山

❶三十三左

名。其山中多出白栴檀木明本四之四左 又云。毒蛇螫人必死。唯以栴檀能治明本四之四左 法苑珠林第八云。死者聞之悉皆還活十四右今經言白檀香者。卽是白栴檀非常白檀。白檀栴檀二樹各別。見西域記。不可亂之 白膠香者。寶樓閣經菩提流支中云。薩闍羅娑香白膠也二右最勝王經第七云。白膠香薩折羅娑八右最勝王經玄樞九云。白膠嶺南中出〇此香或云。天竺爲娑羅樹汁。唐土爲楓木油。本草云。楓香脂味辛苦〇一名白膠香已上 政事要略第六十三云。日本紀曰。廐戸皇子取白膠木白膠木此云利泥土作四天王像。置於頂髮。而發誓言云云 白膠嶺南中出云云。 兼意阿闍梨香要抄云。白膠香者。絕而及數十年。見其體者而不作。況於其香乎。但樗木和名奴天之木以件木汁用彼代。以其體相似也。彼香一名天木香。依其實不作。不令申子細〇俊通謹啓六月十五日侍醫惟宗俊通注進 室利嚩塞迦香者。此方無故。寄薰陸香釋之。密抄六云。疏薰陸者。出於西方。卽樹膠。夏天日炙鎔滴沙中。在地有香。謂之薰陸三十九左 菩提場莊嚴經云。 薩勒枳香薰陸香也二十右名義集第三云。杜嚕此云薰陸。南州異物志云。狀如桃膠。西域記云。南印度阿吒釐國薰陸香樹。葉似棠梨。亦出胡椒樹。樹葉若蜀椒也。南方草物光云木乎狀曰。出大秦國。樹生沙中。盛夏樹膠流沙上三十五右 具德吉祥義者。金剛童子軌云。取薰陸香。護摩七夜。夜別誦眞言一千八遍。卽得伏藏中之八左 準胝大明陀羅尼經云。患丁瘡癰癤〇取薰陸香。淨土水相和。念誦二十一遍塗上卽愈四右十一面軌上云。若有他敵及疾疫災禍。不令入國界〇燒薰陸香。 作護摩〇卽成堅固大威德方隅界八右此香有如此等衆德。故云似此方薰陸香也 此香乃至等者。末法一字經云。燒薰陸香。 一切餓鬼來爲使者十六右菩提場莊嚴經云。燒薩勒枳香薰陸香也藥叉女現其人前。誓作女爲使者。 所處分事皆能成辨二十右蘇悉地經上云。薰陸香通獻諸天天女明本一之二十七左 當段乃至言廣攝菩薩金剛等也及餘焚香類等者。如次上釋及餘妙塗香句。故云亦如上說也 ❶瞿醯云等者。 瞿醯經中奉請供養品云。其燒香者。用白檀沈水相和供養佛部。用尸利蔕瑟多迦等諸樹汁香。供養蓮花部。用黑沈水香及安悉香。供養金剛部。次說普通和香。非光云本作應有情身分之者。取白檀香・沈水香・龍腦香・蘇合香・薰陸香・尸利二合蔕瑟吒二合迦香・薩闍羅二合沙香・安悉香・娑曬枳香・烏尸羅香・摩勒迦香・香附子香・甘松香・閼伽跢里二合香・柏木香・天木香及缽地夜二合等香。以沙糖相和。此名普通和香。次第供養諸尊。或隨意取如前之香而和供養。或復總和。或取香美者而和。如是隨辨塗香及花。幷以燒香以誠心以供養十四左當段所引取此文意載之。今且就本文難意得之處釋之。 先應有情身分者。太以難思。除有情身分者。此經及蘇悉地定說。彼經中同品云。其有情身分之香。所屬諸餘供養之具。皆悉成穢。是故勿用。其紫礦香於三部中總不許用十五右 蘇悉地文如上已引。而云應有情身分之者。似招相違。今試會之。應有情身分之者者。非謂用有情身分穢香。凡供養諸尊儀。摸人法故。取有情所用淨香。供養諸尊之意也已上光云。明本作非有情身分之者。和本恐寫誤之。若爾何用會通 次明和香中。此名普通和香者。約總或隨意等者。約別。別中有三或說。初或上所擧諸香中。雖何香隨意取之而和。次或如上諸香總而和之。 後或如上香中殊擇取香美者和之。 然又蘇悉地經分三部香。彼經上分別燒香品云。復次今說三部燒香法。謂沈水白檀鬱金香等隨其次第而取供養。或三種香和通三部 或取一香隨通其部用明本一之二十七右 此正說沈水白檀鬱金如次供佛蓮金。次或說三香和合通供三部。後或說隨取一香通三部用。又隨法所用香別。一卷尊勝軌云。若作息災法。燒沈水香。若作增長法。燒白檀香。若作降伏法。燒安悉香。若作敬愛法。 燒蘇合香十一右 如供養次第中等者。第七卷供養儀式品云。次應供養花香等。去垢亦以無動尊。辟除作淨皆如是。 加持以本眞言王十一左此以不動慈救呪幷劍印加持之也。 問。塗香燒香功能云何各別乎。答。塗香除熱。燒香除寒。時處軌云。我由獻塗香〇脫彼諸地獄一切極炎熱〇我由奉焚香〇廻施此香雲氛馥寒氷苦九左是其證也

❶三十三左

●次云依教獻諸食乃至例此可知也者。第四明飲食。復次大衆生等四偈是也。大衆生者。梵云摩訶薩埵。眞言行者通稱也。第一本之十四左釋菩薩摩訶薩義。今讓彼段不須細釋。是故初牒依教獻諸食句作釋。於此安復次言示供物後位也。六卷略出經第五云。凡施道場先以香花爲最。於後以諸飲食已上 前後次第符合此文也 依教獻諸食者。依本教獻諸食。所謂大本十萬頌經中。於諸食各明修治方便幷法門表示。而彼經不傳此土。故今依蘇悉地等可作之。蘇悉地經上卷明本二之二右至八左 獻食品中。具說其法。初出造作法。後出治食言。同卷供養品中明本二之十四右 明結護法。要覽者往披之。問。當時灌頂曼荼羅供等。備五色飯供。其本說如何。答。寶樓閣經上說祈雨壇法中曰。於壇上散七種穀子。供養五色食飲二十一左 此外未見本文。陀羅尼集經第十二云。以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨。勿令輙嘗及棄捐之明本十三之三十四 乳糜等者。以下釋奉乳糜酪飯等二頌八句。此中初一句明粥飯。後七句中初後擧鬫餝餘。其中間自漫茶迦至無憂列八種餅。義經雖不說之疏家加釋之 西方粥有等者。瞿醯經中奉請供養品 云。粳米小豆胡麻少分相和作粥。其小豆胡麻擣篩爲末。以粳米成糜。此名枳利娑羅粥。乳粥。淡水粥。酪粳米粥。酪漿水粳米粥。或赤或黃等粥。皆以淨器而盛供養十六左 又蘇悉地經明本二之五左明三部粥更披見之 烏麻汁者。檜尾御口訣云。細麻是胡麻也。烏麻是黑胡麻也十三四右 如十誦藥法等者。十誦律一部六十卷。姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯之。十誦律卷第二十六明七法中。醫藥法第六云。卽辦種種粥。酥粥·油粥·胡麻粥·乳粥·小豆粥·摩沙豆粥·麻子粥·淸粥。辦已奉佛。佛告婆羅門。與僧作分。卽與比丘。比丘不受言。佛未聽我食八種粥。以是事白佛。佛言。從今日聽食八種粥。粥有五事利身。一者除飢。二者除渴。三者下氣。四者卻臍下冷。五者消宿食十六左 同第三十五明八法中。臥具法第八之餘云。佛在王舍城。爾時諸居士作種種粥。酥粥·胡麻粥·乳粥·油粥·小豆粥·磨沙豆粥·麻子粥·薄粥。辦是粥已。持詣竹園。時六群比丘在僧坊門邊。立遙見已問言。持何等物。答言。是粥。又問。何等粥。答言。酥粥·胡麻粥·油粥·乳粥·小豆粥·磨沙豆粥·麻子粥·薄粥。爾時六群比丘言。我等行去。先與我等酥粥·胡麻粥·油粥·乳粥·小豆粥·磨沙豆粥·麻子粥。汝持薄粥入僧坊與上座。諸比丘聞不知云何。是事白佛。佛言。從今應羯磨立分粥人所持盛粥器。卽用是器分粥。是中酥粥·胡麻粥·油粥·乳粥·小豆粥·磨沙豆粥·麻子粥上座得。上肥膩者。下座得底滓。若分薄粥時上座得汁。下座得滓。是事白佛。佛言。從今聽畜大瓮大盆以粥集著器中。和合以大鉢大鍵瓷分與。分與時不便。佛言。應作杓用分。用分已有殘者。有不足者。佛言。應更作小杓用分九左十誦律毘尼序下云。長老優波離問佛。阿祇達婆羅門爲佛作八種粥。酥粥·胡麻粥·油粥·乳粥·豆粥·摩沙豆粥·麻子粥·淸粥。是八種粥雜根藥·莖藥·葉藥·花藥·果藥煮。可飲不。佛言。病比丘可飲。不病者不得飲。佛在蘇摩國。是時長老阿那律比丘弟子病服下藥。中後心悶。佛言。與煎稻華汁二左大威力烏摺沙摩經上云。摩沙天竺豆十右 乳糜爲上者。寶樓閣經中云。乳粥〇以粳米菉豆油麻相和作粥十一右第二云。如已得乳糜不務速食更復渴望餘味本之十八右 第九云。如食乳糜更無所須一十五右 十誦所出八種粥中。酥粥爲第一可謂最上。何今乳糜爲最上乎。但蘇悉地經上明本二之五左 獻食品說三部法粥中。以乳粥爲息災。以酪粥爲增益。若然乳粥相應上品法歟。毘沙門儀軌云。須乳粥供養。無乳則用酥蜜粥供養已上 此文亦以乳粥爲本也 凡獻食時等者。此有三義。一凡獻飯食時更加酥沙糖等。令色味兼。先可奉之。二獻飯食時。彼飯加酥沙糖等。先奉之。後可獻餅果子等類也。瞿醯經中云。粳米飯和乳酪及和沙糖而奉供養十七右 蘇悉地經上云。如上等食。或用沙糖作。或以酥油或以油麻和作。如其本部隨法而用依法奉獻四右 卽此意也。三獻飯食時。乳糜更加酥沙糖等。先可奉之。瞿醯經中云。凡乳粥上皆應著蜜十七左 準而知之 又西方飯等者。蘇悉地經上云。三白食者 應以乳酪酥飯是也〇三甜食者。酥蜜乳飯是

也六右又曰。粳米飯六十日熟粳米飯大麥乳飯不種自生粳米飯粟米飯應須獻者依法獻之五右瞿醯經中云。粳米飯及六十日熟稻粳米飯而廣多獻十七右如是飯類兩經所說甚多。故云飯有多種也。問。粳米者何。答。帖決云。粳米一說辰旦等作田以糞穢散地。故苅之後經日月後更生稻也。故云更也十之二十九左就之蘇悉地出三種粳米。一粳米飯。二六十日熟粳米飯。三不種自生粳米飯也。其分別難知。今推之。初粳米者。常米稻也。次六十日熟粳米者。西域記第四云。波理夜呾羅國中印度境有異稻。種六十日而收穫焉七左是也。後不種自生粳米者。自然生粳米也。劫初所用皆此類也　酪飯者。粳米飯和酪也。瞿醯經云。凡所飯上皆應點酪中之十七蘇悉地經上云。及所制食臭惡之類皆不應用。常獻酪飯明本二之八左　應配以等者。如當時所用菜物也　鹽者。薩婆多部律攝第八云。又有五種鹽藥。一先陀婆因河名也二毘鄧伽因水名也三騷跋折攞因山名也四饋路磨因地名也五三沒達攞海鹽也三左　又當葉等者。經不說之。準瞿醯說釋之。瞿醯中云。小豆羹等種種羹香味淨潔而奉供養〇若不辨種種羹者。但用小豆羹而供養亦得〇其小豆羹上應著牛蘇。若有蘺者亦應著之十七右　❶歡喜丸者。歡喜團也。南本涅槃經第三十五云。善男子譬如酥麨蜜薑胡椒蓽鉢蒲陶胡桃石留桜子。如是和合名歡喜丸。離是和合無歡喜丸二十右北本涅槃經第三十九云。善男子譬如酥麨蜜薑胡椒瑟鉢蒲桃胡桃安石榴桜子。如是和合名歡喜丸。離是和合無歡喜丸十三右耶輸多羅以歡喜丸獻佛因緣。如智論第十七釋十一右　三種辛藥者。密抄六云。疏三種辛藥者。謂薑胡椒蓽茇也三十九左　漫荼迦者。此十誦律所出曼提羅餅歟。十誦律第三十五云。佛在王舍城竹園中。諸居士辦種種帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅䭔飩餅閣浮利餅。持是餅向僧坊。六群比丘早起在門邊立見已問言。持何等物。答言。種種帶鉢那餅。所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅䭔飩餅閣浮利餅。六群比丘言。我欲行去。先與我等胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅。汝持象耳䭔飩餅閣浮利餅。入與上座。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言。應羯磨立分帶鉢那人。分帶鉢那人應和合等分。若更有美者來亦應次第與。若今日不遍者。明日更有應續次與十右　其百葉餅等者。十誦律所明二十六之三十四左重花餅類也。石山花藏院本無百字。十四卷義釋有百字　沙糖餅者。寶樓閣經中云。所謂天竺餅煎餅菉豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅蘇餅沙糖餅。已上飲食隨所得營辨十一右此中無憂餅沙糖餅者。與當段所出名字全同。自餘同異難詳。同經中云。於大壇外食界道上安置〇七種油餅十左煎餅等七種也。天竺餅者。總句也

著鑑餅者。三云鑑䗖甘反餅薄已上　瞿醯經中云。娑耶里迦飯以塗牛蘇十八右可以例之。鑑者鹽也。十誦律二十六之三十六右出五種鹽。黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽是也。五佛頂經第三云。如國無主如屋無人如食無鹽十三左不空所譯菩提場經第四如食無醋鹽一右兩文校合可知解之已上光云。續字彙曰。鑑力敢切音覽見篇韻七之三十九未出其義。案今釋義可以塗餅。物名曰鑑乎。若爾著入聲呼。今鈔云鑑者鹽也未見典據　間穴餅者。十誦律第二十六云。佛言。從今日聽噉餅。何等餅。若麨若大小麥餅。若豆餅䴵漏餅重華餅。有如是種種淨餅。一切聽噉三十四左此中䴵漏餅。恐當間穴餅也　起麨者。小麥蒴出物歟　無憂等者。唐綠名卷緣類也餢飳者。石山點本疏伏菟歟已上餢䬸註古文餬字。今俗籠烝饅頭。發酵浮起者是也。餘他口切。挼餢飳起麨也。發酵使麨輕高浮起炊之爲餅正字通　如是諸肴膳者。經音義第七云。肴膳胡交胡刀二反下上扇反。國語云。飲而無肴。賈逵曰。肴俎實也。凡非穀而食之曰肴。說文饍具食也。周禮膳用六牲。又云。膳夫鄭玄曰。膳之言善也。今時美物亦曰珍膳。廣雅云。肴肉也。字體皆從肉。肴善是聲經文有從食作餚饍二字撿無所出。傳寫謬誤也四右　❷所有上味等者。上來所出團餅等有十種。自餘隨方上味亦可以獻供之。陀羅尼集經第十二云。薄餅餢飳餡頭。各五百枚。餳糖團五百顆。以外諸餅。隨其國內

人所尙者。除不淨食以外皆用 明本十三之六三十四左 卷略出經第五云。爾時世尊告。念誦者凡施道場。先以香花爲最。於後以諸飲食爲次。人間所有五辛以外。堪供養者以持珍重供養。應以香如法。勿使穢觸。令念誦人數被魔便。念誦無驗已上 及珍妙果者。釋種種珍妙果句。珍妙果者。陀羅尼集經第十二云。上好果子石榴三百顆。大栗五百顆。大乾棗五百顆。乾柹五百顆。梨五百顆。胡桃仁五百顆。沙糖二十五兩。乾蒲桃一斤半。已上果子不得蟲惡破損。皆須上好者取 明本十三之三十四 瞿醯經中云。其果子者。謂阿摩羅果。石榴果。麼路子果。蒲桃果。棘柹子迦必他果。毘閣補羅迦果〇等種種好果而用供養。所有臭穢果不應奉獻。謂穢果者。尸利顚羅果。椰子多羅果。波羅彯迦果。 如是等穢果不應奉獻〇其果子中。石榴爲上 十七左至十八右 其白糖等者 釋蹇茶等句。 白糖者。當蹇茶也 石蜜沙糖。如文 蘇者。當生熟蘇也蜜。如文。初蹇茶者。白沙糖。次沙糖者。黑沙糖也。經音義第二十三云。●油糖又作餹。同徒浪反。煎甘蔗作之也 十六左 地藏問法身讚云。若護甘蔗種三種而可得。糖。牟糖。石蜜。於中必得生 五右 蘇悉地經上獻食品云。或作種種白糖食。歡喜團食。莽度失食。毘拏迦食。儐抳拏句擇迦食〇 出五十餘食 用一切諸食味中。以白糖而所莊者。佛部之中常當用獻。若室利吠瑟吒迦食蓮花部用。若歡喜團食金剛部用。 若布波迦食藥又用〇是諸食中最復美者求上成就而用奉獻。如其次味餘二部用。 此中不具隨所作食八部等用 三左至四左 光云。此文中言上成就者佛部。次言餘二部者蓮花金剛二部也。石蜜者。蘇悉地經中云。澁沙蜜〇自生石蜜 明本三之二十三右 烏鎩沙麼經上云。安善那眼藥。此云石蜜是。一云銀礦也 五左現本無此云以下十字 地藏問法身讚云。增於甘蔗種欲食於石蜜。若壞甘蔗種無由石蜜生 四左 心覺雜祕云。抄批十三本云。甘蔗漿亦云石蜜漿。資持記三下云。黑石蜜者古記云。用蔗糖和糯米煎成。其堅如石 已上雜祕 蜜者。經音義第七云。廣志云。虎魄生地中。其上及旁不生草木。深者八九尺。大如斛。削去上皮。中成虎魄。有汁。初如桃膠。凝堅乃成。其方人用以爲蜜也 十三右 種種諸漿飲等者。光云。釋種種諸漿飲乳酪淨牛味二句。根本薩婆多部律攝 勝友造義淨譯 第八云。言更藥者。謂八種漿。云何爲八。一招者漿。西方樹名。亦名顚咀梨。角同皁莢。其味如梅。角寬一兩指長三四寸。二毛者漿。卽芭蕉子。以少胡椒安在果上。手極挼之。皆變成水。三孤洛迦漿。狀如酸棗也。四阿說他子漿。是菩提樹子也。五烏曇跋羅漿。其果大如李也。六鉢魯灑漿。其果狀如蘡薁子也。七篾栗墜漿。卽是蒲桃果也。八渴樹羅漿。形如小棗。甜而且澁。樹多獨立形若椶櫚。此等諸漿皆須淨灑手淨濾漉。然後堪飲也。除此八已。若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽作漿。味若甜者。應和醋及醋漿醋果。依夜分齊故名更藥 二左 次上文云。言諸藥者。總有四種。一時藥。二更藥。三七日藥。四盡壽藥。此四種皆能療疾。竝名爲藥 同上 十誦律第二十六云。復作是念。如古昔仙人所受水淨八種漿。當以奉佛。卽辨此衆多漿持來上佛。佛告雞尼耶與僧作分。卽與比丘。比丘言。佛未聽我飲八種漿。以是事白佛。佛言。從今日聽飲八種漿。何等八。一周梨漿。二茂梨漿。三拘樓漿。四舍樓漿。五說波多漿。六頗留沙漿。七梨漿。八蒲萄漿。以水作淨應飲 三十二左 十誦律毘尼序下云。優波離問佛。佛聽結髻雞尼耶梵志施八種漿。 招梨漿。牟梨漿。拘梨多漿。舍梨漿。阿說陀漿。波流沙漿。劫必陀漿。蒲陶漿。 是八種漿根湯莖湯葉湯華湯菓湯合可飲不。佛言。若無酒味不雜食。淸不濁聽飲 三右 蒲陶者。大觀本草云。蒲萄味甘平無毒。主筋骨濕痺。益氣倍力强志。令人肥健。耐飢忍風寒。久食輕身。不老延年。可作酒。逐水利小便。生隴西五原燉煌山谷。陶隱居云。魏國使人多齎來。狀如五味子而甘美。可作酒云。用其藤汁殊美好。此國人多肥健耐寒。蓋食斯乎。圖經云。葡萄生隴西五原燉煌山谷。今河東及近京州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大。盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色。其實有紫白二色〇又有無核者。皆七月八月熟。取其汁可以釀酒。 謹案史記云。大宛以葡萄爲酒。富人藏酒至萬餘斛。久者十數歲不敗。張騫使西域得其種而還種之。中國

●油＝沙カ

始有。蓋此果之最珍者已上經音義七云。蒲桃博物志云。張騫使西域還得安石榴蒲桃胡桃是也。廣雅蒲陶有白黑黄三種。桃蔔二形隨作無定體十五右　非時漿者。或云。律法有四種用藥法。一時藥。二非時藥。三七日藥。四盡形藥。時藥者。正食飯等類是也。日午以後不可食之。非時藥者。諸煎湯藥。過中以後用之無失。七日藥者。酥蜜等藥物。限七日服是也。盡形藥者。如薑等諸辛苦類。盡一形受之服食無過。遺教論住法記云。律中具有四藥。食味爲時藥。諸漿爲非時藥。酥蜜等爲七日藥。草木金石不任爲食者爲盡形藥三十一右今言非時漿者。當彼非時藥也。非時藥亦名更藥也〇薩婆多部律攝第十一云。非時食學處第三十七云。言非時者二分齊。一謂過午。二明相未出初華名醫別錄云。漿水味甘酸無毒。調中强力。止渴消宿食去睡理臟府。粟米新自華者佳已上　如毘尼所說者。根本薩婆多部律攝第八云。又更藥者。有六種醋物。一大醋。二麥醋。三藥醋。四小醋。五酪漿。六鑽酪漿。此等醋物飲用之時。應以少水滴之作淨。絹氎羅濾。色如竹荻時。與非時病及無病隨意飲用。大醋者。謂以沙糖和水。置諸雜果或以蒲桃水蜜餘甘子等。久釀成醋。麥醋者。謂磨麵麥等雜物令碎釀之成醋。藥醋者。謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋。小醋者。謂於餅中投熱鑛汁及以餅漿。續取續添長用不壞。酪漿者。謂酪中漿也。鑽酪漿者。謂鑽酪

取酥。餘漿水是也。若沙糖以水和者。體若未變應加守持爲七日藥。諸雜果等欲作漿者。若時中受取淨手搦碎水和澄清。但時中飲。若在非時自料理者。聽非時飲。若令求近圓人作者。時非時得飲〇其六醋物準此應知。又七日藥者。一受已後作法守持。齊七日內食之無犯。若有病緣非時須服五右　其食乳酪等者。正釋乳酪淨牛味句。乳酪卽淨牛味也。問。上來所明諸食三部分別如何。答。蘇悉地經上云。乳煮大麥飯及不種自生粳米飯求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯求中成就。粟米及飯求下成就〇扇底迦法上佛部。補瑟徵迦法中蓮花部。阿毘遮嚕迦法下金剛部明本二之五右已上飯食。又云。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等補瑟徵迦用。訖娑囉粥謂胡麻粳米豆子等。阿毘遮嚕迦用明本二之五左已上粥食。又云。羹臛之中味甘甜者。扇底迦用。味酢甜者。補瑟徵迦用。味苦辛淡者。阿毘遮嚕迦用明本二之五左已上羹食。同經疏第三云。臛字呼各反。有菜曰羹。無菜曰臛已上同經云。米粉食佛部作扇底迦法及上成就。若一切麥麪食蓮花部作補瑟徵迦及中成就。若油麻豆子食金剛部作阿毘遮嚕迦及下成就等明本二之四左已上餅食。又云。末蒄布囉迦果普通三部。又以石榴果注那果。亦通三部示其次第各通一部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢補瑟徵迦用。若味辛淡阿毘遮嚕迦用〇或有上味果。世復多饒而復最貴。獻如此果獲上成就。或有諸果。其味次美。

世復易求。價無所貴。獻如此果獲中成就。或有諸果。其味苦辛淡等。世復豐足價復最賤。獻如此果獲下成就明本二之二左已上果食。問。如上供物。若不辨者。云何可用心耶。答。瞿醯中云。若不得辨者必須供養六種飲食。所謂乳粥小豆羹娑憾二合迦等食粳米飯酪枳利娑羅粥。縱使極貧不應闕少六種之食。若闕一者不成供養十七右問。如上諸食何時可供之耶。答。聖教自有兩說。一尊勝軌不空云。晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯幷甜脆食及以諸漿兼諸果子十九右依此說者。晝午二時供之。初夜不可供之。二蘇悉地經上獻食品云。獻諸花藥及諸飲食。常須念之不應癈忘。仍依本法。若言一時念誦一時供養諸根果食。若言二時念誦二時供養。若言三時念誦三時供養已上依此說者。初夜亦供養之。今大日經說同蘇悉地意。第七日夜獻如是食故也　大抵西方等者。以上釋經文了。以下還釋大意。一明前後次第。二凡置食處下明置食處院院置供物處也三院內遍布下明食器相。四布食時下明供物多少。初二三段粗見瞿醯蘇悉兩經。瞿醯中云。應下食處先布淨芭蕉葉。或布荷葉。或布波羅沙葉。先下莎悉地二合迦食。次行飲食。最後應下諸果子類十六右蘇悉地經上云。先塗灑地後敷諸葉。當淨洗手漱口嚥水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下圓根長根果。次下諸粥。次下羹臛。次下乳酪。各隨本法。依此下之明本二之七左問。所布諸葉隨部各別

如何。答。蘇悉地經上云。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。復以蓮葉鉢羅勢葉諸乳樹葉。或新氈布等敷設其上。復下諸餅餚。依用此葉。扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等或芭蕉等。又補瑟徵迦用拔羅得計樹葉閼伽樹葉或隨時得者。又阿毘遮嚕迦用雌樹名葉。謂芭蕉始生葉。或蓮葉及苦樹葉等明本二之七右。問。瞿醯蘇悉地所說諸葉并氈布等。直爲食器歟。將又爲置器之盤歟如何。答。孔雀經軌不空云。布以荷葉。葉上安置供養食器三右。依此文者。置器之盤也。又尊勝軌不空云。所盛供養取金銀熟銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨葉。餘並不堪二右。未曾有大曼荼羅經第一天息災譯。又復獻食。當用諸器。所謂金器銀器瓦器。或以樹葉。或以荷葉或鉢羅樹葉。如上諸器及葉。但以未觸爲最。清淨是爲最上十二之右。依此等文者。直爲食器也。當段疏釋異此兩說。食器內布葉布等。故云。院內遍布等也。但石山并小野僧正花藏院寬律師點本云。置食院內遍布蓮荷葉等。已上光云。今案。疏前後文。石山等本爲佳置食院內者。彙意護摩抄心覺心目抄等。引此置食院內等文。以爲壇敷壇撲。若爾當段疏釋亦同孔雀經軌。是置食器之盤也。問。用食器法如何。答。尊勝軌不空云。欲盛食時先淨洗器覆之。以香煙薰內。既盛食已。又須香煙薰之。以無能勝陀羅尼加持水灑之十九右。當段釋曰。極以淨水浣濯。以香遍塗。此以塗香可塗葉布等上也。問。

獻食功能如何。答。時處軌云。獻食獲法喜禪悅解脫味。迴施餓鬼趣。普雨諸微妙天甘露飲食。願食加持食。皆悉得充足。永離飢渴苦慳貪惡習業九左。布食時等者。此明供物多少。文相易知。但第二院觀音金剛手者。凡曼荼羅重數始終釋中。自有兩說。當段中胎爲第一院。觀音金手遍知持明爲第二院。而今且舉觀音金手。顯遍知持明也。重數兩說委如下辨。❶瞿醯云等者。瞿醯中云。次供養飲食。極令淨潔生平等心。皆以真言持誦飲食。次第差別隨應供養。三部主尊倍加飲食。漫茶羅主數倍而加。自餘諸尊次第差別。準此應知。塞增加食不得闕少。是故以淨香美飲食。種種而供養悉皆歡喜。所行食類。若不遍者。應以餘食充其闕數。或若不辨。但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一一院。凡所行食。從頭一一遍布。行已更取餘類。遍行如前十五左。所奉香花等者。又云。香花等物其部主尊倍加供養。自餘諸尊各於本座。隨應差別。次第供養十五右

❷次說奉獻燈明乃至亦得充事也者。第五明燈明。又奉諸燈燭等四句是也。薝蔔香油者。薝蔔花如上釋之。蘇摩那花香油者。名義集第三云。須曼那或云須末那。又云蘇摩那。此云善攝意。又云稱意花。其色黃白而極香。樹不至大。高三四尺。下垂如蓋。須曼女生於須曼花中三十一左。十一面經疏云。蘇末那者。此云好意○是天竺國花。此土無斯花

已上。凡作香油等者。此明造香油法。文義易知。承以油器者。準提大明陀羅尼經金剛智譯云。其香油以蘇摩那花浸胡麻油中是三右問。燈油三部分別如何。答。蘇悉地經上燃燈法品云。其扇底迦法用上香油。補瑟徵迦法用次香油。阿毘遮嚕迦法用下香油。若諸香木油扇底迦用。若油麻油補瑟徵迦用。若白芥子油阿毘遮嚕迦用明本二之一右。問。魚類等油亦用之耶。答。同經云。若魚脂祀鬼用。若諸畜生脂祀夜叉用○若寒林中起吠多羅者。用犬肉脂一左。問。燈明員數如何。答。寶樓閣經中云。於大壇外食界道上。安置種種味飲食○燒燈一百八盞十左。問。燈明功能如何。答。時處軌云。獻燈得五眼。以爲般若燈照曜阿修羅。永斷嬌誑心恚癡好鬪諍。榜生鞭撻遇。互相害食噉。願得慈悲心。常生人天路。色無色界天耽著三昧味。願脫此惑纏十右。其獻食等者。因明燈器兼明食器。蘇悉地經上云。以金以銀以赤熟銅。或以瓷瓦。而作燈盞。此五種中隨法取用。本神數喜明本二之一右。問。燈炷用何物乎。答。同經云。作燈炷法白氈花作。或新氈布作。或藕句羅樹皮絲作。或新淨布作用明本二之一右

❸四方繒幡蓋乃至各置一蓋者。第六明幡蓋。四方繒幡蓋等二句是也。以繒造蓋。蓋四隅懸幡。幡亦以繒造之。故云繒幡蓋也。❹亦以雜寶爲上者。繒幡蓋猶是次者。以金銀瑠璃等種種寶造幡蓋以爲上。爲簡經繒幡蓋云亦也。若不能辨者。綵者織成文也。

❶三十五右　❷三十五右　❸三十五右　❹三十五左

經云繪幡蓋者是也。繪畫者。若白絹若紙等作繪畫以造也　當用淨物等者。仁王念誦軌云。莫用皮膠。用諸香膠。如無香膠。即煎糯米汁。用和彩色（七右）光云。今疏言膠者。即軌所謂皮膠也　若不能廣等者。若其廣作。一一尊處各可置之。若不能廣造者。最下分四方各可置一蓋也。問。曼荼羅何處可用之乎。答。瞿醯中云。復於四面各竪一門。於上懸鈴傘蓋及拂幷與花鬘（十二右）依此釋者。第三重四門中心懸蓋。又第十六有釋。如次下引。又瞿醯意曼荼羅八方安竿。懸八色幡。彼經中卷云。其幡竿者。端直及長。各於八方去處不遠。如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南煙色幡。西方赤色幡。西北方青色幡。正北黃色幡。東北赤白幡。如是八色隨方而置。於竿頭上結繋戲鵲鳩（師云鶻乎）尾。極令端正。或若不辨但於四門而置。或但東方置一白幡（十一左）可知之。問。當時庭儀灌頂庭上立幡。其本說如何。答。八十花嚴第三十九云。佛子如轉輪聖王所生之太子。母是正后身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座。張大網幔。建大幢幡。然香散花。奏諸音樂。取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂。是時即名受王職位。墮在灌頂刹利王數〇菩薩受職亦復如是。諸佛智水灌其頂。故名爲受職（六右）輪王即位灌頂儀式。張大網幔。建大幢幡　法王傳法灌頂行事。準例之耳。又瞿醯經中云。復於四面幔幕圍著（十二右）依此文者。大壇四面可曳幔幕。今庭上幔亦準之乎

●門標鈴鐸等乃至所示之相者。第七明門標莊嚴相。門標異形類等二句是也。凡門標支分。先段已說之了。今於供養支分中亦說之。約莊嚴具故也。經言異形類者。第六云。於大勤勇門偃月上。各置如意寶。金剛手門偃月上。各置拔折羅。蓮花手門偃月上。各置商佉（十六右）此隨方異。故云異形類也　種種莊嚴等者。第十六（入祕密漫荼羅位品）云。然其處非但五寶間錯其地。而莊嚴門標而已〇其門有柱。柱上橫木。標知是門也〇雜色幡其相廣長而在門標之上。大寶蓋在上。都覆之如壇法也。然此蓋者。此蓋之量遍覆諸佛刹。故云大也。此標上又懸白拂寶鐸。以爲莊嚴。前是綵幡。幡有寶鐸及幡拂之類。並懸寶幡而間錯之也。並種種雜好綵之東。即段束之是雜綵也。雜綵名衣懸垂周布（二十一左）

大日經疏演奧鈔第二十四　畢

光云。此卷本疏古讀亂脫曰

●〔一〕以香遍塗〔二〕布食時〇（至第八卷初）外華藥中二右〔三〕凡獻〇前也〔四〕若有力者以下如文

大日經疏演奧鈔第二十五　本

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光挍閱

疏第八卷（轉經二 具緣品）

●經云或以心供養乃至隨意成就也者。第八明運心供養法。或以心供養等四句是也。但持眞言行者等二句。其意易知。故不用別釋也　如世尊說等者。蘇悉地經下（供養品）云。離此之外有四供養。遍通諸部一切處用。一謂合掌。二以閼伽。三用眞言及慕捺羅（光云此曰印也）四但運心。此善品中隨力應作。或復長時供養中。最無過運心。如世尊說。諸法行中心爲其首。若能標心供養者。滿一切願（明本二之十四右）同經上（供養華品）云。若無如上華葉根菓獻者。曾見曾聞獻供養華。或自曾獻華隨所應令想運供養。最爲勝上供養尊法。雖有如前華菓等獻。若能至心虔恭合掌。頂奉供養本尊華菓。如是心意供養最上更無過者。常應作致如是供養。勿懷疑惑則得成就（明本一之二十三右）蘇悉地儀軌下云。眞言幷手印運心供養者。若當不辨塗香乃至燈明供養但誦如上奉塗香等眞言。及作手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。以心運想。水陸諸華〇如是等雲（光云雲者諸部經軌所謂雲海即廣大義也）行者運心遍滿虛空。以至誠心。如是供養最爲勝上（五右）無畏所譯尊勝（上之十五左）慈氏（上之二十右）二軌同之　如前一一等者　運心供養亦有二法。一辨香華

●三十五左　●三十四右　■初葉

等供具而於此上加運心。二雖無事法供具。就理供養用運心。今言如前一一等者。明初法。亦言或觀大寶樹王等者。明後法也　遍及法界者。五供養觀念云。我今所獻諸供具一一諸塵皆實相。實相周遍法界海。法界卽是諸妙供 菩提心義第二引此文畢云此偈高野和尚復命上船之日大唐山師道所驗 末之三十七左 以眞言祕印者。五供印明等也。大師御作四種曼荼羅義問答云。將供養本尊有多種。此中經中云。或以心供養。一切皆作之者。如世尊說。諸供養中心最爲上。今約供養有內供養也。內供養者。以三密爲供具也。於此三密亦有內外也。身口者。是外供。　所謂印契幷眞言讚歎種種舞戲等供也。意者是內供。所謂以運心遍滿法界也。此等是作心供耳也雖有內外二途。不思議一也 光云今考諸本無所引文　如供養次第等者。　經第七供養儀式品云　次先恭敬禮。復獻於閼伽。如經說。香等依法修供養。復以聖不動加持此衆物結彼慧刀印普皆遍灑之。　是諸香華等所辦供養具。數以密印灑。復頻誦眞言。各說本眞言及自所持明。應如是作已稱名而奉獻 二十右　或觀大寶樹等者。同經同品云。復作心儀式淸淨極嚴麗。所獻皆充滿平等如法界。此方及餘剎普入諸趣中。　依諸佛菩薩福德而生起。幢幡諸瓔蓋。廣大妙樓閣及天寶樹王。遍有諸資具衆香華雲等。無際猶虛空。各雨諸供物。供養成佛事。思惟奉一切諸佛及菩薩。以虛空藏明普通供養印三轉作加持。所願皆成就 二十一右　如華嚴菩提

樹王等者。六十華嚴第一云。其菩提樹高顯殊特。淸淨瑠璃以爲其幹。妙寶枝條莊嚴。淸淨寶葉垂布猶如重雲。雜色寶華間錯其間。如意摩尼以爲其果。樹光普照十方世界。種種現化施作佛事。不可盡極。普現大乘菩薩道敎。佛神力故常出一切衆妙之音讚揚如來無量功德不可思議 四右世間淨眼品　八十華嚴第一云。其菩提樹高顯殊特。金剛爲身。瑠璃爲幹。衆雜妙寶以爲枝條。寶葉扶疏垂蔭如雲。寶華雜色分枝布影。復次摩尼而爲其果。含暉發焰。與華間列。其樹周圓咸放光明。於光明中雨摩尼寶。摩尼寶內有諸菩薩。其衆如雲俱時出現。　又以如來威神力故。其菩提樹恒出妙音。說種種法。無有盡極 初世主妙嚴品　❶遍至一切等者。不思議疏下云。誦持此者隨以一華奉獻令遍法界。上獻一切賢聖。下施一切有情 五右　當用虛空藏等者。經第七 供養儀式品 云。　虛空藏轉明妃曰○由此持一切眞實無有異。作金剛合掌。是則加持印 十三左

❷次說吉祥瓶法 乃至 置華臺前也者。第九明寶瓶法則。次具迦羅奢等二偈半是也。第六十二左所釋金剛手問有七種支分。第三供養支分中。更開二問。一問奉食香華等。二問寶瓶法則。上來答初問已。以下答後問也。凡當段釋或經釋前後。或當經所不說。依瞿醯蘇悉地等經補之。學者得意可消經文　迦羅奢者。蘇悉地經 奉請品 曰。或於蓮華上置滿迦羅賒瓶 明本四之三左　全眞唐梵文云 [梵字]

瓶 光云一本作[梵字] 梵語雜名云。　澡罐矩捉又云迦羅迦 已上　當用金銀等者。蘇悉地經下 本灌頂品 云。復次先承事畢。若欲眞言主增加威德。故應灌之。　取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶 明本三之二右　最上微妙大曼拏羅經 天息災譯 第一云。佛言。金剛手閼伽之瓶當有七種。　所謂金瓶.銀瓶.銅瓶.玻瓈瓶.鐵瓶.木瓶.瓦瓶。如是等瓶是爲七種。金剛手若爲息災增益及灌頂法。可用金瓶玻瓈瓶瓦瓶。若爲降伏調伏 光云敬愛亦曰調伏 及作阿修羅法。可用銅瓶。若作諸忿怒法。可用銀鐵及木等 八左　依此文者。灌頂等法金瓶爲本。下至不可過銅瓶歟。又寶樓閣經中云。　以四金瓶滿盛香水於瓶中。著七寶及諸香藥五穀○置壇四角。　又以四銀瓶盛滿乳安大壇四隅。若無金銀瓶以金銀圖瓶替之 九左　此說供養瓶也。於灌頂瓶圖瓶難用也 巳上光云。明本作塗瓶。今俗曰滅金類乎。然乃灌頂瓶最可用之和明二本之中明本爲佳　極令圓滿端正者。瞿醯經中 奉請供養法 云。其應置瓶勿黑及以赤色。端正新作勿令闕損。輕及端圓 十一右　又不洩漏者。依瞿醯勿令闕損文

一　瓶分量

大曼荼羅經第一云。　復次金剛手彼閼伽瓶高二十指。腹闊十六指。項高五指。口廣八指。此等之量爲最上曼拏羅用○又降伏法瓶其項麤細乃是吉祥 九右　陀羅尼集經第四云。次取水罐一十三口。各受一升許。滿盛淨水。於中少少盛著五穀。幷著少少龍腦香

❶初左　❷初左

鬱金香等。及石榴黃共。前五寶裹中盛已著於罐內十一左

如毘尼中等者。釋盛滿衆香水一句。灌漉淨水者薩婆多部律攝勝友造義淨譯第十一云。受用有蟲水。學處第四十一。佛在憍閃毘國時。闡陀苾芻受用水時。害衆生命。故制斯學處光云戒也若復苾芻知水有蟲受用者。波逸底迦。言受用者。有二種受用。一內受用。謂供身所須。二外受用。謂洗衣鉢等○作有蟲想。心無慚恥。而不濾漉。於瓶等中。乃至飲一掬便得墮罪○有五種眼。不應觀水。一患瘡眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。由彼天眼與人事不同。故不許觀○濾物有其五種。一謂方羅。二謂法瓶。三君持迦。四酌水羅。五謂衣角○凡一觀水。始從日出。迄至明相未出已來。咸隨受用十左至十二左六物圖元照云。漉法者。薩婆多云。欲作住處。先看水中。有蟲否。有者作餘井。猶有者捨去。凡用水法。應清淨者。如法漉置一器中。足一日用。令持戒審悉者漉竟。著淨器中。向日諦視看。故有者如前說。然水陸空界無非皆是有情依處。律中且據漉羅所得肉眼所見以論持犯耳二十七左南海傳第一卷云。凡濾水者。西方用上白疊。東夏宜將密絹。或以米柔。或可微煮。若是生絹小蟲直過。可取熟絹十三左又云。又六月七月其蟲更細。不同餘時。生絹十重蟲亦直過。樂護生者理應存念。方便令免十四右

內五寶等者。釋備足諸寶藥一句。❶於瞿醯中等者。彼經中奉請供養品云。其應置瓶○盛香水滿。及置五穀五寶藥○其五穀者。謂胡麻・小豆・大麥・小麥・稻穀。餘言一切穀者。應知五穀。言五藥者。謂僧祇一毘夜二乞羅三合提波三婆訶提婆四枳㗚羯上尼五餘言一切藥者。應知五藥。其五寶者。謂珊・頗・金・銀・商佉。或珠或寶。餘言一切寶者。應知五寶十一右蘇悉地經下備物品云。五穀謂大麥・小麥・稻穀・小豆・胡麻。五寶謂金・銀・眞珠・螺貝・赤珠。五藥謂乾託迦哩藥・勿哩訶底藥・婆訶藥・婆訶提婆藥・稅多擬里尼哩迦藥明本三之十右然此五藥等者。如第四卷鈔已引法華軌

一　藥種出處不同

南海傳第三云。又復須知。西方藥味與東夏不同。互有互無。事非一槩。且如人參・伏苓・當歸・遠志・烏頭・附子・麻・黃・細辛。若斯之流神州上藥。察問西國咸不見有。西方則多足訶梨勒。北道則時有鬱金香。西邊乃阿魏豐饒。南海則少出龍腦。三種豆蔻皆在杜和羅。兩色丁香咸生掘淪國。唯斯色類是同所須。自餘藥物不足收採十七右

又取如前等者。釋盛滿衆香水餘義。何故名香水者。塗香和水兼置龍腦牛黃故也。如前所說者。指前第七卷塗香段也。石山本末字下以朱加香字。就之勘蘇悉地經。下卷本尊灌頂品云。種種塗香或堅香末明本三之二右爾者塗香末香同加之歟　於瓶口插等者。釋枝條上垂布等二句。瞿醯中同品云。并著華菓枝葉亦著桂蘭散華十一右蘇悉地經下本尊灌頂品云。插諸譯樹枝或乳樹枝明本三之二右慈氏軌下云。其瓶五穀及五寶香末井華水滿用之。插諸生華菓穀。隨方五色綵二十二右　寶華者。天寶樹華。故云寶華歟。或又如華嚴所說菩提樹者。　華體金銀等類。故云寶華歟已上光云。上來二解竝非今意乎。何者經中所說灌頂法則。　皆約今日行事。豈論天界佛剎所有耶。愚按今言寶華者。此人間所寶生華。或以金銀等寶所造華　以彩鉛等者。　釋繫頸以妙衣一句。石山并寬智本作綵繒。寫生誤歟光云石山本爲佳彩鉛非今義綵繒者。慈氏軌下所謂隨方五色綵二十二右嘉會壇第五云。以綵繒纏頭師說繫五色帛標五方色已上五色綵帛是五佛幖幟。故中胎五瓶尤相應之。自餘尊云何可分別耶。私今案之胎藏曼荼羅亦分五部。隨部可用各彩色歟。其分部樣如別註之。大曼荼羅經第一云。若爲息災法用白色瓶。若增益法用黃色瓶。若敬愛法用赤色瓶。若降伏法用極黑色瓶。所有繫瓶繒帛一隨瓶色九右準此文者。一曼荼羅可通用白繒歟。何者入曼茶羅灌頂。是息災相應故也　并繫華鬘者。瞿醯中同品云。綵繒纏頭及纏華鬘十一右蘇悉地經下灌頂壇品云。安置吉祥瓶。所謂穀實藥草華菓香樹枝葉華鬘及寶置於瓶內。新帛繒綵用纏其頸十七右　塗以衆香者　釋塗香等嚴飾一句　結護作淨等者。釋結護而作淨一句　亦如供養等者。經第七供養儀式品云。奉獻外香華燈明閼伽水。皆如本教說不動。以去垢辟除使光顯。本法自相加及護持

❶二右

我身、結諸方界等、或以降三世 十五右 中胎藏當安等者。釋或六二字。六瓶內先示五瓶在處。中央瓶安大日前華臺上。餘四佛瓶安華蘂上。四佛居葉上向大日故也　凡獻中胎食等者。因示食安處也。些些疑問云、獻中胎食時。四佛四菩薩各隨本座在華臺內奉大日者。置華臺前 已上文 此置食處未得分明 已上 雜抄第一云 凡獻中胎食時〇置華臺前也云云。華臺內及華臺前。的指何處。又何故八葉在內供之。中胎者外。其義如何 已上 此之疑問尤有其謂。會之古來有兩傳。一最珍抄云。大日供置華臺前者尤可然也可備佛前也。四佛四菩薩皆對大日故。各各前卽向內也。仍置華臺內者各其前也云云 已上 依此傳者。華臺前者。指佛前也。華臺內者。四佛瓶在華蘂。仍食可置臺內也。二石山本注爛脫云。各隨本座在華臺內。奉毘盧遮那者置華臺前也。若有力者云云 已上 兩傳用捨宜在學者意矣 已上 光云。按石山亂各隨本座置花臺前。奉毘盧遮那。在花臺內也乎

❶若有力者 乃至 亦一一置之者。釋瓶數或增廣一句。此句經在最後。而疏主因釋或六句。多少相對有其便故。於此作釋也　其四門處等者。體離於出入門置二瓶。彼中云。於其出入三重之門。各於當邊一一置瓶云云 十一右 當段釋四門各置二瓶。　具略隨宜非相違也　通門外別等者。門前灑水瓶也　護摩處又別等者。或義云。壇上安瓶多少隨宜不同也。今護摩壇安一瓶。例如聖天壇也云云。蓋此料簡曾無其謂。私案當段文勢。上言通門外別有一瓶。對之而云護摩處又別置一瓶。此知護摩處門外又別置一瓶。是又爲灑水也　❷百餘瓶者。具緣品圖尊百六十尊 如第五鈔明之 故云百餘瓶也　經云六瓶等者還釋或六句。若有力者可置百餘瓶。而經云六瓶者。是最少之限也　當於中胎等者。　於前雖釋五瓶在處。四瓶方隅未明。故今重釋之。謂四瓶置四方也　其門外等者。於前唯釋五瓶。一瓶在處尚未明。故更示之也　若用十八等者。釋或十八三字也

中胎置一瓶者。大日瓶也　第二院大勤勇處者。指上方遍智院三角形也　蓮華金剛類主者。部者類義。謂蓮華部主觀自在。金剛部主金剛手。右方觀音院主。左方金剛手院主也　及門者。下方持明院通門處也

第二院四大菩薩者。文殊・虛空藏・地藏・除蓋障四菩薩也　外院四門等者。第三重四門中央。各置一瓶。四角各安一瓶。通門外別置二瓶。以上合成十八瓶也。問。初以大勤勇等云第二院。次以文殊等亦云第二院其意如何。答。石山本初第二院傍以朱注云。疑第一歟云云。爾者初二字寫誤歟。但私案之。就曼荼羅重數有三重四重異。四重者中胎八葉爲第一重。大勤勇等爲第二重。文殊等爲第三重。釋迦院爲第四重。三重者。中胎八葉除之不入重數。大勤勇等爲第一。文殊等爲第二。釋迦院爲第三。而今初第二院者。此顯中胎爲第一院建立四重之意。次第二院者。　此明大勤勇等爲第一院建立三重之義。影略互顯疏主巧便也　所欲灌頂等者。瓶數以多爲吉。受者若多。各造一瓶遍置諸尊處。不得闕少也。問。如上所說受者已限十人。雖各造之。不可得遍安諸尊處如何。答。制十人限此約傳法灌頂。如學法結緣者。不限人數。爾乃非相違歟。問。上來所明瓶數大論有二。一廣。二略。廣中亦二。一每尊處置之。二上首處安之。略中亦二。一六瓶。二十八瓶。此外亦復有用心乎。答。瞿醯中云。四方及四角諸門安置。以爲吉祥。或若不辨如是等瓶爲灌頂者。中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當門要置一瓶。假使不辨衆多瓶者。安置一瓶。或安四瓶。其門外瓶必定勿闕 十一右 此文初言四方及四角等者。四方諸尊及壇四角幷諸門各可安之。次言或若不辨等者。安三十二瓶歟。中胎三重四門四角各一瓶出入三重門各二瓶幷門外一瓶也。後言假使不辨等者。此中亦出二瓶五瓶兩說。中胎置一瓶。門外安一瓶。是二瓶也。或中胎之四方 若四隅 安四瓶。加門外瓶成五瓶也。慈氏軌下云。若八肘已下壇用十四箇寶瓶。香爐亦準此數。若四肘壇者用五寶瓶香爐等。若十肘已上壇用三十五瓶或二十一。諸物準此 二十二右 此中言三十五瓶二十一瓶者。分配未明。更可悉之。又寶樓閣經中云。於大

❶二右　❷二左

壇外食界道上。安置種種華種種味飮食種種菓七種油餠三十二椀三十二瓶三十二香爐。燒燈一百八盞。種種末香種種燒香○塗香次應獻食飯。乳酪沙糖水石蜜水各盛八瓶。乳粥八椀○十左當時行儀於最外四面辦備諸供物。符合此說。三十二椀者。方別備八椀也　如香水瓶等者。因明獻閼伽水。此事當經雖不說之。依瞿醯經等說明之。彼經中同品云。入曼荼羅。執閼伽器。眞言持誦。其器用金而作。或銀熟銅寶及瓷類底迦。或白琉璃。或用木石商佉樹葉螺及新瓦而作。其器勿令闕損。如法而作。中盛香水及置名華。以眞言寫垢。乃至清淨。後以曼荼羅主眞言。持誦七遍。安置內院以爲供養。餘處但灑卽成供養十左蘇悉地經下奉請品云。盛閼伽器當用金銀。或用熟銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底或用荷葉。以綴作器。或乳樹葉十一右蘇悉地軌上云。盛滿香水隨其部類及上中下而置諸華明本中之三左　十一面軌中云。閼伽器中盛滿香水及華。隨求四種事。置四色華卷合十四左法華軌云。其閼伽器或金銀熟銅瑪瑙商佉。如是之器悉皆應法。隨取一類。皆滿盛水淨妙香潔。上泛時華。并著少許鬱金十五左當段釋相此等意也。問閼伽浮名華意如何。答。帖決二十一云。遏伽浮華。或是水莊飾料也。或是浴池水也。故池中蓮華表也。大師上綱云。撿文殊八字軌。閼伽觀云。心想寶池中蓮華苕菪未開現本一之二十七左或鈔云。悉達太子六年苦行後。請牧牛粥。了於尼連禪河沐浴。時諸天雲集。長壽天憶先佛沐浴儀式。折妙華泛河流。莊嚴菩薩沐浴。是閼伽水浮華之源由也。❷佛本行集經云。菩薩受牧牛之乳糜。已到尼連禪河○澡浴身體之時。虛空諸天以種種華雨水上已上

一　閼伽翻名

翻譯名義集第三云。阿伽此云水。釋名曰水準也。準平物也十九右攝眞實經下云。閼伽唐云圓滿二十左帖決云。師曰。閼伽者。圓滿義也圓滿者。行者獻閼伽時祈求願。故所求圓滿義也一之二十九左檜尾護摩法略抄備物法云。言閼伽者。此云鬱數。煮香作水。令香氣鬱數。故名鬱數水也十三左眞興金剛界私記云。梵云閼伽。此云鬱數。令其香水濟濟之義已上私云。牟梨曼陀羅經云。遏迦樹木云鬱數下之八左準此文者。鬱數翻名非無所據。十八契印生起云。閼伽者翻爲無濁。是清淨義三十二左光云。翻名之中曰水者。此約體也。曰圓滿曰鬱數者。竝此約相也。曰無濁者。此約德也但閼伽義未盡更問

❶又當於諸尊處乃至先後不次也者。第十明奉獻衣服法。上首諸尊等已下一偈是也。第六卷所釋金剛手發問中。雖無此一科。供養支分中必可存之也。瞿醯經中奉請供養品云。所有諸尊一一奉施上妙新淨衣服。自餘諸尊各奉一匹。或若不辨。各奉三部主尊。用兩匹衣服。或若但以兩匹衣服。置於箱中。而奉施內院。運心普施一切諸尊十八左此文旨趣未是分明。今案。中臺幷第一院置而不論。但出第二院第三院。意云。至第二院第三院所有上首一一奉施兩匹。自餘眷屬各奉一匹也。所有諸尊者。主尊上首也。自餘諸尊者。伴類眷屬也。兩筒或說其意易知。今釋大體依此文也　如前所說等者。指第七三十三左獻食段也　衆服者。上首尊加衣服奉獻。故云衆也。或云。謙服事歟。系篇歟已上光云。衆服者。謂上好服也。孟子公孫丑篇曰。王餽衆金一百而不受。朱熹註衆金好金也。　其價衆倍於常者已上瞿醯所謂上妙新淨衣服是也　箱篋者。　經音義第十七云。箱篋司羊反。下苦協反。盛衣器也八左

❸凡獻中胎等者。明衣服安置處。不約飮食等供具也。瓶幷食等安置華臺。其處狹故衣服置中胎八葉外空界處也。至三重院衣服者。供物處同安之。無其妨故不作別釋。其不圖壇無名諸尊衣服可置界緣內也已上光云。此章若非通達事相師者。豈能領解之耶。凡曼荼羅於一一重各分三分。一行道。二食道。三尊位。此外皆作周匝界緣也。鈔中言中胎八葉外空界處者。中院界緣也。言無名諸尊等者。三院界緣也　第五卷十六葉意如此　又供養時等者。已上明供物種類。已下示奉獻次第。瞿醯經中奉請供養品云。數奉獻閼伽。而作問訊之辭。次卽禮拜。然後次第作法。畢已方作供養。初獻塗香。次卽供養華燒香飮食。後獻燈明十二左蘇悉地經下供養品云。應須辦供。先獻塗香。次施

❶二十五之十六右取意　❷二左　❸二右

華等。復獻燒香。次獻飲食。次乃然燈(明本二之十三左)當段釋依此等文也。是約六波羅蜜而作此次第也。檜尾金剛界口決云。問。六種供具若有所擬法耶。答。六度相配。即頌曰。檀水戒塗。忍辱華進焚。禪飯般若燈。精進遍六置中間。上句兼獻上次第。下句別明燒香安處也(七左)高雄御口決云。即配六度置之。水施塗戒。華忍燒精。食禪燈慧也○香是精進也。即信不斷也。何故置第四者。此香遍上閼伽塗香華三。故置第四也(二十八右三十二左)兩祖口決符合。誠可貴也

一　六種供養治六道

一字頂輪王一切時處念誦儀軌云。我由獻塗香。當獲五法身。願從此等流五無漏塗香。磨瑩熱惱者。脫彼諸地獄一切極炎熱。獻華故當得四八大人相。復回向此福。成妙覺華臺。舒光遍照觸。驚覺人天趣耽著諸欲境。八苦所纏逼天樂變化苦。願彼諸天人菩提心敷榮。獲普賢常樂。我由奉焚香。得佛無礙智。悅澤具端嚴。回施此香雲。氛馥寒冰苦。獻食獲法喜禪悅解脫味。回施餓鬼趣。普兩諸微妙天甘露飲食。願飡加持食。皆悉得充足。永離飢渴苦慳貪惡習業。獻燈得五眼。以爲般若燈。照曬阿修羅。永斷矯狂心恚癡好鬪諍。傍生鞭撻逼。互相害食噉。願得慈惠心。常生人天路。色無色界天耽著三昧味。願脫此惑纏。獻閼伽香水。證平等性智三界法王位。回施此降注金剛甘露水。灌沐水居者。永離傍生趣。速獲淨法身。及下徹無間一切諸地獄。苦具碎如塵。皆成清涼池。受苦諸群品解脫生淨土(九左)軍荼利軌(三右)大同此文

一　壇供辦備次第

胎藏普禮五三次第云。先中瓶薰香置壇中心。四瓶自艮方畢乾方。凡置供物。皆從巽方始。又最初燒香閼伽塗香華。又燈粥飯蓴(小豆不加鹽)餅菓子多少隨力。凡置供先右後左。置供畢者。置橛。次壇場五色糸引迴之。皆自艮方始糸迴。甚勿急勿緩。糸最後引迴壇場畢(四十四)又云。凡置初閼伽等時。一一七遍二十一遍加持。薰燒香居之。燒香必自行。辦供事是即承事也。但隨時令他人亦得之。念誦之時加名香之後。又左方供奉供之時。副加名香(四十六左)檜尾金剛界口決云。次所有供布列之於壇食道上(寶生草上是也)從艮維起首。維別置一瓶(此實瓶也)中央亦安之。又懸金剛線。如前艮角始。瓶莖一匝行(以末加本上)次當於帝釋焰魔水提婆多聞羅闍所各置一焚香。焚香右邊閼伽。次塗香採華及飲食油燈。如次第陳列。左邊亦準之。皆從東面始順行極於北(七左)高雄御口決云。壇物奉置法。初立金剛橛。次置瓶。次閼伽水。次塗香。次華。次燒香。次飲食。次燈也○據飲食中。初置粥。次薄餅。次蓴飯。次菓子等。最後即燈也(二十六左)已上文雖不約灌頂行儀。爲準據引載之

經文先後不次者。當品中有先後兩文。謂上說五供。華塗燒飯燈爲次第。下說六種實言。塗華燒食燈閼爲次第。前後兩文共不約供養次。故云先後不次也。或又六種前後不次。故云爾也。些些疑問云。又先奉閼伽水○經文先後不次也(已上文)此說雖如是。今壇上排供次第似乖。以燒置門中。左右置水。水次塗華飲食也。未知可否歟。示正說(已上)此疑問以檜尾高雄兩口決意可會之也。光云。問主已疑疏釋。何信兩決。今私會之。壇上排供次第亦是隨便作說。所謂先後不次者也。其供養時必當依今釋文。何者如上引證。瞿醯悉地誠言如此。豈其疑乎

❶復次若深祕釋者(乃至)當知例爾者。已下五供深祕釋也。然明塗香中合釋閼伽。謂先用閼伽水洗滌垢穢。次塗無爲戒香。除熱惱得清涼。譬如世間塗香先淨垢穢(合閼伽)後除熱惱(合塗香)以六種供養配五大之時。以閼伽塗香合爲水大功德。即此由也(已上)光云。一傳讀文亂脫則以閼伽爲始也　等虛空閼伽者。閼伽眞言誐誐那者。是虛空義。娑嚩者是等義也。第九云。以此大空性淨之水用浴無垢之身。是爲閼伽眞實之義也(二十六左)　釋華中。即此淨心種子者。指前塗香。塗香者。無爲戒亦名菩提心戒。菩提心爲因。故云淨心種子也。此種子爲大悲萬行所匠成萬德開敷。是開敷華佛三昧也　釋燒香中。如天樹王者　翻譯名義集第三云。波利質多羅此云圓生。大經云。三十三天有波利質多羅樹。其根入地深五由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。其華開敷香氣周遍五

❶二右

十由旬。又翻罔錯莊嚴。衆雜色華周匝莊嚴。法華文指此爲天樹王也 三十四左 逆風順風者。倶舍頌疏第十一云。其圓生樹盤根深廣五十踰繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。挺葉開華妙香芬馥順風熏滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十 十三右 菩提香者。十四卷義釋。作菩提華亦爾 五之六十五右 或本作香華無華字。是宜歟。次飮食燈明。是究竟果位。故或云果德。或云果地也。上來五供若約三句。初閼伽塗香是菩提心句。閼伽約遮情。塗香約表德。次二是大悲句。華約自證。燒約化他。後二是方便句。飮食涅槃。涅槃此翻不生不滅。不生不死之味者。是涅槃義也。燈明菩提。菩提卽智慧爲體故也。若配五點。塗香發心。華修行。云萬行開敷故。燒菩提。云菩提香亦爾故。飮食涅槃如前。燈明方便究竟。謂心障都盡遍照法界。是究竟極處故也 ❶若竪說者等者。竪橫分別未詳。或義云。一一地者。十地等位。此位皆具五義。五義次第不亂。淺深。故云竪也。一一門者。卽指五義。五義互具五義。故云橫也。私今案之。一一地所具五義爲竪。一一門所具五義云橫。謂地約人。門約法。人次位淺深次第差降故云竪也。法一味平等無有淺深故爲橫也。從能具分竪橫。非約五義判竪橫也 例如上文所明者。如第二曰。一一地具三句。一一地具五義。亦如第七釋授不思議果文而曰。一明門中開出十解脫門。一一門具五義。故云例如上文也。又撿古點本。例如上文一句爲下文表句。如字自滋味不同反讀之。是指前段所明飮食種類衆多也。此點宜歟。擧食味喩令例知上法說故也已上光云。吾師例如等六字爲上文結句。上文所明者。指第二第七卷義爲佳。是著眼例字也 諸食雖等者。十四卷義釋作雖異適口 五之六十五左 遍明本加異字。德淸本無異字。無異字宜歟。以下就五供明體一相異義。且約食云之。食以五味爲體。雖一種五味。隨調膳人成衆味別。適口則一者。約體一。然隨調膳等者。約相異。如云食。香華等亦如是

❷若行者善能乃至觸物而生也者。正示其體相。菩提心義第二云。問。且大日經供養行儀軌中明幾供養。答。經及儀軌明六供養。謂塗華燒飮燈五供及以心供養是爲六也。若瞿醯經於飮食中更明六種供養 是密法故此中不出 若理趣釋云○供養門者多種。依蘇悉地教有五種供養。又有二十種供養。於瑜伽敎中有四種供養。所謂菩提心供養。資糧供養。法供養。羯磨供養。如前四種理趣門是。又有五種祕密供養。又有八種供養。又有十六種大供養。又有十七種雜供養○此等四五六七八種。十六十七二十種供養。皆出祕法。此中不出云云。問。且約五供何故有五。答。義釋云。若行者善以五字門作金剛舞戲。普應衆生○故知凡胎藏宗以五字門爲體性故。供養相應體性故五 末之三十四至三十五 慈覺曼荼羅問答云。此部唯用五種供養不用八供印眞言等已上自宗意五大爲體。四曼爲相。五大者。卽五字門也。此五字法門綜該一切諸法體性。而以爲五。謂五味五香等也。以此五味五香等成衆味。作異香等。普應衆生爲金剛無獻。此是四曼位也。如是體相法性法爾無爲眞實功德也。其義難了。是故擧世間喩。以示其意。譬如和五味等文是也若再往論之。法譬卽一眞俗不二也。次下若以此中意趣等文。卽顯此意也

一　五供表示

地	飮食	味塵	舌根
水	塗香閼伽	觸塵聲塵	身根耳根
火	燈明	法塵	意根
風	燒香	香塵	鼻根
空	華鬘	色塵	眼根

右六種供物中。閼伽塗香二種合爲一類。相配字門。卽當段釋文然也

一　八供表示

金	嬉香或華	菩提心供養	春
寶	鬘華或香	資糧供養	雲
法	歌燈	法供養	秋
業	舞塗	羯磨供養	冬

千變萬化者。法苑林章第七云。轉換舊形名變。無而忽有名化。變與化異。是相違釋 二本之二右

當知是人等者。總結也。若如上來所明而生解人。能解五供三昧義。亦解五種陀羅尼義。五種陀羅尼者。此五供總持無盡法門。故立陀羅尼名。不約眞言陀羅尼也。又義云。當品終說五供眞言。約句義字義釋種

❶三左　❷三左

種法門解此義。故云陀羅尼義也　以如
是等者。明解法門供養如來諸尊歡喜也
供養心王等者。五供養觀念云。淨心爲塗
香。萬行爲妙華。功德爲焚香。果德爲飮食。
智慧爲燈明。供養自心中心王大日尊心數
曼荼羅。三界唯一心。心外無別法。以心供
養佛。色心不二故已上　❶若以此中等者。示
卽俗而眞之用心也
大日經疏演奧鈔第二十五本畢
光云。此卷本疏有亂脫曰　(一)❷次第中說
(二)中胎藏○華藥中　(七)凡獻○前也　(三)若
有○者也　(二)經云○闕之　(四)若用○適
足　(六)所欲○置之　(八)又當以下如文
已上本卷
又云　(一)❸其足結界　(三)其灌頂○諸尊
來往　(二)又結界時○至十右　心者　(四)上
文密語以下如文
已上末卷

大日經疏演奧鈔第二十五　末

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘 釋經二具緣品
❹經云如是修供養乃至作次第說之者。以下
答。七種支分中第四加持教授支分第五護
摩支分也　如是修供養者。結前　次引應
度者。生後也　云何引弟子等者。經第一
云。云何引弟子。云何令灌頂。云何供養師。
願說護摩處二十七右　此文中云何引弟子等者。
第四加持教授中三問也。願說護摩處者。問
第五護摩支分也　於前卷中等者。經第一
明圖曼荼羅。是第七夜法也。畫曼荼羅已。
卽可明引入弟子法。而圖曼荼羅後別明
所要支分。彩色支分乃至三昧支分等也。是
故文勢間斷次第難知。而今疏主承躡前文
示其次第也。　但當段經正說引入弟子相。
然引入以前有種種作法。經文雖不說之。
三藏得意具擧之耳
❺阿闍梨既畫乃至眞言作之者。光云。此躡前
文作次第說也　如法灑淨者。以門前瓶
水灑淨自身也　如前運心者。指第四卷
所明驚發地神禮之釋也　普禮一切如來
等者。出九方便中四方便。一歸命。二懺悔。
三歸依。四自淨三業也。嘉會壇第四云。私云。
且依上文。但出四方便。若具九方便亦可
矣已上　此中言上文者。卽指當段文也　然
後依供養法等者。謂依第七供養法卷結誦
三部三昧耶印明。以護其身也　●其諸供養
等者。同卷供養儀式品云。次應供養華香等。去垢
亦以無動尊辟除作淨皆如是十一左　又當
被服等者。次前三部三昧耶可作擐金剛
甲印明。供養物去垢辟除　因出之。非作法
次第也。　金剛甲者。經第七增益守護清淨行品說。三部
三昧耶已云。次以眞言印而擐金剛甲。當
觀所被服遍體生焰光。用是嚴身故。諸魔
爲障者及餘惡心類。覩之威四散十右　阿闍
梨言等者。疏鈔二云。其如來甲金剛甲者。何
等印耶二十二左　些些疑問云。如來身時○轉換用
之已上文　何無蓮華甲。又約瑜伽中合有五
部甲否。若有之如何已上　雜抄第一云。又有
金剛甲如來甲者。合有菩薩甲否。此義如
何已上　草本雜鈔云。今此中有如來甲。未見
金剛甲。若指迦陀遮眞言。爲金剛甲否已上
當品終說如來甲幷金剛鎧 金剛甲異名也 今私察疏
主意。上來處處作阿闍梨事時。成毘盧遮那
身。作曼荼羅事時。成金剛薩埵身。當段如
來甲金剛甲口傳。專約此意。爾乃成蓮華
身。法則非今所用歟已上光云。鈔主口傳是
東寺正意也。其疑問雜鈔主未得眞言的傳
可觀。　而非餘處無蓮華甲也　又準蘇悉
地等者。嘉會壇第四云。又準蘇悉地等以
如來肉髻圓光諸相而自嚴身尤善。私撿蘇
悉地軌。無有肉髻圓光眞言已上　悉地儀軌
有數本俱無此眞言。本經亦無。就之學者
一傳意云。準悉地結髮等方便以肉髻圓光
眞言。自嚴身尤善也。　圓光眞言當品終說
之。肉髻眞言無之。攝大廣大二軌亦雖說
圓光眞言不說肉髻眞言。嘉會壇四云。供
養法以[梵字]字爲如髻珠卽在甲明之次。故
出彼文。囉字色鮮白空點以嚴之。　如被髻
明珠置之於頂上已上　此說以羅字觀爲肉
髻歟。私案。當品終有如來頂相眞言。第九
二十六左 譯爲髻。　圓城寺胎藏次第云。　如來頂相
亦名肉髻 云云已上　肉髻髮髻是一相異名也。　蘇悉
地經軌所說。頂髮卽肉髻印明也。具如第九

❶四右　❷二右　❸五左　❹四右　❺四右　❻四左

抄考之　諸相者。如來舌・如來語・如來牙等諸相也　或可通用等者。嘉會壇四云。或可通用（供養法用無堪忍大護）或成辨諸事眞言作之（瞿醯云。要用枳利軍荼利摽幟約種等五尊眞言。普通諸部作護身。降伏諸難。已上）現流布兩本義釋。作或可通用成辨諸事。持誦不同第一（三左）所引同之。嘉會壇所引本有二或字。就之嘉會壇意以無堪忍爲通用。以瞿醯所說五尊爲成辨諸事眞言。私案。通用者。上來所明三昧耶金剛甲肉髻圓光等。皆悉可通用之。或略如此法。以成辨諸事眞言護身也。成辨諸事者。不動降三世也已上光云。案文起盡。又當被服金剛甲等。至成辨諸事眞言作之。此明護身法。然乃鈔主私案誠盡美矣　❶如是作已乃至即在身中者。以上於門前蹲踞作之。以下入壇內跏坐行之。一義云。第七卷說九方便了曰。心性如是離諸垢。身隨所應以安坐（八左）當段依準此說。禮佛懺悔三昧耶。護身甲冑圓光等竝是門內作法也。雖然先方便故。是禮拜起居等而非正坐行法。自此以下正行法故經云以安坐也。如金剛界四無量心觀初云。然後結跏趺坐也已上光云。此一義最足信用

一　阿闍梨行法坐處異說

十三大會生起云。念誦時行者在所亦有三說。一者坐中臺。二者坐般若菩薩位。三者坐外院西門內也。此三說中以外院爲最勝。論理者四重曼荼羅聖衆併住在行者身中。而其身爲曼荼羅故也。謂事者行者是凡夫也。外院既爲異類雜居所。尤行者可居外院也已上慈覺曼荼羅問答云。問。觀樓閣時行者在其內耶。爲當在殿外耶。答。道場觀時未爲如來。只行者前觀之建立。若念誦時可想。我身只與海會諸尊同坐曼荼羅內。竝想七寶行樹等在樓閣四方已上東曼荼羅抄別卷（覺超）云。問。曼荼羅置何處。行者住何處作此觀耶。答。具緣品疏明白檀曼荼羅位中云。正西是通門處。即阿闍梨所住修供養瑜伽處也云云。但經云。持誦者思惟而住於佛室。疏云。在二明王中間（私云。不動降三世）名爲住佛室云云。是行者住處也。問。彼是塗壇時事也。作覺以後不可住本尊壇中。又彼中只說中胎第一重。不說餘二重。故不可以彼文而判行者住處也。故彼疏即云。至畫曼荼羅竟時。阿闍梨移座位出壇門外。當此佛室置所樂尊。或置般若經數珠杵等云云。若爾畫曼荼羅竟當住何處耶。答。所難可爾。但今世學者以此爲行者住處。故且作此說。然彼疏既云正西是通門阿闍梨住處。故知彼之意以正西通門爲行者住處也。若爾畫竟雖出門外。正西通門爲行者座。故疏（光云。此義釋也）第十云。造了時阿闍梨先在門外坐。住法界兼菩提心。此菩提心即是法界生也。向東方而作金剛印（壇門向西）（開故師面向東也）造壇了當壇面向東坐。想同於佛。佛即是法界體也。既同諸佛。然後作度人事業也。作事金剛謂作諸事金剛即是三股跋折羅也（此文要也故貫引之）又私云。此是立作畫作時之事也。立畫處狹故。又順事相故。不可住本尊壇中。故畫竟移座。若觀作時心境無礙。又親對大日作不二觀。故隨便宜亦可得觀住彼佛室（已上覺超抄）私云。阿闍梨修瑜伽在處有三說。一傳云。第三院西門廂曲中向東坐也。一傳云。準白檀曼荼羅。持明院中位爲坐處也。一傳云。於壇外門前坐。以上三傳中。初傳宜歟。第二傳違理。第三傳違文。先違理者。白檀曼荼羅唯圖中胎并第一重要尊。故以第一重通門爲坐處。三重曼荼羅悉圖作時。何可住第一院乎。對一曼荼羅尊位修供養瑜伽。第三院通門尤應理歟。次違文者。次下釋神供云。又出外施〇次入於內（六左至七右）若元坐壇外者。何云出外亦云入內乎。光云。阿闍梨修瑜伽在處三傳。合前十三大會生起三說總有四義。一中臺。二持明院般若座位。三外院西門廂曲中。四壇外門前。然此四說中。生起主并鈔主共以第三院西門中之義爲勝。今案。此義未得痛快。況於其論理事亦辨文理。太疎略也。此泥日東當時行事而失西天昔日本式。若依本式則以般若座位之說爲佳。故第四卷曰。正西是通門處。即阿闍梨所住。修供養瑜伽處也（二十右）又曰。而在二明王中間。名爲住於佛室也（二十二右）又曰。座位東面而坐〇至法事夜。亦準此可知也（二十五右）竝此指彼般若座位也。因判舊解外院西門爲勝疎略。初生起主論理而云。四重聖衆併住在行者身中。故若爾此理局外院

❶四左

西門中、而於餘處可不觀之乎。謂事而云。行者是凡夫尤可居外院。若爾爲灌頂阿闍梨、而作凡夫觀乎。吾曾所傳但作自身卽大日觀耳。次鈔主違理難云。三重曼荼羅悉圖畢時。何可住第一院乎。此泥當時大壇經疏圖壇諸院各分三位。而皆有行道。豈不可到第一院耶。違文難云。若元坐壇外。何云出外。亦云入內乎。此難可然。而所取義尙不可也。且夫東曼荼羅鈔解第四卷二十二左阿闍梨移座位出壇門外之文。意未爲快乎。此一段文別有師口。更問。若依當時行事。則坐壇外門前也。但此章曰隨其所應而坐。又經第七卷曰身隨所應以安坐。恐是有深意乎　住於瑜伽等者。已下文且依嘉會壇意。分爲二段。初住觀成身法文。言住於瑜伽先用羅字門遍淨其心是也。後觀曼荼羅法文。言次復淨道場地以下是也。又於初中。以字燒字十二支句、經第五入祕密曼荼羅法品說五輪成身第七卷說等觀法出之。是準廣大儀軌說也。若依大師次第幷法全儀軌光云。指靑龍玄法軌等。淨心地與淨道場地合爲一法也。次下釋供養作法。已於念誦分始五字嚴身百光王等觀法出之。所以當段令略此等觀門歟。凡胎藏數本儀軌。本朝諸師次第等。行法生起其不一途。具如別鈔　先用羅字門等者。經第七供養儀式品云。現前觀囉字具黠廣嚴飾。謂淨光焰鬘赫如朝日暉。念聲眞實義。能除一切障解脫三毒垢。諸法亦復然。先自淨心地。復淨道場地。悉除衆過患。其相如虛空。如

金剛所持。此地亦如是十二右大師梵字次第云。次普印心及道場各觀〔梵〕字淨自心道場地。一念守齋種子心令平正名治地。已上大師胎藏略法次第云。次自於已座前相去一肘許可觀。❶〔梵〕字熾焰朝日暉。念聲眞實義。能除一切障。先自淨心地。幷地等共燒了已上此次第正本在三寶院經藏 此等文心地與道場地合觀也。又無畏廣大儀軌上云。欲淨有情界。先以法界生印明在心位。諦觀自性惡。體中有羅字遍身成智火。諸垢不可得○先燒妄分別識藏因業盡。大及蘊處界皆令性寂滅○諸法本不生。自性寂滅故。是爲淨心地五右又云。次淨器世界。如前法界生印轉在心位三稱彼明。已以印想。燒地水火風有爲一切如劫燒成無爲空界。二界同一空○故名淨二界七左此軌則分依正二報。二段說之　然後以訶字等者。示器界觀。是三輪世界也。經第七攝大軌說三輪世界。廣大軌法全軌等說五輪世界。大師數本次第不一途也。經第七供養儀式品云。最初於下位。思惟彼風輪。訶字所安住。黑光焰流布○次上安水輪。其色猶雪乳。嚩字所安住。頗胝月電光○復於水輪上觀作金剛輪。想置本初字。四方遍黃色○是輪如金剛。名大因陀羅。光焰淨金色普皆遍流出。於彼中思惟導師諸佛子。水中觀白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬚蘂○其上復觀想大覺師子座十二右至十三此文言妙色金剛莖八葉具鬚蘂者。此當妙高山王。疏主得意改言云妙高山也。嘉會壇四云。若依

此文者。八葉蓮華以爲妙高山。於理通歟已上而些些疑問云。卽用阿字門起金剛地妙高山王。此壇在其上。如供養次第中已上文瑜伽中觀妙高山。此胎藏中師傳欠之。道理如何已上妙高山有八峯。表八葉蓮華。其意在祕藏記下之十一智大師疑還如何。第五云。晝了作法事時。如法次第起金剛地。觀此寶王宮殿。在須彌山頂。所有一一莊嚴皆如下品中說三十二右持誦不同第三嘉會壇第四。竝引此文以合當段。可知之　如供養次第等者。經第七供養儀式品云。其上復觀想大覺師子座。寶王以挍飾在大宮殿中。寶樹皆行列。遍有諸幢蓋。珠鬘等交絡垂懸妙寶衣。周匝香華雲及與衆寶雲。普雨雜華等。繽紛以嚴地。諧韻所愛聲。而奏於音樂。宮中想淨妙賢瓶與閼伽。寶樹王開敷。照以摩尼燈。三昧總持地自在之綵女。佛波羅蜜等菩提妙嚴華。方便作衆伎。歌詠妙法音。以我功德力如來加持力及以法界力。普供養而住。虛空藏轉明妃曰○十三右　次於一一等者。此明諸尊轉字法也。第四於白檀曼荼羅。明此法廣中略三觀示之。已釋云。至法事夜應亦皆效此二十二右二十五右但當段明廣略二觀。不出中觀。披彼卷可悉之　❷爾時以方便等者。此示自身本尊一體觀也已上光云。卽入我我入觀也

阿闍梨言乃至卽觀本尊已者。因示造壇大意。就中約淺深二種阿闍梨。作二段釋。其意易知。第五云。阿闍梨言。凡行者不住瑜

❶羅許 ❷五右

伽不合爲人建立曼荼羅也。初欲畫時。先用字門轉作諸尊○卽觀如是大悲藏卽是我身。方起手畫之。如是深行阿闍梨則於一切時常不離如是佛會也(三十一左)此中淺深兩釋。卽與當段全同。蓋事相中此觀緊要。是故處處釋之而已　同彼十緣生句等者。第三云。毘盧遮那卽以此十緣生句不思議法界作無盡莊嚴藏○一切如來智業由此具。故曰出生種種工巧大智慧(十三右)

❶次更運心乃至有此彼之相者。明召請法。此中有三　初作種種寶乘等者。明送請車輅法。先運心作種種寶乘。謂以種種寶飾之。故云種種寶乘歟。或又隨尊觀多車。故云種種寶乘歟。以不動印明加持此乘。然後送衆聖之本處。又迎請之。故云奉迎衆聖送車輅請車輅印明如蘇悉地軌(中之五左)說　次及淨治道路者。明治路法。嘉會壇第四云。次淨治道路(出悉地)欲奉請時。先執香爐。誦眞言淨治空中道路。然後奉請。淨路眞言(眞言)(末注云。金剛部淨治路眞言。通三部用然又別有佛部蓮華部淨治眞言。今且用通　已上)　阿閦軌云。行者持香爐卽淨虛空道。眞言誦三遍壞裂魔羅網(九右)烏芻澁摩軌云。次復執香爐誦治路明曰○空中有關鍵及障難皆除(五左)八字文殊軌云。先當淨道路。二手捧香爐。念修祕密句淨治空中路。後乃請聖尊想香至彼宮。念彼眞言曰○若作此妙法其空中關鑰。悉皆自開解。亦成辟除障乃至清淨等(十六右)或鈔云。阿修羅爲防天帝四天下空中悉張鐵網閉關鑰。故諸尊召請之時。以此印明淨治來降之路(已上)後。次作請召等者。正明請召法。第十三云。請諸尊法。用二種使者成辦諸事眞言。卽得也。若最捷疾慧。一一用本眞言印。別請亦得(七左)二種使者。不動降三世二明王也　瞿醯云等者。彼經中(奉請供養品)云。辨供養已。然後方作奉請之法。執持如前所辨閼伽。各以本眞言奉請諸尊。或復都用曼荼羅主眞言。都請諸尊。或依本法所說。如是奉請。於佛部中。用輪王佛頂明王及以部母眞言。而請本部諸尊。於蓮華部用濕縛婆訶明王及吉祥部母眞言。而請本部諸尊。於金剛部用遜婆明王及莽麼計部母眞言。而請本部諸尊。或復唯以曼荼羅主之根本眞言或心眞言。用請一切內外諸尊。或以當部主根本眞言或心眞言。奉請本部諸尊。或以各各本眞言。奉請諸尊。若先誦得者。應一一請(十二右)此文明四法。一各以本等者。以各眞言請都壇諸尊。二或復都用等者。大日眞言請都壇尊。三或依本法等者。依諸尊本部儀軌所明奉請法。如是者。卽指下之詞也。諸部經軌說相非一。或以三部明王幷部母眞言請之。或以一門曼荼羅主根本眞言心眞言請之。或以部主本眞言請之。或以一門曼荼羅各各本眞言請之。四若先誦得等者。以自所持眞言請一一尊也　兼用召請等者。謂可兼用大鉤召印明也。大日經第七(供養儀式品)說彼印明云。次以眞言印而請召衆聖○諸佛救世者。以玆召一切安住十地等大力諸菩薩及餘難調伏不善心衆生(十五左)攝大軌云。召用三部心。風鉤再加請(九左)此軌初以部心眞言請三部諸尊。後以大鉤召都請一曼荼羅尊也。都別重重請法雖是多端。大師梵字次第法全儀軌等。同通用大鉤召一印言也　又此經宗等者。光云。鈔主以此章屬下科。而今改攝上科。何者此所召請諸尊來集之祕釋也　卽於本座等者。下文云。請時但觀諸尊不動本座而來降臨。事了時亦以無去相而還本處(十三左)觀智軌云。奉送聖會。雖約眞言門儀軌奉送常恒思惟。一切聖衆同一法界。無來無去。願力成就常在法界宮中(光云。明本作常在靈鷲山中。二十六右)高雄御口決云。坐於他方佛奉請至等云云乃至奉還等者。皆是就事。云云卽淺略之意也今就深祕意者。本覺遍滿法界。無去無來也。然解結界者。是歸於解脫也。言結界還宮等者。歸本覺也(十六右)禪林僧正五年記云。取華示方。各令坐本覺位。無來故而無去。所以者何。心本覺故(已上)凡一曼荼羅聖衆皆是自心本覺功德故。雖依三密加持因緣示往來攝入之相。只是一心一智而無來無去也。不可同彼心外情有之麁相也。第二十云。亦如方諸向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣相應而無思念。此法亦可爲喩。非是諸佛有心行。而同凡夫之赴應(十二右)可思之　❷不來相而來等者。本文出維摩經。中論疏第四(去來品)釋云。淨名經云。不來相來。不去相去。來無所來。去無所去。卽是今意。

❶五右　❷五左

涅槃經云。瑠璃光來。佛問云。汝爲至來。爲不至來。答云。至亦不來。不至亦不來。至是已來不來。不至是未來不來。我觀是義。都無去來。次大品經常啼疑佛去來。而法尚反折之云。炎中水從東海西海而來。南海北海而去。常啼答云。炎中尚無水。云何有去來。因此則悟法身無來去義。○問。且置餘經。淨名既云不來相來。此就何義釋之。答。成論師云。實法無來。相續有來。故云不來相來。又云。世諦有來。眞諦無來。故云不來相來。大乘人云。法身無來。應身有來。故云不來相來。地論師云。法界體無來。用卽有來。中假師云。中道無去來。假名有去來。今悉不同此說。直須讀經。只來宛然而實無所來。不得分爲二片也(本之六右) 不同龕方便等者。又云。計去來者乃復無窮。略明七種。一世間人取耳目所見。言實有人之動靜寒暑往來。二者外道謂。從自在天來爲來。來還反爲去。復云。無因而來無因而去。三者二世有部。從未來來現在。從現在謝過去。四者二世無部。未來未有。而假緣故來。緣離則去。五者成實大乘義云。從無明識竄流來入三界。初起一念善因爲來。反原而去。六者昔地論師義。乖眞起妄爲來。息妄歸眞故去。七者攝大乘師明。六道衆生皆從本識來。以本識中有六道種子。故生六道也。從淸淨法界流出十二部經。起一念聞熏習附著本識。此是反去之始。聞熏習漸增。本識漸滅。解若都成則本識都滅。用本識中解性。成於報佛。解性不可朽滅。自性淸淨心卽是法身佛。解性與自性淸淨心。常合究竟之時。解性與自性淸淨心相應一體。故法身常報身亦常也。如此等人竝計來有所從。去有所至。必定封執。言有去來者則五眼不見。故無此去來。○(本之❸五右) 大衆集已(乃至)唯垂納受者。此中有三法。初除遣從魔法。次卽示三種下。示三昧耶法。後次當奉下。獻水敷座法也。慈氏軌云。既奉請入。已誦明七遍。便辟除毘那夜迦。示三昧耶。依請而住(上之十三) 蘇悉地軌下云。次除遣從魔法者。若有毘那夜迦逐至諸尊。請尊至已。卽用枳哩枳里眞言及印。而除遣之○次親三昧耶者。作除遣已。于時卽以右手覩印。誦此眞言令住(一右中之八右)(光云。明本文少相違) 大師胎藏梵字次第云。次不動順逆除遣從魔。可加入佛三昧耶。如上文。除遣從魔。恐佛還本宮歟(普禮五三次第同之) 此等文先除遣從魔後示三昧耶也。意云。召請本尊時魔類等爲眷屬。而從來。爲卻彼魔作辟除法。其時本尊與魔同去。故更結誦三昧耶印眞言。而令本尊憶念本誓安止道場也。又大師胎藏別本次第。入佛三昧耶後出不動尊順逆加持。被注除遣從魔。此與前說先後有異也。又不空供養儀式出不動劍印云。以慧手避從魔。定手作鉤留。卽是留本尊也(明本六左) 此文左右同時作二法也。凡辟除印明諸儀軌中所出多途。今出不動。此尊五部總結界也。又胎藏辯事明王。故特出之。蘇悉地經下(供養品)云。若成就諸餘事者。應當撥遣諸爲障者。若不遣除。後恐傷及。所以先須作遣除法。誦忿怒眞言。或用當部成就諸事眞言。遣除障。已次應誦本部尊眞言。而眞言水遍請(明本二之十四左) 底哩三昧耶經中云。是名不動劍。結護方隅界。拔刀左邊之。辟除一切魔。持劍右旋轉。下指金剛結。上結虛空界。復誦祕密明○([illegible]呪) 密誦三遍或七遍。以印右旋結護。左轉辟除。及以上下。是明威力能大擁護十方大界。及以護身。并淨除魔所。乃至三界猶能防護。況一方所。作是法時隨行者心念。明印所及之處。能令種種類及難調魍魎之屬。皆見熾然金剛威怒如大火聚。周遍其處。此印功能甚難說。若人住於世窮劫說其功能。亦不可盡。是名無動金剛劍。此印明亦通五部護身結界用(九右) 金剛智念誦結護(四左)同之。又示三昧耶經第七(十六右) 唯出入佛三昧耶。當段通作三部三昧耶也 次當奉閼伽水者。經第七(供養儀式品)云。所獻閼伽水先已具嚴備。用本眞言印如法以加持。奉諸善逝者。用浴無垢身。次當淨一切佛口所生子。閼伽眞言曰○(當誦二十五遍。以不動尊印示之)(十六左) 瞿醯經中(奉請品)云。執閼伽器眞言持誦○濕垢乃至淸淨。後以曼荼羅主眞言持誦七遍。安置內院。以爲供養。餘處但灑卽成供養○依法請已。卽當奉獻般地夜(二合)香水。又數奉獻閼伽。而作問訊之辭。次卽禮拜(十左至十二左) 普禮五三次第云。次閼伽以不動印明加持去垢。百字明閼伽明。投誠獻之○以頂與當額中左

❸五左

右是獻三部之三十二左　及與敷座者。經第七云。次奉所敷座具密印眞言。結作蓮華臺○遍置一切處　覺者所安坐證最勝菩提○如來座眞言曰○十七右　嘉會壇第四引此文了註云。今依一師說。而奉座之後更有以刀印示坐位。　而供養法閼伽眞言末注云。以不動尊印示之。私恐彼注可在敷座字下歟已上光云。獻座之後示三昧耶。或者有之。辨閼伽注太失經旨。不見異譯要略念誦經金剛智曰。　用不動印如遏迦器已上應知以不動印奉閼伽也　而作是言等者。蘇悉地經下供養品云。　既奉請已作如是言。善來尊者愍我等故降臨道場。復垂哀愍當就此座坐受微獻供。復起誠心須與作禮。而白尊言。大悲垂愍成本願故。而見降臨非我所能啓請本尊明本二之十三左　蘇悉地儀軌下云。　次言。善來世尊由本願力而來降赴。願垂加持受斯所請。　幷受我所辦諸供養。起大慈悲惟垂納受三左明本無文　曼荼羅問答云。獻閼伽幷座時用蘇悉地經中頌耶。答。師說不必然。但今用之無妨。凡以國土詞申志者。此即其意而已已上

❶時阿闍梨乃至又當更用也者。　以下明結界法。經第七供養儀式品云。　復次當辟除自身所生障。以大慧刀印聖不動眞言○智者當轉作金剛薩埵身。眞言印相應遍布諸支分○次應一心作摧伏諸魔印。　智者應普轉眞語共相應十七左至十八左　此經說三法。一不動。二金剛薩埵。三降魔亦名怖魔　當段釋依此文也。　又曼荼羅問答云。華座後辟除以大慧刀者。可用耶。答。此只可用降伏從魔之處已上依此口決。不動辟除印法已於先段行之。至此可略之也　仍以慧刀等者。　正明作法。此亦有四。一以不動劍印結之。二以結大界印言結之。三以四大護各護一方。四以無堪忍普護四方也　阿闍梨言等者。　明結界用心也　即用不動等者。經第七云。不動以○持我身。結諸方界等。或以降三世十五右第五云。持誦降三世眞言。加持淨瓶。此亦是成辦諸事眞言也十二左　護持是地者。謂劑壇地界量而作護持。是又結界攝也　曼荼羅外者。大壇外也　❷內界相通者。　大壇通門與兩壝門相對。而令其道相通。是則爲請大壇諸尊於兩壝也。內界者。指大壇也　竝置者。灌頂護摩兩壇各置出入門。故云竝置也　曼荼羅外界等者。大壇外界引線有二樣。一三方以線圍斷。通門以線纒繞門標以爲出入門也。二四方皆以線圍斷。第六云。至通門處則止不須橫斷○若是瑜伽阿闍梨。　亦可周匝以線圍斷十六左初說諸尊往來會無其妨。　今且就後說示用心也　又結界等者。　此示結界作法有本座行遶之異也　若欲行遶等者。此些疑問云。若欲行遶一匝而結周界者。　亦皆成就已上文行遶結界共行儀如何。印明竝如常用否已上疑問尤要。　此依新譯敎王經說可解之歟。佛說瑜伽大敎王經法賢譯第一云。　時阿闍梨先用結界法。依法儀則擁護己身。及用一切莊嚴之具嚴飾其身。然後作忿怒顧視本身。忿怒明王。右手擲金剛杵。左手執金剛鈴震動作金剛步。　旋繞而行曼荼羅地。口誦吽字。然後告言。我今擯遣一切諸魔乃至天人阿修羅等。言已復想。本身如忿怒明王。即誦此眞言。曰○時阿闍梨誦此眞言三遍。已如前作金剛步。旋遶而行結界。擯遣諸魔成金剛地。四左至五左　微妙大曼荼羅經天息災譯第四云。其阿闍梨手擲金剛杵。自北方面南。東邊作金剛步。次行南方。作金剛寶步。西方作金剛蓮華步。次北方作金剛羯磨步。如是以各各方作本方本族行步。及念眞言。而作分布。常求諸佛聖賢。而作擁護七左

一　辟除結界時時用之

陀羅尼集經第九云。若大道場法壇之會。皆須如是三遍七遍印呪結護。　第一先當擇得勝地。未立規塀即爲一遍結界辟除。第二治地平正堅實。　香泥塗地。且將少分名香好華供養之時。又作一遍結界辟除。第三竪立柱額規塀懸諸幡蓋鈴珮等已。又將少分名香好華而爲供養。行道之時又作一遍結界辟除。　第四布諸色粉華座。開諸位地。　又作一遍結界辟除。第五將燈入壇安已。又作一遍結界辟除。第六將於水罐華香飮食蘇蜜胡麻秔米等供所有一切供養之物盡入道場總安置訖。　亦作一遍結界辟除。　第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等。未請以前復作一遍結界辟除。結界中間一一

❶五左　❷六右

皆結大身法印。把跋折羅護界降伏六魔衆已。次第而作一一身法。次以右手把於香爐。右遶三匝作結護界。心標供養。一切動止威儀皆須具諸法相○是結界法猶如國王人王動止法用威儀二種無異六左

一　暫時解界

祕藏記云。結界有期行者不解界。若進供。若退供。及掃壇時。暫解不動降三世等一一結界。餘者不解。願云。諸尊暫住虛空。了即又願今還住壇上。即更結前所解界。本之九左

●次當作禮奉閼伽水乃至供物例爾者。經第七供養儀式品云。次先恭敬禮。復獻於閼伽。如經說香等依法修供養。復以聖不動加持此衆物。結彼慧刀印。普皆遍灑之○一切先遍置清淨法界心。所謂囕字門。二十右當段釋依此文也。問。雜鈔第一云。次當作禮奉閼伽水以大慧刀遍灑供具。文何故兩度奉閼伽水。其意如何已上此疑問云。次當作禮奉閼伽水已上文何以重重獻水。其由如何已上兩文意同。此疑尤有其謂如何。答。最珍抄云。前供養之時兩度獻閼伽。次第依此文歟。但案此說。上奉請之時閼伽。浴聖衆之足。今重獻之爲塗香。總浴聖身歟已上光云。疑難會通其末得意。奉獻供養豈有限數。古師不見。瞿醯中奉請品曰。又數奉獻閼伽。而作問訊之辭。次即禮拜十二左蓋是數奉表其誠至也已　若獻塗香等者。初先明加持供物法。經第七云。是諸香華等所辨供養具。數以密印灑。復頻誦眞言。各說本眞言及自所持明二十右不思議疏下云。各說本眞言者。香等眞言是也。及自所持明者。念誦者本尊眞言也十三左依此文者。或以香等眞言加持。或以自所持明加持也　次第供養時等者。後正明供養法。一一供養明加彼尊眞言誦之。故云又一一加等也。供養明者。普供養眞言虛空藏轉明妃或唵一字也。經第七云。應如是作已稱名而奉獻二十右應如是作者。指加持稱名而奉獻者。明供養稱名者。稱一一尊名歟。加以彼尊眞言者。即此意也。但不思議疏下云。稱名者。香等也十二左五供眞言各稱其名。故云爾也。法全供養護世八天法云。次應供養淨瓶香水。葉上以獻。眞言曰。　𠸪莫三曼多沒馱引喃引印捺羅二合耶遏鉗。次以中名指彈獻。少塗香以獻。即言獻淡。次以一華置之於座。以獻華名。補澁二合甘補甘反焚薰陸香置之座前。　梵語燒香號之度引補甘二合次譬一杓粥。置於葉上。又言末臨。次用蠟燭。插在粥上。梵云儞引補甘二合已上檜尾護摩抄云。凡獻物法皆表其名。啓白而獻三十六左可知之　或通或別者。或以曼荼羅主眞言。普通供養諸尊。或隨部誦其主眞言。供養當部諸尊。故云通。亦誦彼彼尊眞言供養。故云別也。又料簡云。又一一等者。每尊誦其眞言。或通者。曼荼羅主眞言。或別者。三部各別眞言也　自所持者者。行者本所尊眞言也　●復當作心乃至吟諷讚歎者。經第七供養儀式品云。復作心儀式等具文如上引　持以虛空藏明者。曼荼羅問答云。若此部中得廣大摩尼供養明耶。答。虛空藏轉明妃是其意也。相換用之無妨已上　金剛阿利沙等者。經第七云。又以持金剛殊勝之諷詠。供養佛菩薩。當得速成就。執金剛阿利沙偈曰○說十偈右此偈即同眞言。當誦梵本二十二右不思議疏釋云。不得梵文。依唐文得意。亦同誦持下之十六右　今言金剛阿利沙偈者。指無等無所動等十偈讚。是兩部灌頂通用大讚也。八家總錄出胎藏金剛二界灌頂通用讚曰。金剛手阿利沙偈讚一卷大日經第七略出經第四。同用供養法之十六下　胎藏對受記第二云。　又其大讚出大日經第七卷中及金剛頂四卷六卷本經。竝皆唐翻。今玄法寺兩卷三卷儀軌出其梵文。慈覺大師傳其詠曲已上胎藏作禮方便次第十六左具載大讚梵本。此次第成尊僧都自筆本批[梵字]記。爾乃此讚根本大師御傳。詠曲其相承斷絕歟。　又玄靜嘉會壇第四註當段疏文云。私云。可誦梵音大讚或五讚等已上大讚者。如前。五讚者。胎藏蘇悉地等專所用也。蘇悉地經下供養品云。應起誠心讚歎於佛。次法次僧次歎觀自在。次歎明王大威金剛明本二之十九左此文次說漢語五讚也。廣大軌上云。次陳五讚歎。一讚佛。二讚法。三讚僧。四讚普賢。五讚金剛手二十五左此文次說梵語五讚也。大師御作胎藏梵字次第被載梵字讚六首中。初五讚全同蘇悉地也

●大日經演奥鈔第二十五末畢

❷六右　❸六右　❹尾題新加

大日經疏演奧鈔第二十六

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘 釋經二具緣品

●次又出外施 乃至 但隨所有而已者。以下明四門神供法。此些疑文云。凡供佛畢施於鬼神為最要。若不如法。恐招災禍。特細垂示已上。檜尾護摩法略抄云。若不如是。供養諸神所作有障。其事難成 二十九右 可知之。問。諸天鬼神等於大壇第四重已勸請供養。何今更出外界重修供法乎。答。一義云。熾盛光佛頂軌云。又於一水盆中著種種甘美飲食菓子甜脆等○將施郭外或宅外潔淨地施與無名無位鬼神食之 二十一左 準此文。於壇內供護方天衆主頭。出外界供無名無位雜類也。一義云。內院種類。外界實類歟

曠野鬼神者。涅槃經第十六 梵行品第八 云。善男子如我一時遊彼曠野聚落叢林。在其林下有一鬼神。即名曠野。純食肉血。多殺衆生。復於其聚日食一人。善男子我於爾時。為彼鬼神廣說法要。然彼暴惡。愚癡無智不受教法。我即化身為大力鬼。動其宮殿令不安所。彼鬼于時將其眷屬。出其宮殿欲來拒逆。鬼見我時即失心念。惶怖躄地。迷悶斷絕猶如死人。我以慈愍手摩其身。即還起坐。作如是言。快哉今日還得身命。是大神王具大威德。有慈愍心。赦我愆咎。即於我所生善信心。我即還復如來之身。復更為說種種法要。令彼鬼神受不殺戒。即於是日曠野村中有一長者。次應當死。村人已送付彼鬼神。鬼神得已即以施我。我既受已。便為長者更立名字。名手長者。爾時彼鬼即白我言。世尊我及眷屬唯仰血肉以自存活。今以戒故當云何活。我即答言。從今當勅聲聞弟子。隨有修行佛法之處。悉當令其施汝飲食。善男子以是因緣為諸比丘制如是戒。汝等從今常當施彼曠野鬼食。若有住處不能施者。當知是輩非我弟子。即是天魔徒黨眷屬 北本十六之十三右 據圖者。指何圖乎。可決之。且依阿闍梨所傳曼荼羅圖者。毘那夜迦者。南方衆也。非人趣者西方衆也。此與當段魅鬼著人者同類歟。荼吉儞者。北方衆也。又依現圖者。毘那夜迦者北方衆也。今所出與此等說異也。若依蘇悉地經 明本四之十七 說。象頭猪頭狗頭並是伊舍那天變化障礙神也。今於東門供毘那夜迦。依此義歟　於東門外等者。四門神供作法。大興善寺大阿闍梨順曉施諸鬼神法中明之。其文安然護世天供法中引載之。彼記云。先請東門毘那夜迦天衆○唯願四部十八部中。一切聖天皆來集會。受我法供已上

毘那野迦部黨分別蘇摩呼經 上之二十四左 廣說之

一　毘那野迦翻名形體

義淨所譯孔雀經下云。毘那夜迦是為障礙神。頭如象頭。身如人形。西方俗人皆多供養也 二十一右 一切經音義云。毘那怛迦此云有障礙神。有一鬼神。人形猪頭。凡見他事皆為障礙 二十五之十右 含光記云。毘那夜迦亦云毘那怛迦。此云象鼻。其形如人。但鼻極長。即愛香塵故也 三左 翻譯名義集第二云。舊云頻那是猪頭。夜迦是象鼻。此二使者 三十五右 智證金剛界瑜伽記云。頻那為象頭夫。夜迦為猪頭妻已上　陀羅尼集經第十一云。作一百鬼形像。其中鬼王名毘那夜迦。此鬼王頭者作白象頭形。其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形。其身手脚總作人形 十三左

蘗喋何者。蘗字寫誤。此蘗字歟。第七云。經云鬼魅所著。或云非人所持。智度云著衰。皆是蘗哩訶鬼所作。以著人不相捨離故以為名 十七左 安然護世天供法意。蘗喋何當羅刹衆也　魅鬼者。一切經音義第七云。魑魅又作离螭二形同。勅知切。下又作彪魑二形。同莫冀切。說文老物精也。通俗文云。山澤怪謂之魑魅。正法花作妖魅也 十右 法花義疏第六云。張平子西京賦注解云。山神為魑虎形也。宅神為魅猪頭人形。身有尾。木石天怪為魍魎。春秋十卷云。鑄鼎像物。故有百獸之形。使人入山川不逢魑魅魍魎注云。魑是山神獸形。魅為怪物。魍魎者水神 二十八 新花嚴音義上云。鬼魅 魅眉祕反魑魅也字又作魅俗 十六左 蘗囉者。依安然護世天供法。則屬五方龍衆。私案。蘗羅者。摩訶迦羅天歟。理趣經意以彼天為七母主。七母主疾疫。尤有以歟　荼吉儞者。如第四卷抄勸之。義釋第七云。拏枳

捉此是藥叉趣攝。世間所傳云。屬摩訶迦羅
○法花云。若吉蔗。若人吉蔗是也六十八右 安然護
世天供法云。次請北門外諸荼吉尼衆奉請
在前六月食人心藏。大曠野中荼吉尼王三
五百群。大嚴山中飛行野干。城邑聚落道路
巷陌市店橋津塚墓樹林澤池坑坎諸荼吉尼
王臣。道俗男女。已盤天狐地狐。皆來集會。
受我供養○我今歸持大日如來荼吉尼法
唯願一切荼吉尼衆攝諸惡心。不惱病者。
至心頂禮已上　於門之左右等者。指北門
歟。將通四門歟。旨趣未詳。安然護世天供
法所引用。大興善寺大阿闍梨順曉所傳四門
鬼神供文。全模當段疏釋。然彼記云。於門
左右各伽賴遮已上此記除各置四位詞。替
各伽賴遮句。伽賴遮者。指何物乎。若是荼
吉儞群類歟。於門左右詞約北門歟。或又於
四門左右各置四位。一門可有八位歟。何
者毘那野迦上首已有四類。如蘇婆呼經說
四類各分夫婦。故爲八位。二十天各具夫
婦。故成四十天。此見三十卷敎王經十之初至二
可準知之。如云毘那野迦。藥㗚何鬼等亦
可如此。是故每門各可作八位歟。更可
決之。問。作四位之樣如何。答。護摩軌說
神供法云。卽出道場外。於道場八方。敷茅
草或蓮葉或諸餘青草。或塗圓壇。爲十位
擬十天故爲十位也十左　準此文者。則安茅草等。可作
四位歟。安然護世天供法云。靑龍寺傳但用
小壇。準山王院傳。茅草覆地已上兩傳各依
儀軌文也　然瞿醯云等者。彼經中供養品云。

最後出外。於諸方所祭祀部多諸非人類。
用粳米飯以和稻花胡麻及花。煮小豆。娑
耶里迦飯以塗牛酥已上飯食總和一處其
阿闍梨以歡喜心。於一一方各各三遍下
食。以祀羅刹及毘舍闍等及與部多諸食噉
血肉者種種之類。或居地者。或居樹者。或
居林者。及以心所念著者。皆須祭祀十八右
羅刹者。一切經音義云。羅刹沙或言阿落刺
娑。是惡鬼之通名也。又云囉叉娑。此云護
者。若女則名羅叉私。舊云羅刹訛略也二十五之
十左 仁王疏法衡抄第三云。藥叉者。舊名夜叉。
翼諦翻爲經健神。慈恩翻爲勇健。亦云暴
惡。飛行空中。食噉生類。此雄者也。雌者地
行。名羅刹娑光云恐娑字乎 此云可畏鬼十八左　毘
舍遮者。經音義二十五云。畢舍遮舊經中名
毘舍闍。亦言臂舍。柘鬼名也。餓鬼中勝者也
二右 花嚴音義云。毘舍闍此云噉精氣三之五右 又
云。毘舍闍此云噉人精氣鬼四之八左 義疏第六
云。毘舍闍鬼者。此云狂鬼三十四左 菩提場經義
釋第二云。茲舍遮者。準大日釋毘舍遮是極
苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之
所逼切。因以爲名已上　部多者。花嚴音義
四云。部多此云自生。謂此類從父母生者。
名夜叉。化生者。名部多也五右 第十云。次部
多眞言。此是夜叉之類也二十六左 菩提場經義釋
二云。部多衆者。是伊舍那天之眷屬也。大日
釋云。亦是藥叉之類已上 梵語雜名云。鬼[梵字]步
[梵字]多已上　心所念著者。謂行者心所愛念樂
著天等也　一切緣漫荼羅等者。示神供供

物也。是大壇供物所割分者也。六卷略出
經第五云。行者修供養訖。卽從壇出。取豆
菓餅飯胡麻骨緒花等。和水安瓶盆中。以
歡喜心四方散之。諸天鬼神眷屬等。各以
本陀羅尼。施諸天龍鬼風水神等食四卷本四之七右
　阿闍梨當起等者。略出經第五云。若已身
不獲供養者。卽令明解此法弟子如上作
之四卷本四之六左　禪林僧正宗叡別記云。次護身出道
場神供。若使人供之亦得。洗手入堂。護
身起從字輪觀。如常作後供法已上依此
等文。神供作法以阿闍梨自行爲本。若有
故障則以明法弟子可令供之。近來灌頂
神供。爲諳衆淺臘者所作。甚非法也　此諸
鬼神等者。蘇摩呼童子經下云。復次若欲念
誦及欲成就幷行諸事。無諸難事速悉地
者。以諸飲食。祭祀諸天修羅藥叉龍伽路
荼共命鳥等羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅
等。或居地或在虛空行者右膝著地。啓請
言曰。居妙高山天諸部多○我所求事。滿
足其果六右　從東方爲首等者。安然護世天
供法云。慈覺大師傳中云。東北爲首。乃至
北方。於北方施三部。及靑龍寺傳施八方
訖更於北方施三部鬼王。準山王傳。於十
四位令得水座。用本眞言。次於北方施
三部鬼已上
❶三遍下食者。三周下食。初周下四方神。第
二周下四隅神。第三周下上下神。依此義
者。三遍下食可訓之。但準瞿醯文。此料簡
無其謂。彼經云。於一一方各各三遍下食

❶七右

十八左是則每方三度下食。故云三遍下食也。問。施鬼神之食云何可收治乎。答。供養八天法法全云。即將郭外。或於宅外四方散施。或施長流水中。施與無名位鬼神食之已上護摩法略抄檜尾明神供已云。其供養物投深水中。或埋於地。或從於火九右二十又義淨所譯孔雀經下云。所有供食置於水中。或埋於地。勿令得食。亦勿足蹋十八右此文總明所供養物。神供亦可以準例也　於諸法事等者。以下明施食時用心。瞿醯中供養品云。於祭時忽然若聞大聲。以無畏心更應祭祀。或聞野干大❶呼及大吼聲。或見其身或見拔倒樹根及見樹折。或聞雷聲及種種希奇異相者。更復祭祀。而作護身十八左　又欲施時等者。遍照寺十二天供次第云。凡欲召請天衆者。先須護身結界。往昔持誦世天所說密言者。忘却不結護。而爲身致害。因之結護之已上

一　天供神供種類不同具別抄之

八家總錄云。私云。胎藏灌頂四門神供法。出大日經具緣品義釋。胎藏一百一十二天供法。出大日經祕密曼荼羅品義釋。金剛界灌頂八方神供法。出略出經四之七右　金剛界十二天供法。出護摩儀軌十左蘇悉地明本四之十右　天供神供法。出蘇摩呼下之六右以下及灌頂經下之十四　私云。台藏四門神供法。出具緣品義釋第六疏第八　一百一十二天供法。祕密曼荼羅品疏。義釋中未見其文。錄文難思。更可決之。大悲胎藏祕密壇都會天神供次第一卷。安然集此書中出之歟。可尋本文也。又金剛界灌頂神供。略出經四卷本第四七右六卷本第五說之。護摩軌說十天曜宿供法。日月二天曜宿主故。爲十二天供本據也

❷凡擲中獻物乃至餘物充數也者。因明擲中供物用心。瞿醯經中供養品云。次供養飲食極令淨潔。生平等心。皆以眞言持誦飲食〇不得闕少〇所行食類。若不遍者。應以餘食充其闕數。或若不辨。但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一一院凡所行食。從頭一一遍布。行已更取餘類。遍行如前〇正行食時。若錯闕少。即應補闕便乞歡喜十五左

❸施諸方食都竟乃至以爲儭施施諸方食等者。同經中同品云。於諸方所祭祀畢已洗手灑淨。於其門前燒香供養。次入於內奉獻閼伽及燒香。供養前所置食十八左此些疑問云。又門前燒香。其意如何。奉水香亦爾已上　奉獻衣服等者。瞿醯經中右品云―――所有諸尊一一奉施上妙新淨衣服。自餘諸尊各一疋。或若不辨。各奉三部主尊。用兩疋衣服。或若但以兩疋衣服。置於箱中。而奉施內院。　運心普施一切諸尊十八左傳教大師七日行事鈔下云。次著儭施。其諸佛位及般若位。皆各著金及上錦綺羅等之物。諸菩薩前皆各著銀及雜綾上色物等。諸金剛前各著銅錢縵綵帛等。諸天等皆各著錢一色之物其寶物等任施主意。施之多少已上　此些疑文。引當段文云。奉衣之式如何已上　請後學者準此等文。可知其法式也　儭施者。翻譯名義集第四云　達嚫尊婆須蜜論作檀嚫。此云財施。解云。報施之法名曰達嚫。導引福地亦名達嚫。字或從手。西域記正云達嚫拏者右也。或云馱器尼。以用右手受人所施。爲其生福故五十三右　南海寄歸傳第一云。梵云陀那鉢底。譯爲施主。陀那是施。鉢底是主。而云檀越者。本非正譯。略去那字。取上陀音。轉名爲檀。更加越字。意道。由行檀捨自可越渡貧窮。妙釋雖然終乖正本。舊曰達嚫者訛也二十四左　達嚫此翻財施。今言儭施者。梵漢並擧歟

已上供養作法了

❹然後住瑜伽座乃至供養次第中說者。以上明供養作法。以下明念誦法則。經第七供養儀式持誦法則兩品次第如是。今一段釋依彼經也。當段所明。安公持誦不同三之五左名普門持誦法。玄靜嘉會壇名成身持誦法。當段文住瑜伽等者。明成身法。後方作普門等者。明持誦法也　以五輪字等者。經第七持誦法則品云。阿字遍金色。用作金剛輪。加持於下體。說名瑜伽座〇五字以嚴身威德具成就〇又於首中置百光遍照王。安立無垢眼。猶燈明顯照。如前住瑜伽。加持亦如是二十八右　觀自心花臺等者。經第二轉字輪品第八云。心置無生句。胸表無垢字〇住白蓮花臺等同於仁者二十二左第十六云。上文說持誦者觀其肉身內心八分作八葉。作開敷及羅字置目等。若行人不如是修行成就而能作

❶呼二叫ィ歟　❷七右　❸七右　❹七右

此祕密度人。無得理也三十右青龍儀軌上
云。五字以嚴身。威德炬熾然〇首中百光王。
心置無生句。胸表離染字。安立無垢眼。觀
身同如來十一右五字嚴身百光王等觀法。具
如第四卷白檀曼荼羅段考之 ❶於毘盧遮
那等者。已下明持誦法則中。約三重曼荼
羅次第而示之也。經第七持誦法則品云。又觀彼
心處圓滿淨月輪。炳現阿字門。遍作金剛
色。說聲眞實義。諸法本無生。於中正觀察。
皆從此心起。聲字如花鬘。煇焰自圍遶。其
光普明淨。能破無明宮。迦字以爲首。或復
餘字門皆當修是法〇二十六右幷示密印者。嘉
會壇第四云。次作祕密八印。次無所不至印
幷百光遍照王印已上是則出中胎九尊印。祕
密八印八葉印。 無所百光大日印也 周遍
中胎等者。同第四云。周遍中胎藏已。次及
第二院諸尊私云中胎藏爲下令第一重也乃至終竟私云謂第三重也已上
此釋恐不合疏主意歟。第二院者。中胎爲
第一重。大勤勇等爲第二院之意也。上釋
云第二院大勤勇處等二左乃至者。第三重文
殊等四菩薩也。終竟者。第四重釋迦院也
或一一等者。明有相念誦 或自身等者。明
無相念誦。經第七持誦法則品云。 智者如先所開
示現前而觀本所尊。於其心月圓明中。悉
皆照見眞言字。即應次第而受持。乃至令
心淨無垢〇是名世間具相行。疏作有相念誦門 四支
禪門復殊異。行者應生決定意。先當一緣觀
本尊。持彼眞言祕密印。 自作瑜伽本尊像。
如其色相威儀等。我身無二。行亦同也〇瑜

伽勝義品中說 疏爲無相念誦門二十四右 有相念誦中已
明四支。智者等二句爲一。 於其等一句爲
二。悉皆等一句爲三。即應等二句爲四。無
相念誦四支亦復同之。但此四支同於行者
自身作之。故云四支禪門復殊異也 乃至
頓作等者。 於無相中亦有頓漸二觀。初或
自身作等者。明漸觀。漸次觀自身別別同本
尊乃至者。一曼荼羅。或分三重觀之。或分
三部觀之。頓作者。一曼荼羅俱時成之。是
頓中之頓也。如是有相無相漸觀頓觀隨觀
心勢力而可作之也。 嘉會壇第四云。乃至
頓作曼荼羅身。而作持誦私疑。四處輪布字持誦歟 已上 若
不能爾等者。 若觀心微劣人不堪修觀者。
只專心可誦眞言。蘇悉地儀軌下云。正念誦
時觀本尊形。或觀眞言所有文字。 或時觀
本尊心上有眞言字。或一寂靜心而作念誦
〇明本六右 或一寂靜心者。當令一心誦持也
誦部主眞言等者。瞿醯中供養品云。然後各誦
諸尊眞言七遍。其曼荼羅主眞言。持誦百遍
已上。其三部心眞言各誦百遍。然後次第應
作諸尊一一手印持誦三遍十九右 具如供
養次第法中說者。經第七持誦法則品。具說
念誦法。今指彼品也
❷阿闍梨如是作法乃至部類之義也者。 以上
明念誦法。以下明引入弟子法。 是正答加
持敎授支分中云何引弟子問也。瞿醯下分別印相
品云。如是次第作法。畢已復次誠心頂禮諸
尊。然後如法將其弟子一一令入二右當段
釋依此文也。凡具云其作法者。念誦後引

入弟子前可修護摩。依之下釋凡阿闍梨初
於曼荼羅中。供養持誦竟。次當出外而作
火法〇然後頂禮諸尊召諸弟子。如上文
所說。 作散花等法十二右玄靜嘉會壇第四
引此文。念誦後引入前。於此中間明護摩
法。其釋云。然則持誦覺當作寂災護摩。次
應召諸弟子令作散花等法已上此事源出
瞿醯說。其文具如後引。 當時傳法灌頂時。
所行護摩當于斯也 然後召諸等者。釋
次引應度者句。引入弟子先用鉤召印明。
嘉會壇第五云。 然後召諸弟子。一一令入
有鉤召眞言已上胎藏青龍儀軌上卷云。定慧內成拳。
慧風屈如鉤。 隨召而赴集灌頂時以此鉤印引行者入門二十一
左 灌頂儀軌云。 金剛鉤眞言引入四右可思
之 以前香水灑淨者。釋灑之以淨水句。瞿
醯下印相品云。 當喚一一弟子如前香水灑
淨二右嘉會壇五云。以前香水灑淨或師傳有含香香象
等非已上或師傳者。指東寺傳歟。 野澤行用有含
香香象事。含香出略出經一之六左 香象於經軌
中未見其文。但以師傳用之。 蓋是爲熏
馥衣服也。智證台藏瑜伽記云。以帛覆面
加持如法從象背上。過去引至壇門已上爾
乃自唐朝用來也已上光云。我聞之師受灌
頂者入道場時。使超香象非正超香象
是騎象之義。即普賢金剛薩埵儀則也。所謂
受者爲金剛薩埵。故今令騎香象耳。尚在
口傳 授彼塗香等者。釋授與塗香花句。授
與二字貫通香與花。故云授彼塗香。又云
次授淨花也 次授淨花者。略出經第四云。

❶七左 ❷七左

白花蓋或種種香花蓋十二右 微妙大曼荼羅經第四云。其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所。令面北或面東跪坐手執白花。當依本尊儀則以明王眞言加持水。與弟子灑淨。復用甘露軍吒利眞言及印。與作擁護。令弟子發無上菩提心。一右 略爲宜說等者。釋令發菩提心句。 住心品者。嘉會壇五云。住心品云。佛言。一切智智菩提心爲因。大悲爲根本。方便爲究竟。祕密主云何菩提。謂如實知自心。 自心尋求菩提及一切智。何以故。本性淸淨故。釋曰。衆生自心卽是一切智智。如實了知名爲一切智者。是故此教諸菩薩直眞言爲門。 自心發菩提。卽心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果。皆以無所住而住其心云云。 汝等當如是發菩提心已上問。第三釋阿闍梨自往勸發句云。上文金剛手直問毘盧遮那云何得一切智智。佛亦直答如實知自心是名一切智智。 今此中教授義亦同。 然直擧無相菩提。便卽勸令修證。更無行位差別可以錯於其間三十左 如文者於住心品中菩提心實義已示之了。今何亦說之乎。答。最珍抄云。問。本發菩提心。先可授灌頂。何引入道場之時❶始宜說菩提心乎。答。凡夫未證位縱發心有退轉。故引入道場之時宜說菩提心相也。 又今始令發眞正菩提心者。何不授之乎已上 至誠殷重等者。釋憶念諸如來句。 所以然者等者。釋一切皆當得等二句。 生如來種姓等者。如第五卷鈔考之 動止云爲者。此詞出易。光云。動止猶言動靜。易下彖傳曰。時止則止。時行則行。動靜不失其時其道光明已上云爲同下繫辭傳曰。變化云爲已上謂或口之所云。或身所爲也。今言眞言行者已受三昧耶戒。生如來種性中。是故當去來動靜所有所作不忘諸佛也 ❷言淨佛者等者。釋生於淨佛家句。文次第云。小乘中以羅漢爲佛文八左 諸餘大乘等者。指顯教諸大乘。而望密教皆是未了教也。若小乘。若大乘。自乘得佛名。望後作戲論。故未與淨佛名。唯此密教中明本地常身。故名淸淨法身。虛空藏所問經云。本來不生無所起滅。故名淸淨三之五右不生不滅是常住義。故云常。云淨言異意同也

❸時阿闍梨觀弟子身乃至 能除內外諸障者。明加持弟子法。經說法界法輪金剛有情印。未明其觀想。 故今疏主補釋之也 以入佛三昧耶等者。釋結法界生等二句。但經說法界法輪二印未說入佛三昧耶。是則前後經文影略互顯歟。謂明加持弟子之段擧法界法輪。明阿闍梨自加持之段出入佛三昧耶。 次下次應當自結諸佛三昧耶文是也 次卽轉彼等者。釋金剛有情等二句。第十三轉字輪品云。初印護身。次法輪印護諸身分。次更有一印。下當說之。初印印頂。次印印支分。上云金剛有情也。由此三印故。卽是住菩提心也八右 金剛薩埵印者。 嘉會壇云。五股印也已上 金剛薩埵印者三部三摩耶中轉法輪印歟。經第七出彼印言而曰金剛薩埵二十右第九云。 第二三摩耶爲作毘盧遮那阿闍梨事業。故。第三三摩耶爲作執金剛弟子事業故二十一左法花軌云。金剛薩埵轉法輪印十左今文云。 爲欲成彼金剛事業也已上前後相合歟。安然立印儀軌私記云。次轉法輪印○加五處也。以此印印五處。卽成金剛薩埵。金剛薩埵是大日應身也。能轉法輪故。云作是印同於金剛薩埵○金剛薩埵從大日所而受此輪。爲諸衆生說法已上 五處者。密抄六云。疏所謂五處者。卽五支分。謂四支及頂也四十二左同抄第八云。金剛薩埵印印諸支分。所謂五處。卽是心額喉頂左右肩上也三十九左疏抄云。五處心額喉肩頂也中之二十四右立印儀軌私記安然云。五處者。謂一額。二兩肩。三心。四喉。五頂是通途說。左方爲首已上 又云。一額。二左肩。三右肩。 諸軌中多先左後右已上此中初說與疏抄密抄第八同歟。蘇悉經經下供養品云。遍點五處。 亦成護身。所謂頂額兩膊咽下心上明本二之十八合兩肩爲一處加頂上合此文歟。後說雖未分明。開兩肩爲二處。除頂上爲五處。各誦一遍先印額。次印右肩。次印左肩。次印心及喉。是爲五處。阿閦軌不空云。額肩心及喉五處各一遍六右自門諸師專用此說。又第十三云。先以三摩耶印置頂上。誦前眞言一遍。置其印於右肩。次置左肩。次置心上。次置喉上。每置時各誦明一遍。凡誦五遍而印五處也十二左 尊勝軌無畏上云。加持五處頂及左右肩心及咽喉卽名。

❶始字未詳 ❷八右 ❸八右

五處六左此等文雖似後說而別也。又時處儀軌光云勝身三昧耶印明加持也 心額喉頂外加總身。明五處加持法是異常途說矣 時阿闍梨等者。釋次應當自結等二句。前加持弟子今阿闍梨自加持自身也 次取新淨等者。釋三轉加淨衣等二句。是加持覆面帛法也。其帛以新淨物為本。瞿醯下印相品云。次以辦事眞言持誦新帛二右次其色者。或白或赤。略出經第四云。以赤色帛掩抹其眼十二右教王經第三云。以耕帛覆面二左依此等文則金剛界可用赤衣。 亦依當段文云新淨白疊則胎藏界可用白衣。理明房集記云。胎藏用白色衣金剛可用赤色衣歟已上同記引長宴口訣云。又食道如覆面。表裏赤白也。胎用白色之方。金用赤色之方。覆面赤爾也已上但胎藏灌頂次第云。次以白亦赤衣帛覆首已上若爾胎藏亦用白若赤衣。當段是白色本說也。 攝大軌中云。 赤衣覆彼首三十九右是赤衣本說也。 如當時小野流行用。則兩部俱用赤衣。是依灌頂儀軌。彼軌云。次夜取赤衣覆其首四右集記云。先師法務御語云。小野說胎金共用赤色一色。此說叶儀軌文。有與有與已上或云。隨五部灌頂。繒帛色有異。可考新譯教王經。今見施護所譯三十卷教王經。說降三世曼荼羅入壇授花作法曰青帛覆面二十一之二十右當之歟 疊一切經音義云。白疊字體作㲲。毛布也十四之二十二左 或餘繒帛者。新淨白㲲以為最上。若餘繒帛可用之也。一切經音義云。繒在陵反。說文繒帛也。爾雅通五色皆曰繒。三蒼雜帛曰繒是也七之十一右 新花嚴音義云。繒疾陵反。說文繒謂帛之總名。凡綵帛皆是也二之十五右 先以不動等者。此雖經不說。而疏主得意作釋。灌頂軌云。以眞言王及不動尊眞言加持一百八遍四右眞言王者。大日眞言也。經言三轉加淨衣者。即此眞言也 ●用此綵淨等者。釋而用覆其首句 面門者。瞿醯下云。繫其面門二右又六十花嚴第三云。 爾時世尊知諸菩薩心之所念。即於面門及一一齒間各放佛世界塵數光明二右 探玄記第三云。 面門者。諸德有三釋。 一云是口。 一云是面之正容。非別口也。光統師云。鼻下口上中間是也。準下旋鼻文亦如所說。今釋。依梵語稱面及口幷門。悉名目佉。是故翻此目佉為面門也。故知此中通舉其事。口者為表教道遐被也。面者正對向機也。門者開法攝生也。齒者勝用也。謂思咀法味故。 治碎惑障故。以緣起具德相差別故。云一一各放塵數光也十八右明覺悉曇要決中云。凡天竺作法以一名而名多物。 一物亦有衆多名。面門之稱何限口耶。 大日經說不動尊云。面門有水波相。義釋云。額有皺文猶如水波狀。故知額亦云面門。 眉間光何不云面門光耶。灌頂法云。繒帛繫面門。實繫額面也。非但口也已上 當深起等者。釋深起悲念心句 耳語告彼等者。 起慈悲護念之心授三昧耶戒也 勿令諸餘等者。 釋耳語之所由也 此一偈等者。指三昧耶戒說處。即讓轉字輪品說也。今勘彼品不說耳語一偈。彼品釋云。別有說處也 第十三之八左問。彼品不說。何今云說之乎。答。得意消文釋家通例。今仰祭疏主意。當段經文說深起悲念心。而未言授三昧耶戒。然云耳語告彼三昧耶戒。恐似難信。但於轉字輪品中覆面後說耳語而告彼等。即明出此法也。意云。告此三昧耶一偈者。於轉字輪品中說之。非謂直說彼一偈也。或又指大本經入祕密品釋云。入曼荼羅有三昧耶偈。可有十四五偈〇此土未傳耳十六之十九左可思之。但此或義其無謂乎。何者今云一偈。祕密品釋云十四五偈故。問。若彼品不說此偈者。當以何文替用之乎。答。此有二傳。一嘉會壇第五釋當段文云。 恐以此四波羅夷當耳語已上 當品未有不應捨正法等一偈。即是說四波羅夷之文也。 第九釋此偈云。前云耳語言告一偈者〇當知即是祕密藏中四波羅夷也七右前者指當段釋。 故致此科簡耳。問。若爾直合讓當品後文。何讓轉字輪品耶。答。當品後說授道具已。於大壇前而受此戒。轉字輪品覆面後授花前告此戒。當段所用與轉字輪品合故。殊讓彼品。二玄靜胎藏受明灌頂次第云。十二當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧耶戒。 勿令諸餘未入壇者聞聲。 耳語一偈末見正文。故引金剛頂經應告之言。 汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知。由此智故當得一切如來悉地事業。然

●八左

汝亦不應於與未入此等壇場人說此法事。汝儻說者。非但違失汝三昧耶。自招殃咎耳已上具支灌頂第九同之。如第五抄引之。是則灌頂儀軌。於此引載金剛頂經文。告弟子故。兩部灌頂同作汝今已入等告語也。但玄靜胎藏大灌頂次第。舉今疏文而出四重禁戒。若爾此師意者。受明灌頂用汝今已入一切如來等文。傳法灌頂授四重禁此隨受明傳法其耳語戒各別。已上二傳之中。後傳宜歟。初傳作法一會同戒兩度似無其詮。汝今已入等文是又加持句故。敎王經第三出梵語。疏主意者。結句可咸一偈雖然略出敎王二經說之。故云別有說所不及結偈者歟

一　經爛脫

(一)深起悲念心　(五)三誦三昧耶　(二)頂戴以羅字〇流出如滿月　(六)現對諸救世〇行人而尊奉　(四)漫荼羅初門〇安立於學人　(七)任彼隨法敎而作來事業　(三)如是令弟子遠離於諸過　私云。以上爛脫任釋注之。從此已下經釋相配。任此爛脫者也　又觀彼頂上等者。釋頂戴以羅字句　字上安點等者。釋嚴以大空點句　此字四邊等者。釋周匝開焰鬘句　字中又遍等者。釋字門生白光等二句　以此淨法界等者。釋如是令弟子等二句　次引至第一等者。釋漫荼羅初門等四句　師當爲彼等者。釋三誦三昧耶一句　置花印上等者。釋現對諸救世等二句　隨花所至等者。釋隨其所至處等二句　既散花已等者。釋往彼隨法敎等二句　就中汝今觀此等者。釋二句之由漸也。是故堅持等者。正釋二句　堅持三昧耶戒者。釋往彼二字　於眞言法敎者。釋隨法敎三字　應勤修習者。釋而作來事業一句也

已上經疏配釋了

●次引至第一重門乃至餘如彼說也者。明投花在處。今第一重者。卽是第三重通門之處也。帖決第十五云。疏八云。引至第一重〇二龍王守衞〇散花云云師曰。第一重者。從外第一也。如是等是隱密之語也。疏六云。於第二重釋同之門廂曲中置二龍王云云今私案。恐是隱祕之語歟。如疏云至第二之外者第三重釋迦院之外也現本十二之二十七右　此決尤有其謂。此有三證。一現證。卽阿闍梨所傳曼荼羅。以邏那優婆邏那二龍王安第三重門未見安第一重之圖。二文證。蘇悉地經下灌頂壇品云。於第二曼荼羅門外右邊畫難陀龍王。左邊跋難陀龍王。於第三曼荼羅門外右邊畫孫陀龍王。左邊優婆孫陀龍王明本三之十五左未見第一重安彼二龍之文。三理證。凡投花向一曼荼羅尊作之。理在第三門廂可行之耳。若在第一重作之者。則於第二重第三重尊者不可有投花義。應知引入弟子之時。如第三重在最初故云第一重。例如云東方初門中。具如第五卷抄注之　結作三昧耶印等者。嘉會壇第五幷受明灌頂次第。注今文爲入佛三昧耶印。阿闍梨灌頂儀軌光云。現本出普賢三昧耶印明幷圓行和尙灌頂記亦同如是。又略出經四之十二右　敎王經下之二右　攝眞實經下之十七右等金剛頂部說。用普賢三昧耶印明。第十三轉字輪品云。師自作印向其頂上著之更問何印　然後令擲花八左　智證記問八帳云。更問何印者。是拋花之印。謂以普賢三昧耶印稍曲其中指承花拋上也已上　準此傳者。當段亦可普賢三昧耶印　爾乃兩部一同而常途行用亦然也　又金剛智不空兩三藏所譯文殊儀軌說入壇投花法　本尊三昧耶印上插花。又法賢三藏所譯七卷理趣經說段段入曼荼羅儀軌　其投花印皆不同也　又瞿醯經意三昧耶印明外作曼荼主印明　彼經下云。復作三摩耶印置其頂上　誦彼眞言三遍。次作曼荼羅主手印　置於頂上　誦彼眞言三遍二右嘉會壇五云。　次作曼荼羅主手印置頂上　誦彼眞言三遍云云[illegible]五股印已上受明灌頂次第同之。依此說者三昧耶印明。令弟子作之。曼荼羅主印明。阿闍梨可作之已上光云。今言結作三昧耶印者。正是師自結之　故云師當爲彼　彙亦令弟子作之。故云置花印上　但弟子投花印如上諸說　阿闍梨自結印本在口授　轉字輪品疏云更問何印者是也　置花印上等者。瞿醯下云。次散花隨所墮處卽屬彼部族姓及尊二左族姓者。約弟子　及尊者約能化。今文往昔因緣者。當族姓　法門善知識者。當及尊歟　●瞿醯云等者。彼經下云。　引將曼荼羅門前其阿闍梨應如是言我等如法作此曼荼羅　將弟子入。隨其福德及與種姓幷以成就隨堪法器　於此

●八左　●九右

曼荼羅中顧視其相二左今依此文投花以前阿闍梨作此啓白也　次應開面等者。瞿醯下云。次應開面觀曼荼羅。其阿闍梨以歡喜心為彼弟子作如是言。汝今觀此妙曼荼羅。深生敬信。汝今乃至生諸佛家中。諸明眞言已加被汝。一切吉祥及與成就。皆悉現前。是故堅持三摩耶戒。於眞言法勤加念誦二左此文吉祥者。世間。成就者。出世也。圓行和尚并玄靜阿闍梨次第。於此處以胎藏悲生眼印明。令作加持法。又圓行傳於此處令唱經第一無量倶胝劫所作衆罪業等四句偈。阿闍梨灌頂儀軌亦如是

次令弟子等者。瞿醯經下云。次令弟子以香花等普供養三部。及以讃嘆。其阿闍梨於曼荼羅所。授與弟子隨其所得於本眞言。或令弟子坐第二院持誦所得心眞言二左第十三(轉字輪品)云。令擲花當記墮在何尊之處

○隨彼所墮之處。而授彼相應印眞言也八左得佛印明授不授兩說也。具支灌頂第九云。若作傳法或得餘尊。先授其尊。後作傳法已上玄靜灌頂次第同之。於大壇前授得佛印明。於小壇授灌頂印明。是合瞿醯說歟。但當時行用不爾。得佛印明學法之時已傳受故不可及重授之。瞿醯并當段釋。是約學法灌頂歟。猶可尋明師矣　令坐一處者。其在處未分明。經云坐第二院。推之第三院門廂。餘人猶在而可作投花法。是故已作投花之人。令坐第二院門廂之處歟

凡阿闍梨等者。瞿醯下云。看其散花。隨所墮處。準知上中下成就。謂隨諸尊上下差別及以坐位次第。準知上下。花若墮於佛(光云。佛部主大日也)頭上者。當知成就佛頂眞言及佛毫相等諸尊眞言。花若墮於佛面上者。應知成就佛眼等尊諸明眞言。花若墮於佛中身分。當知成就諸心眞言。花若墮於佛下身分。當知成就使者眞言三右　❶又隨佛身等者。又云。隨花所墮於身上中下分。當知成就上中下品三右　蓮花金剛亦然者。又云。其執蓮花(光云。此蓮花部主也)及執金剛(光云。此金剛部主也)隨花墮處準上應知三右　自餘諸尊等者。又云。自餘諸尊但知上中下品成就三右前所舉三部尊。中胎并第一重也。自餘諸尊者。第二重第三重也。又料簡云。前三部約部主。大日觀音金剛手三尊也。自餘諸尊者。約眷屬尊也。但知者。前三部尊非只知上中下成就。亦知佛頂佛眼諸心使者等別。自餘諸尊即但知上中下成就也已　若花墮去等者。又云。若花墮處去彼尊遠。當知久遠方可成就。花若墮於食院之上。隨所屬尊得彼眞言。花若墮於兩尊中間。隨所近處得彼眞言三右　若先墮內院等者。又云。花若先墮於內院中。即却超出於其外院。當知彼人信心不具。若強持誦得下成就三右　墮諸界道等者。又云。花若墮於諸界道上及行道院。當知彼人無決定心。不獲成就。花若墮於二尊兩間。非近非遠及墮界道并行道院。若欲復擲應為彼人作護摩法。然後擲花三左　餘如彼說也者。又云。花若墮於內院。但隨其院皆屬彼尊。凡作曼荼羅皆置三部諸尊。復於本方更置一座。運心以表一部諸尊。其內院中要復須安置般若經甲。於內院門必須安置守門龍王。花墮於飲食院上。當知成就增益等事。花若墮於部主尊上。當知成就作曼荼羅。花若墮於七佛七尊身上。決定成就三部眞言。花若墮於執蓮花上。當知成就兩部眞言。花若墮於執金剛上。當知成就本部眞言。花若先墮於第三院內。却超出向行道院上。應棄彼人。後時將入餘曼荼羅。若欲強將入者。當作護摩。更與擲花。還若不著。更作護摩。如是三回若不著者。則須擯出。其阿闍梨以如是法將諸弟子一一令入。散花畢已復獻閼伽及香花等。其弟子等各各應與布施三左已上疏釋依瞿醯文。故分經文。一一引合之耳。問。投花尊通外部耶。答。傳法結緣灌頂敷曼荼羅古圖有異。或本除外部。或本加之(東寺寶藏本加外部天)神日律師九會尊位云。案金剛界大教王經師資相承❷傳隨法記文云。內曼荼羅尊位三十七。并賢劫十六菩薩成五十三尊。加外部二十天成七十三。內院地水火風等。合成七十七。四隅有一忿怒明王(或當標幟形)總成八十一聖者身。但內五十三尊屬灌頂尊。自餘天等皆名外金剛部。不名灌頂位已上慈覺大師妙心大云。問。花著何等尊位時。為弟子授灌頂。答。除諸天之餘皆灌頂已上又❸無畏所譯準提儀軌。於外部尊作投花法。又陀羅尼集經云。天等

❶九左　❷海運記　❸未見眞本

位。如次下引兩說俱有其意。學者知之。問。
投花法通學法傳法二種灌頂歟如何。答。先
師僧正云。投花法通二種灌頂。但其用心雖
異。若爲知弟子是器非器投花。卽學法灌
頂。若爲供養往昔因緣尊投花。亦通傳法
灌頂也(秘密入壇鈔可見之)又考舊記。法三親王延喜八
年五月三日於東寺御灌頂時。於金剛界壇
受總印。胎藏灌頂時不及投花。阿闍梨法
皇。此事尙可決之。又大師八月御灌頂不
及投花歟。可案御請來錄文也。問。投花所
著尊可示弟子乎。答。陀羅尼集經第十二云。
阿闍梨語。汝散花著某佛般若某菩薩某金
剛某天等位。隨其所著好記莫忘(明本十三之二十四左)
●次當爲諸弟子乃至故云當依法住者。以下
明護摩法。但正釋意加持敎授護摩支分。雖
是各別。約行事次第故。於加持敎授中間
說護摩支分。行事次第者。投花後行護摩
故也。或釋意爲顯護摩灌頂合爲一種支分
之義。今於此說之也　護摩者。梵語釋之
則有字義句義二意。初字義者。經第六護摩品
云。復次內護摩。滅除於業生○成淨菩提
心(十七左瑜祇經同之)滅除於業生者。釋[illegible]字。[illegible]字因
業不可得義故。成淨菩提心者。釋[illegible]字。[illegible]字
大空智感字故。次句義者。尊勝軌下云。護摩
者此方爲火天(二十一左)第十五云。護摩是燒義
也(十四右)蘇悉地經疏第七云。言護摩者。是西
天語。此卽焚燒之義也(十七右)瑜祇疏中云。[illegible]
[illegible]支那云燒(二十五文異)　扇底迦法等者。略說護
摩法(攝眞實經云)扇底丁以反迦補瑟置二合加阿鼻

左嚕迦嚩旛迦羅拏唐云息災增益降伏敬
愛等(已上)　●皆依念誦等者。蘇悉地軌下云。
護摩分者。如於念誦次第。護摩所有澡浴乃
至奉請本尊。皆同念誦法則(明本七左)
●初自中胎藏乃至護摩之本意也者。所牒經
文初三句明護摩壇在處。後一句示息災護
摩本意也　上文密語等者。釋至第二之外
句。經第一云。持眞言行人。次往第二院。東
門初門中。盡釋迦牟尼(二十三右)指此文云上
文。是故第二者。卽是第三院也。依之攝大軌
中云。初自中胎藏至第●三之外(三十九左)可思
之　大壇之外等者。還釋初自中胎藏句
阿闍梨又在等者。釋於曼荼羅中句　二位
之中而置火壇者。蘇悉地軌下云。本尊之前
己身中間而置其爐(八右)　然經言漫荼羅中
者。此指火壇云曼荼羅。此火曼荼羅在二
位中。故云中。漫荼羅卽中持業釋也。又義
云。漫荼羅者。卽指大壇。具可云漫荼羅與
阿闍梨之中。今爲密語略其語也(此爲宜也)若
不從師等者。示慢法人之過失也。謂若有人
不得師授不解密語。是故於大曼荼羅中
而造作火壇也。問。大壇火壇阿闍梨三位相
對其意如何。答。尊勝軌下云。大曼荼羅卽是
護摩曼荼羅。護摩曼荼羅卽是己身(二十一右)建立
軌云。大壇卽護摩。護摩卽己身(五左)本尊火爐
自身三種。同一五大所成而三位相對融通
無礙。是身語意三平等表示也。尙至護摩品
可悉之　今以灌頂壇等者。此明移護摩
壇安南。南者卽大壇西邊之南也。其限不可

邊西南角。故云乃至西南角也。去大壇之
分量。陀羅尼集經第四云。其壇外院西門南
側離壇二尺。穿作火爐(四之八右)但準當經下說
灌頂壇之量者。可二肘歟　三位相望者。
東大壇。次西護摩壇。其次阿闍梨坐處故云
爾也。次上云於此二位之中而置火壇可
知之。又第十五云。次釋外護摩者。有其三
種。一本尊。二眞言。三印。一本尊者。本尊也。
爲供養故置之○二眞言者爐置火處也此
卽眞言也。火中有也。三印者。印也卽是阿闍
梨坐處。自身卽是印。當作外護摩時。令此
三位正相當也。此三亦是淨三業義○尊是
意業。眞言是口業。師身之印是身業。由此因
緣能淨三業成三事。謂息災增益降伏也
(十五右)三位相望此文委悉。或云。大壇灌頂壇
護摩壇對望。故云三位相望。此義不合本
文歟。凡火壇安置在處有三說。瞿醯中(摩訶曼荼
羅品)云。於外門左邊置護摩火爐。用淨好木
而爲燒柴。或東南方置其火爐。或隨事相
應而置火爐(九左)初外門左邊者。西門南邊
也。當段釋同之。次東南方者。火天方故也
光云。今時行事作胎藏壇。則外門左邊置火壇也。建金剛壇則大壇東南方安護摩壇也　後隨事相
應者。隨四種法安壇四方也。檜尾護摩法
略抄(二十九左)　以上三說外加當大壇通門作火
爐之說。總爲四說也。問。或云。今文移此壇
者。古有二義。一移灌頂壇安南。大壇通門
通安護摩壇。二指護摩壇卽云此壇。護摩
壇安南　灌頂壇安通門通　此義如何。答。初
義太無其謂。下釋云。凡火爐應當中胎。若

●九左　●十右　●十右　●二現本　●曼十(荼)？

處所不便。得漸移近南乃至對西南角。此灌頂壇又在火壇之北二十右既違此文。不足依用。後義一往非無其謂。但今以灌頂壇又須正對中胎者。是釋護摩壇難對中胎之所由耳。凡道場建立闕其位不便。故闕位處或置瓶。或安蓮花。如此料簡。則西北闕位。三位相望不便者也　不疑慮心者。釋無疑慮心一句　住者字門者。扇底迦扇字以住字爲字體。此字本性寂義故作此釋也　疑悔永盡等者。第二十護摩品云。此是息災法也。災有無量。謂外世間如水火蟲霜降蝗等種種災耗及內身一切病惱之類。其形萬端。自身他身皆能淨除之也。又無始以來有疑心。謂於深法而生猶豫不決定信。此即障也。此火能淨除此障。亦是息災義也五右　○作漫荼羅法乃至義用兼舉者。釋如其自肘量等三句　肘量者。檜尾口訣云。言肘者。自肘本端至于中指末。是爲肘也二十一右光云。同蓮花部心軌訣六十六左全同之　縱廣一肘等者。經音義第七云。縱廣足容切。小爾雅袤從長也。韓詩傳曰。南北曰縱。東西曰橫是也。周禮九州之地域廣輪之數鄭玄曰。輪縱也廣橫也四左　蘇悉地經下護摩品云。於尊像前作護摩爐。頓方一肘四面安緣。量深半肘明本三之七左　同儀軌下云。方一肘量下深半肘○爐口置緣。量高四指。壇中安輪明本八右　凡橫一肘竪半肘者。諸經軌中其文雖多。且舉一二。但經第六護摩品云。火爐如肘量十七右第二十釋云。穿深一肘。方亦如之九右依此文者。

橫竪俱一肘也。當段經文無橫竪分別。準護摩品釋者。可謂橫竪俱一肘也。但準蘇悉地等文作此釋歟。而實當品彼品各存兩意。前後學一義互顯之　周匝安緣等者。爐脣爲緣。其緣上畫金剛。委細如護摩品　凡護摩壇等者。第十四云。方是息災。圓是增益。三角是降伏。半月是攝召二十二右　但此中等者。正明當段所用。即是方壇也。四十帖釋此事云。灌頂護摩是息災。而向東。故息災中用方壇也。以方云息。故替增云圓歟十之四左意云。胎藏如法作之息災最可圓爐依之胎藏部諸軌皆以圓爲息災。所謂瞿醯下之五右蘇悉地三之七左蘇摩下之三右建立九右火吽三左尊勝下之十五右等經軌一同說也。加之當卷下文云。凡護摩各隨所應事業。或以寂靜或以歡喜或以威猛之心。所被衣服有白黃赤。當北向東向南向而坐。其漫荼羅亦有圓方三角之異十六右而灌頂護摩本雖息災向東修之。故今別用方壇。非是常途建立。以息災爲方壇。故亦增益爲圓壇也已上帖決　今私案之。息災壇或用方。或用圓。兩說有之。故處處文各出一說歟。護摩品所說十二火中。第一方壇也。疏釋云。此法與息災相應。第二圓壇也。釋云。亦是息災義。瑜祇經又方爲息。圓爲增。聖教施設甚有多途。何執一說。會餘文耶。委如別抄。問。當經所明火爐緣一重歟。又二重歟如何。答。帖決釋今經火爐緣云。師曰。兩重緣無相去。一重高一重下。猶如階也十之五左此說難信。具緣護摩兩品說四

節爲緣界。未云兩重緣。疏家一部之中亦無其釋。何爲恣作二重緣耶。依之古圖皆作一重緣。尤契經疏說　瞿摩夷等者。蘇悉地儀軌下云。以瞿摩夷和牛尿塗。用香水灑明本八右蘇摩呼經下分別道品云。基脣及鑪以瞿摩塗三左　中表金剛等者。此明爐底三摩耶形。凡此三形或以泥作安之。三十卷不空羂索經第七護摩增益品云。鑪底泥作八葉蓮花。於花臺上重揑泥輪二右一字佛頂經第六護摩壇品云。正於坑底又作土臺。高四指量。又可臺面泥揑十二輻輞角輪。高一指量十九左烏芻澁摩軌云。輪杵泥爲之。置中稱其底十二右火吽四右建立九右等軌皆同。此等文其證也光云。已上諸文皆泥作之。例證而非金剛印之本據也或畫作之。當段釋其本說也。當時行用多依此說者也。拔折羅者。三鈷拔折羅也　所以然者等者。此釋其所由也　方壇名大因陀羅等者。經第六云。演說十二火。智火最爲初。名大因陀羅十六右第二十云。此中方壇者。梵名摩訶因陀羅。是帝釋尊之別名。又則金剛輪別名也四右又第十七云。四方謂大因陀羅坐也。金剛輪座也十七左因陀羅者。帝梵語也。帝者即是心王也。心王諸法所依故。以之爲壇也　此慧火之印者。謂名火爲印。非金剛印也　窮彼源底者。此指爐底。是則心王源底也　從金剛性者。即指爐中金剛。彼心王從此金剛性生故。爐中安金剛印。以爲同於金剛之表示也。以字燒字。祕釋可思之　至下世出世等者。經第六世出世護摩品。如來廣說往昔

●十左

因緣而分別世出世火也　衆智之名者。彼品曰。智火最爲初是也。謂火字衆智立名。故云衆智之名也　淺深二釋者。如次世間出世二護摩也

①經云師位之右方(乃至)卽是義也者。此示支具安置方處。經說右方供物。未說左方支具。次下釋云　諸食及香花等○置於座右。其閼伽器當置左邊(蘇悉地經同儀軌大同此釋。如下引)雖有此釋。猶未委悉。見諸經軌。大同小異。今具引之。以證當段釋。建立軌云。護摩諸支分備在於右邊。二杓空器物酥蜜油柴等安在於其左(十一左)火吽軌云。其火木及香花等物並置右邊○火木○每一時用一百八枚。於爐右邊作井欄疊之(四右)略出經第四云。酥穀及柴並置臺右○以香水二器置其臺上。一供養佛菩薩。一供火天(二十三左)瑜伽軌云。所燒護摩支皆安右邊。酥於蓮葉臺上。蜜酪乳飯乳糜等近爐右邊安。左邊置二器盛香水(五左)烏芻澁摩軌云。所燒物在茅。近行人右手。二器閼伽水置茅在左邊(十二右)十一面軌下云。行者坐處右邊應置護摩支分。酪酥香花等。一切器中滿置種子。應安右邊(二十五右)略②記護摩事法曰(蘇悉地羯囉)其酥多則十斤五斤。少則三斤二斤。皆須銅器中盛○安爐頭上當前。於酥左邊置二遏伽香水器。右邊安承水盤。其次安五穀乳酪蜜乳粥酪飯及諸香藥胡麻乳木。皆近行人右手膝邊。一色一器各自別盛(已上)以上諸文或同或異。學者得意補闕隨便安之　③護摩薪等者。明護摩木於中有二。初明乳木。後或以沈水香下明香木。初明乳木中有八　一。當用乳木等者。明木類。桑穀之類者。略出經第四云。取吉祥樹爲柴。如無此樹取有白汁樹代之。謂穀桑等是(二十三右)或用牛膝者。蘇悉地軌下云。其護摩柴謂○阿波末伽木(謂牛膝。本七左)明此外諸部經軌所說木類甚多。不遑毛擧　二。截之劑十二指量者。明長量。略出經第四云。齊整短截。別取小枝如拇指大。長十二指一百八枚(二十三右)不空羂索經第七云。如大拇指長十二指截(二左)火吽軌云。其木每破削大如中指。長十二指(四右)尊勝軌下云。又取柏木長十二指(十六右)是又諸部經軌異說。委如別抄　三。皆須濕潤新採者。明濕木。蘇悉地經下云。皆須濕潤新採得者。通於一切護摩法用(明本三之八左)　四。取其條理端直者。簡節曲。蘇悉地經下云。條端直者(明本三之八左)牟梨曼陀羅經云。須用有皮端直者(下之十四右)火吽軌云。無令節類。須條直(四左)護摩法要(宗叡請來)云。其木端直有皮者(已上)條理者。孟子疏云。蓋條理者。條則有數。而不紊。理則有分。而不可易也(已上)　蘇悉地經條端直者次上擧十二種木已云。此十二種木取枝。條者枝也。然乃條理端直可訓之也　五。當觀上下一向置之者。明安相。蘇悉地經下云。觀其上下。一向置之(明本三之八左)尊勝軌下云。一向本末束之(十六右)　六。以香水灑淨者。明洗灑。蘇悉地經下云。香水淨洗(明本三之八左)檜尾護摩法略抄云。香水灑上。以蓋蓋之(十三左)　七。令根本向身者。明向法。蘇悉地經下云細頭向外。麁頭向身(明本三之八左)檜尾抄云。令根本向身細末向外(十三左)　八。若欲燃時等者。明燃相。蘇悉地經下云。酥搵兩頭擲於爐內(明本三之八左)同儀軌下云。於其乳酪酥蜜之中。搵其兩頭(明本八右)就搵兩頭如諸文者。先末後本。陀羅尼集經二云。兩頭塗牛乳法。先塗其末。後塗其本(六左)妙記云。以兩頭搵酥蜜。先末後本(已上)護摩私記(智證)云。入酥先入末。次入本(已上)但以口傳先本後末。是則本覺宗從本至末之表示也。問。乳木可破削之歟如何。答。本說兩樣也。一略出經第四云。別取小枝如拇指大(二十三左)蘇悉地經下云。此十二種取枝。量長兩指一折(明本三之八左)陀羅尼集經十云。取白汁細枝。投火中(取當)建立軌云。樹中所生枝。甘菓李子木(十一左光)云。(現本無樹中所生枝五字)依此等文。不破削之。二一字佛頂經五云。以佉陀羅木破截焚(十三左)火吽軌云。其木每破削大如中指(四左)不動使者法云。松木長七寸。大如指擘之(三右)依此等文可破削之(已上)(明乳木了)　後明香木中。或以沈水香等者。蘇悉地經下(護摩品)云。以沈香木量長四指麁如頭指搵蘇合香。百八護摩。此法深妙益眞言威(明本三之八左)凡不限沈水香。諸餘香木亦可用之。尊勝軌下(護摩品)云。次取長一寸黑沈香白檀木紫檀木各取三段搵酥中擲之爐中(十六右)可思之　其應曼荼羅等者。蘇悉地經下(護摩品)云。乳木等物及以香花置於右邊。護摩器皿置於左邊。用諸事

①十左記　②二說カ⑧　③十一右

眞言灑諸物等（明本三之七左。法三金剛頂護摩抄上云。私云。四器者二杓及二水器）是也 已上同儀軌下云。所有護摩柴木等物置於右邊。其閼伽器置於左邊（明本八右） 若作深祕釋等者。光云。以下深釋最爲肝要。後來學者勿處容易 ❶一切普門身者。 謂具足四重法界遍一切身也 經云煩惱等者。 涅槃經第四（如來性品）云。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣成涅槃飯。謂常樂我淨。令諸弟子悉皆甘嗜（二左）光云。 今言阿闍梨自開發薩伐若平等心地無盡莊嚴藏大漫荼羅。而還以發起衆生平等心地無盡莊嚴藏大漫荼羅也。 所謂涅槃飯卽漫荼羅極無比味無過上味也

❷又爲弟子乃至蹲踞而坐者。 釋學人在其左等二句。是明持弟子指作護摩時之座處也

❸阿闍梨亦當乃至法門表像也者。 釋自敷吉祥草等二句 不得加以等者。 牟梨曼陀羅呪經下曰。復次若所求願未驗已來。 好床褥等不得坐臥（八左）此爲防增上慢障或起欲心故 然受用生茅等者。凡以茅作座法。蘇悉地經下（供養品）云。念誦之人所坐之座。以青茅草而作其座。座高四指。濶二磔手（光云周二尺也）長十六指（光云。八寸若一尺一寸六分也）如此之座初念誦時及持誦時皆應受用（明本二之十九左） 問。擇取茅法如何。答。牟梨曼陀羅經云。復次當知。其達吠草擬充坐臥者。 須向東南上刈之。其草云何惡相。其黃者乾者雜者。遺折者陳舊者兩枝相交者懷妊者。 如是等類皆不堪用。云何爲好。其有赤色者直生柔軟滑澤潤膩者。如是等草始可用之（下之十四左） 此文簡黃茅也。然不思議疏上云。祥草者。此土黃茅也（六左）相違如何。又陀羅尼集經第十云。敷金剛淨座坐。用吉祥草。如無此草白茅代之（十一右）準牟梨經。吉祥草者。赤茅歟。而❹觀世音說多利心呪經云。達婆草（相傳。吉祥草。是白茅草也） 離處樂觸者。十二處中觸有苦樂。今此茅座非彼樂觸。故云離處樂觸也 蠲除者。經音義第七云。蠲除古玄反。方言南楚疾愈者謂之蠲。郭璞云。蠲除也（十四右） 吉祥草等者。因果經云。菩薩卽自思惟。過去諸佛以何爲座成無上道。卽便自知。以草爲座。 釋提桓因化爲凡夫。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之心大歡喜。我破不吉以成吉祥。菩薩又言。汝手中草此可得不。於是吉祥卽便授草以與菩薩。因發願言。 菩薩道成願先度我。菩薩受已敷以爲座（三之十二）❺本起經云。時帝釋變刈草人。擲草（茅草）而立。草色青紺如孔雀尾。菩薩問名。答曰吉祥（取意）賫持記上四云。 佛成道時吉祥童子施草（會本上四三之十一左） 依此等文。則從能獻人名吉祥草也

❻若於大石上乃至灑地眞言也者。 釋或布衆綵色等四句。問。唯用綵色者。 不能加薪火如何。 答。最珍抄云。 只修內護摩不可用薪火歟。或又不穿堀作爐者。以土等造彩色歟（已上）兩說俱爲胸臆料簡。今案。綵畫爐形。其上安火爐而可加薪火。 略出經第四云。若不能鑿作君荼。卽以赤色畫其形狀。中安火爐。餘如上（二十三左） 金剛壽命念誦法云。壇中心畫以白粉作一肘半金剛甲胄中央穿一爐。深半肘。周圍安緣。如不欲穿者。安火鑪（三左）學者可知之（已上）光云。 鈔主今案雖得其義。尚未分明。凡經軌本法作護摩壇。全如大曼荼羅壇法。而其中央穿作火爐。若於大石上。或在重閣上。修行之時不能鑿作君荼（爐也）是故與曼荼羅諸尊同畫火爐形狀。其上安置火器。作護摩耳。 略出壽命說相留意思擇。又火壇作諸尊形像。則出瑜伽護摩儀軌。嗚呼今時斷無行軌。豈可不歎息耶 ❼若室中造等者。 凡作大壇護摩壇。上於一室內建立之。今則於別處造作之。蘇悉地經下（護摩品）云。若在房室應出於外。望見尊形而穿作爐。隨其事業依法作之（明本三之七左） 不空羂索經第七云。 去道場處不遠不近。 觀見尊容作護摩壇（一左）烏芻澁摩軌云。或於精室外爐遙對於尊（十二右） 當段釋依此等文歟 爐四面等者。釋周匝吉祥茅等四句。 火爐四面布茅草法本末相加。就之亦有兩說。 一烏芻澁摩軌云。増上祥茅草隨日右旋布。 以本覆其苗（十二右）建立軌（九右）同之。經第六（護摩品）云。不以末加本。應以本加末（十七右）依此等文。 則以本押末也。二十一面軌下云。 順敷吉祥茅。東方爲先首。南西最後北。當以梢壓根。勿以根壓梢（七右）尊勝軌下云。於爐四面布茅草。以末押根順押之（十五左）依此等文。則以末押本也。又第二十有其兩釋。至彼可料簡之。但當段釋同後說也。問。周匝布茅。何所

❶十一左 ❷十一左 ❸十一左 ❹未得眞本 ❺下之十四 ❻十一左 ❼十二右

用乎。答。此有兩說。一爲安置供物之用也。蘇摩呼經下護摩品云。復用茅草。布於基上。階下四邊亦塗。瞿摩遍滿茅草。護摩之物安置基上。及安基下所塗之處（光云。現本三左與今所引少異。）（具釋秘稍經大同之）烏芻澁摩軌云。所燒物在茅（十二右）。二爲安坐聖衆之用也。略出經第四云。君茶周圍布吉祥草。爲聖衆坐位（二十三右）。餘如護摩品者。指經第六世出世護摩品也。遍以香水灑之等者。卽出二法。一以香水灑之。二以成辦諸事加之。以上文等者。還出灑水眞言。謂經第一疏第四所出灑淨香水眞言也。或又以灑地眞言爲不動眞言之傳有之。蓋眞言句義中有無動義故也。然乃以上文等卽示加持眞言也已上光云。吾師意同初解。謂灑香水先用成辦諸事加持。然後以彼灑地眞言灑淨也

大日經疏演奧鈔第二十六畢

光云。此卷本疏讀亂曰
(一)●讚歎　(三)次又出外等　(二)凡壇中等
(四)施諸方食以下如文
又云　●(二)行也　(三)瞿醯等　(二)凡阿闍梨
等(四)次當以下如文

大日經疏演奧鈔第二十七

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏八卷之餘（釋經具緣品）

●此中護摩行法乃至受納護摩者。自此以下明護摩行法。於中。凡阿闍梨等者。先明大壇護摩壇相續次第也。上來所明任經文故。大壇念誦之後卽似作投華法。而實不爾。大壇供養念誦竟。次出大壇外作火法也　供養持誦者。上文之中。從阿闍梨既畫曼荼羅竟。至奉獻衣服以爲儭施。明供養也。從然後住瑜伽座。至具如供養次第中說。明持誦也　次當出外等者。檜尾御口決云。口決云。理有近壇西南（光云。此訣就金剛界。然乃西南之西恐傳寫誤略出經意是卽壇東南也）爐相向。爐更不安三十七尊位。但壇與爐相去遠故。爐更置三十七位耳。若壇與爐相向近者。壇中念誦竟。不解界而往向爐所。一一請諸尊。一一供一一可送本位。事竟方可解界。若餘處作法。念誦訖向爐供時。一一加持供物。甲冑結界。百字加持。可念誦當時百字及根本眞言百八遍。然後供養護摩之耳（三十八左）。此釋且約金剛界而記之。胎藏界亦可準據之。當時行用不論壇處遠近。又離壇作法之時直修護摩也已上光云。檜尾訣文有二節。理有近壇至三十七位耳。是明壇法。若壇與爐至護摩之耳。卽明行法也　東向在吉祥等者。正明火法也。吉祥座者。卽指茅座也。瞿醯下（印相品）云。復次應當作護摩之法。面向東方。茅草端坐（初左）卽此意也　先取乳木等者。瞿醯下（印相品）云。作護摩時皆應如是。先取乳木汁乾柴置於爐中。以酥灑上而生其火。後取乳汁濕柴。而作護摩（四左）乾薪濕薪如次當段木乳木歟。覺超護摩集云。今世所用有薪有乳木。諸文之中此二不明。今案云。言乾柴等者今世薪。次言濕薪者今乳木歟已上帖決云。乳木濕柴者。乳木也。乳木乾柴者。薪也（十之二十六右）用辦事等者。以不動若降三世眞言加持薪爲去垢辟除也　幷灑淨已者。以香水灑薪也　當住瑜伽等者。釋思惟火光尊等二句。攝大軌云。思惟火光尊赴請入爐中。哀愍一切故（二之四十右）於中亦有三法。一明爐中觀。二既相應已等者。明三平等觀。三然後以火天等者。明勸請火天也　以火天之種子等者。第十五云。若作息災觀囉字。當上加點而作白色。增益想[illegible]字黃。降伏想寬字。或黑或赤。如字本尊及自身色亦如是。三事相應卽成也（十五右）且就當時行用勘其本文。略出經第四云。於火焰中想有囉（上）字。變爲火天。白色髮黃。三目四臂。左邊二手。一手執君持。一手執杖。右邊二手。一作無畏相（直前舒掌豎掌向外）一手捻數珠。想火天身遍生火焰（二十三左）。建立軌云。便於火焰中而想有囉字變成火光尊。身色赤髮黃。三目具四臂。遍身火焰光（三右）當知此觀兩部通用法也。但當段所用火天。十二

●六右　●九右　●十二右

火中第一智慧火也。經第六說此壇名大因陀羅十六右上釋譯者彙智之名十左依之嘉會壇第六云。今灌頂法與息災相應。當以第一智火爲爐主已上　而第二十釋第一火天云。此法與息災相應。是堅固法也。此配初菩提心阿字門也四左又當段眞言釋云。此中以最初阿字爲種子十二左　若爾以阿字可爲種子也。且準瞿醯說灌頂法廣通四種。然乃所行護摩亦通。護摩品所說十二火尊。可請供之。故下云如下品中所示十二火尊等也　三角曼荼羅者。三角火形。故指火壇云三角曼荼羅。非云爐形也已上光云。三角曼荼羅深號更問　⑪當觀火尊之身等者。三平等觀諸文異說。行用不同。今且約火天己身火爐三種也。第二十護摩品云。三和合謂火不異神。神不異自身也〇內作者。本尊則火火。即自身也七左五年記宗叡云。護摩者有三種。尊爐身謂之三種。此三具三。所謂尊心言印也。所謂尊三者。尊三密也。爐與身亦爾。心爲本尊。口爲眞言。身爲印。是三等之三也已上　蘇悉地云等者。彼經下護摩品云。既燒火已。先請火天。我今奉請火天之首。天中之仙梵行宗敬。降臨此處。受納護摩明本三之八右　慈覺疏第七科爲奉請火天辭十九左

一　經爛脫

(一)哀愍一切故(二)應當持滿器等(三)爾時善住者等(四)復以三昧手等

此任疏釋注之。從此以下經疏配釋。就此爛脫者也

⑫次說火天眞言曰乃至告語都覺者。釋爾時善住者等文。善住者。眞言行者也。第九卷有其釋。今所說眞言火天小呪也。略出四之二十四右瑜伽五右建立十左烏芻澁摩十三右等軌用大呪。十一面經下七左一字經第五明本六之三右不空羂索經七二左各出別眞言。可往見之　此中以最初等者。釋[梵字]字　俄行是義等者。釋[梵字]字　若是無師等者。釋[梵字]字　同體者。[梵字]合字故也　以諸法等者。釋[梵字]字　●即成眞言者。若不如是說者。唯成世語。若如實說之者。即成眞言也　若請召時等者。略記護摩事法叢林云。其召請火天。於眞言中。加醯醯呬醯醯呬句。若奉送時除去此句。加蘗蹉蘗蹉句已上伊係伊係者。第十云。醯醯是呼召義九左揭車揭車者。妙心大雜覺云。蘗蹉者。此云去也已上梵語雖名同之。圓行護摩次第云。其明終加四明。謂四明印弱吽鑁斛也。又稱阿蘗車。又稱弱吽已上此說召請時云阿蘗車也已上光云。阿蘗車亦作阿揭車蘇經十二之十一右亦作阿蘗蹉毘沙門天王經亦作阿揭擔同軌皆召請句加之。即來義也。又蘗車智論四十八奉送句加之。即去義也　其印相如下品等者。經第四密印品云。如前以智慧手作施無畏相。以空輪在掌中。是請召火天印也十九右第十六云。請召火天印。當側申右手。其風指第三節稍屈。又屈空指上節向掌中。若先直而屈是請召。若先屈而還展是發遣也十一右　既請召已等者。尊勝軌下云。灑淨香水。請火天令坐爐中。即擲華散其爐中。以閼伽水獻之十六右當段上文言并灑淨已者。勸請以前灑淨也。後更灑淨三度。次漱口三度作之。故云既請召已先以閼伽香水等也　召請以前灑淨爲淨薪火也。後灑淨洗天足。漱口漱天口也　即取諸五穀等者。釋應當持滿器等二句　五穀者。如常　酥酪者。案諸部經軌說。或各別供之。則又以蓮華等之等字可攝之。若和合供之。則盛滿淨酥中可攝之。雖合酥酪等。以酥爲本。故云淨酥也　等物者。等取飯并華香等也　凡護摩時等者。明獻供次第。蘇悉地儀軌下云。初以一杓滿酥護摩一遍。次則護摩其柴。次則護摩飯。次護摩諸穀。或以乳粥。次則蓮華羯尼迦羅等華隨意護摩九左當段釋同此文　皆先以大杓等者。上文云。先取乳木乾薪。置於爐中。用酥灑上燃之十二右者是也。乾薪段木非供養物。故今不出之也　次則焚柴者。上文云。後置濕薪十二右然後勸請火天。次供飯。次供五穀。或供乳粥。次供華。華者蓮華也。次供香。香有丸香散香。皆等字攝之也。或又上文所舉請天以前。今文言先以大杓等者請天以後。然乃酥并柴前後二度可供之歟。可尋決之　其中間所施等者。供酥前後以大杓。中間用小杓。蘇悉地經下護摩品云。作諸護摩初時皆須大杓酌施。欲了之時亦用大杓。在於中間應用小杓明本三之九右瞿醯下印相品云。初應滿杓酥護摩。最後亦然。次應以酥及與柴

⑪十二左　⑫十二左　⑬十三右

等諸物如法護摩 初左 當段釋依此等文也。問。若爾中間諸供皆可用小杓耶。答。烏芻澁摩儀軌云。觀其應所燒宜杓或宜手 十四右 宗叙傳云。次以小杓飯三度。次五穀。次丸香。次散香。次華。各三度並以手 已上 本軌說祖師傳如斯。當時行用尤得便宜者也　滿器者。第二十云。滿施者。卽是用杓投物於火中也。杓有二種。初大方杓名滿施。當滿盛投火中。次小杓卽相續取內火中。然亦須滿盛也 十右 檜尾抄云 凡盛物法必須滿器不得少盛 三十六左 秉意抄云。師云。若不滿者作盛滿之想而已 已上 供養已等者。供養後重獻二香水。灑香水者。灑淨。傾閼伽者。漱口也。蘇悉地軌下云。祀火神已重灑香水。及與漱口。以香華等供養令坐本位 九右 是獻二水之證也　如人食已等者。大國法食後作澡灑漱口。澡灑淨食殘穢。卽合用灑淨。漱口洗口不淨。是似傾閼伽　澡漱者。華嚴音義曰。澡子老切 漱史救切。蒼頡篇曰。澡盥也。珠叢曰。盥洗手也。說文漱蕩口也 二之十一左　更以香華等者。此非燒供。只捧香華等供之也　當迎心等者。明奉送法　本座者。大壇東南方也 蘇悉地經下云。祀火天食一心標想迎送火天置於本座 明本二之八右 當段釋依此文也 ❶次當奉請等者。以上明火天段了。以下明諸尊段。諸尊段者。非當時行用諸尊段。部主本尊及眷屬尊幷世天等。總於此段供養。故云諸尊段也。凡護摩段段開合非一。具如別抄。今此釋文大分二段。一火天段。二諸尊段也。又義云。分爲三段。二段如前。第三後火天段。下引蘇悉地經文云。復請火天重受餘供 十七左 是其證也　先取一華者。謂取一華運心可爲諸尊座也　部主眞言者。慈覺在唐記云。或部主加持者。金輪佛頂是佛部主。馬頭是蓮華部主。降三世是金剛部主也 已上 嘉會壇第六釋今文云。私謂。之中部主眞言者。佛部主眞言曰[illegible]蓮華部主眞言曰[illegible]金剛部主眞言曰[illegible] 已上　卽當隔鑁等者。建立軌云。次請於本尊。兩手捧時華。卽當隔鑁擲。想華遍諸座。如前再淨火。請尊入爐中 十三右 此文依當段釋。本尊者。廣通諸尊。不局一尊。故云想華遍諸座也。而隔爐擲意趣未詳。智證雜抄云。次當奉請諸尊○隔鑁擲向曼荼羅隨其遠近。此儀式如何。若隔爐擲於何處 已上 賢寶私案。隔爐擲者。慈覺在唐記意。是爲召請本尊於火爐擲華於大壇也。然請於爐邊茅座重請於爐中。兩重召請頗似無詮。蓋瑜伽軌等意護摩壇外不立大壇。故先請爐邊供養聖衆。重請於爐中作護摩供也。當經離壇法則。故於大壇供養法了。直請爐中作護摩供。然乃爐邊茅座只安護摩物之座也 已上 光云。灌頂護摩壇法。蓋大壇火爐行者。如此次第而作護摩。當知爲請大壇諸尊於火爐而擲向華則必隔鑁也。覺超護摩集寬信護摩抄料簡當段未得其意　復用成辦等者。以上明初重請。以下明第二重請也。光云。此科未快 私謂 以上如送車輅。以下如請車輅也。檜尾御口決云。次疏文誦偈投華已。乃至復用成辦諸事。於爐內去垢作淨 忿怒眞言。以水灑淨也 方請諸尊。或以彼尊眞言一一別請 謂以當時尊根本眞言也 或隨一部眷屬。乃至用眞言王一時都請 謂當部百字眞言也 三十一右 私云。或隨一部眷屬者。隨其部眷屬。誦當部部主眞言可請之歟。檜尾口決云。蘇悉地等○三部主眞言是通三部主也。金剛頂所立五部主眞言。是五部之主別別眞言也 卽阿閦日羅䭾都等也 三十一左 若依胎藏第一重諸尊以文殊眞言請之。乃至第三重以釋迦眞言請之。又眞言王者。若依胎藏用十二眞言王可都請一曼荼羅聖衆。當經不說百字眞言故也　既同火界者。　石山小野點本華藏院持本十卷七卷義釋。皆作大界也。十四本作火界。若依大界本者。指大曼荼羅云大界。尊勝軌下云。大曼荼羅卽是護摩曼荼羅 十九右 二壇同一故。不來而來。不去而去也。或又大界者。廣大法界也 觀智儀軌云。同一法界。無來無去 二十六右 可思之。若依火界本者。火爐事壇既同火法界理。火法界遍法界無所不至。故無來無去也。光云。今案文起盡。大界本爲佳。火界本說雖似深釋。但云火界而無法字。豈非謬耶　每爲一尊等者。明獻供次第。尊別獻供。故云每爲一尊也　香水灑鑁等者。準前火天段請諸尊。已灑淨漱口各七遍供之　如是一一覺者。次酥。次柴。次飯。

❶十三左

次進華等。隨意供之也　更作護摩等者。諸供物一一覺。後以加持物作護摩百八遍。最後供酥也　乃至者。彼百八遍護摩每尊行之。應經時分。故隨部行之。或隨重作之
不能爾者等者。一曼荼羅諸尊總供養之。遍數或一百八遍。或一千八十遍也　❶次當遍乞等者。瞿醯下印相品云。於諸尊所而乞歡喜二右其乞歡喜辭未分明。陀羅尼集經十三云。仰啓謝云。種種香華飲食供養多不如法。甚大慚愧。願諸聖衆以大慈悲布施歡喜二十九左　依此文歟　懺悔回向者。瞿醯下云。卽懺悔一切罪障。發廣大願。歸三寶。及歸不退大菩薩一切眞言幷與明尊。數數增發大菩提心二右　幷作金剛諷詠者。同經云。次應讚歎三部尊及餘諸尊二右大日經第七云。又當一心合掌以金剛諷詠及餘微妙言辭稱歎如來眞實功德三十一右　華嚴經音義云。諷方鳳反。鄭玄注周禮曰。背文曰諷。以聲節之曰誦也二之二左　一切經音義第二十五卷云。諷頌否鳳切。辭用切。諷謂詠讀也。又以聲節之曰諷頌。讚詠也七左　其所焚香等者。瞿醯經下云。所燒之香勿令斷絕。數奉閼伽二右於此所以云焚香無令斷絕者。諸尊段護摩已還入大壇。行投華法而復再可趣護摩處。故期彼再入時誡云。勿令斷絕也　又奉閼伽者。此卽奉送閼伽。瞿醯下護摩品云。復執閼伽。各各以本眞言如法撥遣九右今文雖不明云奉送。案其道理。投華以前護摩已必奉送諸尊。當於大壇作投華法。若不爾者。大壇無尊。對誰而投華耶。凡奉請奉送俱用閼伽。奉送閼伽如上所證。瞿醯中奉請供養品云。方作奉請之法。執持如前所辦閼伽。各以本眞言奉請諸尊十二右是奉請時用閼伽之證也。此有二意。一奉請奉送時。以淨水散灑道路也。二世人受請始趣他處之時。用沐浴。奉請閼伽似之。又欲還舊土之時。更用沐浴。奉送閼伽類之。尙俟明師決　然後頂禮等者。瞿醯下云。作如是次第作法。畢已復以誠心頂禮諸尊。然後如法將其弟子一一令入二右是則諸尊護摩已還復入大壇引餘弟子作投華法也　如上文等者。上文從以前香水七左至示現其相九右是　告語都覺者。從既散華已至應勤修習九右是。瞿醯經說文次第如是。其文具如上引。問。瞿醯說投華以前行護摩。投華以後更執弟子手作護摩。當經說投華作法已始說護摩法。故上釋其所以。云約行事次第九左亦投華作法已釋。云次當爲諸弟子作寂然護摩九左次字所顯爲投華後明矣。而今投華前行護摩。此豈啻違經文。還招前後相違之失。依之安然持誦不同第三。出行事次第中。普門持誦已不出護摩法。直引入受者而作投華法。然後作護摩九右取意　如何。答。祕藏教門不類常途。多存密語。亦亂前後。無師授者不得其意。是則爲誡慢法者也。或先可說後說。或後可明先明。前後相成共爲一事。上文只任經文次第作釋。故云次當爲諸弟子等。亦云約行事次第。後文正明行法次第。所謂此中護摩行法。凡阿闍梨初於曼荼羅中供養持誦。竟次當出外而作火法十二右亦今文然後頂禮諸尊。召諸弟子。如上文所說作散華等法。此乃投華以前作護摩法之次第顯然也。疏主親見大本。亦受龍智口傳。既作此釋。不可敢疑。安然具支灌頂。玄靜嘉會壇料簡俱得其意　❷方引一一弟子乃至而發遣去也者。　釋復以三昧手等二偈也。問。投華後行此法有何意乎。答。嘉會壇第六云。次從乃至告語都覺至于如是作之。是爲散華不當於尊墮界道及行道院者。爲作護摩更令懺之文也已上此義恐無其謂。上已明加持教授中間說護摩支分者約行事次第。應知必投華後復有火法。其火法者。卽執弟子手作護摩法也。此法若非器人。投華不當尊位之時行之者。則可有無不定。然今釋相必當行之。豈但被非器一類耶。況乎略出經四之二十四左說。灌頂以後行護摩作此法也。又一字佛頂經五之四左說此法而云最長灌頂受法弟子。亦云受法第一弟子。靜師釋義頗違此文。今私案之。投華以前護摩爲除弟子障難成投華作法也。以後護摩正爲令弟子入灌頂壇成最正覺也。一字佛頂經第五大法壇品云。是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子。當以左手把弟子右手大拇指。誦佛眼呪作扇底迦法。燒焯火食百八遍。令是受法第一弟子滅衆障累。隨其所作一切法壇自在無礙任所修爲四

❶十四右　❷十四右

左可思之　於護摩處等者。毘盧下云。次將一一弟子。於護摩處。於阿闍梨左邊坐。其阿闍梨應以左手執其弟子右手大指。用曼荼羅主眞言。用牛酥護摩七遍。復以寂靜眞言護摩牛酥七遍。復以牛酥於其弟子頭上右轉三遍。而作護摩 四右 略出經第四云。師以止羽執金剛杵以檀度鉤弟子觀羽智度。別以小杓如前沃火。人各各二十一杓。一一心念諸佛菩薩及火天。於五部中心密語隨意誦之。　一杓一遍以用供養。若須除災者。誦此密語 寂災眞言也 二十四左 建立軌云。施火天食。　寂災護摩眞言曰 十二右 法三金剛界護摩抄下云。私云。寂災護摩修灌頂時。爲其弟子除滅罪障。堪忍法器。經說灌頂護摩。故有此法。若準胎藏。火天護摩竟卽作此法 已上 建立軌意火天段終卽作此法。故云若準胎藏等也。或口決云。右手散。左手定。以師定手攝資散心之表示也。或口決依略出經。以左小指持右大指。是則如來印也。此印有成法器之功能故。將入灌頂壇時。　先作此法令弟子身器淸淨與法相應也。金輪王佛頂要略念誦法 不空譯 云。次結如來拳印〇以印加持自身五處。　身器淸淨與法相應 初左 卽此意也　毘盧云等者。彼經下云。復以香塗手按其胸上。隨意持誦而發遣了。　自餘弟子皆如是作應護摩 四左

●今次釋此寂災眞言乃至餘如上釋者。　釋寂災眞言也　阿是諸法等者。釋字體　加三昧點等者。釋修行點　傍有二點等者。釋涅槃點也　復次作法時等者。卽爲弟子作寂災護摩法時也　具備三色者。一黃白色。白而兼黃和合。故爲一色也。二赤色。三黑色也　作赤色如閻浮金者。如第四抄考之　摧伏大障者。前赤色三部三法隨一。而治細障。此黑色持明忿怒使者。而治麁障。故云摧伏大障。上文不動爲摧伏障勝三世爲攝召 五之二十 三取意 可思之　又此字體等者。明此字具大空色。謂此字方便究竟法門也。方便究竟者。具種種事業。卽是雜色也。雜色是大空色。故云卽同大空之色也。問。此字無空點。何爲方便究竟字乎。答。以其無點還爲空點之表示也。理趣釋 上之十 四右 第二段有其證。往見之　復次於下等者。明此字具十二火也 已上 光云。十二火義至下護摩品釋詳之　攝召義者。謂更無一法出此阿字本不生者也　降伏義者。謂以阿字本不生故無量過失殄滅無餘也　●次下諸句等者。光云。摩訶扇底以下次第轉釋也。摩訶扇底者[梵字]也　纛多者[梵字]也　以此一字義等者[梵字]一字備三義。故開此義。爲摩訶扇底纛多也。謂阿字體本寂行點善逝。傍二點涅槃也。　本寂者約本有。涅槃者約修生。雖本性常寂。爲二障所覆蔽不能顯現。今淨除之故成涅槃也。是故去至者。行點。本性常寂者。阿字體。大涅槃者。涅槃點也。摩訶扇底爲大寂。通本寂涅槃二義也

不動是處等者。釋大字所由也　次句扇底羯囉者。光云[梵字] 寂 [梵字] 作也　言此字門等者。前約有形三字 一字體。二行點。三涅槃點 而作轉釋。此約無形空點亦作轉釋。　上文言又此字體是方便門等卽是也　皆令去至等者。正因前摩訶扇底等句作轉釋也　次云鉢羅等者。[梵字]等八字同是。轉釋前作寂義 已上 光云。八字卽[梵字]鉢羅是等者。守護經第三云。波羅字印者。隨順最勝寂照體故 二左 祕藏記云。波羅圓滿最勝義 上之十 五右 以作寂等者。釋[梵字]字　寂中之寂者。初寂凡夫二乘寂。後寂是作寂也。凡小寂簡作。此作寂作卽寂。故云寂中之寂。寂中之寂極難思議。故云最勝也　所以者何等者。釋其所由　寂畢竟等者。釋作字　作畢竟等者。釋寂字。作寂卽一二義全收故。常作常寂也。是故一切世間不能思議也。此次可釋睒摩二字。而闕其釋。今私釋之。睒寂義。本性寂[梵字]字故。摩證義。大空證點故。釋是證此寂也。謂以作寂故衆生依教修行。能證此寂。若無作寂亦無作寂不二理者。衆生何證此寂耶。疏主所以不別釋者。釋達摩涅若多句則自顯證寂意。所謂成菩提樹王是證寂義。意云。證寂法生。故云睒摩達摩涅若多。是則從前不思議作寂之中能生證寂法也

●以動寂等者。本不生體。若動寂不等。何能生根莖乃至樹王。而以動寂畢竟等故。本不生爲種子。成根莖枝葉萬行。證菩提樹王妙果。故云證寂法生也　猶如火界等

者。舉動寂具足喩。謂燒如寂。養如動也
金剛智火者。阿字字體以本具動寂二義
故。開爲淨除三昧二點也　次云阿婆嚩薩
婆嚩嚩者。光云[梵字](無自性)[梵字](一切自性)也
又是轉釋等者。此句又釋前作寂句。故云又
是謂作寂不二故。不動寂而緣起。緣起故
云無自性。不動寂故云一切自性也　次
云達摩三曼多鉢羅鉢多者。光云[梵字](法)[梵字]
[梵字](普遍即平等)[梵字](獲得)也　又轉釋前句者。是又釋
前作寂義。謂作寂不二故。如來證得一切法
平等理也。達摩法。三曼多平等。鉢囉鉢多獲
得義也　餘如上釋者。莎訶字也

❶凡護摩時(乃至)通塞之相也者。以上正明護
摩供養法則。以下廣明其用心。就中當段
辨善惡相。文意易知。尊勝軌下(護摩品)云。若
其惡相正護摩之時忽然火死。或黑焰或驢
騾聲等。皆是不成之相也。若火色與本法相
應。即是成相。或聲音相貌本法不相應不成
之相也(十八右)蘇摩呼經下(分別聖道分品)云。爲成就
本眞言故。如法護摩。於其火中以炮焰聲
應觀成就不成就相。其火無烟炎如金色
所起火焰右旋。宛轉焰烽熾多。其色或白或
如紅色。或變極赤由如珊瑚○或如車形。
或如羂拂聲。如吹笛簫篥等聲。種種音聲。
或如螺聲○如斯相現必當獲得廣大成
就。或起焰多亦復炮烈其焰難發。假令發時
復不增盛。復時頓滅。由若無火。焰色憔悴
黑如闇雲。如波羅睒形。由如一股之叉。又
如簸箕男根牛角之形。其火出聲狀如驢
鳴。又復迸火燒念誦人。爐內香煙如燒死
人之氣。現如斯相。即不成就(明本三右文少有異)牟梨
曼陀羅經云。復次當知。燒火善惡有其十種
相。第一相者。焰如初日。第二相者。其色潤
膩。第三相者。如水精色。第四相者。如純牛
酥色。第五相者。猶如金色。第六相者。其火
無烟。第七相者。明熾聚焰。若似語聲○若
應如是十種相者。當知所行之法皆悉成
驗。又汝當知。若火焰不出。或燒柴不然○
當知作法無一成驗(下之十一右)　當段釋同此等
文。故撮要引之　❷乃至者。聖迦抳金剛童
子軌上(六左)慈氏軌下(二十二左)十一面軌下(八右)立
印軌(十三左)使者軌(二右)底哩三昧耶法(十三右)八
字文殊軌(二十六右)建立軌(十七右)義訣(十二右)護摩法
要(六十二右以下)等廣說成不相。其相非一。故云乃
至也

❸凡護摩各隨(乃至)異色亦可知者。此明三種
法心衣方爐之別。而各如次可配息災增益
降伏也　或以寂靜等者。瞿醯下(護摩品)云。
以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。
以忿怒作降伏事(五左)經第七云。愀怕之心
寂災事○悅樂之容增益事○忿怒之像降伏
事(三十右)一字佛頂經第五(護摩品)云。扇底迦○
盡斷言論。心清恬寂壇中誦念○補瑟置迦
法○斷諸談論。壇中念誦○發歡喜心○椋
毘拓嚕迦法○嚬眉怒目。瞋怒誦呪(明本六之十九左以下)
所被衣服等者。瞿醯下(護摩品)云。若作息
災事者。應著茅草之衣。若作增益事者。應
著絹麻之衣。若作降伏事者。應著青色衣
及血濕衣。或破壞衣或復裸形(五左)義訣同之。
火軌云。第一扇底迦法○皆悉白色第二補
瑟徵迦法○皆悉黃色第三阿毘遮嚕迦法
○皆悉赤色(三左)尊勝軌下(十八左)同之。瑜伽
(六右以下)建立(八右以下)烏芻澁摩(十左)等軌息增白黃不
違。前說。但降伏爲黑色。一字佛頂經(明本六之二十)
一說降伏法。而云著青赤衣。具如別勘
當北向等者。瞿醯下云。若作息災護摩。面向
北坐。若作增益護摩面向東坐。若作降伏
護摩。面向南坐(五右)經第七(三十右)略出第一
(八左以下)瑜伽(初左)建立(八右以下)等經軌皆同之　其曼
荼羅等者。瞿醯下云。若作息災曼荼羅及與
護摩。其爐圓作。若作增益方。若作降伏三
角(五右)瑜伽(初左)建立(八右以下)尊勝(下之十五右)等諸軌皆
同之

❹其護摩薪(乃至)應以樹根者。此明取薪不同。
瞿醯下(護摩品)云。若作息災事者。用樹最上
枝。而作護摩。若作增益事者。用樹中枝而
作護摩。若作降伏事者。應以樹根而作
護摩(五左)牟梨曼陀羅經云。今爲汝分別樹
枝所用之法。其枝在樹。直上獨生無有橫
枝。如是等者當爲厭伏惡人令發善心
者用之。其樹中心直上獨枝爲求庫藏珍
寶快樂法者用之。其樹根下傍生獨枝爲
總法者用之(下之十三左)凡取薪法有多用心。如
別注之

❺若息災事(乃至)諸餘法事例爾者。此明供物
不同。瞿醯下云。若作息災事者應以酥・乳・
稻穀華・大麥・蜜・及乳粥・茅草之牙・并稆那

❶十五左　❷十六右　❸十六右　❹十六右　❺十六右

華・法多樹葉・及白檀香・烏曇末羅樹木・及棗・阿輸他木・苦練木・苦彌木・及果・波羅闍木・及諸餘物而作護摩。若作增益事者。應以乳粥・酪飯・蜜・乳・及飯・酪粥・胡麻・及三白食・天木・囙香・及天門冬・龍華・尾盧婆果・諸穀・及柴・自餘物等而作護摩。若作降伏事者。應以赤白芥子・血・及芥子油・毒藥・骨・灰・髮・荊棘・仇毘多羅木・句吒木・迦多羅木・有刺之樹而作護摩。如是三種護摩之事。於其本法縱不說者。應依此法 五左 茅草之牙者。蘇悉地經上云。或始生牙茅草 明本一之二十四左 囙香者。藥私抄云。囙香雜集云。捨彩補澁摩。此云囙香 已上 天門冬者。觀世音說多利心呪經云。設多播利天門冬是也 已上 烏芻沙摩經上 十右文少有異 同之 赤白芥子者。榆尾護摩法略鈔云。六儲赤白芥子。此方無白芥子。其赤黑芥子隨處多饒。今言芥子者。非蔓菁子。唯是芥子耳。蔓菁子小。芥子大也 八右 光云。今武府近邊出白芥子。撿其形色最堪。采用而作護摩 雖經不具說者。指瞿醯經也 ❶又隨焚酥等者。此明供物定不。酥胡麻定遍數。餘物多少不定。瞿醯下 印相品 云。如護摩酥遍數多少。胡麻數量亦復如是。其餘穀等隨意護摩 四左 最初最後等者。此明初後供酥。 瞿醯蘇悉地等文如上引 諸餘法事例爾者。上來所明出其綱概。諸餘法事準例可知。現行印本作法中。然石山小野華嚴院諸本皆作法事。事字宜也

❷凡息災護摩 乃至 三種法事也者。此明三法方便有無。謂息災前方便作降伏增益。增益兼降伏。降伏不兼餘。今案其旨。息增降如次佛蓮金上中下三重也。然佛部最上悉地輒爾難得。是故先修降增二法。以爲助成方便。增益諸菩薩位。故除上法唯修降伏。降伏是下成就。故不假自餘方便也。當段釋依蘇悉地說。彼經下 護摩品 云護摩次第法作亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法。次作補瑟徵迦法。次作扇底迦法 明本三之九右 慈覺疏第七釋云。明護摩初後法式。先作阿毘。次作補瑟。後作扇底。是且約作扇底迦法。若作補瑟徵迦。先作阿毘遮嚕迦。後作補瑟徵迦法。若作阿毘遮嚕迦者。不用餘法。而獨作之也 二十二左 方乃具足者。此約息災而爲言。前方便降伏增益。各唯以相應物七遍或二七遍作之。息災法酥薪飯穀等具足作之。增益亦準知之。雜鈔一云。 如作增益護摩。先須作降伏法。方乃具足作增益法。此文意如何。若擬作增益。便於增益爐中作降伏法否。爲當別處作爐修之否。 其中行事一一垂示 已上 三井賴尊抄云。問。息災增益降伏方便者。必是別爐耶。答。大師記云。別爐亦得 已上 故知應是同爐 已上 今案於息災爐可兼修降增。於增益爐可兼作降伏。上必兼下故也。於降伏爐不可修息增也。又不空所譯菩提場經第五 護摩品 云。 息災等三種一處不應作。 若一處護摩護摩爐必壞。若於調伏爐不應作息災。如器中有毒。盛乳必當壞。審觀三種事。故說三種爐 七左 菩提流支所譯一字佛頂經第五 明本六之十九 同之。若依此文則三種法互於一爐不可兼行。尙俟後哲 已上 光云。吾聞之師。菩提場經則說三法各別行事。故誡其濫。蘇悉地經及疏則說三法淺深次第。故示其位。論兼不也 當知此曼荼羅等者。 灌頂護摩卽息災故具有三種法事也。蘇悉地經下 灌頂壇品 云。如是作曼荼羅法供養者。應如法作三種護摩。爲欲遣除毘那夜迦故。應作阿毘遮嚕迦事。爲自利益故。應作補瑟徵迦事。 爲息諸災難故。應作扇底迦事 明本三之十六右

●瞿醯云灌頂了 乃至 總相方便亦得者。 彼經下 護摩品 云。 其阿闍梨次應爲彼依如前法而作護摩。燃火著已。用曼荼羅主眞言護摩牛酥百遍。復以寂靜眞言。酥・蜜・及酪・與飯相和護摩百遍。復用胡麻護摩百遍。 如是作已。用其淨水灑彼頂上。次當廣視其曼荼羅。解說諸尊。教視本手印相。復教明王眞言。〇次阿闍梨當灑自身更奉諸尊閼伽。次第供養一一諸尊。次以曼荼羅主眞言護摩百八遍。復以寂靜眞言護摩百八遍。次以部心眞言護摩二十一遍 次以一一諸尊眞言用牛酥各護摩七遍。 然後以其本所持眞言隨意護摩〇復執閼伽各各以本眞言 如法發遣。或依本法而作發遣 七左至九右 此中說兩度護摩。 竝是灌頂以後行用也。瞿醯意傘蓋行道後說啓請及教誡法。次行初護摩。此後教示印眞言香華供養等。最後示其本尊法了。 次行後護摩也 至事畢

●十六左　❷十六左　❶十六左

將散時。六字疏主得意所加。是示最後護摩也。凡此等法則當經末說之。故疏主編入瞿醯說以明其次第。安然玄靜等師依彼經說。灌頂以後行兩度護摩。但當經意。傘蓋行道之後不作啓請及教誡法。依說法螺偈也。若爾傘蓋行道之後授四重禁。然後可修護摩。從此以後作法可同瞿醯說也。當卷下文列次第云。其傘當隨身上下而以蔭之。卽當爲說三昧耶偈。所謂祕密藏中四種重禁二十四右傘蓋行道後在西門禮拜已。卽授四重禁。又第九授四重禁。後示無作功德。次引瞿醯文云。阿闍梨如上所說作護摩已十一右是則次四重禁修初護摩。此後種種作法畢已。行後護摩。具如第九卷引瞿醯文明之。然則第七日夜總行護摩凡四箇度。一投華以前。二投華以後執弟子手作者是也三四重禁以後。四後供養以前。第一護摩爲供養大壇諸尊也。第二護摩爲令弟子成法器也。第三護摩爲供養新阿闍梨也。嘉會壇第五云。師云。初持誦竟爲一一尊而作護摩。今令弟子成佛身竟。更云爲彼而作護摩。是供弟子也此文曾師云者。玄靜指安然說。卽具支灌頂第九文是也第四護摩事畢將散之時。重奉請大壇諸尊更奉諸尊閼伽者是說奉請法也次第供養之。次護摩畢復取閼伽發遣大壇。是則更於大壇爲行後供養也。以上四箇護摩之中。但第三護摩直供養弟子。故不說奉請發遣法也。若加第六夜護摩則爲五箇度。若加八日護摩。凡六箇度也。第六日第八日護摩出瞿醯經。卽如次

下疏引

一　一度灌頂用三度護摩例

玄靜阿闍梨胎藏灌頂護摩略頌云。此有三度。供養持誦已竟初度。投華之後中間護摩。灌頂之後最後護摩已上批記云。延喜八年五月三日。第三王子於東寺灌頂壇場而受阿闍梨位灌頂。于時玄靜作護摩師。依略出耳已上私云。延喜八年五月二日鬼土於東寺灌頂院法三宮眞寂親王入壇。心覺阿闍梨記云。阿闍梨法皇傳之已上此時修三度護摩。但玄靜阿闍梨嘉會壇第五及胎藏界授大灌頂次第等所載。一會灌頂所行護摩凡四箇度。今云三度則灌頂已後兩度護摩之中。除何一度歟。更可尋之。又心覺記延喜八年御灌頂於胎藏壇不作投華法。直灌頂已上頗與上記相違如何。尙可決之

❶寂靜眞言者。次上所說寂災眞言也。何以知然。法三宮胎藏護摩鈔明弟子寂災法中引瞿醯文而示作法。改寂靜眞言作寂災明。此明當經并略出經所說大同　或復依前等者。上文云。乃至不能爾者。當總供養一百八遍或一千八十遍。念言隨此所有唯願諸尊同受供養也十三左　❷今此經中乃至心眞言也者。瞿醯言部心者。如常[illegible]等三部心。依今經者。阿娑嚩三字也

❸若是餘時乃至出作護摩者。謂非灌頂時。而修三種法時於大壇中持誦畢已卽當出作護摩。投華以後三度護摩不可作之。作其護摩但是一度。但字有意。學者詳之

❹或若作成就乃至方投火中者。此明三摩波多護摩也。蘇悉地經中補闕少法品云。用本眞言以閼伽請其本尊。亦復安置自身前置酥。酥前置火。酥火中間置成就物。最初自身。次酥。次物。次火。次本持尊及部主尊○所成就物置於金器或銀・熟銅・石・商佉螺・木・嚩弭迦・土器等。敷阿說他樹葉於上置器。或敷有乳樹葉。或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮華葉。或新淨白氎隨取敷之。又葉五重先敷地上置成就物。復以葉五重而覆其物。或可是散。或種種衣。或諸雜物。次第應知所盛之器。然後以不散亂心作三鉢多法。以心光明其物及散灑之。手執杓繫其酥置其物上誦本眞言。至其莎去字卽瀉爐中。呼其訶去字還觸其物。卻至酥器。如是來去三處觸物不得斷絕。是名三鉢多護摩法○若成有情之物作其形像。杓觸於頭而作護摩。若成自身以杓觸頂而作護摩。若爲他故作三鉢多者。但稱其名而作護摩明本四之六左瑜伽軌十三左烏芻澁摩軌十四右菩提場經第四十四左等亦說此法。雖然當段釋依蘇悉地文已上光云。悉地經言三鉢多。卽[illegible]也。瑜伽軌云三摩波多。卽[illegible]也。竝究竟成就義也　五處相直者。五處相對而設位也　淨葉承覆者。敷地承器。其器上更覆之。就覆經出兩說。正說五葉重之。或說五葉散之　以杓加於葉上等者。以杓酌酥。安於葉上而誦眞言。至其莎字寫爐中。卽焚之。至其訶字卻加葉上。每

❹十七右　❸十七右　❷十七右　❶十七右

度如是。若成就有情等者。成就物有二類。一非情刀劍輪寶等類也。二有情師子象馬等類也。然今就有情類示其用心也。餘如上說者。於有情類作護摩法。即如次上故云如上說也。一一稱名者。於莎訶上可呼加之。

一　作成就護摩餘義

問。五處必可相直歟如何。答。蘇悉地中云。其物若大置於右邊。應左手執者。置於左邊七左瑜伽軌云。或物大即安於右邊或左邊十三右問。酌酥大小杓中何乎。答。瑜伽軌云。取小杓滿杓酥加於所成物上誦眞言十三右取小杓攀而滿大杓何以知然。烏芻澁摩儀軌云。大杓定羽執。小者慧當持。三度取名酥灌其大杓滿。慧捨小執大。有劍等按之十三左可思之。問。焚酥遍數如何。答。蘇悉地經中云。經一千遍或一百遍或觀眞言廣略或復成就上下輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限明本四之七左 問。眞言無莎訶字者。如何可用心乎。答。瑜伽軌不云乎。若用本尊眞言無娑嚩二合訶字者。當加之而誦十三右問。至莎訶字焚之獨之。其意如何。答。推之莎訶者。成就義也。成就護摩必至此句作之。尤有其理也。問。成就相如何。答。菩提場經第四諸成就法品云。月圓滿夜。一日一夜不食。別取苾芻毘奈耶所說應量修造鉢袈裟錫杖。隨取一事一千三波多護摩。於像前廣大種種供養。取所成就物置於壇中。護其物念誦乃至出光。

若是袈裟及僧伽梨衣即被。鉢及錫杖即手持。便即飛騰虛空。成就持明仙。遊往餘佛刹土。能作大變化。住壽一大劫十四左問。上中下成就相如何。答。世間成就品有其釋第十之三十三左至彼可知之。問。此法建立別壇作之。將於常護摩壇行之如何。答。依世間成就品。則別建立作成就壇行之。若依瑜伽軌烏芻澁摩等軌。則於常護摩壇作之。瑜伽軌諸尊段次滅惡趣前已說此法光云。現本言若遙加持人等者是也。其法未明。是故至下重說 烏芻澁摩軌於諸段通修之。石山四種護摩次第第五世天段次出此法。依別本瑜伽軌歟。問。三摩波多者。翻名如何。答。潛眞虛空藏經疏第一云。三摩鉢眈究竟也已上大佛頂注云 [梵字]梵書之終有此三字。即是已竟之句也已上妙心大慈覺云。作三鉢多法者。此云供養也。今此則加持物法也已上石山護摩次第云 [梵字]者此方云已竟。然則護摩欲終將修此護摩。已竟之義也已上四十帖決云。三摩波多者。究竟也。謂持明仙先持誦事畢後作成就之時。正成就物護摩究竟成就。今亦爾也。受者爲所成就物正爲令三摩耶究竟成就修之也十二之三十三右依此等釋。成就究竟其義一故。或名成就護摩。或名三鑠多護摩也。問。名究竟意如何。答。此有二意。一且約四種念誦。則前三種持誦積功嘉瑞漸現。將成就時最後作此護摩。故云已竟。亦名究竟也。二依蘇悉地等說。則誦一眞言已。至最後莎訶句正作火法。故名爲究竟也。問。三摩波多唯名護

摩如何。答。不必然乎。一切作法最後終竟總名三摩波多。凡梵本諸陀羅尼終有此三字。又大師御請來梵本尊勝陀羅尼終題云。[梵字]聖者[梵字]佛頂[梵字]尊首[梵字]清首[梵字]總持[梵字]界〇已上所終即其境故云境界也。又諸師作七支科之中。有三摩波多分。是亦非護摩也。小野大抄下意三摩波多者。梵漢並擧。三是漢語數名也。摩波多即梵言觸義也。謂此護摩杓觸三處。故云三摩波多也。此說太堅。何者蘇悉地經中云。來去三處酥物觸爐也明本四之七左 觸物不得斷絕。是名三鑠多護摩法。問。此法本朝自昔已來未行之耶如何。答。帖決云。三摩波多護摩近代皆不修之。傳聞。冷泉院御時以往皆有之。以後唯用後加持十之七十左 瑜伽軌云。次說三摩波多法〇若遙加持人。或抄名。或著前人衣。標心而加持光云。此文現本十右次說等句至下出之。若遙加持等句即出於此 宗叡僧正五年記云。三摩波多法謂加持施主衣等已上 縱雖非悉地成就人作此法者。必有冥應。是故上古多行之耳。冷泉院以後替用後加持也。問。法三金剛界護摩抄下云。三摩波多法以行者左手執前人右手無名指押之於自腰加持已上朗澄律師石山文泉房抄云。三摩波多先以息災明。護摩一一諸尊若院院上首諸尊。次師以左手執資右大指。引寄坐左邊師左邊敷草座坐是等 以曼荼羅主三部隨時 七遍次師右手以小杓酌酥。誦息災明。回轉弟子頂上。與[梵字]同投爐。此弟子心王心所供養曼荼羅也已上此等說用不如何。

答。本說未明。但蘇悉地中云。應左手執者置於左邊明本四之八右其師以左手執前人右手。故作此說歟。又云。若成有情之物。作其形像杓觸於頭而作護摩。若成自身。以杓觸頂。而作護摩同上今準此文而成回轉頂上之義歟已上光云。略出四二十四左瞿醯下四右一字佛頂五四左今疏八十四右明入壇投華以後護摩。皆師以左手執弟子右手大指而作之。故法三及朗澄作如此說乎

光云。已上十三問答盡三簸多餘義。嗟乎鈔家三師之學。可謂至矣盡矣。餘也昔年就故和上稟受曩祖請來諸部經軌。始聞三簸多名而未領解其義。或決之師。或私激之。在今從事校閱。至此恰合符節。蓋三摩波多爲法也。其卽身成佛之直路乎。不可不仰。不可不仰

●若無曼荼羅乃至廣略隨意耳者。此明無大壇時用心也。若無大壇則於護摩壇畫作其座位。瑜伽軌作三重院。當段作一重院。但一重中安三重上首尊。廣略任意耳。當時行用作一重院。圖畫瑜伽軌所說第一院三摩耶形。卽與當段其意大同

●蘇悉地云乃至方可發遣也者。蘇悉地下護摩品云。護摩畢已用本持眞言。眞言淨水。以手遠巡散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天重受餘供。如法供養。退還發遣。祈願如請召法。去降臨字置退還字。所殘餘穀酥蜜酪等竝和一處用祀火天眞言三遍而作護摩。○復作供養。護衛本尊并護己身如法發遣明本三之九左　復請火天重受餘供者。當後火天段也　所殘穀酥等者。謂後火天段已猶有供物餘殘。云何可收持乎。故今明其用心。和合一器。而投爐中三遍護摩。時用火天眞言非是爲供火天。但任火三摩地燒之。故誦此眞言也。又料簡云。上云重受餘供。其作法未分明。故重說之而云所殘穀等也。是又供火天之法也。彼經云用祀火天。祀者。供火天也。慈覺疏雖不分明存此意歟已上光云。後義最契經旨

●又瞿醯云乃至護摩百八遍者。以下撮瞿醯經三處文載之　初第六夜○作息災護摩者。彼經上召請品云。然後用諸薪木。兩頭搵酥。及胡麻和酥護摩。次中但用酥作護摩。最後護摩酪飯。初爲碎伏難故。應作降伏護摩。次爲自增益故。以部心眞言作增益護摩。然後以寂靜眞言作息災護摩八左此文得意初加第六夜作弟子法竟句。何故知爾。召請品初云。次應作召請法。一日已前於晨朝等上之八右一日以前者指第六日。是第七日一日已前故也。此中具作弟子法竟出今護摩作法。故云第六夜作弟子法竟爲除障故等也　次至臨作法事○薪各百遍者。彼經中摩訶曼荼羅品云。正日沒時頂戴其繩。若得好相。歡喜心起首作法。或若不得善惡之相。以無疑心歸命三部諸尊。徐徐作法。或若數數不善相現。必不成就。勿須起首。若强作者。以除難故當作息災護摩之法。以酥及柴各以百遍而作護摩。於佛部中用佛眼眞言。於蓮華部用耶輸末底眞言。於金剛部用莽摩計眞言。皆作息災護摩。然其莽摩計通三部母。是故三部用通三右摩訶曼荼羅品卽說第七日法。意曰。其日沒時欲赴作法之時不善相現。以三部母若莽摩計可修息災護摩。故今加句而云至臨作法事時等也　後於作法之○百八遍者。彼經下護摩品云。其第二日爲滿所闕之法并息災故護摩百八遍九左此文說第七日灌頂法事已云其第二日。第二者次義也。其體在祕密品。第七日次。故今得意而云作法之明日。卽是第八日也

●然此火法乃至率情妄作也者。此總結而誡行人妄作火法也。八字文殊儀軌金剛智云。護摩如教法。微細明解之。少分不相應。來惡皆來集二十六左建立軌十八左全同之。其作誡意在于此乎　●率情者。光云。印本作舉非。宜作率。率朔律切。從也。自也。今言凡護摩雖事。況三種四種五種灌頂三摩波多等分別。不蒙師授豈其明了。故誡後來行者不可從己情謂妄作此護摩法。若不爾者爲魔所伺其便必當自損傷耳　已上護摩支分畢

大日經疏演奧鈔第二十七畢

此卷之中。間加今解。此記其師授以貽後生耳。寶永元年仲秋之朔慧光誌

又此卷本疏亂曰(一)此字(二)周匝等(三)如闍浮金(四)傍二點等

大日經疏演奧鈔第二十八

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘釋經二具緣品

❶經云行者護摩竟乃至任隨所用耳者。加持教授支分有三問中。此答云何供養師問。問在第三。答在第二。所謂前問後答。後問前答。文無定準一末之者是也。十九左 問。今後問前答其意如何。答。依行布施發生善根。依之成灌頂事。是故先答供養問。後答灌頂問。或釋。發生彼善根成就灌頂。或判。然後以法水灌之。皆顯此意也 所以自敎等者。釋應敎令觀施句 若弟子能以等者。釋金銀衆珍寶等六句也 內外者。光云。內謂有情象馬等也。外謂非情金銀等也 又自見檀那等者。釋深心自欣慶等四句也 檀那者。(梵字)此曰施也 五家所共者。❷譬喩經云。夫財者五家共有不能獨用○所謂五家者。一縣官非理來攝銀。二盜賊橫來劫奪。三忽然爲水漂流。四火起不覺焚燒。五惡子無理費用已上 智論第十一云。富貴雖樂。一切無常五家所共。令人心散輕躁不定。譬如獼猴不能暫住。人命逝速疾於電滅。人身無常衆苦之藪。以是故應行布施二十七左 同第十三云。如佛說不與取有十罪○十者。若出爲人勤苦求財五家所共。若王若賊若火若水若不愛子用。乃至藏埋亦失十四左 若無物者等者。瞿醯經下護摩品云。若貧窮者以力奉事令尊歡喜。然於諸施中承事爲最八右○蘇悉地下受偈請品云。先於師主處廣作奉施。乃至自身亦將奉施。爲僕所使。久經承事不憚劬勞。明本三之六右 瑜伽大敎王經法賢譯第一云。時阿闍梨○勸化弟子。令施財寶以報師恩。或金銀瑠璃摩尼眞珠珊瑚琥珀乃至身命等十二左 ❸爾時阿闍梨等者。蘇悉地下同品云。若於弟子處心生歡喜。授與自所持悉地眞言。應依軌則如法受之。爲先誦持故。弟子不久當得悉地。先於眞言主處啓請陳表授此眞言。與斯弟子願作加被速賜悉地。手捧香華誦一百八遍或一千遍。便呼弟子來授與之。復作是言。我於今時迴本明主授與弟子。唯願照知爲作悉地。明本三之五右 瞿醯云等者。彼經下護摩品云。次其弟子於護摩處以至誠心禮拜阿闍梨。隨所須用應當布施○凡欲布施先奉兩匹衣服。然後捨施餘物八右 此文則灌頂後修護摩已。次廣示曼荼羅相敎眞言及印。然還於護摩處方乃奉施。當經未作灌頂先行布施。彼此不同。故云與此經不同也。灌頂前後須隨時宜。故云任隨所用也 匣。瞿醯本文兩本義釋作二匹。

❹經云已爲作加護乃至施一切僧也者。以上明敎令奉施傳法阿闍梨法。以下示敎令供養世諦和合僧事也 已爲作加護者。謂於大壇獻華香衣服等。後引入曼荼羅作散華供養等事。皆是加護弟子之方便。故云已爲作加護也 謂從初召等者。卽釋已爲作加護句也 今爲起發等者。釋應召而告言句也。召字疏釋未明。準略出經且加愚推。彼經第四二十五左云。如前酌三杓供養火天訖。告弟子言。汝已具足得灌頂法。假使以諸世間種種供養。不如己身奉施諸佛菩薩 私云。以上於護摩處敎親施法。今當經行者護摩竟等十二句。但彼經敎令施佛菩薩。此經敎令施傳法人也 ○卽從座起就大壇位。告弟子言。諸佛爲利益一切衆生故。說此殊勝福田妙法以上合此經已爲作加護等六句 汝應隨力各辦香華供養大衆。能令汝等得無量果報以上合當經奉施一切僧等六句 依此文者。上言應敎觀施等者。於護摩處敎之。從座而起入於大壇更召弟子告。云今此勝福田等也。若前後俱於護摩處敎之。何云應召乎 勝福田者。諸德福田經西晉沙門釋法立法炬共譯云。佛告天帝。衆僧有五淨德。名曰福田。供之得福進可成佛。何謂爲五。一者發心離俗。懷佩道故。二者毀其形好應法服故。三者永割親愛無適莫故。四者委棄軀命遵崇道故。五者志求大乘欲度人故。以此五事名曰福田。爲良爲美爲無早喪。供之得福難爲喩矣。爾時世尊以偈頌曰。毀形守志節。割愛無所親。出家弘聖道。願度一切人。五德超世務。名曰最福田。供養獲永安。其福第一尊初左 音義云。適莫上音的。適莫無親疎之謂也

❺常作如意珠身等者。大集經第十四四十二至四十六 虛空藏菩薩品中。廣說虛空藏菩薩因緣。如第五卷鈔勘之 復次已施等者。釋奉施一

❶十八右 ❷今考無文 ❸十八左 ❹十八左 ❺十九右

切僧句。巳施第一義僧者。當今此勝福田等文。大悲漫荼羅諸尊聖衆總名第一義僧也。業理趣釋意下之十九 金薩觀音空藏如次配佛法僧。僧者和合義。理智冥合卽寶部三摩地。然乃證得第一義諦理名云第一義僧也。南山歸敬儀云。言一體三寶者。行者既知心性本淨悟解無邪。名爲正覺。覺卽佛也。性淨無染法也。性淨無違僧也上之十右 光云。吾聞之師。大曼荼羅海會卽是六大法界。以其一相一味到於實際故。曰第一義僧也 及傳法人覺者。當應教令觀施等文也 復教令供養等者。正釋奉施一切僧句 世歸和合僧者。今正住世十方世界僧也。此僧一味和合事理相融。故名和合僧也 當獲於大果者。明出世益。是則無上菩提大果至極究覺利也 如食金剛等者。密鈔第六云。疏如食金剛等者。華嚴經云。如人食少金剛終竟不銷。要穿其身出在於外。何以故。金剛不與肉身雜穢而同住故。於如來所種少分善根亦復如是。要穿一切有爲諸行身過到於無爲究竟智處。何以故。此少善根不與有爲諸行煩惱而共住故。爲體可知四十五左 六十華嚴三十七性起品曰。譬如丈夫食少金剛終竟不消。要從身過至金剛輪際。然後乃住 所以者何。以彼金剛不可消故。如是佛子於如來所少植善根 能壞一切有爲境乃至究竟如來涅槃智慧。然後乃住。所以者何。 於如來所植諸善根不可盡故四左 生公者。 羅什三藏門人卽四哲內竺道生

法師也。法華義疏嘉祥第四云。問。低頭擧手。善云何成佛。答。昔竺道生著善不受報論明一毫之善竝皆成佛不受生死之報。今見瓔珞經亦有此意下之二十三左 次明世間等者。釋無盡大資財等二句。是則成就世間所求也 世說者。約世界悉檀說。故云世說也 如薄拘羅等者。五百弟子自說本起經竺法護譯 薄拘盧品第十三十五右 阿那律品第二十三二十七右 廣說往因更開見之。又諸德福田經云。復有一比丘。名薄拘盧。卽從座起而整服作禮。長跪叉手。白世尊曰。我念宿命。生拘夷那竭國爲長者子時。世無佛。衆僧教化大會說法。我往聽經。聞法歡喜。持一藥果名呵梨勒。奉上衆僧。緣此果報命終生天。下生世間恒處尊貴。端正雄傑與衆超絕。九十一劫未會疾病三右 入大乘論堅意菩薩造 北涼道泰譯 上云。如婆拘羅比丘。於九十劫前以一藥果施同梵行者。於九十劫中身常無病。於最後身年至八十初無微病故。此一訶梨勒果微施因緣尙得無病六右 法華統略嘉祥 上云。薄俱羅此云善羅果。以一食施辟支佛。得五不死報。又名多忍辱已上 法華疏記第二云。昔施訶梨勒者。過去毘婆尸佛時。以訶梨勒施一頭痛比丘。自是已來而常無病一之二十六左 ●阿那律等者。智論第九云。復次如阿泥盧豆與一辟支佛食。故受無量世樂。心念飮食應意卽得三右 文句第二釋阿那律往因云。賢愚經云。弗沙佛末世時飢饉。有支佛名利吒行乞空鉢無獲。有一貧人見而

悲悼白言。勝士能受稗不。卽以所噉奉之。食已作十八變。後更採稗有兎跳抱其背變爲死人。無伴得脫。待闇還家。委地卽成金人。拔指隨生用脚更出取之無盡。惡人惡王欲來奪之。但見死屍。而其所親純是金寶。九十一劫果報充足。故號無貧一之十八左 遺教論住法記元照云。阿兎樓馱。阿字平呼。馱唐佐反。亦云阿那律。阿泥樓豆音訛轉耳。此翻無貧。亦名無滅。亦名如意。昔施辟支佛一食九十一劫往來人天。常受福樂。故云無貧。于今不息。故云無滅。所願皆得。故云如意五十左 復次有部毘尼等者。釋以供養僧者等二句。有部有經律論而今所引律中意也。更詳出處 猶如寶瓶者。地藏十輪經第五云。如如意寶珠。隨所願皆滿○如遇得賢瓶。除貧獲富樂明本五之十一左 但賢瓶作寶瓶 成尋阿闍梨法華記云。問。四大聲聞居中央四隅有何意趣。答。有論云。四大弟子四賢瓶。故居中臺之四隅也已上帖 決第三云。寶瓶者謂有德瓶也。謂出寶瓶也。如大論等說也。猶是仙等所持也現本十五之三十五 光云。寶瓶者有德之瓶。能滿所願。故以喩彼四大弟子之圓德也 乃至無學聖人等者。本說更詳 復當以歡喜心等者。釋是故世尊說等四句。以上明施十方現前不現前僧。以下唯明施現前僧。總意云。志願雖及現不現前。而正施現前僧。十方衆僧不可盡集故也

●經云爾時毘盧遮那乃至則可知之也者。以下答加持教授中云何灌頂問也 然此灌

●十九左 ●十九左

頂等者。上釋護摩支分云。然護摩通一切法事中。非但加持弟子而已。故宜別作一種支分也四右今文亦準知之。灌頂非曾加持敎授。亦通諸餘法事。故或可別爲一種支分也。諸餘法事者。或爲除難。或爲求福。或爲追福。如是法事數非一也 ❶阿闍梨作第二等者。釋師作第二壇等四句。偈初四句其義易了。故不作別釋也 此灌頂壇等者。所以火壇安南灌頂壇安北者。南方主火。北方主水故歟 亦令方等者。釋四方正均等等二句。 其壇四角等者。釋安四執金剛等六句。 四金剛安置處當經說四維外略出四之十七云。四隅內依之。理明房集記圖。胎藏壇四隅外安之。金剛界壇四隅內安之。但壇外安尊未得其意。外部世天猶安壇內。何況於執金剛乎。灌頂壇十三尊曼荼羅當經與略出全同。 彼經既四隅內列之。 當經豈不然耶。是故下釋云。此四種金剛慧印於一心中具足無缺二十左 一心者。心壇也。中字所顯宜安壇中也。但壇四角外者。望內心八葉四角云外。 四角卽外也。 經文言四維外同此意也 壇中作八葉等者。 釋內心大蓮華等二句。 於四葉中等者。 釋於四方葉中等八句。 其四隅之葉等者。 釋所餘諸四葉等四句已上光云。 今疏與略出經四伴侶全同。四執金剛及四奉敎者。座位相違。略出如其四執金剛。始自東北至于西北。如次安住無戲論乃至持種種綺麗衣。 亦其四奉敎者起自東北至于西北。如次置修轉勝行

乃至勝解脫。其意更問 ❷經云中央等者。釋中胎是卽受者座處也。先師僧正榮海記云。八葉卽是正覺壇故。此外不用別漫茶羅。阿闍梨勸請十二尊。令圍繞八葉。是則甚深之觀道也。受者坐蓮臺中央。繼佛位。以十二尊爲眷屬。若不披本文。不得口決者。似失深祕旨矣已上師傳更問諸尊中安十二尊。其意如何。答。此十二尊有輔翼受者之本願。故殊安之。經云。由彼大有情往昔願力故是也。 帖決云。此十二執依本誓願故。來集華葉。輔翼新佛也十一之四十二可知之。問。雜鈔一云。總持自在一念持二利益心三悲者四著雜色衣一滿願二無礙三解脫四此等八人於大壇中。未見其名及形樣。 一一垂示已上此疑如何可決之耶。答。經疏不說其形像。又未見祖師請求圖像。但可安種子歟。❸帖決曰。問。蓮臺八葉四隅有十二尊。卽十二執種子歟。答。爾也。問。蓮臺中心有安種子乎。尊座之下可置之歟。可尋之已上私案。十二尊之中最外四隅名執金剛。八葉八尊不立執金剛名。然此記稱十二執金剛。猶詳已上光云。灌頂壇中央布[illegible]字。作純白色。以爲不思議法界幖幟。深義更問。匪面叵示 復次深祕釋等者。以下小壇幷十二尊祕釋。其意易知 著雜色衣者。四執金剛中伊舍那方。如前名被雜色衣。而今名著雜色衣。是與四奉敎者火天方同名也。如何略出經四之十七所說四奉敎者內修轉勝行是當今著雜色衣。 四執金剛中持種種綺麗衣卽

當被雜色衣。當經所說虛空藏眞言。曰毘質怛囉嚩囉馱羅。 卽是雜色衣執持被著義也見于第十一切如來寶冠灌頂。是虛空藏三摩地。此尊定居十二尊內歟。同異難詳 猶若菩提樹下等者。西域記第八云。伽耶迦葉波事火東渡大河至鉢羅笈菩提山。 唐言前正覺山。如來將證正覺。先登此山。故云前正覺。如來勤求六歲未成正覺。後捨苦行示受乳糜。行自東北遊目此山。有懷幽寂。欲證正覺。自東北岡登以至頂。地既震動。山又傾搖。 山神惶懼告菩薩曰。此山者非成正覺之福地也。若止於此入金剛定。地當震陷。山亦傾覆。 菩薩下自西南止半崖中背巖面澗。有大石室。 菩薩卽之加趺坐焉。地又震動。山復傾搖。時淨居天空中唱曰。此非如來成正覺處。自此西南十四五里。去苦行處不遠。有畢鉢羅樹下有金剛座。去來諸佛咸於此座而成正覺。願當就彼。菩薩方起。室中龍曰。斯室淸勝。可以證聖。唯願慈悲勿有遺棄。菩薩旣知非取證所。爲遂龍意。留影而去〇諸天前導往菩提樹 〇前正覺山西南行十四五里至菩提樹。周垣壘甎。崇峻險固。東西長南北狹。周五百餘步。奇樹名華連陰接影。細沙異草彌漫緣被。正門東闢對尼連禪河。 南門接大華池。西阸險固。北門通。大伽藍〇菩提樹垣正中有金剛座。昔賢劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而入金

❶二十右 ❷二十左 ❸現本無文

剛定。故曰金剛座焉。證聖道所。亦曰道場。大地震動獨無傾動。 是故如來將證正覺也。歷此四隅地皆傾動。後至此處安靜不傾○金剛座上菩提樹者。卽畢鉢羅之樹也。昔佛在世高數百尺。屢經殘伐猶高四五丈。佛坐其下成等正覺。因而謂之菩提樹焉。莖幹黃白枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮無變。每至如來涅槃之日葉皆凋落。頃之復故十七右 ●謂心所有法等者。師曰。心所有法是四佛心數淨法界心王卽大日心王也 如彼龍宮等者。華嚴經云。大海有四熾然光明大寶。其性極熱常能飲縮百川所注無量大水。是故大海無有增減何等爲四。一名日藏。二名離潤。三名火焰。四名盡無餘。若大海中無此四寶。從四天下乃至有頂。其中所有悉被漂沒。此日藏大寶光明照觸海水。悉變爲乳。離潤大寶光明照觸其乳。悉變爲酪。火焰大寶光明照觸其酪。悉變爲酥。盡無餘大寶光明照觸其酥。變成醍醐。如火熾然。悉盡無餘 光云三十六之二左取意 寶積經第五云。如有寶珠名種種色。在大海中。雖有無量衆多駛流入於大海。以珠火力令水銷滅而不盈溢 十六左 泛溢者。泛孚梵切。說文浮也。或作汎 小補去陷 溢弋質切。爾雅盈也 小補入質 耗竭者。耗虛到切。滅也。豪韻謨袍切。盡也 小補去號 竭巨列切。盡也 小補入屑 言奉教等者。第六云。其使者奉教者等皆作卑下之容。其使者操持刀棒。狀如夾門守禦。奉教者或執持於棒印。或瞻仰所尊若受指麾敎勅 八左 第十云。次諸奉

教者○此謂尊在本尊之側承命往來。隨有所作者也 十二右 義釋第七云。如世間尊貴者侍從僕役之人。隨教勅指麾執作衆務。故或名奉教者。或名使者。或名守衛者 二十八左 ●復次四寶所成餅等者。以下釋四寶所成餅等八句。當經說四餅。師資行用用五餅。入曼荼羅鈔第七云。問。傳法灌頂用五餅。雖相傳不疑。今助諸經文皆說四餅爲水器。故大日經第二云。四寶所成餅盛滿衆樂寶 明本九右 同經第三云。以四大菩薩所加持寶餅 二十二左 瞿醯經下卷云。又執四瓶令住傍邊 六左 略出經第四云。使四淨人持上寶瓶 十七左 疏第八云。四寶所成瓶者。是毘盧遮那四德之寶 二十一左 疏十三云。四寶作大菩薩加持大瓶 九左 疏十五云。譬如世間剎利之種○爲其嫡子而作灌頂。取四大海水。以四寶瓶盛之等 十八左 世間灌頂盛四海水及四大河水故。用四寶之瓶出世灌頂以彼爲軌則。所以諸教中皆說四瓶。而不言中瓶。故略出經四 十八左 說灌水眞言。唯出四佛明。疏中釋加持瓶之眞言。亦局四佛明。何今用五瓶耶。答。略出經第四注云。如來部瓶若是畫像壇。卽隨有空處置之 十九右 如是言了。卽說瓶水灌頂上。此經如來部瓶者。唯是中瓶也。既灌頂作法時出其中瓶。 故知理實用五瓶。但諸教皆說四瓶者。準世間灌頂。且作此言。於中央一瓶祕而不示之。祕密宗之稱意在此者歟 已上入壇鈔所引諸本卷數葉數今所注也 又帖決云。以四瓶 四者五也祕之也 灌之 三十二之三十二 若爾當經

說四瓶是祕意。此義自他門一同口決也 置在中胎四角者。此示灌頂瓶安置所處。嘉會壇第五云。世間成就品釋云。又於中胎佛位之前置本尊印。幷置一瓶。所餘灌頂四瓶在四隅際。門外別置一瓶。以降三世加持○其中胎寶瓶亦如前。每日以不動尊加持覺在華臺上者。又用正等覺心加持在四隅者。四菩薩加持。本尊前者。用彼眞言加持之 已上 靜擧入漫荼羅鈔意中胎土四角土訓之。配五瓶故也。現圖中胎四隅圖四瓶。是則灌頂瓶安置處歟。又略出經第四云。移大壇中寶瓶。隨本方角置之 十七左 凡以四瓶移置小壇。諸流不同。或兩界俱安四方。或兩界共安四隅。或金剛界安四方。胎藏界安四隅。各有所由。更問 如上所說以不動等者。釋普賢慈氏尊等四句。但經說四菩薩加持不說不動加持。疏準上所說說不動加持。上所說者。第四卷 十六左 意自第三日置灌頂瓶以來。日日三時以辦事眞言加持。其指之歟。或又指當卷 二右 初所釋供養支分中瓶段歟。不動明王總加持。四菩薩別加持也。嘉會壇第五云 當以不動辦事眞言幷三股印先總加持五瓶。次以八印之中普賢慈氏文殊觀音眞言手印各各加持四角瓶 已上 自門所用印明等。淺深重重更問。今所云四菩薩者。普賢慧氏除蓋障除惡趣也。略出經 四之十七 亦復如是。然彼嘉會壇第五云云。私云。四寶所成瓶者。內院四隅四菩薩所加持瓶也。文云。是毘盧遮那四德之寶。

●二十一右 ●二十一左

置在中胎四角。故知普賢彌勒文殊觀音四
行菩薩也。除蓋障是無盡淨知見寶者。此觀
音智慧無盡除卻蓋障之義也。除惡趣是無
盡大悲方便寶者。此是文殊大悲無盡拔濟
惡趣之義也已上 此釋以今四菩薩會同八
葉四隅菩薩。第十六祕術漫荼羅品云。又四菩薩者。
普賢巽。文殊坤。慈氏乾。觀音艮。是其位也。
前緣起列衆中。或以除蓋障替觀音。或以
除一切惡趣替文殊。其義各異。課用一事
亦得也。此中用觀音為正也四左緣起列衆
者。指序品。或以除一切惡趣者。指當段加
持灌頂瓶文也。既云替用。玄靜闍梨料簡
恐違此文也　普賢是無盡等者。約四寶
釋　復次普賢等者。約四點釋。發心修行菩
提涅槃如次配之　是故以此等者。釋盛滿
衆藥寶句。所謂前文後釋者是也　❶方位法
門者。謂四方四隅方位為發心修行菩提涅
槃等四法門。今以彼法門對四瓶則可知。
相應所由也。但當段以東南為發心乃至
以東北為涅槃。此與略出經說稍異。彼經
以東北為始以西北為終。各有所由。更
詳
❷凡欲灌頂時乃至　即是普門法界身者。釋彼
於灌頂時當置妙蓮上二句。　用辦事真言等
者。瞿醯經下護摩品云。先辦新淨座。以辦事
真言持誦其座。置於灌頂漫荼羅中六右些
些疑文云。凡欲灌頂加持座物。安置華臺
中已上何為座物。何故置臺上華鈔等同之　私云。
以茅草為座物。陀羅尼集經第四云。於西

門外作大蓮華座。於華座上敷生淨草明本
五之二左 生淨草者。茅草也。理明房小島灌頂記
云。座物者。茅草也。蓮臺上敷之已上是表草
座成道義歟。經文言彼於灌頂時當置妙蓮
上者。此雖似說瓶安置處而今詳其釋文。
則明受者座也。釋中初示座物加持。次明
護身作法。後出吉祥坐法也　加持三處者。
嘉會壇五云。師云。頂心齊已上　加持支分
者。同釋云。師云。五處已上此等作法上文委
釋。故今唯出其梗概耳　令依吉祥坐等者。
嘉會壇第五云。瞿醯云。其阿闍梨與其弟子
如法護身令坐其中央。師云。當引弟子坐
華臺上結所得部印以左脚踏蓮華門右脚踏華臺坐之　今云。當
先結薩埵印後至本尊灌頂所而結所得
部印也。然使其受者面向西坐也。瞿醯下
文云。若作傳法灌頂應面向西坐。若作息
災灌頂向北坐。若作增益灌頂向東坐。若
作降伏灌頂向南坐七右　亦復次上釋灌頂
壇曰唯置一門。門向壇開也二十右應知小
壇門向東開。故入東門直向西坐也。嘉會
壇注師說以左脚踏蓮華門。右脚踏華臺
坐者。依阿闍梨灌頂儀軌。彼軌云。次當引
所灌頂者。左足踏華門。右足踏華心七左
蓮臺灌頂別傳儀軌歟龍洞沙門仲紳述云。先上左足踏
蓮臺緣。應觀超十住十行十迴向位得登
初歡喜地○上右足踏蓮臺中。應觀登第
十法雲地授職灌頂之位○次以右足踏青
白蓮華上結跏趺坐。　是妙覺究竟授職灌頂
之位已上智證胎藏瑜伽記注　青龍入壇作法

云。左脚踏壇緣蓮華門。右脚踏蓮臺。便坐
其上已上登壇作法古今行儀。少無相違。可
貴可貴。但常途傳法受者向東而坐。與瞿
醯說尤似相違。第十三轉字輪品云。　次引弟子
將向大華王曼荼羅謂壇外先作灌頂壇處也九右　此文大華
王曼荼羅者。指大壇歟。爾乃東方。又略出
經四之十七說灌頂壇作法。入帝釋方門坐蓮華
臺上。是受者向西也。兩部相對胎藏受者可
向東歟。猶可決之已上光云。　第十三言大
華王漫荼羅者。此卽灌頂正覺壇也。投華等
作法已。次引受者方向灌頂壇所。故云次
引將向也。兩界同一。灌頂壇門東開。弟子向
西而坐。深義更問　吉祥坐者。凡有三說。
一瑜伽軌云。息災作吉祥坐。與慈心相應。
交兩脚豎眹。右壓左六右準提二十一右烏芻澁
摩十左建立八右等軌坐相同。　二不空羂索經
第九云。若扇底迦三昧耶。應以面北結跏
趺坐。吉祥之坐十五左是文結跏趺坐名吉祥
坐也。　三不思議疏釋經吉祥坐云。　吉祥坐
者。右脚著左髀上。亦言半跏坐是也下之二十三
雜祕云。玄贊要集十一云。降伏坐等者。以左
押右。故名降伏坐。二者吉祥坐。以右押左。
此方以左為尊。以右為卑。西國以右為尊。
以左為卑。此則以右押左。以尊押卑也已
上此等文以半跏坐為吉祥坐也　所有塗
香華等者。釋獻以塗香華等二句。　灌頂以前
供養小壇諸尊。　然雖有十三尊。以受者
為本。故常云受者供養也。瞿醯下護摩品云。
其阿闍梨當以牛酥與香相和。　用軍荼利

❶二十二右　❷二十二右

眞言持誦其香薰其弟子 六左 此說焚香具支第九云。次奉焚香薰之。所謂牛酥與香相和。用軍荼利眞言持誦薰其弟子 已上 可知之　先已如法等者。第五云。至日將夕。預備香華燈燭等。皆令素辦。瞿醯云。於漫茶羅北面一處。以白色規畫。辦事眞言辟除諸難。置諸供具也○齋持供物往詣漫茶羅所。先應一一具法加持。如供養次第中說 十四　亦可於大等者。以上一十三尊同於小壇可獻供物。此亦以小壇狹小故。十二尊於大壇供養之。至灌頂時請小壇也。嘉會壇五云。師云。或四瓶及十二尊供物置於大壇中供養之。所以爾者。第二壇狹少不宜布列供。故先於大壇上供養十二尊覺。然後供養弟子 已上　❶如來下挾門者。大日如來下挾門。即持明院門也。問。四執金剛於何處可供之。答。雖無其釋準祕密品。十六金剛在持明院二明王中間。是其處歟。或又四執金剛居壇四隅。無狹少妨。故於小壇可供養之。是以四執金剛無其釋乎

又備新淨等者。釋上蔭幢幡蓋句。瞿醯下護摩品又辦新淨白傘。於上懸華鬘。復懸白色綵帛。以曼荼羅主眞言持誦其華等○即將其傘當蓋於上 六右 今所云白傘非傘蓋行道。受者供養間阿闍梨自執傘覆弟子上也。若依陀羅尼集經則覆蓋於師資。彼文云。次遣二弟子。各擎一蓋。一紫。一緋。緋蓋覆弟子。紫蓋覆阿闍梨 明本十三之二十五取意 問。此事當世都不行之。上古行儀如何。答。些些疑問云。阿闍梨自執白傘以覆其上○以辦事眞言加持 文 此儀式今有次第。曾不見唐中行用之法。一一垂示 已上 若爾和漢兩國同從上古不行此事歟　復令餘人等者。瞿醯下護摩品云。復令餘人執淨犛牛拂及扇香爐 六左 所以令持牛拂幷扇者。此受者供養讃時。即爲拂扇受者身也。而今於此非作此事。只執持之而令隨從。至後作此事也。香爐不絶香煙爲薰弟子身也　扇字。印本作前字。此寫誤耳。石山小野華藏院諸本皆作扇字。又瞿醯本文作扇字也。但當時行用或拂扇俱用之。或用拂不用扇也

犛牛拂者。一切經音義第七云。犛牛亡交切。說文西南夷長髦牛也。今隴西出此牛也 六左 光云。即今猫牛。又犛牛尾可爲旌旄。支啟陵之切。髮同 小補平者　出曜經第十九云。犛牛晝夜護尾恐有斷絶。寧亡命根失妻息不使尾毛墜落于地 十五左 法華義疏第四 方便品 云。如犛牛愛尾者。犛牛以癡故愛尾。衆生以癡故起愛。又由愛尾故爲人所得而遂害之。故愛尾是害身之具。衆生愛五欲故備受衆苦 下之三 十三左

問。依此等文犛牛癡之甚者。今何以之作拂乎。答。以一物或喩善或喩惡。是常例也。今約善用之也。修行方便經云。譬如猫牛護尾。一毛著樹。守樹而死不令斷毛。比丘護法戒亦復如是。一微之戒守死不犯 已上 可思之　又於箱中等者。瞿醯下云。箱中置衣。幷蠶商佉及筋 嘉會壇云。師云。金鉡 諸吉祥物○令人執 六左 於此非授。自初置之以標供養儀也。置衣者。是爲脫濕服別著淨衣也。下文曰。阿闍梨親爲著衣 三十三左 即是也

幷持四寶之瓶等者。瞿醯下云。又執四瓶令住傍邊 六左 具支第九云。又執四瓶令住傍邊 金剛頂云。其壇四周界外畫四月輪使四聲人持上寶瓶。住月輪中。如四菩薩 已上 幷奏攝意等者。是正釋奉攝意音樂句。略出經第四云。即引所灌頂者入帝釋方門。坐蓮華臺上。以種種華塗香燒香油燈幢蓋淸妙音樂而以供養。如不辨者。隨力作之 所以爾者。是人坐佛位處故也 十七左　❷馬鳴菩薩等者。付法藏因緣經 吉迦夜共曇曜譯 五云。馬鳴敬諸當受尊教。於是頒宣深奧法藏。建大法幢摧滅邪見。於華氏城遊行敎化。欲度彼城諸衆生故。作妙伎樂。名賴吒啝羅。其音淸雅哀婉調暢。宣說苦空無我之法。所謂有爲諸法如幻如化。三界獄縛無一可樂。王位高顯勢力自在。無常既至誰得存者。如空中雲須臾散滅。是身虛僞猶如芭蕉。爲怨爲賊不可親近。如毒蛇篋誰當愛樂。是故諸佛常呵此身。如是廣說空無我義。令作樂者演暢斯音。時諸伎人不能解了。曲調音節皆悉乖錯。爾時馬鳴著白氎衣入衆伎中。自擊鐘鼓調和琴瑟。音節哀雅曲調成就。演宣諸法苦空無我。時此城中五百王子同時開悟厭惡五欲出家爲道。時華氏王恐其人民聞此樂音捨離家法。國土空曠王業廢壞。即便宣令。其土人民自今勿復更作此樂 七左 北三宮御記云。賴吒和羅經一卷。一云羅漢賴吒和羅經。此翻曰國

❶二十二左　❷二十三右

羅。亦圓名也已上　瞿醯經中但等者。彼經下護摩品云　若得辦者。應作音聲六左所以引此文者。上來攝意音樂。阿闍梨當自奏之。若不能爾。不名兼綜衆藝。然至末代多闕兼綜衆藝德歟。其奈之何。但受如瞿醯說若得辦者。應作音聲還知若不辦者。亦使餘人作之無失。爲示此意卽引此文。但字有意。學者可知　經云吉祥等者。明受者供養讚也。吉慶等三種讚。是嘆法報應三身功德也　用此慶慰等者。釋如是而供養等二句　且出吉慶等者。慧琳洛像儀軌云。誦行願吉祥等讚。音聲絲竹引衆先行六左依此文者。吉祥讚於唐朝亦行之乎　說此偈時等者　誦讚每一句終。卽拂其身。自者一義云。指阿闍梨。一義云。指弟子。當時行用阿闍梨執拂拂之。前義合師傳歟。問。以白拂拂身意如何。答。千手經云。若爲除身上惡障難者。當於白拂手已上千光眼經云。若欲解脫一切障難者。當修白拂法已上問。上擧白拂與扇。今何唯出拂耶。答。理明房集記云。愚案云。白拂扇俱拂惡障煩惱義也。　仍重不用扇歟已上　阿闍梨復當等者。釋親對諸如來等二句。是正明灌頂法也。瞿醯經下護摩品云。其阿闍梨普應頂禮曼荼羅中一切諸尊。爲灌頂故至誠啓請六左問。啓白詞如何。答。具支第九云。今撿諸文。其詞未見。隨意可陳已上嘉會壇五云。其詞未見。隨意可陳已上　卽持寶瓶等者。瞿醯下護摩品云。卽應奉持前所持誦百遍之

瓶。徐徐當繞於曼荼羅。繞三匝已。復以三種眞言持誦其瓶六左具支第九釋瞿醯卽應奉持等疏卽持寶瓶等文云。次持在前加持弟子之日召請持誦之瓶（文不云數。雖準四瓶可持初一）繞曼荼羅三匝（在前明王眞言加持。正作曼荼羅。日三時持誦文云。以不動加持。次以四大菩薩眞言各加持一瓶。今者繞曼荼羅之時。雖準宜以明王眞言加持。後撿念誦結護法云。持誦本尊眞言繞行）次更如法加持四瓶（瞿醯云。以三種眞言持誦其瓶者。是隨得三部者也。今於傳法如前。更以四菩薩眞言加持已上）此釋言約其意難得。今委釋之。在前加持弟子之日。指第六日也。召請持誦者。瞿醯上（簡擇弟子品）說第六日法曰。其欲灌頂瓶置五穀等物。及著華枝置少許水。以明王眞言持誦其瓶。奉獻閼伽。薰香召請十左　今護摩品卽應奉持前所持誦百遍之瓶者。卽指弟子品加持灌頂瓶文。何以知爾。前引弟子品次文云。正作曼荼羅日。三時持誦其瓶上之十左作曼荼羅日者。第七日也。弟子品謂後日。護摩品指前日。彼此符合。具支注言可持初一者。安公意初繞曼荼羅時。唯持初一瓶。後如法加持時。加持四瓶歟。是則自宗意以初爲總。以後爲別。故持初一瓶自攝後三瓶。但自門行用四瓶各別繞曼荼羅。卽持寶瓶句可通四瓶也。次注言在前明王等者。指第六日加持。正作曼荼羅等者。第七日前引弟子品意也。彼品雖云三時持誦而不出其眞言。疏文則出總別加持眞言。故引合之云文云　以不動等也。次注言今者繞曼荼羅等者。正明繞時眞言。卽出兩說。如文知之。次注意瞿醯約學法灌頂故以三種眞言　隨所得部加

持之。今經約傳法灌頂故。以四菩薩眞言加持也。三種眞言者。嘉會壇五云。復以三種眞言持誦其瓶者○今復以三部心重加持之○或云。三種悉地眞言歟（以上具支料簡）今私案之自門行用繞壇之時用四菩薩眞言。四瓶各別持誦之。豈不用其本眞言耶。復更如法加持者。明加持弟子法。如上所明。著道臺時加持弟子。今復更加持之。故云復更也。其加持法次下明之。　卽至弟子所等文是也

先用囉字等者。具支第九云。至弟子所先想弟子以爲阿字。阿字方壇中安弟子。次用羅字爲火燒之。悉成灰已方用四瓶。次第灌之（義釋隨用四瓶可誦其瓶眞言）卽想鑁字之水。猶如白乳。而注死灰之中。以生佛芽已上當段釋雖不出阿字。勘下文以字燒字觀。此經大宗故。安公加釋阿字。總意云。先觀弟子身爲𑖀字方壇。是法性大地也。次以𑖨𑖽字燒𑖀字者是也。其時自身悉成灰已。當以四瓶灌之（灌時印明自門他門自流他流所傳不同。更問）灌瓶水故此灰作𑖪𑖽字門。其色純白。而從此中出生五字。譬如世間燒地灌之則生種子。次持其五字輪者。五輪塔婆三摩耶形。猶如從世種子生芽。帖決云。謂初以字燒字之後。於灰中以四瓶（四者五也秘之也）灌之。是卽爲生種子也。卽依阿字之地上灌水。故種子卽生五字也次卽成塔形。是佛芽也三十二之三十二卽此意也。他門意初種子芽生之位。名佛芽。灌頂後成佛身之位。名樹王灌頂。如次配因果二位。兩度以瓶水灌弟子頂。所用印明等各別也。自

門意不及兩度灌頂。印明用心等難載紙上。更問　問。瞿醯下云。纔三匝已復以三種眞言持誦其瓶。於其頂上而作手印。并誦根本眞言。還誦此眞言。與彼灌頂。七右此文意如何。答。古來依此文師師意別也。入曼荼羅鈔第六云。依此經意。師先用其部印明加持弟子頂上了。次誦其眞言。正灌頂也已上依此文者。三部印明俱師所作也。嘉會壇五云。於其頂上而作手印。并誦根本眞言者。根本眞言是前云。四寶成四大菩薩眞言也。還誦此眞言與彼灌頂者。言此眞言者。是今云三種眞言也。又三種眞言或謂三種悉地眞言歟。依此釋者。手印根本眞言者。四菩薩也。還誦此眞言者。三部心。或三種悉地眞言也。玄辯傳法灌頂次第云。依瞿醯意。還令弟子結三部心印。當誦三部眞言。以中臺瓶灌頂。此是傳法者行法也。若隨得三部及持明者。當準金剛界法。五瓶中隨用其一也。但先各誦瓶眞言。而灌之生五輪。已而後復誦所得部尊眞言。而灌之。若作傳法。或得餘尊。宜先授其而復作傳法也已上依此釋者。指三部印明。如入壇鈔。但印令弟子結。明阿闍梨誦之　❶次❷觀暗字等者。三摩耶形變成尊形。是正成佛位也。具支灌頂第九云。次想。弟子頂上暗字轉成中胎。又從此字放百字光。成三重焰。以現三重百字之輪并中胎藏。作四重輪種子之字。如次布置頂咽心齊。變此四處陀羅尼身。顯四重曼荼羅身。已成普門法界身

也已上　爾時弟子等者。曼荼羅身與普門法界身。如次淺深二重。第十八云。陀羅尼形者。謂總束眞言輪而以爲身。卽成普門身。由住此總持身故。於一切衆生前示所喜見身。說應機法○同入佛智二十七右準此釋者。曼荼羅身者。自成一曼荼羅身也。普門法界身者。於一切衆生前示所喜見身。說應機法也已上光云。今文與第十八稍異。第十八言普門身并總持身。今卽今普門法界身也。但今文意如鈔主言淺深二重。漫茶羅身者。今日弟子爲阿闍梨所加持之身也。普門法界身者。弟子方到自證之地而所得遍一切身也。其淺深意可見

❸次當引至一處乃至悉地供養中說者。嘉會壇第五云○瞿醯下云。次阿闍梨自手執其衣。與彼令著。金剛頂云。引出壇外換去濕服。別著淨衣。若是剎利居士。著本淨衣。卽於壇內置下小床。以襯其濕衣。引入坐已○或師云。弟子成佛之儀已了。何更坐於下小床。須坐第二壇中授與其道具等。今云。此下小床是置濕衣施阿闍梨之具。非弟子座。故更不須前釋引至一處脫換濕衣。畢已更可還著華鬘。然後如法供養已上前言於箱中置衣者。卽爲於此而用之也已上光云。略出文曰。以襯其濕衣。襯與櫬通正字私意曰。剎利居士著本濕衣。故置小床卽以襯之。而不點汚其壇上也。如嘉會壇引或師說。置下小床以爲別座而設難問。甚乎疎解。亦嘉會壇主意、襯者此達嚫此云財施義。下

小床上置其濕衣以施之師。此解之誤尙過或師。若達嚫義剎利居士不作施耶。已著本衣何用施阿闍梨。應知以下小床襯其濕衣也　首冠白繒等者。受者後供養也。於別處改濕衣著新衣。更尋著灌頂壇作冠繒等供養也。嘉會壇第五云。一首冠白繒❹云前令坐蓮臺。以華鬘冠飾其身。以爲瓔珞。爾後未有脫鬘之文。而今更云首冠白繒。應是前華鬘上更著白繒。今云。既脫上衣之時皆悉脫却嚴身之具。故復更說嚴飾之事已上問。用白繒意如何。答。隨求陀羅尼經下云。五天竺國法。若授官冊皆以繒帛繫首。灌頂然後授職五右法衡鈔第五云。疏離垢繒者。華嚴頌云。菩薩師子王頂繫解脫繒。繒喩解脫。頂喩智慧。諸功德中爲先首故。以智慧首緣解脫理不馳散故。如繒繫之三十六左　問。寶冠最是灌頂要具。而上文云華冠。今文云首冠白繒。前後未出寶冠如何。答。案之首冠白繒者。是卽寶冠必帶繒帛。五祕密軌云。次結五佛寶冠印○次結金剛鬘印○如垂冠繒帛七右繒帛者。是冠緖也。然乃首冠者。寶冠也。白繒者。冠帶也。首冠白繒可訓之歟。或又華鬘卽寶冠也。小野六帖云。第十三著受法人鬘與灌頂。此記不云授寶冠。而言著鬘。尤合疏家說歟。上文曰。以華鬘冠。私云。仁王軌說內四供養三形鬘菩薩位卽置寶冠也以香塗身等者。釋復當供養彼等二句。瞿醯下云。及以塗香塗彼身上。并與華等供養。亦以華鬘交絡兩肩。復與臂釧令著其腕七右略出經第四云。又以香華種種供具供養所灌頂者二十二右此等經文皆說後供養

❶二十三左　❷觀現本作說　❸二十三左

也　幷絡膊者。嘉會壇五云。八以華鬘交絡兩肩（已上）前華鬘首加之。準前供養文言以華鬘冠飾其身上。可知之。今華鬘絡兩肩。爾乃可歟。二種華鬘歟。天台流灌頂道具加絡膊。依此文也。或又以前華鬘至此可絡肩歟（已上）光云。絡歷各切。增韻聯絡也（小補入藥）膊伯各切。靑博肩也（同上膊字下）鈔主意以鬘絡肩也。今案。烏樞瑟摩經下成就物中所出神線類乎。彼曰。天竺淨行以縶線循環合爲繩。能如三指名神線。絡膊（二十四右）繫金剛線者。嘉會壇五云。九繫金剛線（已上　最線）如悉地供養中說者。蘇悉地儀軌下云。次說臂釧之法。於其臂釧中。穿一活兒子等珠。以部母眞言手印。持誦香華。而用供養。及香水灑。還以此部母眞言手印請來。加持釧上。復以部母眞言手印。次第供養。乃至持誦千遍。以①捻婆草作環。置左右無名指。用部心眞言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各依本部次第應知。其腰線法。令童女搓合。以俱遜婆染（此云紅藍華）或鬱金染。如前作法成就。乃至持誦千遍。於念誦時護摩時及以睡時。繫於腰間。能止失精（明本中之十四）涅槃經云。在臂上者名之爲釧。在指上者名之爲環（北本四十之二右）嘉會壇五幷具支第九。此次明施濕衣法。嘉會壇五云。施濕衣法（六）次於壇內置下小床。以觀其濕（已上）具支第九同之（已上）光云。如上已辨。具支嘉會二主師弟相承謬解。蓋是未稟其吾毘盧眞言正統之所致也

大日經疏演奧鈔第二十八（畢）

此卷之中頗加今解。此誌其師傳。以貽後學耳。寶永第二仲秋之念慧光記

又此卷所解本疏有亂脫。曰　②(二)伊舍尼方名解脫(三)經云中央〇縹幟也(一)復次深祕釋者〇四奉教者也(四)復次四寶所成瓶者以下如文

此外尙讀亂脫。今詳文旨未佳。故不出耳

大日經疏演奧鈔第二十九

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘（釋經二具緣品）

③又阿闍梨先用囉字（乃至）如此傳授也者。以下明授道具作法。金錍明鏡等偈第九卷委釋之。然今於此作釋。則當段明作法次第。故先釋段而示之耳。問。胎藏界授五股杵法無之耶。答。嘉會壇第五金窠前出此作法。文云。④無畏儀軌云。觀羽持五智授與彼雙手。諸佛金剛灌頂儀（隨三部可改句）汝已如法灌頂竟爲成如來體性故汝應受此金剛杵。⑤略出經中誦此偈已有眞言（已上）具支灌頂第九同之。無畏儀軌者。指攝大儀軌。彼軌中卷文也　法輪法螺眞言者。下品（光云。下品者指經第四密印品也）說之。如嘉會壇第五引之。奇特佛頂經（不空譯）上。說灌頂內作法中云。阿闍梨自令弟子灌頂。吹螺擊鼓。作諸音聲。如國王受灌頂（二十左）法螺者。名稱普聞表示也。擊鼓常途作法中未見之

⑥阿闍梨次當（乃至）傳法螺偈也者。此明傘蓋行道法。瞿醯下云。阿闍梨自手執其傘。令彼弟子繞曼荼羅。繞三匝已（七右）此作法當經幷略出經不出之。偏依瞿醯說也　阿闍梨當誦等者。指傘蓋行道讚也　吉慶吉祥極吉祥者。今私推之。依下釋者。吉慶讚約應身成道。吉祥讚約報身成道。極吉祥約自受用正覺歟。但以法報二身則非此界所見。且舉應身爲例。而令讚歎。故下文唯出吉慶一種也。些些疑文云。此土有吉慶讚。無吉祥讚。又吉慶讚聲調如何。或用歡喜聲。或用佗傺之聲（少似憂愁之音）今用何調（已上）光云。大原四十帖曰。慈覺大師傳吉慶讚是歡喜聲也。東寺傳哀歎聲是也（三十五之三十右）或可誦等者。嘉會壇第五云。覺大師口傳九偈文是也（已上）九偈讚與當卷所出讚大異。但彼初段與當卷第四段意大同歟。大原四十帖第十五云。師曰。吉慶九偈之讚謂之九頭龍讚也。九偈充九頭（三十右）子細可尋之。大師請來梵字吉慶讚當彼九偈讚歟。自門通途所用。梵讚九偈之中初三段也。又具支灌頂第十。注略出經吉慶漢語四段讚云。私撿大日經義釋。具有嚩馹羅阿避庾經十一偈讚。此文彼中四偈之者也（已上）可知之

一　吉慶讚異本

八家總錄云。大吉慶讚二卷（二本運云一卷仁）梵字吉

①峯也　②二十右　③二十三左　④現本二之四十二右　⑤明本四之二十　⑥二十四右

慶讃一卷(海) 梵字吉慶伽陀九首一本(仁) 梵唐兩字毘盧遮那成佛神變加持經吉慶伽陀讃一本(仁大日經義釋引據胎藏阿毘曳經及略出經。同用灌頂法 下之十六左)

復至西門等者。瞿醯經下云。至西門前即數禮拜。其傘隨身來去蓋頭(七右) 二龍廂衞處者。經上文云。及二大龍王難陀跋難陀對處廂曲中。通門之大護(一之二十四) 第五釋云。於通門第二重廂曲之中。置二龍王。右曰難陀。左曰跋難陀(二十八右) 具支灌頂第九云。次至第三西門難陀跋難陀廂衞(已上) 疏所云第二重者。實是第三重也。如云次往第二院。又阿闍梨所傳曼荼羅圖。通門北遜那守門者。南優婆遜那守門者也。蘇悉地經下(明本三之十六) 以遜那優婆遜那為第三院守門者。以難陀跋難陀為第二院守門者。準此說者。今所云二龍者。遜那等歟。上文釋投華在處云。遜那優婆遜那二龍王守衞之處(八左) 又其證也 即當為說等者。即在西門授四重禁是又難。❶第九卷釋之。今於此豫示其次第也 ❷瞿醯云等者。嘉會壇第五云。瞿醯云。其阿闍梨啓請諸尊作如是言。我某甲與某甲灌頂畢已。今付屬諸尊。令持明藏(師云。令持明藏者。是隨得三部阿闍梨者也。今傳法者先已受持明藏。故今可云令傳明藏也) 作是語已。應放其傘。令彼起立對曼荼羅前(師啓之間令弟子長跪。故今令起立) 次為說三昧耶戒。汝今已成曼荼羅持明阿闍梨覺(師云。持明阿闍梨者。是三部持明阿闍梨者也。今傳法者。先已成就持明阿闍梨。故可云傳法阿闍梨) 今諸佛菩薩及真言主一切天神已共知汝。若見有人堪為法器。怜愍彼故。當與作曼荼羅教令持誦(○然驗上文云○汝已於祕密藏中隨順修學。具足明了堪能教授於他○傳持流布。故順此文耳。但是可爲傳法者說之。若持明者可除堪能教授於他幷傳持流布之句 已上) 光云。此註文言師云。即指安然具支灌頂第九文也。問 玄靜闍梨所釋頗似有謂。但瞿醯文說持明阿闍梨。而言與作曼荼羅。何釋持明者除之乎。答。此有二意。一順靜師釋而可通之。謂初學持明者。次文可云諸佛菩薩及真言主一切天神已共知汝於祕密藏中隨順修學。後學傳法者。前文或可云令傳明藏。或可云成就傳法阿闍梨。前後影略互顯兩意也。二違彼師釋亦可成義。當時行用傳法灌頂之時。唱云令持明藏。師傳尤叶經說。何前後文被二類乎。凡持明言有二。一受持明藏。是約學法。二傳持明藏。是約傳法。今瞿醯持明者。是傳持流布之義故。前後文非相違。得名無盡。庶勿守株。問。瞿醯文言為說三昧耶戒者。是何戒乎。答。嘉會壇五云。彼經云為說三昧耶戒者。即是汝今等教誡文也。非是指此經四重也(已上) 依此釋者。即表為說三昧耶戒。而說其戒云汝今已成就等也 然此經中等者。嘉會壇第五云。而今案文意。義釋禮拜之次示說戒言。引瞿醯是為開示彼經有啓請詞。幷以彼經教誡文而準此經者法螺偈是也(已上) 意云。彼偈吹無上法螺。以開示衆生之表示也。啓請教誡雖不說之。更無闕失過也

❸如西方世人(乃至)正法尊重也者。以下對世間灌頂明正法灌頂也。明世間灌頂中。四大海水及境內一切河水。幷隨其大小列次陪奉者。隨人所統領是各別。故作此釋。大師護摩口決云。凡天竺國王及輪王幷州縣之主宰。受職位則移酌取所部山河之水。坐所管之地圖上。聽說先代聖帝惡王治亂之事。幷誓發盟言灌頂。然後臨于其位(已上) 可思之 ❹今此法王子等者。四卷楞伽第二云。至法雲地住大蓮華微妙宮殿坐大蓮華寶師子座。同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞。衆寶瓔珞莊嚴其身。如黃金瞻蔔日月光明。諸最勝子從十方來。就大蓮華宮殿座上而灌其頂。譬如自在轉輪聖王及天帝釋太子灌頂。是名菩薩手灌頂神力(十三右) 法王遺訓者。合說古哲先王法。即是四重禁戒等也

一　輪王灌頂

第十五云。譬如世間剎利之種。謂欲紹其繼嗣令王種不斷。故為其嫡子而作灌頂。取四大海水。以四寶瓶盛之種種嚴飾。又嚴飾子身衆物咸備。又飾大象。於象背上持瓶。令太子坐於壇中所統畢集。於象牙上寫水。令流注太子之頂。灌此水已大聲三唱。汝等當知。太子已受位竟。自今以後所有敎勅皆當奉行(十八左) 八十華嚴第三十九云。佛子如轉輪聖王所生太子。母是正后身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座。張大網幔。建大幢幡。然香散華。奏諸音樂。取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂。是時即名受王職位。墮在灌頂剎利王數。即能具足行十善道。亦得名為轉輪聖王(六右) 仁王疏法衡鈔(遇榮)第四云。正

❶七葉右以下 ❷二十四左 ❸二十四左 ❹二十五右

法念說。輪王受職之時。皆於白月十五日齋沐陞殿。父以白牛右角盛四大海水。取一切種子安在角中。灌王子頂。於正灌時。東方忽有金輪寶現。具足千輻。出妙光明來應導王。如是名爲金輪王受職位。又餘三輪王受職亦同 三十右 此文并華嚴文意。父王授灌頂。私云。當段釋與第十五釋大同。當段則不必局輪王灌頂。廣通西方世人州縣主宰等受職歟。以國陀梵土爲授與師。以象寶爲座。從象牙上令流注水。彼華嚴經并正法念經。別說轉輪王受職法。然以白象寶爲太子座也。隨求經下云。五天竺國法。若授官榮。皆以繒帛繫首灌頂。然後授職之 七右 第十五文言。嚴飾子身者。謂繒帛等也。或云。弘決一云。草名象牙 一之七十 當段釋指此草云。象牙也 已上光云。今疏家釋只是象牙而非華也

一　象牙華

涅槃經第八 如來性起品 云。譬如虛空震雷起雲。一切象牙上皆生華。若無雷震華則不生。亦無名字 十四左❶ 同疏第九云。虛空譬今教。象牙譬佛性。治城棻法師解。別有象牙華。要聞雷別生華。無雷華則不生。若從來諸師相傳。此是眞象牙。若震雷時牙上則有華文現也。經中明優鉢羅象分陀利象。當是逐此華名之。爲牙上華文似優鉢羅華。名優鉢羅象。又似分陀利華。名分陀利象也 已上 私云。舊譯仁王經下云。臺中大衆持雷吼華散釋迦牟尼佛及諸大衆 四右 此中雷吼華者。是當象牙華歟。又新譯仁王經下云。持曼陀羅華散釋迦牟尼佛及諸衆會 四右 此中曼陀羅華則當舊經雷吼華也。靑龍疏云。曼陀羅者。此云適意華。見者心悅即天華也 下一之二十二右 法華義疏 嘉祥 第二云。曼陀羅華者。河西道朗云。天華名也。中國亦有之。其色似赤而黃。如靑而紫。如綠而紅 三十三右 者。此出❷吉慶阿利沙偈 乃至 儞也 二合 汝今日 也十一偈 吉慶讚也　驃馹羅阿避庾經者。未渡經也 已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉

吉祥也 持也 金也 山也
光也 三世也 華也 三也 垢也
除也 佛也 開敷也 水生也 光云 乎
葉也 眼也 是彼處也 光云 乎 下同
饒益也 最初也 諸衆生也
彼所宜說也 勝法也 不動也
宣說也 三世也 人也 天也
供養也 法也 殊勝也 光云 乎 寂也
能作也 諸衆生也 世間也 第二也
勝也 吉慶也
正法也 相應也 開也 吉慶
所也 衆也 人也 天也 非天也
供養者 悅也 吉祥也 功德也 當也
殊勝也 衆也 世間也 第
三也 吉慶也
如彼處也 然乃 乎 如 昇兜率天也
宮也 殿也 赤如也 此也

下也 於衆生也 利益也 光云興慈悲
圓滿者 寂也
如來也 彼處也 得也 寂也
作也 汝今日也
如彼處也 宮城也 勝也 古云須彌
名也 天也 大也 種也
歎也 敬禮也 亦如也
不思議也 勝者 如來也
彼處也 得也 寂作也 汝
今日也
如彼處也 華枝條也 光也 華也
嚴飾也 悅樂也 圓名也 光云 乎 此言解脫處
圓也 無量也 天也 所居也
導師也 誕生也 時也
有益者 彼處也 得也 寂
作也 汝今日也
如彼處也 種種也 苦也
除滅也 喜悅也 苦行處也 惡也
往也 中夜也 光云 乎 亦如也 天
衆也 圓證者 禮也 作者
彼處也 得也 寂作也
汝今日也
如彼處也 龍也 王也
作禮者 河也 岸也 圓滿者
鳥行列也 寂靜也 奇也
得也 有也 斷除也
彼處也 得也 寂作也 汝今日也
如彼處也 世尊也 樹也
王也 樹下也 光云 乎 菩提心也 力也

[梵字]降伏彼也[梵字]無量也[梵字]魔也[梵字]軍衆也[梵字]種種也[梵字]異類也[梵字]有也[梵字]人間也[梵字][梵字]至天也[梵字]光云[梵字]彼慶也[梵字]得也[梵字]寂作也[梵字]汝今日也

[梵字]如彼慶也[梵字]上妙也[梵字]法也[梵字]輪也[梵字]古曰彼羅奈[梵字]住也[梵字]於也[梵字][梵字]善逝者[梵字]導師也[梵字]希有也[梵字]人間也[梵字]時也[梵字]有善者[梵字]彼慶也[梵字]得也[梵字]寂作也[梵字]汝今日也

[梵字]如彼慶也[梵字]作利益也[梵字]第一也[梵字][梵字]吉祥也[梵字]稱也[梵字]利也[梵字]饒益也[梵字][梵字]聖也[梵字]衆也[梵字]稱讃歎也[梵字]還也[梵字]說也[梵字]世尊也[梵字]能寂[梵字]師子也[梵字][梵字]彼慶也[梵字]得也[梵字]寂作也[梵字]汝今日也

一　十一偈分別

密鈔第六云。有十一偈。前三偈歸依三寶。次七偈八相成道。然於八中而合涅槃。如下疏指。後一偈總結三歸。四十七右疏鈔第二云。第一偈讃具足好相之德。第二讃所說法深奥。第三讃應供福田僧。以上三寶第四讃在天降天利益之德。第五讃在胎中德。第六讃誕生盡後邊身之德。第七讃越城修身處之行。第八讃受乳沐浴德。第九讃樹下成道德。第十讃住苑說法德。第十一讃三寶之德及釋迦如來本行之德云云。今入灌頂行者亦如此等衆德皆備得等。其慶言也。現本中之三十三

私云。十一偈中初三偈如次讃佛法僧三寶。次八偈讃如來八相。今此八相異常途說相。謂一在天下天相。二託胎相。三出胎相。四出家相。五樂行相。六降魔相。七轉法輪相。八涅槃相。如次自第四至第十一之八偈配而可知

❶持吉祥衆德乃至大體同耳者。光云。此釋第一偈也　具相金山光者。佛本行經宋沙門寶雲譯第三云。觀菩薩身如瑩金山種種珍寶以爲嚴飾○圓光如輪在其中央晃晃如日。五綵絳色如今折除世間厚冥。如是不久佛日當出十一右心地觀經一云。破有法王甚奇特。光明照耀如金山。爲度衆生出世間。能然法炬破昏暗已上　三世之導師者。第十云。所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒名降三世○復次三世者。名爲三界○以能降伏三世界主。故名降三世十九右私云。次句除滅於三垢者。降三毒義也。或又三垢者。麁細極三妄執歟　❷開敷正覺眼者。要略念誦經云。開敷妙覺光明眼。脩廣猶若青蓮葉已上　華嚴經音義花嚴云。優鉢羅華具云尼羅烏鉢羅。尼羅者。此云青。烏鉢羅華號也。其葉狹長。近下小圓。向上漸尖。佛眼似之。經多爲喩一之九左注維摩經第一云。目淨脩廣如青蓮○肇曰。天竺有青蓮華。其葉脩而廣。青白分明有大人目相。故以爲喩也十七大原四十帖云。佛眼如青蓮者。有二說。青蓮葉細故。又眼目淨者青蓮十五之三十四　猶如水生葉者。智論第九云。陸地生華須曼提爲第一。水中生華青蓮華爲第一七左　水生葉者。今之所取青蓮葉也

❸及彼所宜說乃至第二善也者。光云。此釋第二偈也。❹以下例然者。以下諸偈有作寂言皆例然也

❺正妙法相應乃至第三善慶也者。光云。此解第三偈也　滿句者。漢語頌云正妙法相應一句五字也　與瑜伽稍別者。瑜伽局定。欲吃多通定散歟。光云。此下有亂。次偈釋文之中二十九右言修羅即是乃至非天者即解。今偈人天修羅等句也　與阿羅訶不同者。第一云。次阿羅訶是應受供養義。以有如是功德故。應受天人最上供養。故以爲名也一本之二十九右　謂阿羅漢應供是約所供。今應供即約能供也

❻如在兜率陀乃至同彼慶也者。光云。此解第四偈也　如在兜率等者。明在天下天相。但依因果經等云。菩薩功行滿足位登十地。在一生補處。近一切種智。必生兜率天。爲諸天說一生補處之行。亦於十方國土現種種身。爲諸衆生隨宜說法。然期運將至欲下生作佛。即觀五事。一者觀諸衆生熟與不熟。二者觀時至與未至。三者觀諸國土何國處中。四者觀諸種族何族貴盛。五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母。又欲下生時現五種相。一者菩薩眼見瞬動。二者頭上華萎。三者衣受塵垢。四者腋下汗出。五者不樂本座。然諸天見此相。毛孔血流如雨。自相謂言。菩薩不久而捨我等。菩薩告諸天言。善男子當知。諸行皆悉無常。我今不久捨此天宮生閻浮提。于時諸天聞此

❶二十七左 ❷二十八右 ❸二十八右 ❹二十八左 ❺二十八左 ❻二十九右

語已。悲號涕泣。心大憂惱（一之九取意）　兜率天者。法衡鈔第三云。覩史多天者。此云知足天。由彼天衆於五塵境不極貪著。知欲樂足故（三之十五）問。何故一生補處菩薩必住都率陀天耶答。智論第四云。佛常居中道故。都率天於六天及梵之中上三下三。於彼天下生中國中夜降神。中夜出迦毘羅婆國。行中道得阿耨多羅三藐三菩提。中道爲人說法。中夜入無餘涅槃。好中法故（十八左）　梵音云藥喇婆等者。第十四云。法界藏者。此藏梵音云俱舍。是鞘義也。猶如世間之刀在於鞘中。此藏亦爾。故以義翻也○示現如來平等莊嚴藏。此是胎藏之藏也○此中藏者。梵音名揭訶。即流出無盡莊嚴奮迅示現不可窮竭。猶如大寶之藏（十四）又第十六云。藏者梵云阿賴耶。此翻爲藏。或云。宮室舍宅之義（二十四左）菩提心義第一云。問。此中藏字梵音揭訶者。於藏若有種耶。答。祕密品云。大日如來入於法界俱舍。義釋云。法界藏者。此藏梵音名俱舍。是鞘義。如世間刀在於鞘中。以義翻也。此中云法界藏者。是如來所出之處。謂一切如來處在其中矣。具緣品亦云。廣大法界加持。即於是時住法界胎藏三昧。義釋亦云。娶胎俱舍。祕密品義釋云。如來平等莊嚴藏者。此是胎藏之藏。具緣品云。天宮藏時廣。義釋云。此藏字梵音名藥喇婆。是中心之藏。中胎藏之藏。與此吒迦俱舍等其義各殊。入祕密位品義釋云。梵音阿梨耶。此云藏也。有云。藏室宮舍之義。具緣品義釋云。

阿梨耶是室義。又律中云。曇無德部。此云法藏部。故知中胎藏之藏云藥喇婆。鞘藏之藏云俱舍。流出之藏云揭訶。法藏之藏云無德藏舍之藏云阿梨耶。比吒迦者。可勘正翻（十末之十九）　如華嚴等經廣說者。八十華嚴五十八（離世間品）云。佛子菩薩摩訶薩住兜率天。有十種所作業。何等爲十。所謂爲欲界諸天子說厭離法言。一切自在皆是無常。一切快樂悉當衰謝。勸彼諸天發菩提心。是爲第一所作業。　爲色界諸天說入出諸禪解脫三昧。若於其中而生愛著。因愛復起身見邪見無明等者。則爲其說如實智慧。若於一切色非色起顛倒想以爲清淨。爲說不淨皆是無常。勸其令發菩提之心。是爲第二所作業。菩薩摩訶薩住兜率天入三昧。名光明莊嚴。身放光明。遍照三千大千世界。隨衆生心以種種音而爲說法。衆生聞已信心淸淨。命終生於兜率天中。勸其令發菩提之心。是爲第三所作業。菩薩摩訶薩在兜率天。以無障礙眼普見十方兜率天中一切菩薩。彼諸菩薩皆亦見此。互相見已論說妙法。謂降神母胎。初生出家往詣道場。具大莊嚴。而復示現往昔已來所行之行。以彼行故成此大智。所有功德不離本處。而能示現如是等事。是爲第四所作業。菩薩摩訶薩住兜率天。十方一切兜率天宮諸菩薩衆。皆悉來集恭敬圍繞。爾時菩薩摩訶薩欲令彼諸菩薩皆滿其願生歡喜故。隨彼菩薩所應住地所行所斷所修所證演說法門。彼

諸菩薩聞說法已。皆大歡喜。得未曾有。各還本土所住宮殿。是爲第五所作業。菩薩摩訶薩住兜率天時。　欲界主天魔波旬爲欲壞亂菩薩業故。眷屬圍繞詣菩薩所。爾時菩薩爲摧伏魔軍故。　住金剛道所攝般若波羅蜜方便善巧智慧門。以柔軟麁獷二種語而爲說法。令魔波旬不得其便。魔見菩薩自在威力。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是爲第六所作業。菩薩摩訶薩住兜率天。知欲界諸天子不樂聞法。　爾時菩薩出大音聲遍告之言。今日菩薩當於宮中現希有事。若欲見者宜速往詣。時諸天子聞是語已。無量百千億那由他皆來集會。爾時菩薩見諸天衆皆來集已。　爲現宮中諸希有事。彼諸天子曾未見聞。既得見已皆大歡喜。其心醉沒。　又於樂中出聲告言。諸仁者一切諸行皆悉無常。一切諸行皆悉是苦。一切諸法皆悉無我。涅槃寂滅　又復告言。汝等皆應修菩薩行。皆當圓滿一切智智。　彼諸天子聞此法音。憂歎咨嗟。而生厭離。靡不皆發菩提之心。是爲第七所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮。不捨本處。悉能往詣十方無量一切佛所。見諸如來。親近禮拜。恭敬聽法。爾時諸佛欲令菩薩獲得最上灌頂法故。爲說菩薩地名一切神通。以一念相應慧。具足一切最勝功德。入一切智智位。是爲第八所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮。爲欲供養諸如來故。　以大神力興起種種諸供養具。名殊勝可樂。遍法界虛空界一切世界。供

養諸佛。彼世界中無量衆生見此供養、皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是爲第九所作業。菩薩摩訶薩住兜率天、出無量無邊如幻如影法門、周遍十方一切世界、示現種種色種種相種種形體種種威儀種種事業種種方便種種譬喩種種言說、隨衆生心皆令歡喜。是爲第十所作業。佛子是爲菩薩摩訶薩住兜率天十種所作業。若諸菩薩成就此法、則能於後下生人間。佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時、現十種事。何等爲十。佛子菩薩摩訶薩於兜率天下生之時。從於足下放大光明、名安樂莊嚴、普照三千大千世界一切惡趣、諸難衆生觸斯光者、莫不皆得離苦安樂。得安樂已。悉知將有奇特大人出興于世。是爲第一所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天下生之時。從於眉間白毫相中放大光明、名曰覺悟、普照三千大千世界、照彼宿世一切同行諸菩薩身。彼諸菩薩蒙光照已。咸知菩薩將欲下生。各各出興無量供具、詣菩薩所而爲供養。是爲第二所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時。於右掌中放大光明、名清淨境界、悉能嚴淨一切三千大千世界。其中若有已得無漏諸辟支佛覺斯光者。卽捨壽命。若不覺者。光明力故徙置他方餘世界中。一切諸魔及諸外道有見衆生皆亦徙置他方世界。唯除諸佛神力所持應化衆生。是爲第三所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時。從其兩膝放大光明、名清淨莊嚴、普照一切諸天宮殿、下從護世上至淨居靡不周遍。彼諸天等咸知菩薩於兜率天將欲下生、俱懷戀慕悲歎憂惱。各持種種華鬘衣服塗香末香旛蓋伎樂、詣菩薩所恭敬供養隨逐下生。乃至涅槃。是爲第四所示現事。佛子菩薩摩訶薩在兜率天將下生時。於滿字金剛莊嚴心藏中放大光明、名無能勝幢、普照十方一切世界金剛力士。時有百億金剛力士皆悉來集隨逐侍衛。始於下生乃至涅槃。是爲第五所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時。從其身上一切毛孔放大光明、名分別衆生。普照一切大千世界遍觸一切諸菩薩身復觸一切諸天世人。諸菩薩等咸作是念。我應住此供養如來敎化衆生。是爲第六所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時。從大摩尼寶藏殿中放大光明、名善住觀察、照此菩薩當生之處所託王宮。其光照已。諸餘菩薩皆共隨逐。下閻浮提。若於其家若其聚落若其城邑。而現受生。爲欲敎化諸衆生故。是爲第七所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時。從天宮殿及大樓閣諸莊嚴中放大光明、名一切宮殿清淨莊嚴、照所生母腹。光明照已。令菩薩母安穩快樂具足成就一切功德。其母腹中自然而有廣大樓閣。大摩尼寶而爲莊嚴。爲欲安處菩薩身故。是爲第八所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時。從兩足下放大光明。名爲善住。若諸天子及諸梵天。其命將終、蒙光照觸、皆得住壽供養菩薩。從初下生乃至涅槃。是爲第九所示現事。佛子菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時。從隨好中放大光明。名曰眼莊嚴示現菩薩種種諸業。時諸人天或見菩薩住兜率天、或見入胎、或見初生、或見出家、或見成道、或見降魔、或見轉法輪。或見入涅槃。是爲第十所示現事。佛子菩薩摩訶薩。於身於座、於宮殿於樓閣中、放如是等百萬阿僧祇光明。悉現種種諸菩薩業。現是業已。具足一切功德法故。從兜率天下生人間。十八至二十二

立世等論者。貞元入藏錄下云。立世阿毘曇論十卷陳眞諦譯一袟。題云。立世阿毘曇藏。或云。十五卷亦名天地記經 已上 立世阿毘曇論 陳天竺三藏眞諦譯 卷第五云。天非天鬪戰品第十八云云 初右 此品中說帝釋與阿脩羅鬪戰之相。天者帝釋。非天者阿脩羅也。故同論第六 云何品第二十 云 又非天故名阿脩羅 三右 可知之 ●故互文耳者。今說下天、偈云如去。次說託胎、偈云善來。是約義便而互文耳。謂下天約去彼之時、故用如去名。託胎約來此之時、故云如來也。或又上對註云如來、今偈文云如去者、前後互顯。故云互文耳 歟 已上 光云。初義爲好。請詳下釋 若人於祕密藏等者。守護經第八云。受佛灌頂、卽於此生得菩薩分。一生當證無上菩提 六右 瞿醯經下云。不久出離生死苦海。當得無上菩提之果。及其灌頂者具如是等無量功德 十三右

●二十九左

●如在迦毘羅乃至得同彼慶也者。光云。此釋第五偈也　如在迦毘羅等者。初四句說天稱禮相。次二句明與無量菩薩來。此中自攝入胎住胎之二相也　先明入胎相者。佛本行集經云。爾時菩薩冬分過已。至最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。正取鬼宿星合之時。爲彼諸天說法要。悉令歡喜。爾時菩薩於夜下生。當欲降神入胎時。彼摩耶夫人當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜欲受八禁清淨齋戒。所謂不殺生・不偸盜・不婬泆・不妄語・不飲酒・不兩舌・不惡口・不無義語。時淨飯王即報夫人言。心所愛樂隨意而行。我今亦捨國之位隨汝所行。菩薩正念從都率下。託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇而住。是時大妃於睡中夢見六牙白象乘空而下入於右脇。夫人覺已。明旦即向淨飯王言。大王當知。我於昨夜作如是夢。此夢瑞相誰占夢師能爲我解。時淨飯王喚八婆羅門大占夢師。八婆羅門等來聞王語已說偈言。若母人夢見白象入右脇。彼母所生子三界無極尊。夫人所夢其相甚善。大王今者當自慶幸。夫人所產必生聖子。彼於後時必成佛道。名聞遠至。時淨飯王聞諸占師說心大歡喜。多以財施七之初略鈔　問。釋迦託生刹利淨飯家。所由如何。答。智論云。佛生二種姓中。若刹利若婆羅門。刹利種勢力大故。婆羅門種智慧大故。隨時所貴佛於中生五十之十二取意　遺教論住法記元照述云。西竺有四種姓。攝一切姓。一刹帝利前君玉種二婆羅門謂淨行志道種三毘舍謂商賈種四首陀謂農田種　釋迦是刹帝利中一姓。故云復示等。諸佛出世善巧利物。若土清淨人尚德行。即於婆羅門姓中生。若土穢濁人尚威勢。即在刹帝利姓中生。今釋迦出於濁世示生貴族使群物畏敬率皆從化故十一左　毘舍首陀二族卑姓非上尊之所託。故毘婆尸尸棄毘舍婆三佛生刹利種。拘樓孫拘那含迦葉三佛受婆羅門種。釋迦出剛强之世故。託刹利種以振威彌勸生善順之時故。居婆羅門種而標德。三世諸佛亦復如是矣。次明住胎相者。智論第五十云。菩薩母得如幻三昧力故。令腹廣大無量一切三千大千世界菩薩及天龍鬼神。皆得入出胎中。有宮殿臺觀。先莊嚴床座懸繒旛蓋。散華燒香。皆是菩薩福德業因緣所感。然後菩薩來下處之十二右　菩薩處胎經云。爾時世尊即以神足。母摩耶身中坐臥經行。敷大高座。縱廣八千由旬。金銀梯陛天繒天蓋。懸處虛空。作倡妓樂不可稱計。復以神足東方去此娑婆世界萬八千土菩薩大士皆來雲集。南西北方四維亦爾。復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會。上方七十二億空界菩薩。亦來雲集入胎中一之二左　當段經雖正說住胎。兼含入胎意故。上來入住二胎之文略勘之耳　迦毘羅者。翻譯名義集第三云。迦毘羅皤窣都。迦毘羅此云黃色。皤窣都此云所依處。上古有仙。曰黃頭。依此修道。西域記云。劫比羅伐窣堵。舊曰迦毘羅衛訛也。或名迦維衛。或名迦夷。此云赤澤。或名婆兜釋翅搜。此云能仁住處。音訛也。竺法蘭對漢明云。迦毘羅衛者大千之中也十一右　梵本如彼等者。曳憎聚嚧翻如彼慶。彼句中含時義故云勝宮城慶時。此釋須在前偈。而今疏主隨便釋耳已上光云。今案此釋現行和訓未快。宜改梵本如彼慶中即含時義　此是菩薩等者。釋如在迦毘羅等二句也　亦如華嚴等者。八十華嚴第五十九離世間品云。佛子菩薩摩訶薩。示現處胎有十種事。何等爲十。佛子菩薩摩訶薩。爲欲成就小心劣解諸衆生故。不欲令彼起如是念。今此菩薩自然化生。智慧善根不從修得。是故菩薩示現處胎。是爲第一事。菩薩摩訶薩爲成熟父母及諸眷屬宿世同行衆生善根。示現處胎。何以故。彼皆應以見於處胎成熟所有諸善根故。是爲第二事。菩薩摩訶薩入母胎時。正念正知無有迷惑。住母胎已。心恒正念亦無錯亂。是爲第三事。菩薩摩訶薩在母胎中。常演說法。十方世界諸大菩薩釋梵四王。皆來集會。悉令獲得無量神力無邊智慧。菩薩處胎成就如是辯才勝用。是爲第四事。菩薩摩訶薩在母胎中。集大衆會。以本願力敎化一切諸菩薩衆。是爲第五事。菩薩摩訶薩於人中成佛。應具人間最勝受生。以此示現處於母胎。是爲第六事。菩薩摩訶薩在母胎中。三千大千世界衆生悉見菩薩。如明鏡中見其面像。爾時大心天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等。皆詣菩薩恭敬供養。是爲第七事。菩薩摩訶薩在母胎中。他方世界一切最後生菩薩在母胎者。皆來共會。說大集法門。名廣大智慧藏。是爲第八事。菩薩摩訶薩在母胎時。入離垢藏三昧。以三昧力於母胎中現大宮殿。種種嚴飾悉皆妙好。兜率天宮不可爲比。而令母身安穩無患。是爲第九事。菩薩摩訶薩住母胎時。以大威力興供養具。名開大福德離垢藏。普遍十方一切世界。供養一切諸佛如來。彼諸如來咸爲演說無邊菩薩住處法界藏。是爲第十事。佛子是爲菩薩摩訶薩示現處胎十種事。若諸菩薩了達此法。則能示現甚微細趣。佛子菩薩摩訶薩有十種甚微細趣。何等爲十。所謂在母胎中。示現初發菩提心乃至灌頂地。在母胎中。示現住兜率天。在母胎中。示現初生。在母胎中。示現童子地。在母胎中。示現處王宮。在母胎中。示現出家。在母胎中。示現苦行往詣道場成等正覺。在母胎中。示現轉法輪。在母胎中。示現般涅槃。在母胎中。示現大微細。謂一切菩薩行一切如來自在神力無量差別門。佛子是爲菩薩摩訶薩在母胎中十種微細趣。若諸菩薩安住此法。則得如來無上大智慧微細趣。初二　乃至十方等者。釋猶若不思議句也　如對前偈等者。釋如實善來者句也　如菩薩等者。還釋諸大威德天等二句。所以前後作釋者。爲遮次下汝今亦於等文也

❶如在華園慶乃至得同彼慶也者。光云。此釋第六偈也　梵云枳娑攞瑜者。初句華園者。梵云枳娑攞瑜。是林樹叢條帶葉而有華之總名也。故上註云華枝條也。次句光華者。正約華體。是名補澁波。華鬘散華等華名補澁波。於彼華園中。此光華嚴飾。華園光華總別不同。故以梵語甄別之也。梵語雜名云。華補澁波二合　藥計捨羅　林嚩泥　園烏儞也二合又阿羅磨巳上　菩薩初誕生時等者。因果經云。菩薩處胎滿十月。身諸支節及以相好皆悉具足。夫人懷入園遊觀。王勅後宮端相婇女八萬四千。以用侍摩耶夫人。又擇取八萬四千端正童女。齎持香華。往藍毘尼園。王又勅諸群臣百官夫人。皆悉侍從於是夫人乘寶輿。與諸官屬及婇女。前後導從往藍毘尼園。爾時復有天龍八部。亦皆隨從充滿虛空。十月滿足。於四月八日日初出時。夫人見後園中有一大樹。名曰無憂華。色香鮮枝葉分布。極爲茂盛。卽擧右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇而出。太子生時樹下亦生七寶七莖蓮華。大如車輪。菩薩卽墮蓮華上。無扶持者。自行七步。擧其右手而師子吼云。我於一切天人之中最尊最勝。無量生死於今盡矣。說是語已時。四天王卽以天繒接太子身。置寶机上。釋提桓因手執寶蓋。大梵天王又持白拂侍立左右。難陀龍王於虛空中吐清淨水修行本起經云。龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉上之十左　一溫一冷。灌太子身。黃金色三十二相。放大光明。普照三千大千世界一之十五

至十六略鈔　八十華嚴第五十九離世間品云。佛子菩薩摩訶薩有十種生。何等爲十。所謂遠離愚癡。正念正知生。放大光明網。普照三千大千世界生。住最後有更不受後身生。不生不起生。知三界如幻生。於十方世界普現身生。證一切智智身生。放一切佛光明。普覺悟一切衆生身生。入大智觀察三昧身生。佛子菩薩生時。振動一切佛刹。解脫一切衆生。除滅一切惡道。映蔽一切諸魔。無量菩薩皆來集會。佛子是爲菩薩摩訶薩十種生。爲調伏衆生故如是示現三右　琳微尼者。翻梵語集第九云。嵐毘尼園亦云依彌尼。此云斷亦云盡巳上光云。此本平經音義一之十左亦曰解脫處　又有無量等者。知論第三十三云。法性生身者。有無量無數阿僧祇一生補處菩薩侍從。所以者何。如不思義解脫經說。佛欲生時。八萬四千一生補處菩薩在前導。菩薩從後而生。譬如陰雲籠月四右

❷如滅除在家乃至得如彼慶也者。光云。此解第七偈也　如滅除在家等者。本起經云。諸天皆言。太子當去。恐作稽留。急去遠此大火之聚。爾時太子思如是已。至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空。卽共同聲白太子言。內外眷屬皆悉眠臥。今者正是出家之時。爾時太子卽自往至車匿所。以天力故車匿自覺而語之言。汝可爲我牽揵陟來。爾時車匿聞此語已。擧身戰怖。心懷猶豫。一者不欲違太子令。二者畏王勅旨嚴峻。思惟良久流淚而言。大王慈勅如是。又

今非遊觀時。又非降怨敵之日。云何於此夜之中而忽索馬。欲何所之。太子復語車匿言。我今欲爲一切衆生降伏煩惱結賊故。汝今不應違我此意。爾時車匿擧聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去。以天神力眠臥如故。車匿牽馬而來。太子徐前而語車匿及以犍陟。一切恩愛會當別離。世間之事易可果遂。出家因緣甚難成就。車匿聞已。默然無言。於是犍陟不復噴鳴。爾時太子見明星出。放身光明。徹照十方。師子吼言。過去諸佛出家之法我今亦然。於是諸天捧馬足。幷接車匿。釋提桓因執蓋隨從。天即便令王北門自然而開。不使有聲。車匿重悲門閉下關。誰當開者。時諸鬼神阿須倫等自然開門。太子於是從門而出。虛空諸天歌讚隨從。至於天曉所行道路已三踰闍那。時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現。太子次行彼跋伽仙人苦行林中。即便下馬撫背而言。所難爲事汝作已畢。又語車匿唯汝一人獨能隨我。甚爲希有。我今既已至閑靜處。汝便可與犍陟俱還宮也。車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶躄地不能自勝。於是犍陟既聞被遣。屈膝舐足。淚落如雨。我今云何而捨太子獨還宮乎。太子答言。世間之法獨生獨死。豈復有伴。吾今爲欲滅諸苦使故來至此。諸苦斷時。然後當與一切衆生而作伴侶(已上光云。今考修行本起經幷瑞應本起經。未見此文。疑是轉引)佛本行集經云。太子脫寶冠與車匿報大王而說偈言。

假使恩愛久共處。時至會必有別離。見此無常須臾間。是故我今求解脫〇又說偈言。我若不捨此重擔越度諸苦達本源、未證解脫坐道場。終不虛爾還相見〇爾時太子從車匿索。取摩尼雜飾莊嚴七寶靶刀。自以右手執於刀。從鞘拔出。即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮。右手自持利刀割取。以左手擎擲置空中。時天帝釋以希有心生大歡喜。捧太子髻。不令墮地。以天妙衣承受接取。爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之(準觀佛三昧經。太子髮長一丈二尺五寸　一之十三左意)爾時淨居諸天大衆。去於太子不近不遠。有一華鬘。名須曼那。其須曼那華下化作一淨髮人。執利剃刀。太子語淨髮師。汝能爲我淨髮以不。其淨髮師報太子言。甚能。即以利刀剃太子髮(依南山感應記者。一切凡聖不見菩薩頂。故太子自剃之)(已上)時天帝釋生希有心。所落之髮不令一毛墜墮於地。一一悉以天衣盛之。將向三十三天而供養(十八之初至十一略鈔)　●苦行處梵云者。謂怛布駄囊。是苦行處梵語也 上具出之。故今唯云梵云不出其詞也。如向引本起經言。太子出宮次行彼跋伽仙人苦行林中。今言苦行處者。指此處歟。非釋迦六年苦行處。彼處伽闍山苦行林(尼連禪河側)也。又八大靈塔名號經(法賢譯)云。二十九載出王宮。六年雪山修苦行(二右)　循身處者。謂不淨觀名循身觀。蓋作此觀之處故。云循身處歟　如華嚴等廣說者。八十華嚴第五十九云。佛子菩薩摩訶薩。以十事故示現出家。何等爲十。

所謂爲厭居家故。示現出家。爲著家衆生令捨離故。示現出家。爲隨順信樂聖人道故。示現出家。爲宣揚讚歎出家功德故。示現出家。爲顯永離二邊見故。示現出家。爲令衆生離欲樂我樂故。示現出家。爲先現出三界相故。示現出家。爲現自在不屬他故。示現出家。爲顯當得如來十力無畏法故。示現出家。最後菩薩法應爾故。示現出家。是爲十。菩薩以此調伏衆生。佛子菩薩摩訶薩。爲十種事故示行苦行。何等爲十。所謂爲成就劣解衆生故。示行苦行。爲拔邪見衆生故。示行苦行。爲不信業報衆生令見業報故。示行苦行。爲隨順雜染世界法應爾故。示行苦行。示能忍劬勞勤修道故。示行苦行。爲令衆生樂求法故。示行苦行。爲著欲樂我樂衆生故。示行苦行。爲顯菩薩起行殊勝乃至最後生猶不捨勤精進故。示行苦行。爲諸天世人諸根未熟待時成熟故。示行苦行。是爲十。菩薩以此方便調伏一切衆生(五左)涅槃經二十一云。與諸師學書算計射御圖讖伎藝處在深宮。六萬婇女娛樂受樂。出城遊觀。至迦毘羅園道見老人乃至沙門法服而行。還至宮中見諸婇女。狀貌猶如枯骨。所有宮殿塚墓無異。厭惡出家。夜半踰城。至鬱陀伽阿邏羅等大仙人所聞說識處及非想非無想處。既聞是已諦觀是處是非常苦不淨無我。捨至樹下具修苦行滿足六年(六左同第二十七云)盛年捨欲如棄涕唾

●三十左

不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行 二十九右 優曇華等者。佛本行經第三云。甚難値遇優曇鉢華。如華難遇。佛亦甚難 十一左 初與無明等者。第三云。一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢。亦名治地 十七右 然今初與無明父母別。往初法明道之處。頗似前後相違。會之。第三約淺略十地。當段約深祕十地。故二文雖異。其位等同也。或又今所云無明者。約十二因緣中無明。此無明煩惱是生死根本。故云無明父母。非指第三妄執也

大日經演奥鈔第二十九 畢

大日經疏演奥鈔第三十

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閲

疏第九卷 釋經二 具緣品

❶又如彼龍王乃至得同彼慶也者。光云。此釋第八偈也　又如彼龍王等者。以下明樂行相也　已到苦行等者。因果經云。爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已。即便前進伽闍山苦行林中。是憍陳如等五人所止住處。即於尼連禪河側。靜坐思惟。觀衆生根宜應六年苦行而以度之。思惟是已。便修苦行。於是諸天奉獻麻米。太子爲求正道故。淨心守戒。日食一麻一米。設有乞者亦以施之。爾時憍陳如等五人。既見太子端坐思惟修於苦行。或日食一麻。或日食一米。或復二日乃至七日食一麻米。時憍陳如等亦修苦行。供奉太子不離其側○爾時太子心自念言。我今日食一麻一米乃至七日食一麻米。身形消瘦有若枯木。修於苦行垂滿六年。不得解脫。故知非道。不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜。是最眞正。今我若復以此羸身而取道者。彼諸外道當言。自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道果。我當受食然後成道。作是念已。即從座起至尼連禪河。入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠不能自出。天神來下爲案樹枝。得攀出池。時彼林外有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已心大歡喜。于時地中自然而生千葉蓮華。上有乳糜。女人見此生奇特心。自取乳糜至太子所。頭面禮足而以奉上。太子即便受彼女施。而呪願之。今所施食欲令食者得充氣力。當使施家得色得力得捨得喜。安樂無病終保年壽智慧具足。太子即復作如是言。我爲成熟一切衆生故受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。爾時五人既見此事。驚而怪之。謂爲退轉。各還所住 三之八至十一 法華義疏 嘉祥 第四云。五人退不還國。畏淨飯王誅之。進不給侍太子。謂佛無道。故頓止鹿林。毘婆娑云。三人計苦行得道。二人計受樂得道。二人見佛苦行便謂佛無道。故往鹿園。三人三年供養佛。後見佛食乳糜復謂佛受樂故無道。亦捨佛往鹿園。○言五人者。一陳如。二十力迦葉。三頞鞞。四跋提。五摩男拘利 四十右 涅槃經第三云。善男子如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食。爲諸聲聞說。言先受難陀難陀波羅二牧牛女所奉乳糜。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。我實不食 南本二之三右 同第二十一云。捨至樹下。且修苦行。滿足六年。知是苦行不能得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時復到阿利跋提河中洗浴。受牧牛女所奉乳糜。受已轉至菩提樹下 北本二十一之六 付法藏因緣經一云。捨至樹下。六年苦行便知是苦不能得道。爾時復到阿利跋提河中洗浴。爾時有二牧牛女人。欲祠神。故以千頭牛構取其乳。飲五百頭。如是展轉乃至一牛。即取其乳煮用作糜。涌高九尺。不棄一滯。有婆羅門問言。姊妹汝煮此糜欲上何人。女即答曰。持祠樹神。婆羅門言。何有神祇能受斯食。唯有食者成一切智。乃能受汝若斯之供。於是女人便奉菩薩。即爲納受。而用食之。然後方詣菩提樹下。破魔波旬。成最正覺。於波羅捺爲五比丘初轉法輪 十右 問。苦行無義利者。何故經六年乎。答。智論第三十四云。或有菩薩於惡世邪見衆生中。爲除衆生邪見故。自行勤苦甚難之行。如釋迦文佛。於漚樓頻螺樹林中。食一麻一米。諸外道言。我等先師雖修苦行。不能如是六年勤苦 十一左 謂外道等或以苦行計爲眞

❶初右

道。故先超彼苦行而涉六年纔食麻米。然後謂苦行無義利。受澡洗浴。其時外道翻邪歸正有此利益。是以苦行六年。更作樂行也已　❶青雀之瑞者。因果經云。菩薩獨行趣畢波羅樹。自發願言。坐彼樹下。我道不成要終不起。菩薩德重地不能勝。于時步步地爲震動。出大音聲。爾時盲龍聞地動聲。心大歡喜。兩目開明。曾見先佛有此瑞應。作是念已。從地踊出。禮菩薩足。時有五百青雀。飛騰虛空。右繞菩薩。雜色瑞雲及以香風而隨映拂。爾時盲龍以偈讃曰。菩薩足踐處地皆六種動。發大深遠音。我聞眼開明。又見虛空中青雀繞菩薩。瑞雲極鮮映。香風甚清涼。此等諸瑞相悉同過去佛。以是知菩薩必定成正覺 三之十一　如本行經者。貞元入藏錄上云。菩薩本行經三卷失譯已上同錄下云。佛本行經七卷宋寶雲譯。或一名佛本行讃傳已上又云。佛本行集經六十卷隋闍那崛多譯。或名賢集經六帙。玄應音義入賢聖集已上　菩薩本行經無此說文　佛本行經第三云。空中清明飛鳥相和。柔軟悲鳴。今日十力一切智成十二行集經二十六云。爾時菩薩持草行時。中路忽有五百青雀。從十方來右繞菩薩三匝。訖已隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥四方而來。如前圍繞。又復五百孔雀而來〇五百白鵝。五百鴻鶴。五百白鶴。五百迦羅頻伽之鳥。幷其五百命命之鳥。五百白象皆悉六牙。五百白馬頭耳烏黑騣尾悉朱長而披散。五百牛王並皆斛領猪

如黑雲 四左　思惟諸法等者。八十華嚴第五十九云。佛子菩薩摩訶薩。往詣道場有十種事。何等爲十。所謂詣道場時。照曜一切世界。詣道場時。振動一切世界。詣道場時。於一切世界普現其身。詣道場時。覺悟一切菩薩及一切宿世同行衆生。詣道場時。示現道場一切莊嚴。詣道場時。隨諸衆生心之所欲而爲現身種種威儀及菩提樹一切莊嚴。詣道場時。現見十方一切如來。詣道場時。擧足下足常入三昧。念念成佛無有超隔。詣道場時。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世一切諸王。各不相知。而興種種上妙供養。詣道場時。以無礙智普觀一切諸佛如來。於一切世界修菩薩行。而成正覺。是爲十。菩薩以此教化衆生 六左　❷猶如婆伽婆乃至得同彼慶也者。光云。此解第九偈也　坐道場樹下等者。涅槃經第二十一云。轉至菩提樹下。破魔波旬。得成阿耨多羅三藐三菩提 北本二十一之七右　八十華嚴第五十九云。佛子菩薩摩訶薩。坐道場時。有十種奇特未曾有事。何等爲十。佛子菩薩摩訶薩。坐道場時。十方世界一切如來。皆現其前。咸擧右手而稱讃言。善哉善哉。無上導師。是爲第一未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。一切如來皆悉護念與其威力。是爲第二未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。宿世同行諸菩薩衆。悉來圍繞。以種種莊嚴具恭敬供養。是爲第三未曾有事。菩薩摩訶薩坐道

場時。一切世界草木叢林諸無情物。皆曲身低影歸向道場。是爲第四未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。入三昧名觀察法界。此三昧力能令菩薩一切諸行悉得圓滿。是爲第五未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時得陀羅尼名最上離垢妙光海藏。能受一切諸佛如來大雲法雨。是爲第六未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。以威德力興上妙供具遍一切世界供養諸佛。是爲第七未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。住最勝智悉了知一切衆生諸根意行。是爲第八未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。入三昧名善覺　此三昧力能令其身充滿三世盡虛空界一切世界。是爲第九未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。得離垢光明無礙大智。令其身業普入三世。是爲第十未曾有事。佛子是爲菩薩摩訶薩坐道場時十種奇特未曾有事。佛子菩薩摩訶薩坐道場時。觀十種義故。示現降魔。何等爲十。所謂爲濁世衆生樂於鬪戰。欲顯菩薩威德力故。示現降魔。爲諸天世人有懷疑者斷彼疑故。示現降魔。爲教化調伏諸魔軍故。示現降魔。爲欲令諸天世人樂軍陣者咸來聚觀心調伏故。示現降魔。爲顯示菩薩所有威力世無能敵故。示現降魔。爲欲發起一切衆生勇猛力故。示現降魔。爲哀愍末世諸衆生故。示現降魔。爲欲顯示乃至道場猶有魔軍而來觸惱。此後乃得超魔境界故。示現降魔。爲顯煩惱業用羸劣大慈善根勢力强盛故。示現降

❶初左　❷二右

魔為欲隨順濁惡世界所行法故。示現降魔是爲十。佛子菩薩摩訶薩有十種成如來力。何等爲十。所謂超過一切衆魔煩惱業故。成如來力。具足一切菩薩行遊戲一切菩薩三昧門故。成如來力。具足一切菩薩廣大禪定故。成如來力。圓滿一切白淨助道法故。成如來力。得一切法智慧光明善思惟分別故。成如來力。其身周遍一切世界故。成如來力。所出言音悉與一切衆生心等故。成如來力。能以神力加持一切故。成如來力。與三世諸佛身語意業等無有異。於一念中了三世法故。成如來力。得善覺智三昧具如來十力。所謂是處非處智力乃至漏盡智力故。成如來力。是爲十。若諸菩薩具此十力。則名如來應正等覺（七左至九左）問。正降魔相如何。答。因果經第三云。爾時菩薩在於樹下發誓言時。天龍八部皆悉歡喜。於虛空中踊躍讚歎。時第六天魔王宮殿自然動搖。於是魔王心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門瞿曇今在樹下。捨於五欲端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切超越我境。及道未成。往壞亂之。爾時魔子薩陀見父慘悴。而往白言。不審父王何故憂慼。魔王答言。沙門瞿曇今在樹下。其道將成超越於我。今欲壞之。魔子即便前諫父言。菩薩清淨超出三界。神通智慧無不明了。天龍八部咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不須造惡自招禍咎。魔王三女形容儀貌極爲端正。妖冶巧媚善能惑人。於天女中最爲第一。一名染欲。二名能悅人。三名可愛樂。三女俱前白其父言。不審今者何故憂愁。父即寫心語諸女言。世間今有沙門瞿曇。身被法鎧。執自在弓。鏃智慧箭。欲伏衆生壞我境界。我若不如衆生信彼皆悉歸依。我土則空。是故愁耳。及未成道。欲往摧壞其橋梁。於是魔王手執強弓。又持五箭。男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下。見於牟尼寂然不動。欲度生死三有之海。爾時魔王左手執弓。右手調箭。語菩薩言。汝剎利種死甚可畏。何不速起宜應修汝轉輪王業。捨出家法習於施會得生天樂。此道第一。先聖所行。汝是剎利轉輪王種。而爲乞士。此非所應。今若不起。但好安坐勿捨本誓。我試射汝。一放利箭。苦行仙人聞我箭聲。莫不驚怖惛迷失性。況汝瞿曇能堪此毒。汝若速起可得安全。魔說是語。以怖菩薩。菩薩怡然不驚不動。魔王即便挽弓放箭。并進天女。菩薩爾時眼不視箭。箭停空中。其鏃向下變成蓮華。時三天女白菩薩言。仁者至德人天所敬。應有供侍。我等今者年在盛時。天女端正無踰我者。天今遣我以相供給。晨昏寢臥願侍左右。菩薩答言。汝植小善得爲天身。不念無常。而作妖媚。形體雖美。而心不端。婬惑不善。死必當墮三惡道中受鳥獸身。免之甚難。汝等今者欲亂定意。非清淨心。今便可去。吾不相須。時三天女變成老姥。頭白面皺。齒落垂涎。肉消骨立。腹大如鼓。拄杖羸步不能自復〇時菩薩心淨湛然不動。天無烟霧。風不搖條。落日停光。倍更明盛。澄月映徹。衆星燦明。幽隱闇瞑。無復障礙。虛空諸天雨妙華香。作衆妓樂。供養菩薩（十二左至十七左）付法藏經雜寶藏經如第四卷驚發地神段鈔引之。問。正成道相如何。答。因果經第三云。爾時菩薩以慈悲力。於二月七日夜降伏魔已。放大光明。即便入定。思惟眞諦〇既至中夜。即得天眼。觀察世間。皆悉徹見如明鏡中自覩面像〇逆順觀十二因緣第三夜分破於無明。明相出時得智慧光。斷於習障。成一切種智〇于時大地十八相動。遊雲飛塵皆悉澄淨。天鼓自然而發妙聲。香風徐起柔軟清涼。雜色瑞雲降甘露雨。園林華果榮不待時。又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華金華銀華瑠璃等華。七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍那。是時諸天作天伎樂。散華燒香。歌唄讚歎。執天寶蓋及以幢幡。充塞虛空。供養如來。龍神八部所設供養亦復如是。當爾之時。一切衆生皆悉慈愛無瞋害想〇地獄苦痛暫得休息。生大歡喜。一切畜生相食噉者無復惡心。餓鬼飽滿無飢渴想〇又行十善得生天者。皆乘神通到菩提樹。在虛空中歡喜合掌。而讚歎〇一切莫不歡喜踊躍。唯有魔王心獨憂愁（十七左至二十二右略鈔）　如天樹王等者。涅槃經第二十九云。三十三天有波利質多樹。其根入地深五由延。高百由延。枝葉四布五

十由延〇爾時諸天夏三月時。在下受樂（北本二十九之十二右）翻譯名義集云。波利質多羅此云圓生〇法華文句指此爲天樹王也（三之三十四左）

❶如善逝導師（乃至）得同彼慶也者。光云。此釋第十偈也　住於波羅奈等者。因果經第三云。爾時世尊又自思惟。彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者。皆悉聰明。又過去世於我發願。應先聞法。我今宜當爲此五人先聞法門。又自思惟。古昔諸佛轉法輪處。皆悉在於波羅奈國鹿野苑中仙人住處。又此五人所止住處。亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪。思惟是已。卽從座起詣波羅奈國〇至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處〇當佛三轉四諦十二行法輪時。阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢得法眼淨〇爾時世尊知四人念卽便重爲廣說四諦。于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨。時彼五人見道跡已。頂禮佛足。而白佛言。世尊我等五人已證道跡。我等今者欲於佛法出家修道。唯願世尊慈愍聽許。於時世尊喚彼五人善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。卽成沙門。爾時世尊問彼五人。汝等比丘知色受想行識。爲是常爲無常耶。爲是苦爲非苦耶。爲是空爲非空耶。爲有我爲無我耶。時五比丘聞佛說是五陰法。漏盡意解成阿羅漢果。卽便答言。世尊色受想行識實是無常苦空無我。於是世間始有六阿羅漢。佛阿羅漢是爲佛寶。四諦法輪是爲法寶。五阿羅漢是爲僧寶。如是世間三寶具足。爲諸天人第一福田（二十四右至三十左略鈔）涅槃經第二十一云。得成阿耨多羅三藐三菩提。於波羅捺爲五比丘初轉法輪（光云。已上北本二十一之七右。南本十九之五左。以下二本共考無文。後賢更詳）既成道已梵天勸請。唯願如來當爲衆生廣開甘露。說無上法〇佛言。梵王諦聽諦聽。我今當爲一切衆生開甘露門。卽於波羅捺國轉正法輪。宣說中道（已上）波羅奈者。翻譯名義集第三云。婆羅痆（女黠）斯國。西域記云。舊曰波羅奈訛也。中印度境。婆沙云。有河名波羅奈。去其不遠造立王城。或翻江繞城。亦云鹿苑（十一右）法華義疏第四云。波羅捺此云鹿林。昔在王以林施鹿。故云鹿林。毘婆沙云仙人園。昔有仙人在此處住。因以爲名。又翻爲繞河城。城有水繞。今謂波羅捺是其通處。鹿林是其別處。迦毘羅國正是天竺之中央。諸國皆在四方也。波羅捺在迦毘羅之西。相去九百六十里。佛轉法輪處在波羅捺之北。相去二十里（三十九左）仁王疏法衡鈔第二云。波羅痆斯者。舊名波羅奈國訛也。波羅者。幼小義。痆斯者。仙住義。幼小仙人住此修道。得世五通。因名小仙住國（三左）　以十義故等者。八十華嚴第五十九云。佛子如來應正等覺轉大法輪有十種事。何等爲十。一者具足淸淨四無畏智。二者出生四辯隨順音聲。三者善能開闡四眞諦相。四者隨順諸佛無礙解脫。五者能令衆生心皆淨信。六者所有言說皆不唐捐。能拔衆生諸苦毒箭。七者大悲願力之所加持。八者隨出音聲普遍十方一切世界。九者於阿僧祇劫說法不斷。十者隨所說法皆能生起根力覺道禪定解脫三昧等法。佛子諸佛如來轉於法輪。有如是等無量種事。佛子如來應正等覺轉法輪時。以十事故於衆生心中種白淨法。無空過者。何等爲十。所謂過去願力故。大悲所持故。不捨衆生故。智慧自在隨其所樂爲說法故。必應其時未曾失故。隨其所宜無妄說故。知三世智善了知故。其身最勝無與等故。言辭自在無能測故。智慧自在隨所發言悉開悟故。是爲十（九左至十左）　意生麁重之有者。變易生死名意生之有。意生者大乘義章第八云。初地已上受生如意。名意生身（三右）密鈔第七云。隨大悲願意之所成故。不隨業生故名意生身（三右）麁重者。煩惱所知二障種子立麁重名。唯識疏第十云。違細名麁。違輕名重（本之二左）又第九云。麁重有二。一漏。二有漏〇自識中所有有漏種子。若煩惱品所攝名麁重。亦名隨眠（末之六十五右）見道已上斷之。至金剛心永盡也。唯識頌云。捨二麁重故便證得轉依（已上）唯識論第九云。捨二麁重。二障種子立麁重名。性無堪忍違細輕故。令彼永滅故說爲捨。此能捨彼二麁重故。便能證得廣大轉依（十八左）又第十云。轉依位別略有六種。一損力益能轉。謂初二位。由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖未斷障種實證轉依。而漸伏現行。亦名爲轉。二通達轉。謂通達位。由見道力

❶二左

通達眞如。斷分別生二障麁重。證得一分眞實轉依。三修習轉。謂修習位。由數修習十地行故。漸斷俱生二障麁重。漸次證得眞實轉依○四果圓滿轉。謂究竟位。由三大劫阿僧企耶修集無邊難行勝行。金剛喩定現在前時。永斷本來一切麁重。頓證佛果圓滿轉依。窮未來際。利樂無盡○此中意說廣大轉依。捨二麁重而證得故四右至六右

❶如彼爲利益乃至故今略明訓詁而已者。此偈總結前來十偈。是則不似常途結文。擬萬德歸涅槃之意也　譬如初哉等者。東宮切韻云。初陸法言云。楚魚反。釋氏云。始也。又萬物之始　哉陸法言云。祖才反。孫緬云。爾雅始也。　首正作陸法言云。書久。孫緬云。爾雅始也　基始也　肇陸法言云。治小反。始也○亦作肇。孫緬云。安肇者肇之始。故從戈　祖陸法言云。則古反。麁甸云。始也。親也。始自父已上皆云祖　元陸法言云。愚袁反。郭知玄云。始也。釋氏云。元氏也。又元服始冠人　胎陽來反。曹憲云。始也。案胎生胎始也。　始陸法言云。詩止反。郭知玄云。初也 孫緬云。女之初也　世尊般涅槃時等者。上來偈中欠涅槃相。故今通妨而解釋也

成正覺時者。約勝且擧成道一相。具可云三寶及以七相無二無別也。涅槃經是大涅槃能建大義。卽此義也。問。若爾前七相與涅槃一相其別如何。答。俱具萬德。雖無闕失。前七開遍法界。後一卷收一身。卷舒雖殊而其功德更無增減。故云無二無別也。問。若爾直爾合說涅槃。何故偈中無此詞耶。答。疏主爲遮此難。次卽云若就世諦等。意云。世間衆生皆見如來入滅。則云三界空虛衆生福盡。若存涅槃之言。謂非吉祥之事。故今晦涅槃名。且不言之。而雖晦名非不復說。此中結會三寶及以如來本行。卽是涅槃相也　三界空虛等者。❷涅槃經第一云。互相執手復作是言。世間空虛。衆生福盡二右❸又第一云。苦哉苦哉。世間空虛。如來不久當般涅槃十九左　又云。聖慧日光從今永滅二十二左　後分涅槃上云。於其中夜入第四禪定。寂然無聲。於是時頃便般涅槃○苦哉苦哉。世界空虛二十四左❹又云。苦哉苦哉。世間空虛。如何。於今大怖卽至熱惱流行。哀哉哀哉。衆生福盡正慧眼滅已上　然此中結會等者。如來入涅槃者。依此宗意。則入南方寶部三昧。故以舍利爲其本體。卽是萬德輪圓之如意寶珠也。後分涅槃上云。爾時世尊普告四衆。佛般涅槃汝等天人莫大愁惱　何以故。佛雖涅槃而有舍利。常存供養○何以故。供養舍利卽是佛寶。見佛卽見法身。見法身卽見賢聖。見賢聖故卽見四諦。見四諦故卽見涅槃。是故當知。三寶常住無有變易。能爲世間作歸依故十七左可思之已上

吉慶讚了

❺金錍偈乃至意在於此耳者。此解金錍偈也

涅槃金錍者。涅槃經第八云。迦葉菩薩白佛言。世尊是佛性者。云何甚深難見難入。佛言。善男子如有盲人爲治目故造詣良醫。是時良醫卽以金錍決其眼膜。以一指示問言。見不。盲人答言。我猶未見。復以二指三指示之乃言少見。善男子是大涅槃微妙經典。如來未說亦復如是。無量菩薩雖具足行諸波羅蜜。乃至十住猶未能見所有佛性。如來既說卽便少見北本八之十三左　若令抽醫等者。密鈔第七云。疏若令抽醫救之等者。一切衆生心日本有佛知見性。由無明覆故不得現前。若遇如來方便醫師善用眞言金籌決之。則得明了知見無礙。若令二乘等無方便抽醫決之。非徒無効。或增其灰斷等翳膜。却索迴心。或經八萬劫或六萬四萬二萬劫。再求救療。不如從初令決之免致遲迴而已五左　❻如郢匠運斧等者。莊子第八徐無鬼篇云。莊子送葬過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊漫其鼻端。若蠅翼。使匠石斲之。匠石運斤成風。聽而斲之。盡堊而鼻不傷。郢人立不失容八之十二右　疏云。堊白善土也。漫汚也。郢泥畫之人也已上　盈縮失度者。盈過。縮減也　法華有盲人等者。石山小野華藏院本作法蓮些些疑問云。法華有盲人醫喩此中當廣說之法華中無此喩。只有眇目之言。未知其由。垂說示已上雜鈔同之。添品法華第三藥草喩品云。如有生盲者不見日月星。彼便如是言。無有諸色類。大醫於生盲爲其入慈愍。往詣雪山已。上下及傍行求得於良藥順入色味處。如是等四種和合而療治。或有用齒齧。或有以石磨。或以針入身。療治生盲者。彼既得眼已。卽見日月光。復作如是念。昔時無智說。是流轉衆生生盲大無智緣生轉所運。無智受苦道。無智癡世中如是一切智如來大良醫出生悲愍體。彼以善方便演說最正法。　無上佛覺智演說最勝乘。廣說處中際中智導師者。怖畏於流轉。爲讃異菩提。出離三界已聲聞自知住。

❶三右　❷北本　❸南本　❹今考無文　❺三左　❻四右

如是念。我得涅槃無垢安。當得諸法覺涅槃甘露處。（十右）同經次上長行云。唯雪山王有四種藥。何等爲四。所謂初名順入諸色味處。二名解脫諸病。三名破壞諸毒。四名隨所住處施與安樂。是爲四種。時彼良醫於生盲所發生悲愍。興起如是方便思惟。以彼方便詣雪山王。到已上頂。或下入或傍行。周遍觀察。既觀察已。得四種藥。〇時彼生盲以方便相應故。卽時得眼。彼得眼已。內外遠近日月光明星宿諸色皆悉得見。說如是言。嗚呼我甚愚癡。我聞先說。本不信受。我今此時皆悉得見。我盲已脫。亦已得眼。無勝我者。（三之七右）❶正法華第三（藥草喩品）同此。恐繁不引。智證大師其末披覽此等文乎。究其旨歸者。弘訣云。旨者意也。歸者趣也。教意所趣名爲旨歸。（二三之六十一右）

❷明鏡偈乃至汝從佛心生者。此釋明鏡偈也

❸然與無相法等者。梵本初句不出無字。而漢本云無形像故。會其相違。經此偈文前有爲顯無相法之句。卽與此句相違。故云文勢相違也。偈云形像。是本爲顯無相法。故。然乃形像卽無形像。故會意云諸法無形像也　性本淨猶等者。釋淸澄無垢濁句　當知此像等者。釋無執離言說句。　但屬衆因緣等者。釋但從因業起句。　若能如是等者。　釋如是知此法等二句。　❹以此如鏡等者。從此以下有三鏡字。是可境字。傳寫誤歟。可考證本。已上光云。此解未快。三箇鏡字太有深趣。吾師意云。初則譬喩之鏡。次則當體之鏡。後則一如之鏡。又私解之。其初能觀之心。其二所觀之心。其三不二之心。今祕密宗則以直約諸法令識其心。能所共名心耳　所以決去等者。釋金剛明鏡承來也。華藏院本作次自明之。石山本以朱點加次字。尤宜　若與此相應等者。釋爲世無比利句。　以能自生等者。釋汝從佛心生句。

❺法輪法螺偈乃至發大精進也者。此解法輪法螺偈也　❻救世輪者。密鈔七云。疏轉於救世輪者。救世是人。輪是其法。轉諸佛之法輪。如起信言救世大悲者人名救世。下文言。如來所使行如來事。或救世卽法輪。法華經云。以佛教門出三界苦名救世輪（六右）問。以輪安二足間之意如何。答。足有旋轉之功。故今令安之歟。佛足則有千輻輪相。又此意歟　猶如字輪等者。密鈔第七云。謂此轉法輪非同顯教。　若不解此中圓鏡漫茶羅祕密之義。失於如來深祕之意。圓鏡漫茶羅者。百字位成品偈云。彼有能知此內心之大我。隨其自心位導師所住處。八葉從意生蓮華極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡。於彼常安住（六右）謂自心圓明中字印形三旋轉相成。此是內心妙曼荼羅出於音聲名轉法輪。而其音聲普遍十方名法螺也。或云。向來所說金籌明鏡法輪法螺次第。如次東西南北四點相配。而可解之。略出經次第亦如是。或祕傳圓鏡最後授之。此具支式意也

❼三昧耶偈乃至彙以字門而廣釋之者。此釋三昧耶偈也　❽前云耳語等者。第八云。用此綵淨帛。周覆弟子面門。當深起慈悲誨念之心。耳語告彼三昧耶戒。勿令諸餘未入壇者聞聲。此一偈當於轉字輪曼荼羅行品中說之（八左）今指此文。云前云也。或義指第五其四種根本及三昧耶又一偈等文。（此入曼荼羅鈔義也）此義恐不宜歟。嘉會壇第二云。第三根本四重及第六菩薩四重。如出家菩薩四重禁〇第五耳語一偈。如菩薩比丘比丘尼六念五觀法也〇次受四根本戒。名爲眞言門行菩薩比丘比丘尼。次受耳語一偈。是同僧祇六念有部五時之法。以驗曾受具戒。以否。次受三昧耶四根本重。是同已受具覺說戒相。已上　僧祇家授六念者。隨機羯磨下云。六念法（律中並有其事。而文意散落。正本出在僧祇。而彼言略意廣。又當世盛行。故須具成云。義如文）第一念知日月數（僧祇云。念知月一日乃至十四日十五日月大月小。悉應知之。五分云。諸比丘應知半月數知布薩日悔過淸淨。律云。念知黑月白月兩種數法。若入聚落先須知次。此則具含道俗兩法。應作念言）今朝黑月小一日（乃至十四日言之。若大言大也。其白月者以純大故。但言今朝白月一日乃至十五日）第二念知食處（僧祇云。稍且當作施食念等。今諸部會通隨實作念言）我常乞食。若言我常自食已食。若言我常自食僧食（若不常定者。應作是念言）我無請處今乞食（若自食已食。若僧常食等。例知）若言今有請處念自計。若言我有請處今依背緣（佛言。若遍据月中。若施衣。若病等。並開背請）若言我有請處今捨與人（佛言。若一日受衆多請。自受一請。餘者施與人。如是施與言。長老我應往彼今布施汝。僧祇云。我今得食施與某甲比丘乃至沙彌尼）若言我某甲比丘今朝檀越施與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食（三說。十誦云。此念法唯五種人得作。謂阿蘭若獨住道行長病飢時。依親里住人如此得行心念）第三念知受時夏數（僧祇云。日日自憶若干夏數。諸部律論皆爾。應言）我於某年某月某日某時（影若干）受具今

無夏（後若有夏。隨多少稱）。第四念知衣鉢受淨（僧祇云。當憶受持三衣及不受持作淨施者）我今三衣鉢具竝受持長衣竝說淨（後有不受持不說淨者。隨有念持念說念少等）第五念食同別（僧祇云。念別衆食。又應念言）我不別衆食（若準佛言。別衆食有八緣開者應白入。若無別衆食緣者應白出。若有者白言）我有別衆食緣（作此句已得食）第六念身強羸（僧祇云。念若不病者言）我今不病堪行道（若有病者應言）我有病念須療治（十八右至十九左）入漫荼羅鈔第五云。僧祇部意授六念者。四分戒本定賓疏❶下云。便解僧祇六念之義。準彼僧祇第十六卷義準應云〇第三念某年歲以甲子（乙丑等準知）正月乙丑朔（甲子等準知）二日景寅（甲子等準知）卯時一尺木二尺影受具足戒。未有夏（子丑等時木影長短隨時稱之。三夏等亦準稱之）若受戒時天陰無日但云。卯時初分受具足戒（中分後分亦準稱之　已上）薩婆多授五時法者。密鈔第七云。疏薩婆多授五時法等者。如有部受戒總有五時。一謂冬時有四月。從九月十六日至正月十五日。二謂春時亦有四月。從正月十六日至五月十五日。三謂雨時但有一月。從五月十六日至六月十五日。四謂終時唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五長時從六月十七日至九月十五日。此乃獨於教中比丘如是次第明有密意（七右）　以此驗知等者。外道沙門詐稱佛弟子之比丘。即爲驗知如是等類。律中制于比丘。每朝持六念法。六念之中第三念知受戒日時。此以受戒日時分其臘次故也。又前所授耳語一偈。阿闍梨爲結護弟子。耳語而令住菩提心（如轉字輪品釋所明）憶持不忘故以例之　今此四戒等者。當段所明四重禁也　如受具竟等者。是亦且舉其例證也。入曼荼羅鈔第五云。如受具竟已等者。引聲聞具足戒例釋之也。彼爲示聲聞戒相。數四波羅夷。此亦如是。所以甄別戒性中。說其相耳（已上）凡受戒法。先作羯磨是正受戒。此作法竟說其戒相。所謂二百五十戒等是也。今亦如是。先灌頂竟更授四戒。是正受戒。而非此外別有受戒。故下釋云。汝今以受具戒竟（九右）然乃今言如受具戒竟等者。是分證也。又義云。第六日作羯磨授戒。如正受具第七日作耳語。所示一偈如彼六念及五時法。今授四重如說戒相。故全證也（如嘉會壇第二）　光云。今詳疏意。後義爲佳。　初義太濫違文失旨　如人爲他等者。此釋波羅夷名。梵波羅夷。此翻斷頭。翻譯名義集第七云。波羅夷僧祇義當極惡。三意釋之。一者退沒。由犯此戒道果無分故。二者不共住。非但失道而已。不得於說戒羯磨二種僧中共住故。三者墮落。捨此身已墮在阿鼻地獄故。四分云。譬如斷人頭不可復起。若犯此法不復成比丘故。偈云。諸作惡行者。猶如彼死屍。衆所不容受。以此當持戒（二十六右）光云。四分亦存三義。一斷頭。二無餘。三不共住。十誦只云墮不如意處。具如行事鈔（會本中一之八九）　眞言乘命根等者。約能詮教云眞言乘。約所詮理云正法也

若於諸乘等者。棄捨之心句下。可存則成重罪之言。而今對聲聞乘釋捨有無。故語雖似間絕。意延及於下文。得意可解（已上）光云。或者應是未再治本。十四卷本云。勿生棄捨之心　如聲聞乘中等者。光云。夫聲聞戒具緣成受。若其衆緣隨捨一法。即成捨戒。而非犯罪。故行事鈔明捨戒曰。四分云。若不樂梵行者。聽捨戒還家。若復欲於佛法修淸淨行者。還聽出家受大戒。增一阿含開七反捨戒。過此非法（會本上三二之二十九左）　❷如聲聞乘人等者。光云。凡聲聞法白四羯磨。衆緣具足方成律儀。若闕一事。即是非法。故行事鈔明具緣（數諍如法）曰。若少一人。非法毘尼等（會本上三一之七右）準例可知　三軍敗績者。密鈔第七云。疏三軍敗績者。三軍者謂上中下三也。敗績退敗功業也（八右）又云。三軍者軍衆也。萬二千五百人爲軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。都名六軍（十左）　墮他勝處者。　梵網義記（法藏）第一云。波羅夷者此云他勝處。略有三釋。一約法。謂是佛弟子以所持佛戒爲自。非毀佛戒爲他。若專精不犯則自勝於他。若破其根本即他勝於自。以戒爲學處。持犯所依故云處也。二約業。謂魔業爲他。三約報。謂墮不如意處爲他。竝可知（二十七右）菩薩戒廣釋（安然）下云。波羅提（別）毘木乞叉（解脫）尸羅（戒）此云別解脫戒。若能堅持名波羅蜜。此云到彼岸。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。若破住此岸。若持到彼岸。若能犯失名波羅夷。此云他勝處。佛法爲自勝。魔法爲他勝。持戒是自勝。破戒是他勝（已上）　有人雖愛等者。指第一戒。設雖愛重正法。心不棄捨。若退菩提願。則於第二戒

❶三十左　❷七左

犯波羅夷也。三乘法藏者。擧顯彰密。具可云三乘及祕密乘也　普賢文殊等者。十二門論釋大乘名字云。又觀世音得大勢文殊師利彌勒菩薩等。　是諸大士之所乘故名爲大三左文句第十云。十二門論云。大乘者普賢文殊大人之所乘也會本十二之二左　❶不同聲聞等者。光云。聲聞法中聽許捨戒。則如初戒之下已明。其捨法者。資持記引律云。我捨佛捨法捨比丘僧。捨和尙捨阿闍梨捨諸梵行。捨戒捨律捨學事。受居家法。我作淨人外道等即頓捨也我作優婆塞。我作沙彌此漸捨也　須對比丘捨之。一說卽成。多論所謂受如探寶。亦如登山。必假多緣多力。捨如失財。如從高墜。不假多緣。故唯一說會本上三二之二十九左　一句一偈無非等。光云。喪捨身命者。如雪山童子爲求半偈施身羅刹也。事具出于涅槃經聖行品南本十三之十七　爲其僮僕者。如法華經提婆品曰。推鐘告四方。　誰有大法者若爲我解說身當爲奴僕　已上是也　略說法等者。大乘莊嚴寶王經云。說有四乘。　一聲聞乘。二緣覺乘。三方廣大乘。四最上金剛乘已上光云。今考無文。恐謬記誤。大乘同性經下曰。所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法。如是一切諸法皆悉流入毘盧遮那智藏大海十四左蓋取此文意。而引乎。金剛頂義訣云。如上四種衆生。初二謂二乘種姓。第三謂漸次迴心入大乘者。第四一門謂從初發心便成正覺。常住佛乘。智用無礙。能於十方作大佛事上之三十三左菩提心義第三本云。天台云。藏

通三乘別圓菩薩合爲四乘。眞言行者旣知一切衆生有祕密乘之性。　故不可以前四乘法得度。　唯眞言門當令得度〇此論勝義門云。凡夫外道二乘菩薩皆可厭棄。義釋三昧耶戒中亦云。說法有四。所謂三乘及祕密乘二左若準此釋。別圓菩薩攝屬三乘。故加祕密乘同佛攝此　云四種法也。　若準大師釋義以顯佛乘尙攝三乘。而可別立眞言祕密乘也　量其根器等者。第十七方便學處品云。於小乘人前不觀彼根而爲說大法。或於大根人前不觀彼根而說小法行。犯重禁。此卽是方便不具。以違逆如來方便故。差機說法爲人天怨。故犯重也二十五右　其直爾等者。此慳法財犯根本戒。其過最重。若慳世財於方便戒結其犯罪。猶是偸蘭遮之攝也。下品者。　指方便學處品也　❷開示此遮難等者。嘉會壇第二云。其四攝法者。所謂布施愛語利行同事。爲欲調伏無始慳貪及饒益有情故。應行布施。汝等能行之否答能行。下同爲欲調伏瞋恚憍慢煩惱及利益有情故。應行愛語。汝等能行之否。爲欲饒益有情及滿本願故。應修利行。汝等能行之否。爲欲親近善知識及令心無間斷故。應行同事。汝等能行之否。　如是四法是修行處。是事如是持已上具支灌頂第三同之已上光云。此本無畏軌要七右問。諸受戒法皆問七遮。今問四遮。其意如何。答。嘉會壇第二云。諸戒儀中皆問七遮。　而撿金剛頂義訣云。此地梵網經兩卷。從此經中淺略之行相出

也。其中廣相根末堪云云。而用彼梵網中七遮問者。　恐涉淺略。又法悅集陀羅尼經云。犯五逆者。　三十年懺悔。乞食路中鉢得此呪。持誦成就飛十方云云。　若爾七遮何妨。持明。今據義釋。唯示四遮。如三昧耶四重禁中第四文云。此是四攝相違法。四攝是菩薩具戒中四依。初受戒時。　先當開示此遮難。若能奉行者。方爲受之。不能奉行則非摩訶薩埵。不得爲受已上具支第三大同之。遮難者古迹文集云。私曰。　遮謂十遮。　一不知自名。二不知和尙名。三未滿二十。四衣鉢不具。五父母不聽。六負債人。七奴。八官人。九非丈夫。十有癩癰疽白癩乾痟顚狂五種病人。難謂十三難。一邊罪難。二犯比丘尼。三賊心受戒。四破內外道。五黃門。六殺父。七殺母。八殺阿羅漢。九破僧。十出佛身血。十一非人。十二畜生。十三二形也一之五右　一切衆生亦同等者。密鈔第七云。疏亦同字輪之體者。且如字輪攬衆緣成。如以長聲阿字爲因。　以長聲迦佉字乃至娑訶字爲緣。若闕一緣不成輪體。菩薩亦爾。令攬一切衆生而爲其體。若於一衆生作不饒益。損彼善根。卽是於一切衆生作不饒益。失同體大悲。故犯波羅夷罪也八左　例如聲聞法等者光云。如初二戒之下已言。凡聲聞法具緣成受。若捨一緣卽失律儀。故行事鈔明具緣之中界內盡集和。曰文云。更無方便得別衆故會本上二一之七左　猶如聲聞法等者。光云。偸蘭遮者。行事鈔曰。善見云。偸蘭名

❶八右　❷八左

大遮言障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善體以立名者。　由能成初二兩篇之罪故也。又翻爲大罪。亦言麁惡（會本中一之二十二）方便學處者。此指下方便學處品十善戒也　次下是等者。釋佛說三昧耶等一偈也　兼有此字者。梵本三昧耶上有此之字。醫啼之字是也。指上所說四重禁而云此三昧耶也。略出第四說四重已。云此等三昧耶同此意也

❶卽是異門等者。謂佛子是通名。善住者卽別名。言異者別義也。初云佛子。卽是善住戒者。故云異門說佛子之名也　汝今以受等者。此釋應至誠恭敬等一偈也　同彼新受戒者者。光云。聲聞比丘受戒已後五年依止。一切所作皆白其師。行事鈔引十誦曰。一切所作皆須白師。唯除禮佛法僧（會本上三三之十右）　勿得卒心等者。觀智儀軌云。印契儀軌眞言應當於灌頂阿闍梨處躬親禀受。若不從師禀受決擇。而專擅作者。是則名爲越三昧耶。受及授者俱獲重罪四左光云。卒卒也　持明藏中二部戒本者。　般若寺疏鈔第二云。其二部戒本未詳。可悉也（三十五右）些些疑文云。二部戒本出其律中。今何爲二部已上靜覺入曼荼羅鈔第五云。　今所指持明藏者。可禪要所說二部戒本者。　三昧耶戒及發菩提心歟。此二部眞言既成辨諸事。所以授之已上私云。　禪要意授諸佛內證無漏淸淨法戒中出四種眞言。其中初二三摩耶戒發菩提心兩明也。如靜覺闍梨傳何其取此二明謂二部戒本乎。旨趣猶未悉也。又先師敎覺上人云。二部戒本者。此三昧耶偈及第五卷三世無障礙戒梵本歟已上此二種戒本疏家具出梵本。故加注釋爲傳戒要本也。但當段釋云今此中諸偈亦爾。此中偈者指三昧耶偈歟。若爾除此偈指別戒本也。又先師僧正云。弘仁官府幷三學目錄。以蘇婆呼蘇悉地二部經爲眞言宗所學律部。持明藏二部戒本者當之。貞元錄第十四云。蘇悉地羯羅經三卷。唐云妙成就法。此與蘇婆呼並是呪毘奈耶已上大宋高僧傳第二善無畏傳云。又出蘇婆呼童子經三卷蘇悉地羯羅經三卷。二經具足呪毘奈耶也。卽祕密禁戒焉五右疏第三云。持明藏蘇悉地（二十二左）義釋第三十一左同之。又不空所譯觀自在大悲成就儀軌云。若澡洗時應依呪律及悉地中洗浴法事六左此文言呪律者。指蘇婆呼童子經歟已上光云。上來所引三說之中。僧正義佳。已言戒本。決是二部經卷也已　今此中諸偈等者。　佛子汝從今等三偈半也　兼以字門等者。上來約句義門作釋。故兼約字義門而廣釋之問。今此三昧耶戒如經說者。授道具覺而後說之。然乃於正覺壇可授之歟如何。答。不然。經云。行者應入中示三昧耶偈已上中者大壇中也。　今案經文次第。出自大壇而於小壇作灌頂法。授道具了還入大壇。卽授此偈。故云入中也。又略出經第四云。　次應引至大壇前爲說三摩耶令其堅固告言（二十一左）是又於大壇前授之也。況又第八（二十四右）明作法段。作傘蓋行道了。　至大壇西門二龍廂衞處。爲說三昧耶偈當段次上文云。今漫荼羅中一切集會現爲證驗也九右是對大壇諸尊授之。故作此釋也

❷爾時金剛手白佛言乃至非以嬌飾之辭也者。以下歎受具功德也。光云。吾故和尚云。此卽說受者德。今灌頂時歎德本此文也

❸無作者。此無表異名也。弘訣第四云。舊名作無作。成論云敎無敎。新名表無表。作謂爲作。敎謂敎示。表謂表影。名異意同（會本四一之十三右）　如聲聞法等者。先學聲聞戒爲例也　三千大千世界者。聲聞戒三千爲境界故也　迄至命終者。又一期爲限量故也　於一切草木者。此解壞生。壞生者拔草也　自金剛際等者。此釋堀地。掘地拔草戒卽五篇中波逸提之攝也　今此祕密藏中等者。釋不同聲聞戒之所由也。此中有二。初明無作多少。聲聞一期爲限。三千爲境。是故所得無作尤狹少也。今祕密戒横通十方。竪該三世。是以所得功德太無量也。軍荼利軌云。以入漫荼羅者。受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入漫荼羅。身心備十微塵刹世界微塵數三摩耶無作禁戒六左卽此意也。問。賁持記上三云。言法界者。若就敎限則局三千大千。今從圓意須論十方法界。無作之體稱境而發。等法界量。故云竝是戒體（會本上三一之二十右）此就圓意而論無作法界爲境。來際爲限。與祕密藏有何別耶。答。釋論第十云。大本華嚴契經中。作如是說。其圓圓海

❶九右 ❷九右 ❸九左

德諸佛勝。其一切佛不能成就圓圓海。劣故。若爾何故。分流華嚴契經中作如是說。盧舍那佛三種世間爲其身心。三種世間攝法無餘。彼佛身心亦復無有所不攝焉。盧遮那佛雖攝三世間。而攝不攝故。是故無過十四右戒境寬狹準此可知。且約初戒云之。正法有四。謂三乘與祕密乘也。三乘者通諸顯教。則如上通達三乘段釋之。然彼圓家無作唯於其三乘中論之。則於此祕密乘非彼境界。故有所不遍也。如云初戒。餘戒例知 ❶又聲聞下。明有爲無爲別。聲聞戒以羯磨因緣始起。至無餘涅槃終滅。故名有爲戒。今此律儀本從一切智生。終入薩婆若海。故名無爲戒也。第一云。如聲聞淨戒。要由白四羯磨衆緣具足。方始得生。又須方便守護如防利刺。一期壽盡戒亦隨亡之。此戒則不如是。世世生處恒與俱生不假受持。常無失犯。又由住斯戒。故實智增明遠見不思議中道甚深緣起。制止八顚遠離二邊。故經次云遠離邪見通達正見十七末之悉之 本末究竟等者。光云。此借法華方便品言。而示律儀始終不出本不生際。故云皆如金剛也 又如聲聞法等者。此明無作律儀初後無別。初學聲聞戒爲例。此中具足煩惱者。卽指凡位。學無學者。於聖位中。前三果爲學。第四果爲無學。後今此菩薩下。正明密戒。於中有二。其正釋意約橫。謂從初發心至如來地四十二地位位功德皆遍法界。若如來功德遍滿。初心功德不遍。

是可定有增減之異。而俱遍法界。故云則與如來更無增減也。其復次釋意約竪。雖初發心功德普遍法界與如來等。從此以後更經無量阿僧祇劫念念增進。其間功德言心難測。故云不可思議也。是等功德皆悉得之。是祕密藏中無作功德也 以經云等者。正合聖語以勸行者信也。經言所有福德聚。此是分齊其末分明。故設橫竪二段之釋。如是橫竪無邊功德。是善男子善女人一時能成就之。故云與彼正等也 ❷此福非一切等者。此釋以此法門當如是知句也

示其入處者。釋經法門二字。門出入處。故云入處。如彼善男子善女人。入此法門。而從其法門中出生。故名佛子。法門者。卽是佛口也。佛口是法理出入之門故名法門也

欲令領會圓意者。釋當如是知句。初後圓具無增減異。故云圓意也 譬如輪王等者。此釋彼善男子等文。但爲顯佛子義。先學輪王太子喩也。法雲經云。譬如轉輪聖王有大夫人。懷妊七日是子具有轉輪王相。故諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何。胎中王子必紹尊位續聖子種。善男子初心菩薩亦復如是。雖未具足諸菩薩相。如胎王子。諸天神王深心尊重。所以者何。如是菩薩必紹尊位不斷佛種。故已上智論第二十八云。如寶頂經中說。轉輪聖王少一不滿千子。雖有大力諸天世人所不貴重。有眞轉輪聖王種。處在胎中初受七日便爲諸天所貴重。所以者何。九百九十九人

不能嗣轉輪聖王種。令世人得二世樂。是雖在胎必能紹曺聖王。是故恭敬。諸阿羅漢辟支佛。雖得根力覺道六神通諸禪智慧力。於實際得證爲衆生福田。十方諸佛所不貴重。菩薩雖在諸結使煩惱欲縛三毒胎中初發無上道意。未能有所作。而爲諸佛所貴。以其漸漸當行六波羅蜜得方便力入菩薩位。乃至得一切種智度無量衆生不斷佛種法種僧種。不斷天上世間淨樂因緣故十二左 佛言由彼等者。正釋彼善男子善女人句。經舉人。疏舉德。經釋互顯 當知卽是等者。正釋從如來口生佛心之子句。五祕密經云。則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨。得入曼荼羅○集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法化生。得佛法財。註法財者。謂三密菩提心教法一左卽身義注此文云。此明初授菩提心戒時由阿闍梨加持方便所得之益入右 法華經第二云。今日乃知眞是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分已上義疏第五云。從佛口生者。上對小乘之僞。總明今大乘爲眞子。此下別約三慧以釋眞子也。從佛教生聞慧解。故云從佛口生。從法化生者。從理法生思慧解也。得佛法分者。生修慧解也。故毘曇云。聞慧一向從教生。修慧一向理生。思慧或時從教。依今文思修二慧幷從理生也。智度論云。外書明婆羅門從梵天口生於四姓衆生中最勝。今隨俗

歎從佛口生佛是眞梵天。從佛口生爲最勝也從法化生者。亦是借譬歎也。如諸天等從父母膝上忽然化生。於四生內爲最勝。今從極法而化生。乃是勝也。得佛法分者。此亦簡歎也。入佛法有二人。一貪名利謂取財分。二悟解佛法名取法分。今對昔者取小乘分不名取於佛法。若取大乘名取佛法。如下文云不失如來知見寶藏之分。卽其事也九葉瑜伽論第八十四云。口所生者。從說法音而誕生故五右大論第四十一云。從佛口生者。有人言。婆羅門從梵天王口邊生。故於四姓衆生中第一。以是故舍利弗讃言。汝眞從佛口生。所以者何。見法知法故。未有得道者。依佛故得供養。是名取財分。又如弊惡子不隨父敎但取財分取法分者。 取諸禪定根力覺道種種善法是名取法分。得四信故二十八左 勝鬘寶窟下云。如佛性論言以四義釋成佛子。一者因。謂是信心。二是緣。謂是波若。三是依止。謂三昧。四者成就。謂是大悲。又彼論云。信因如父。波若如母。三昧依止如胞胎。大悲成就如乳母。菩薩由此四義名爲佛子。此從佛口生等四種。應是彼四義也。 從佛口生者。應是信心。從佛口敎生信故。從正法生者。應是般若。體正法故。從法化生者。應是三昧。以三昧修生本無今有故。 得法餘財者。應是大悲。以大悲功德財故。得之未盡故。名餘財也。末之十四左 菩薩戒廣釋 安然下云。昔佛未出。 諸外道諸大婆羅門從梵天口而生。

諸大天衆父母膝上化生。 能得此法爲得天法分矣。如來出世破彼邪說。故說。入佛法者。從仙口生生在佛家。從法化生紹繼佛種。得佛法分。眞是佛子。故梵網云。衆生受佛戒卽入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子已上 其所在方等者。此釋所在方所等文也 猶如聲聞經等者。雜阿含經 求那跋陀羅譯 第二十四云。 譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折。如大寶山大巖先崩。如是如來大衆眷屬其大聲聞先般涅槃。 若彼方有舍利弗住者。於彼方我則無事。然其彼方我則不空。以有舍利弗故。我先已說故。汝今阿難如我先說。所可愛念種種適意之事。皆是別離之法。 是故汝今莫大愁毒。 阿難當知。如來不久亦當過去二十一左 增一阿含第十八亦有此事 一切衆生等者。此釋是故祕密主等文也 ❶初入世諦等。 還釋與彼正等餘義。雖入曼荼羅之階次不同。所得功德皆與如來等也。 世諦曼荼羅者。此未得瑜伽人所入七日作壇曼荼羅也。 具可云所有福德聚與初發心乃至如來等。 而今約後。約勝云與如來等也。 當段前後多云與如來等。 準之已上光云。三種灌頂五種三昧耶中。印法・事業・一見・結緣・受明・傳法。皆爲世諦是法則阿闍梨之所行也。以心・祕密共爲深密。卽深行阿闍梨之所行也 初入瑜伽等者。此已得瑜伽人所入定中所現曼荼羅也。此有重位。十六重十三重阿闍梨。 如第三釋 是中亦有差別等者。通妨釋也 所

有福德聚若橫若竪。一時獲得無增減別。何有初後淺深不同。今通之云。 是中亦有差別無差別二。常平等常差別。 是深教所談也已上光云。若就外用則有差別。 若據內證則無差別。所謂本地加持之意。而實不二一如也已 以見如是等者。釋時金剛手等文也。 謂一曼荼羅功德雖無量無邊。 大論其體不過理智二法。金剛界者智。 法界者理。如次配金剛手普賢所見也。 今所以擧二義第一云。時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛祕密主爲上首本之十七右 思之

❷瞿醯云阿闍梨乃至初品中廣明者。光云。以下卽引瞿醯。 委示灌頂已後教授等法。 此以今經略本而其教授等未分明故也 瞿醯云等者。 彼經下卷分別護摩品文也 阿闍梨如上所說者。經於是說護摩作法。其文第八卷已引之。故云如上所說。非經有此言也 用淨水灑等者。此有二義。一護摩法已。引其弟子而入大壇。廣示大曼荼羅尊位。時於門前卽作灑水。凡是入壇之通儀也。二如上護摩卽爲弟子奉獻火供。而更復爲淨其灰炭以淨香水灑彼頂上。譬如世鍊金時先以燒火後入水也 教彼大印等者。是得佛印明歟。嘉會壇第五云。教彼本印彼經云本手印已上 ❸令坐一處等者。嘉會壇第五云。令坐一處持誦之。彼經云持誦所得眞言已上 具支第九注此經文云。所得者是隨得三部者也。 今於傳法宜用瑜祇經中胎藏祕法一時頓證八字眞言也已上

光云。瞿醯經文先就受明。今所引意廣約諸餘。故改文平。後來灌頂大阿闍梨。冀得其意而修行之　自誦般若經者。瞿醯經云。次教諸弟子等。次第令坐。自讀般若經。令彼等聽 下之八右 具支第九云。師讀般若。令彼等聽。私謂。大般若經有令法久住陀羅尼。此處最要矣已上 理明房小島流次第。卽於此處出大般若經陀羅尼。準此說歟。又瞿醯經本文讀經前有觀施作法。然今此經灌頂以前投花之後。護摩供已有觀施法。故略不引。嘉會壇五云。今撿瞿醯。中間護摩之次有此觀施文。而於此次不說之已上可知之　次爲都說等者。嘉會壇第五云。先師自誦般若經。次誦此三昧耶戒梵本。次說此戒相。次說瞿醯戒。如是教授於理可歟已上

三昧耶戒者。嘉會壇第五注云。三昧耶戒如下說已上玄靜胎藏授大灌頂次第云。瞿醯三昧耶戒文云。一汝等從今日〇二於摩訶衍〇三凡見一切〇四於尊者處〇五不應於〇六凡求來〇七於諸有情〇八於諸功德〇九常樂大乘〇十所有祕密〇 已上玄靜受明灌頂次第同　無之尊者者。阿闍梨也。諸尊者。諸天神也　無三昧耶者者。光云。未受灌頂三昧耶之人也　餘如供養法等者。疏主詞也。第七卷初品有勸行制戒門正戒重禁門 不思議疏立此科目 尙當廣說教示之也

❶如是教授已乃至如彼廣說也。光云。以下又引瞿醯經文。而明教授已後作法乃至發遣法也。具文云。如是說三摩耶已。各各觀彼所得本印及與眞言所屬之部。幷與說彼本曼荼羅 下之八左 各各示彼等者。若受明者得佛印明三部之中。未知何部。故今於此示之也　本漫荼羅者。此得佛尊曼荼羅也　然後作最後護摩者。是又彼經具說護摩作法。然第八卷已具引之。故今略文而只云最後護摩也　護摩竟更等者。明神供法。前供養時供養壇中諸尊。然後修諸神供。如第八明。後供養時反之。可見　施畢洗手等者。此正明後供養作法。嘉會壇第五云。後供養法施畢。洗手灑淨。與諸弟子以香花等次第供養一切諸尊。誠心頂禮幷乞歡喜。啓謝云。種種香花飮食供養多不如法。甚大慚愧。願諸聖衆以大慈悲布施歡喜。出集經已上

❷復執閼伽等者。明撥遣法。但準同請法一句者。疏主加之。又解界法雖不出之。理須行之。慈覺曼荼羅問答云。奉送之時當以三昧耶印於頂上解之。文說雖爾師傳不然已上高雄口決云。解結界時儀式。先未解結之前獻閼伽。卽誦偈頌文。須馬頭墻網火院。次正誦還本宮眞言也。須本尊印十六左 須本尊印者。謂以曼荼羅主眞言一時發遣諸尊也　諸供養食等者。明法事畢了分供養物法。是又瞿醯文也。又一字佛頂經第四云。其壇內財物阿闍梨分爲三分。一分施入常住。供養衆僧。一分給施貧下乞人。一分阿闍梨自受取用寫經畫像。其諸飮食亦分三分。一分施外衆僧。一分施於貧下乞人。一分施於水陸鳥獸。是入壇者皆不應食此供養食 明本五之五右 陀羅尼集經第四云。次收布施佛菩薩等錢財寶物。若其諸佛菩薩物者。應用作佛菩薩形像。般若物者。用寫諸經。若阿闍梨欲自作佛菩薩經者。自收造像寫經處用。若不作者。付囑三綱布施金剛天等物者。阿闍梨身自用亦得 不用第一 壇中飮食其阿闍梨及弟子等皆不得食。若喫用者不得神驗。與奴婢食。及餘人等乃至畜生。不入壇僧喫用亦得十五右 大曼荼羅經 宋天息災譯 第二 阿闍梨品 云。復次金剛手菩薩白世尊言。世尊凡阿闍梨所有供養曼荼羅賢聖金銀摩尼一切財物。乃至所施象馬之類。其阿闍梨受得之。後當何所用。願大牟尼爲我開說。佛言。金剛手阿闍梨應有一切所施供養之物。彼阿闍梨受已當分三分。第一分奉於三寶。第二分施與婆羅門外道尼乾子等。第三分又分作二半分。半分與阿闍梨同學。半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分爲三分。一佛。二法。三僧。如是分已各各受用。佛分者。得造佛像及塔廟等。其法分者。可用書寫如來一切經法。僧分者。可造種種飮食供於衆僧。　阿闍梨若能如是分別次第不侵損者。彼一切曼荼羅賢聖悉皆歡喜。一切所求皆得成就。若阿闍梨分分之後。或復有人爲其知事。心住慳悋侵於三寶。不依阿闍梨所有旨教者。以因果故命終之後當墮叫喚地獄。後生人間以其餘業生於犬中 六右 瑜伽大教王經 宋法賢譯 第一 曼荼羅品 云曼荼羅所用之物盡施阿闍梨。弟子不得

受。若有受者當破三昧。唯阿闍梨隨意受用十三右問。一字經云施於水陸鳥獸。今文言不應與狗鳥等。相違如何。答。瞿醯具文。云不應與狗及烏等下鳥 已上 瞿醯且嫌下品鳥獸。一字偏施水陸有情。又宗叡請來護摩法要云。供養設食不得人喫。可投水中。及與鳥獸乞兒餓狗等 已上 此文與瞿醯說相違。更決。問。七衆之中比丘沙彌二衆僧也。何云若無僧當與七衆乎。答。雖言總云七衆。而實除比丘比丘尼。只應是其餘五衆也。又瞿醯具文云。若無僧伽應施苾芻苾芻尼及優婆塞優婆夷 已上 此文且乘語勢云苾芻歟。例如釋第七識云執我我所耳 已上 光云。惜乎鈔主出於亂世未住律儀。故暗戒學。作此問答。文言若無僧者。卽指次上四方僧等。是所作法結界十方僧坊。或招提僧坊也。故若無此僧坊。則當與七衆耳。七衆之中言比丘比丘尼。廣通僧坊別坊所住者也

大日經疏演奧鈔第三十 畢

此卷之中多補其闕。是爲幼學且作之地。負識遮裂寠點治之。寶永第二龍集乙酉。仲冬後六慧光識

大日經疏演奧鈔第三十一

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光挍閱

疏第九卷之餘 釋經二 具緣品

❶爾時毘盧遮那乃至故重言之也者。當品說入漫荼羅具緣支分與所要眞言之中。上來明具緣了。以下說眞言也。此於第三明阿闍梨支分之下已料簡了。其眞言雖多且出十六首。所謂大力明妃三部三昧耶金剛鎧如來眼六種供養四種嚴身眞言是也。問。上說具緣支分中有眞言支分。何今別說十六首乎。答。上支分中所說。如來應現五種三昧道中各眞言也。今擧灌頂正作法時所用眞言。故別說之。下品所說四處輪布字百光王十二王等眞言。亦此中所攝也　將顯示等者。此釋爾時毘盧遮那等文。當品初說支分出現漫荼羅文。云毘盧遮那於大衆會中遍觀察已。經一之十二右 今對彼故言復觀一切衆會等也。如來本爲令不失其機會。而遍觀察此大衆也　如生身等者。釋有如來出世等文。就中初擧生身廣長舌相。後今者世尊下。明法身廣長舌相也　或示廣長等者。密鈔七云。疏汝經書中等者。指外道也。此因老婢施如來潘澱。如來受已祝願。九十一劫不墮地獄。往來人天。傍有外道。而詰佛言。瞿曇今時何故爲此少許所棄作此妄語耶。如來爾時出其舌相。覆其面門。乃至三十三天。而語彼言。汝經書中頗見有如是相人而出妄語不等十右長爪梵志請問經 龍淨譯 云。沙門喬答摩先作何業令汝獲得出廣長舌自覆其面。佛告婆羅門。我於前生遠離妄語詭誑於人。由彼業力今獲斯果 一左 智論第八云。是時一家有一老使人。持破瓦器盛臭潘澱出門○佛○受其施食○佛告阿難。汝見老女人信心施佛食不。阿難言見。佛言。是老女人施佛食故。十五劫中天上人間受福。快樂不墮惡道。後得男子身。出家學道成辟支佛。入無餘涅槃。爾時佛邊有一婆羅門。立說偈言。汝是月種刹利姓淨飯國王之太子。而以食故大妄語。如此臭食報何重。是時佛出廣長舌覆面上至髮際。語婆羅門言。汝見經書頗有如此舌人而作妄語不。婆羅門言。若人舌能覆鼻言無虛妄。何況乃至髮際。我心信佛。必不妄語 三右 經文有如來出世無量廣長語輪相者。無量廣長者。名舌相語輪相者。舌所發眞言也。無量廣長之語輪相。卽依主釋意也　經第六 百字果相應品 云。祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界。淸淨門如其本性表示○亦如今者釋迦牟尼世尊六右 第十八釋云。其廣者。橫遍於一切衆生界。其長云何豎窮佛界。故云廣長也 二十八右 此解釋意則以廣長橫豎對生界佛界也

❷前已開示等者。謂當品初所現支分生曼荼羅也。是約普門身曼荼羅也。今說普門語曼荼羅也　如如意珠等者。釋如巧色摩尼

句。大日經指歸云。此舌如如意珠寂然無心二十六右 巧色摩尼者。付法傳一云。一相摩尼隨色分影一右第十云。費只多羅○亦是巧色之義。隨類示現一切可愛樂身名巧色也。亦是雜色義二十一右 從巧色摩尼等者。釋能滿一切願句 如是應物等者。釋積集無量福德句 住不可害等者。牒釋住不可害句。結合三世無比力等文 此是總說等者。此釋句字。句者處義。如意珠輪諸眞言所出生處故。名眞言句。眞言之句。依主釋也。總意云。如巧色摩尼者。能滿一切願。乃至三世無比力眞言所出之處也。如意珠輪者。卽是本不生實際也。以阿字爲寶珠種子。是此意也。念誦結護云。眞如智中流出。非是作法顯現。如巧色摩尼滿諸願三十五右可思之 ❶爾時一切大衆等者。釋如是言已等文 無量門者。此欲令無量衆生從此門入法界故。同聲請佛也。或義云。無量門者異口。各共同聲者同音。口名面門。故云無量門也已上光云。二義之中初義爲善。 何者今此集會皆是諸解脫門所現諸善知識。然各引無量當機衆。同入法界曼荼羅。故曰以無量門。無量門者。此各自所通達三摩地法門也 前時名迦羅等者。智論第一云。天竺說時名有二種。一名迦羅。二名三摩耶 ○佛法中多說三摩耶。少說迦羅二十八右至三十右 翻譯名義集二云。迦羅刊正記云。卽實時。謂毘尼中誡內弟子。聽時食遮非時食。則實有其時也○三摩耶刊正記云。名假時。亦名短時長時。智論云。

除邪見故說三摩耶。不言伽羅○三摩耶說名時。亦是假名時。亦名長時短時者。不同外人定執。蓋是假說長短而無其實。故若短若長。悉名三摩耶。見陰界入生滅假名爲時五十六左若依此文就三摩耶假時亦立長短。此與迦羅實時長短太異 如一歲有三分等者。倶舍頌疏第十一云。釋云。西國之法分十二月以爲三際。謂熱寒雨。各有四月。略述兩釋。泰法師云。從二月十六日至六月十五日爲熱際四月。從六月十六日至十月十五日爲雨際四月。從十月十六日至二月十五日爲寒際四月。 雨際第二月後半第九日當此間八月九日。從秋分已去夜增晝減也。 寒際第四月後半第九日當此間二月九日。從春分已去夜減晝增也。此約晝夜停等後說增減也。光法師云。西方諸國時節不定。還隨方俗以立三際。從十一月十六日至三月十五日爲熱際。從三月十六日至七月十五日爲雨際。從七月十六日至十一月十五日爲寒際。 雨際第二月後半第九日當此間五月九日。此與夏至稍得相當。此時日極長夜極短。從此已後夜則漸增。 若寒際第四月後半第九日當此間十一月九日。此與冬至稍得相當。此時晝極短夜極長。從此已後夜則漸減九左 西域記第二云。如來聖敎歲爲三時。正月十六日至五月十五日熱時也。五月十六日至九月十五日雨時也。九月十六日至正月十五日寒時也三右 密鈔第七十左 同記說矣 東

作之時等者。尚書第一云。寅賓出日平秩東作。註寅敬。賓導。秩序也。歲起於東而始就耕。謂之東作。東方之官敬導出日。平均次序東作之事。以務農註疏二之十二 東作時者春時。卽如迦羅時也 遇獲膏雨等者。春時之中更獲雨時。如三摩耶時也 趣時者。光云。趣逡遇切。說文疾也。又行之速也小補去遇 今宜趣時連訓速疾義也

❷爾時世尊既受請已乃至如前已釋者。 光云。此釋大力大護章也 此中言出等者。光云。意曰。出正梵云[illegible]見金剛界軌 發生正梵云[illegible]見第十六卷 故今正翻梵本。當言發生。而會意曰出也 ❸梵云馱縛等者。 釋幢旗別御作金剛界次第黃紙號次第 曰。大供養會幢菩薩眞言[illegible]幡已上第四云。計都正翻爲旗七右 幢幡者。 庭上立幢懸綵色幡以莊嚴也。旗者。 幡竿首懸龜龍鳥獸等形像也已上光云。鈔主解釋未得其意。幡幢旗別幡集韻幟也。如今時所以莊嚴佛閣者是也。幢釋名幢童也。其狀童童然也。 如今時法會所以標幟法會者是也。幢爲幟義非也。旗如兵家所以指麾軍衆者是也。 若言幢幡幡卽幢也。若言幢旗幢卽旗也 旗旗密號者。其家旗文唯其徒黨軍士知之。而餘衆不知之。故云密號也。光云。十四卷本作旐旗 三軍節度者。三軍如前考之。密鈔第七云。言節度者。三軍望此幢旗或進或止而不失於節則軌度也十左 有處亦翻等者。金剛界羯磨會幢菩薩眞言。計都怛覽。胎藏諸尊梵

❶十三右 ❷十三右 ❸十三左

名寶幢佛。嚩怛曩計都。此於計都一名合幢
旗也指纛者。纛許皮切。一切經音義二十四
云。手纛許皮反。擧手曰纛。謂手指也十四右
　動止言一。光云。作言一非。宜改齊一
以戰必勝等者。密鈔七云。疏以戰必勝以攻
必取者。漢高祖曰。連百萬之衆戰必勝攻必
勝吾不如韓信十一右光云。今考漢書高祖
紀。曰連百萬之衆戰必勝攻必取吾不如
韓信一下之五　不旋踵者。光云。史記司馬相如
傳曰義不反顧。計不旋踵百十七之二十五左　健行三
昧者。此首楞嚴三昧之翻名也。然乃首楞嚴
與高峰觀一體異名歟。光云。今祕密宗意
安住阿字本不生際。或名高峰觀三昧。或
名健行三昧。只是隨事異名而已　❶爾時
世尊等者。釋時佛從定起句。謂佛從定起作
如是念也　即時發普遍等者。釋爾時發遍
等文　阿闍梨言等者。此釋明妃二字。明者
大慧。妃者大定。定慧相應成辨衆事。故名
明妃。[梵字]是王梵語。故云王字。[梵字]即[梵字]
加三昧點。故云作女聲也　如彼胎藏等者
❷十住毘婆沙論第二云。生勝由四義者。一種
子勝。信大乘法爲種子故。二生母勝。般若
波羅密爲生母故。三胎藏勝。大禪定樂爲
胎藏故。四乳母勝。大悲長養爲乳母故已上
智論三十四云。復次般若波羅密是諸佛母。
父母之中母功最重。是故佛以般若爲母。般
舟三昧爲父。三昧能攝持亂心。令智慧得
成二十四右大乘法界無差別論堅慧菩薩造提雲般若譯云。信
爲其種子。般若爲其母。三昧爲胎藏。大悲
乳養人二葉取意如此等文皆以定德喩胎藏也
❸是故說母恩等者。心地觀經第三云。慈父
恩高如山王。悲母恩深如大海。我若住世
於一劫說悲母恩不能盡○若有男子及
女人。爲報母恩行孝養。割肉刺血。常供
給。如是數盈於一劫種種勤修於孝道。猶
未能報暫時恩○是故悲母有十德○餘
恩不過於母恩三右至五左　指此文歟。但此經者。
般若三藏元和年中譯之。然則疏主不可披
覽。或於天竺有高覽歟。將又指別經歟。廣
可考之。光云。疏主總指諸說。而非別引一
經。無鑿則可　從此三昧等者。上明從三
昧起作念之相。今正消釋其文句也　南麼
薩婆等者。此是眞言當段即名大力大護明
妃經第四密印品　亦名無堪忍大護明七左大
力大護得名如前已釋。無堪忍大護者。第十
三密印品云。此名無堪忍大護。由彼威光猛
盛。如初生小兒不堪視烈日之光。此亦如
是。一切不能堪忍而敢映奪之者。故名無
能堪忍大護。以此護眞言之行者也二十右
問。無堪忍者。此四大護中南方大護也。而第
八云。以四大護各護一方。又持無堪忍大
護皆普護之五左依此文者。無堪忍者。非
四方大護隨一歟如何。答。古義云。無堪忍
有二種。經二十一左疏九十四左　又經四七左疏
十三二十右又經七十一右不思議疏上之二十三　幷
玄法上之五左廣大上之二十二右等經軌名無堪忍眞言
唯云哈缺青龍軌上之八右亦出同名言云哈缺
嚩博索。唯云哈缺則四方隨一無堪忍也。
加後三字是總通無堪忍也。今私按之。四
大護中以南方無堪忍大護爲初。然今宗意
以初爲總。故南方一大護即具四大護德。
檜尾胎藏次第云。南方無堪忍大力大護○
[梵字]南[梵字]東[梵字]北[梵字]西八左　是以南方爲總之
明證也。南方既爲總體。故縱雖無自餘三
字。即可兼四方大護德。開之則成四字。合
之則收[梵字]是故於一種言。或爲別。或爲
總。二義果歸一致而已。今所以不說餘大
護唯說無堪忍大護者。即主四方總德故
也。以其無後三字不可言四方隨一也
初句歸命等者。南麼歸命薩婆一切怛他蘗帝
如來喃等也。第十三云。歸命一切如來等也
二十右即此意也。當段意喃爲諸義歟　次句
能除等者。　明覺句義云[梵字]一切[梵字]怖畏
[梵字]離等也。　連云除一切怖畏等已上
　又次句歎等者。同句義云[梵字]種種也。巧
也[梵字]門等也。合上云種種巧門等也已
上前二句歎佛。此一句歎法。何以知然。第
十三釋第二句云。亦是歎佛歸命也二十右
今亦釋第三句云歎無量法門已上或歸敬
三寶。成歸敬佛法。或唯歸命佛今眞言歸
命佛法也。又義云。唯歸命佛。謂能除恐怖
幷無量法門。皆佛所具功德也。故次釋或云
一切如來如是功德或云諸佛如是功德功
德者。即指上能除恐怖幷無量法門也　❹次
云薩婆他等者。密鈔七云。此指字應是攝字
○梵語薩嚩他。此云總攝。或云一切攝故
十一右依此釋者。薩嚩一切他攝也　同入一

❶十四右　❷今考無文　❸十四左　❹十五右

字門者。唅欠各一字故云一字門。或二字共
成一字故云一字門。或又種子字多分一字
故通途云一字門已上光云。今按釋義則離
釋意唅欠各一字也。又合釋意二字合成一
字也　大乘因等者。南岳止觀云。大乘因者。
所謂菩提心也已上普賢觀經云。大乘因者。心
實相也。大乘果者。亦是心實相也已上光云。
恐是取意。今考曰。大乘因者。諸法實相十左
以一切因等者。謂以諸字門義成立訶字離
因緣義卽多字成一之意也。離因緣者。是淨
菩提心也。問云。初云因義後云離因緣頗
似相違如何。答。若不離因緣何爲眞因
耶。譬如虛空離於他作還作諸法所依體
也　上加空點等者。此因果同歸之意也　佉
是大空等者□是大空。上點是入證之義也
般若佛母者。如上所引。智論第三十四意也
　於此虛空藏等者。以上離釋。以下合釋。此
合釋中文有三節。初於□字虛空藏中含
養□字眞因種子。是卽大護義也。吽字義卽
科擁護義也。次復次佉字下。約能破怨敵
釋二字義。吽字義卽科自在能破義也。後
又訶字門下。約能滿希願釋二字義。吽字
義卽科能滿願義也已上光云。就又訶字門
等文別有大事。唯傳宗正統者乃能知之
❶今此眞言等者。梵本闕欠一字。漢本存唅
欠兩字。是準下品加之。下文者。卽經第四
七左密印品也。　梵字大儀軌又於當品眞言
闕□□兩字也　菩提心王者□字合上特
怙有力大人也　般若胎藏者□字合上高

城深池之固也已上光云。般若胎藏者。向所
謂般若佛母幷虛空藏是也　訶字菩提心等
者。吽字義卽科大力義也　一切如來力者。
吽字義云。一切如來十力等十三右第十三密印
品註此眞言云。摩訶摩囉大力也。卽是如來
十種智力也二十右　高祖卽依此文加十字
歟。或疏有異本歟　佉字無量巧度門者。謂
虛空離色輪圓故。云無量巧度也　猶如力
士等者。南本涅槃經第二云。譬如人王有大
力士。其力當千更無有能降伏之者。故稱
此士一人當千○所以得稱當千人者。是
人未必力敵於千。但以種種伎藝所能能
勝千故。故稱當千。如來亦爾。降煩惱魔陰
魔天魔死魔○以此因緣。成就具足種種
無量眞實功德。故稱如來應供正遍知八右
　第七句釋者。其可云第六七句。句義云□
□□□□一切如來也□□稲也□□□生
也已上　此大堅固力等者。約本性住種性
釋大力所由也　❷又於無量劫等者。約習
所成種性釋大力所由也　具修佉字等者。
吽字義云。具修法行。佉字等十三左法行二字
加之。或疏有異本歟　一推外障等者。蘇
悉地經疏第六云。內以惑障名爲障者。外
以毘那夜迦等名爲障者也五右　復次外
是等者。此於惑障中更分內外。煩惱障人
執。麁故爲外。智障法執。細故爲內也　若釋
字門等者。上約聲勢作釋。下約字義作
釋。吽字義卽科恐怖義也　以此訶字門者。
吽字義改訶爲吽。疏有異本歟。作吽尤宜

也　下三昧耋等者□字□□□三字合成
也。三字點畫表因根究竟三句也。吽字義
云。雖千經萬論亦不出此三句一字。其一
字中所開因行果等準前思之十二左　訶字
卽是等者。訶字是菩提心爲因義也。菩提心
是萬行幢旗也。下三昧耋相應□□二字。故
云法幢旗三昧。又云高峰觀三昧也已上光
云。此解未快。吾故和上讀曰。訶字卽是法幢
旗三昧空點合故。卽是高峰觀三昧。今私釋
之訶字等者。此出吽字本體。卽是恐怖諸
障法幢旗也。三昧者下畫。空點者上點。此
是汗摩二字相合以嚴訶字。則淨菩提心法
幢旗翻法界頂。此云高峰觀三昧也　訶字
是一切如來種子者。菩提心爲因句　上點是
明妃之母者。方便究竟句　下畫是胎分日
增者。大悲爲根句。具如吽字義釋　魔事散
壞者。吽字義云魔軍散壞十四右十四卷本同
之　如師子等者。涅槃經北本二十七之二十師子吼品
說此喩也。翻譯名義集二引新譯華嚴經
云。譬如大師子吼小師子聞悉皆勇健一切
禽獸遠避竄伏○佛師子吼○妄見衆生漸
伏退散四十左　❸界內煩惱等者。密鈔第七
云疏界內煩惱等者。界謂三界。謂煩惱障惑。
三界內分段生死名爲界內。若所知障惑。三
界外變易生死名爲界外也。　具如無上依
經十一右
❹經云時一切如來乃至故末句更結成也者。
光云。此解大力大護功德文也　六種震動
義等者。密鈔第七云。疏六種震動者。如華

嚴云。所謂震動踊運吼擊。初漸振爲震。漸大爲動。上下爲踊。往來爲運。大聲爲吼。相鼓爲擊。大般若云。所謂動踊震擊吼爆。動卽搖動。踊卽出沒。震卽隱隱。擊卽扣擊。吼卽發響。爆卽聲鱗等十一左智論第八云。經爾時世尊故在師子座。入師子遊戲三昧。以神力感動三千大千世界。六種震動○云何六種動。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。邊踊中沒。中踊邊沒。問曰。何以故正有六種動。答曰。地動有上中下。下者二種動。或東踊西沒。或南北或邊中。中者有四。或東西南北。或東西邊中。或南北邊中。上者六種動。有種種因緣。令地大動○復次地動因緣有小有大。有動一閻浮提。有動四天下一千二千三千大千世界。不動以小因緣。故若福德人。若生若死。一國地動是爲小動。大動大因緣故。如佛初生時初成佛時將滅度時三千大千世界皆爲震動。是爲大動。今佛欲大集衆生。故令此地六種震動。復次般若波羅蜜中授諸菩薩記。當得作佛。佛爲天地大主。是時地神大喜。我今得主。是故地動○復次三千大千世界衆生福德因緣故。有此大地山河樹木一切衆物。而衆生不知無常。是故佛以福德智慧大力動此世界衆生福德。令知微薄一切磨滅皆歸無常。九右至十二右長阿含六動有三。一六時動。謂入胎出胎出家成道轉法輪入涅槃。二六方動。謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。三六相動。謂動涌震擊吼爆。搖颺不安爲動。擲踊凹凸爲涌。隱隱有聲爲震。有所扣打爲擊。砰磕發響爲吼。出聲驚異爲爆。此各有三。名十八相。謂動等極動。餘五皆爾已上　一切衆生心地等者。法華義疏第十一神力品云。依法花論意。舌相謦欬屬口業瑞。放光彈指屬身業瑞。動地謂意業瑞二十二左　❶爾時一切等者。釋一切菩薩等文也已上光云。淺略深祕等者。謂以餘經所說地動卽爲淺略。以此宗所釋地動卽爲深祕也　各見彼佛等者。此有二訓。一各見彼佛前亦皆說之訓之。謂十方世界諸菩薩等。各見彼佛前亦皆說此眞言也。二各見彼佛前亦皆說之訓之。謂諸菩薩各見於彼佛前說此偈也已上光云。二訓之中初訓尤合十四卷本文旨。何者彼無前字。但此淺略。後訓深祕。謂上已釋一切諸佛菩薩以無二境界故皆悉同聲而共說之。其意可見　卽寄此文等者。密鈔第七云。疏卽寄此文等者。寄託也。此文者。下頌解之偈文也。謂毘盧遮那從清淨法幢高峰觀三昧起。說此大力大護明妃。說已普遍佛刹六種震動。時會諸菩薩幷十方世界諸菩薩等。　覩如是不思議神變聞此明妃眞言之句。無不心開意解。如蓮華敷。寄外發之語言。表示內心之領解。同一音聲而說伽陀。復能證成此明妃大護威神之力也十一左　猶如金剛城等者。謂高城表大智。深池表大悲也已上光云。演密鈔七十二引北齊顯祖之事。解此段文勢。此句本乎漢蒯通語。漢書蒯通說武信君曰。皆爲金城湯池。不可攻也。註師古曰。金以喩堅。湯喩沸熱不可近四十五之一左

❷經云薄伽梵廣大法界乃至不敢違越也。光云。此釋入佛三昧耶章也　梵音毘富羅等者。釋廣大法界加持句。於中正釋約本有。復次釋約修生。初中梵音毘富羅下。釋廣大二字。如是諸法下。釋法界二字。深廣無際諸法自體卽名廣大法界。謂廣大者。深廣無際義。法者諸法。界者自體也。諸法自體者。下釋云。阿是諸法本不生義。卽是法界體性十九右此眞言以阿字爲體。合則爲阿字本不生。開則爲六大法界。諸佛・眞言・衆生三種實相正指此六大法界也。以此更相下。釋加持二字也　復次如男子等者。三種實相則雖從無始來法爾加持。而復諸佛不施修生加持。無發種子力用。於是慧王定妃和合加持。則於一切衆生本有法界起佛樹花菓可敷實功能。故云生毘富羅種子也　❸世尊普遍等者。此釋卽於是時等文聖胎俱舍者。密鈔七云。天人卽是凡夫未立聖胎之衆生也。今衆生與佛感應因緣時義契合。佛現加持說此眞言。衆生信入。卽是初於大悲胎藏。而託聖胎共生毘富羅法界種子。卽當地前三十心也。故仁王云。伏忍聖胎三十人。十住十行十迴向十二右私按。以此眞言名入佛三昧耶。入佛卽有總別二意。總者一切衆生依法界加持力。皆悉託入佛母聖胎。故名入佛。當段釋此意也。別者若人纔結誦此印明。則入佛地。故名入佛。

❶十七右　❷十七左　❸十八右

立印軌說此印明云。由此加持故身卽同如來十右要略念誦經云。此印威力能令佛地顯現已上卽此意也。然密鈔約信入人釋當段文。今意不爾。有信無信無一衆生不託聖胎。宜得總別兩意隨處而消文耳　世尊如是等者。此釋從此定起等文。入佛二字向釋法界加持等文。其義自顯。故不用別釋也　三昧耶等者。卽釋三昧耶四義。此是四義又各分二。初約如來。後約衆生。且釋平等義之中。如來現證等者。卽約如來。是故出誠等者。約衆生。自餘三義準此知之　如來現證者。密鈔七云。疏謂如來現證等者。卽初證得之時。簡異宣說之時十二左　見一切衆生等者。衆生旦暮所作種種身語意。皆與三重曼荼羅諸尊等。故云悉皆與如來身等。本有性具禪定智慧。與中胎本地身等。故云與實相身亦畢竟等也。如來者。謂乘如實道來成正覺。卽約化他立名。三重曼荼羅以方便示現加持妙用故名如來身也。中胎本地身以本有常住不壞眞實故名實相身也　出誠諦言者。卽阿三迷等眞言也　能作金剛事業者。若有衆生誦此眞言。無盡莊嚴與如來等。從此以後所有所作無非佛業。一一事業爲內外諸障不所破壞。故云金剛也　❶言驚覺義等者。疏鈔二云。第四義通能所三十六右　如來以一切等者。此約驚覺所化人也　亦以此驚覺等者。此約驚覺能化尊也　❷令起深禪定窟等者。光云。此依涅槃經文作釋。南本

二十五曰。如來正覺智慧牙爪四如意足六波羅蜜滿足之身十力勇猛大悲爲尾。安住四禪淸淨窟宅爲諸衆生而師子吼二左　又曰。晨朝出穴頻伸欠呿二右　若有眞言行人等者。以上約如來。以下約衆生。此中約驚覺能化義作釋。其驚覺所化義準此釋之　持明者等者。持明訓之。此約法體卽云明門。亦約修行卽云明行。謂一一法門一一修行。皆以破無明顯實智云明。今持此明。故曰持明也　乃至者。初從發三昧耶本誓願。終至盡此誓願。永不漏失。若有人疑。此三昧耶誓願盡後卽可漏失。故今爲遮此疑。次云盡此三昧耶等也。而實難無盡期。且約容有作此釋也　初句歸命等者。此總約句義作釋也　次句云無等等者。卽身義云。初句義云無等。次云三等。後句云三平等已上當段釋第二句云三平等聊相異也。第十三卷釋密印品亦同。今也　復次阿是等者。此約字義別釋無等句也　迷是三昧義者。此加ㄅ點故也　世尊證此三昧等者。謂阿字法界體性三昧也　諦觀者。娑字義也　一一衆生心中普門漫荼羅者。卽自證大空也已上光云。現流布本作心力。非。宜改心中　❸等者。三昧義也　我者。縛字吾我義也　是故更無等者。還約句義釋無等句　三等爲三世等者。此就句義別釋三等句也　三因者。卽是正了緣三因佛性也　呾囉等者。密鈔七云。疏呾囉謂心等者。若句義時呾囉名三。若字義時呾

字是如如義。故云心如實相。囉是塵垢義。謂呾字下有阿聲。故云一切塵垢本來不生十三右　三迷字義如前句。故略不釋也　三世如來等者。又云。言三世等者。謂三世諸佛出現於世。以種種方便隨宜說法。皆爲衆生。以囉字門開示悟入呾字門中佛知見。故名一大事因緣。言卽是等者。此呾囉字卽是此中除障之義也已上光云。古來一傳此存亂脫。卽是除障之義也七字移下開淨知見故次。以爲除障義結句也　結云三昧耶等者。此一段具四義　卽是必定等者。平等義也　立大誓願等者。本誓義也　欲普以衆生等者。除障義也　以此驚覺等者。驚覺義也　若不先念等者。要略念誦經說入佛三昧耶云。若更有餘印。欲結之者。亦先結此印已然後結之已上立印軌云。欲作諸事業。先結三昧耶十右七支念誦軌云。眞言行菩薩先住無等誓。語密身密俱。後作相應行初業第十三密印品云。此三昧耶印若初修行作諸善品之時。若先不作者不合作諸法也。非直作此。亦須誦前眞言。作法先以三摩耶印置頂上誦前眞言一遍十二左　世尊以遍滿等者。光云。此釋卽於爾時等文也　身語心輪等者。密鈔七云。疏身語心輪者。謂世尊三業猶如車輪。心爲轂。語爲輻。身爲輞。三法和合成一輪故。如是之輪有能運載摧壞之功。故以爲喩。又輪者轉也。佛三業各能轉入衆生心故。卽是三轉法輪之義也十三左　所以然者等者。以下明四

❶十八左　❷十九右　❸十九左

種越三昧耶。是卽如次違越三昧耶四義。初若菩薩下違越平等義。二若於此平等下違越本誓義。本所立願是爲平等利濟。而背平等誓作限量之心。卽越三昧耶也。三諸有所作下違越除障義。次上釋云。三世如來種種方便。悉皆爲此一大事因緣故。卽是除障之義也已上又云。普爲衆生開淨知見故已上隨順世間名利。而不爲佛知見。是越三昧耶也。四放逸解怠下違越驚覺義。不能驚悟等文其意明也

❶經云時薄伽梵復說乃至當以字門廣釋之者。光云。此解法界生章也　復說法界生者。上釋云。諸法自體名爲法界十七左取意　此是法界在胎內位名入佛三昧耶。出胎內時名法界生。成辨二利事業名轉法輪。如次法報應三身功德也。三種悉地儀軌云。菩提心此金剛部。大悲蓮華部。方便此應化身也。是故〔梵〕阿字是胎內。指位在等覺已前。〔梵〕娑字是胎外。指位妙覺。〔梵〕嚩字是用一切法轉咸依此字門。縱恣二化濟度十界也十三右亦是佛金蓮三部三摩地也　世尊前入法界等者。約平等義三種皆名三昧耶也。初三昧耶菩提種子等同諸佛。故爲平等。第二三昧耶生在佛家。無盡莊嚴與如來等。故爲平等。第三三昧耶事業成就。無盡莊嚴與如來等。故爲平等也　❷復次由入佛等者。約本誓義三種皆名三昧耶也。下釋云。以衆生不自覺知故。從無量金剛智門作種種金剛事業。要摧如是大障令至實際是本誓義二十一右　今準此釋。則不令夭折離諸障礙。同明本誓義也　又以入佛等者。約驚覺義三種皆名三昧耶也。此有二意。初入佛三昧耶者。一行者以入佛三昧耶眞言加持中胎八葉九尊而驚覺之。故九尊從定起向行者也。二以此眞言驚覺諸佛。故諸佛還以入佛三昧耶眞言。加持行者本有祕密中胎藏法界生金剛薩埵。法界生轉法輪準例可解　以法界生等者。金剛第一重。菩薩第二重。種種隨形第三重也　如蓮花藏者。約除蓋障義三種皆名三昧耶也。上釋此義云。於一生中獲無垢眼云云十八左　下釋云。名爲無垢眼云云二十一左　無垢眼者。蓮花眼也。以其眼膜淨除而開清淨知見名蓮花眼。佛眼喩青蓮花卽此意也。問。如今配釋平等本誓驚覺除障不次第意如何。答。此有二義。一文存爛脫卽此疏通例也。二四義列次本有二說。或平等本誓除障驚覺卽如當段前後明之。二祕藏記云。一平等義二誓願義。三驚覺義。四除垢障義也上之五右　卽今所列同此次第。不可怪也　達磨馱覩等者。此約句義而釋。明覺句義云〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕法界也〔梵〕〔梵〕〔梵〕自性也〔梵〕〔梵〕我也。合上云我卽法界自性也。私云〔梵〕自也本也〔梵〕〔梵〕〔梵〕性也〔梵〕〔梵〕我也已上問。如此釋者。可云法界自性。何云法界生乎。答。自性與生名異意同。謂生在佛家時正成其自性。譬如子在胎中則其種姓未顯出胎而正顯其種姓也　❸以必定等者。釋三昧耶四義。其意易知　當以字門等者。此當約字義而廣釋之也

❹南麼三漫多乃至三三昧耶也者。光云。此釋金剛薩埵加持章也　南麼三漫多等者。經第七幷當段名金剛薩埵。聖觀音軌十七右名轉法輪。法花軌十左名金剛薩埵轉法輪也。安然立印軌私記云。次轉法輪印以此印。印五處。卽成金剛薩埵。金剛薩埵是大日應身也。能轉法輪。故云作是印同於金剛薩埵。金剛薩埵是一切菩薩萬行主宰也。　佛成道時。衆中有一菩薩。名轉法輪。以輪奉佛。佛受說法已上　初句等者。明覺句義云〔梵〕〔梵〕如前〔梵〕〔梵〕〔梵〕同上〔梵〕〔梵〕〔梵〕諸執金剛也〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕我是金剛身也。私云〔梵〕〔梵〕金剛也〔梵〕〔梵〕〔梵〕身也〔梵〕〔梵〕我也已上　金剛卽是等者。釋法界生金剛薩埵承來也。法界自性者。指前法界生。猶如出胎時。此法界自性漸長成堅固力。卽名金剛薩埵。其體雖一力有强弱。故立此異名也　如來以普眼等者。約四義釋三昧耶義。如文配知　❺無垢眼金剛眼者。略出經第二云。爾時一切如來復以金剛眼名號而爲灌頂于時金剛眼菩薩摩訶薩。彼蓮華葉以開敷故。貪愛自性淸淨無染汚二右　今依此文無垢眼金剛眼。俱西方蓮華部德也。約淸淨義名無垢。約不壞義名金剛。準此按之。三昧耶四義卽是四智功德也。初平等義者。是東方功德也。理趣經說東方云金剛加持三昧耶智。釋經一左　釋三昧耶云平等戒故也。次本誓義者。謂作種種金剛事業要摧大障令至實際。是

❶二十右 ❷二十左 ❸二十一右 ❹二十一右 ❺二十一左

南方修行功德也。次除障義者。要開淨知見辨大事因緣。是卽西方證菩提功德也。後驚覺義者。北方佛菩薩從深禪定起赴利生門。卽是事業智作能也　復次眞言行者等者。以下釋建立三種三昧耶之旨趣。此中亦有四義。卽是約三昧耶四義而釋。第一約平等義。故云得同。又云而自圍繞。就此文有三義。一智證心目云。復次眞言行者以初三昧耶故。得同如來祕密身口意平等之身。言以大菩提心力卽時證得本地平等身。此處微妙寂絕出過心量。非籌度之境。非度人之地。故言身口意平等之身。三密平等同虛空。所以出過籌量之境矣。諸敎中平等眞言法界佛不度衆生。及唯佛一人居淨土之言。乃在此句耳。以第二三昧耶故得同加持法界宮尊特之身。言證本地正體已後。更現如來加持受用身。於一切實報所生最爲微妙第一法界王位局在此句。以第三三昧耶故。令此身土皆如金剛。與無量持金剛衆自圍遶。言本地法身爲土。尊特法身爲身。此理與智和合一體曾無破壞。而三重海會自然圓如朗境現形無前無後也。以此理大智大行大故。言大毘盧遮那成佛神變加持經已上　依此釋者。第一三昧耶理。理爲智所依。故以義名土。第三三昧耶令初二土身堅固。故以金剛自圍繞也。二信日料簡云。第一三昧耶能住身。第二三昧耶所住土。故名法界宮。此法界宮非世間器界。卽是佛身故名尊特身。上說從佛身現諸尊還入佛身之相。云還入法界宮。是其證也。第三三昧耶令此身土者。此指第一爲身。指第二爲土也。三學者料簡云。第一行者平等智身。第二本地法身。常途諸敎法身談無色無形。報身相好具足名尊特相海身。今此宗意談法身色相。故卽立尊特名。此尊住法界宮。故云法界宮尊特之身。第三令此身土者。法界宮爲土。尊特身云身也已上光云。三義之中以信日義且爲穩當。但私淑之。今此三種三昧耶者。如上釋異門說。其一法界本有之位名平等身。其多法界修生之位號尊特身。此是一多無礙涉入。而顯其一以爲尊主。亦顯其多以爲眷屬。此主伴會稱轉法輪。只是一法之異名而皆自證之境界也已（更詳住處成就釋。）已上第二約本誓義。本誓者。除衆生大障而令至實際。其衆生有地前地上不同。謂攝受地前之人第三三昧耶。成就地上菩薩第二三昧耶。令至實際第一三昧耶也　爲自受用故者。正契當實際故　法性身菩薩者。指十地菩薩也　隨類衆生者。地前菩薩二乘凡夫等也。第三約除障義。初三昧耶爲除內外諸障建立大悲漫荼羅也。建立此漫荼羅。有阿闍梨事業。有弟子事業。若輒作之衆難競起。然作第二三昧耶。住法界本性故。卽同毘盧本身堪作阿闍梨事業。作第三三昧耶同金剛薩埵身。亦堪執務衆事。是以爲除障義也。第四約驚覺義。三種三昧耶如次加持佛蓮金三部眷屬。此有二意（一約行者一約諸佛如上）法界生段釋之　準上可知。問。上釋三部三昧耶有四重義。與今四重云何異乎。答。智證心目云。釋文有七重別。卽一經眉目泠然可見。初三重釋約從因至果門。後四重釋專約從本垂迹門已上　初釋亦有四重。智證大師卽爲三重。其意如何。今以向果垂迹二門爲二段別（光云。初段指法界生眞言章。後段指金剛薩埵章也）最順文歟。但初四重中第三釋。以入佛三昧耶加持祕密中胎藏等者。似從本垂迹。然此宗意因果次第有二分別。一約從內出外。中胎藏爲因。第三重爲果。二約從外入內。第三重爲因。中胎藏爲果。此文約初意故非相違也

❶次說金剛鎧乃至大歡喜也者。光云。此釋金剛鎧章也　次說金剛鎧等者。經第七十右名攝金剛甲。當段名金剛鎧。第八卷四左言金剛甲者。卽指此眞言也。前金剛薩埵眞言雖身力成就。未備莊嚴具。故今被服金剛甲冑。能赴四魔軍也已上光云。果後方便化他大誓。今以喩金剛甲冑也　且如六波羅蜜等者。釋甲冑體。於中有二。初約理釋。後若就淺略下約事釋。初中一一如實相者。起信論云。以知法性體無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜等二十二左　卽此意也　又一一度中等者。六度互具五度之義。具如智論八十之十一釋之　若就淺略等者。今敎意以卽事而眞爲其大宗。然當段釋以理爲深。以事爲淺。頗似常敎。但今探疏主意。世間天龍所見唯見事不知理。故爲淺略。若卽事而表理則爲深祕。應知非是離事別談理也　是

故一切等者。仁王念誦軌說護身印云。結印契及誦眞言。五處加持。所謂額右肩左肩心喉五處。於頂上散。卽成被金剛堅固甲冑。由此加持遍行者身威光赫奕。一切諸魔作障惱者。眼不能視。疾走而去十左

❶次字皆轉釋等者。密鈔第八云。疏次字皆轉釋之等者。謂嚩折羅三字轉相釋。之何故[illegible]嚩字諸法離言說。以[illegible]惹字生不可得故。何故惹字生不可得。以[illegible]羅字自性淸淨故。三事和合爲薩埵身也十四左　次明甲義等者。又云。疏若法是造作等者。釋成甲義。卽迦嚩左三字也。若法是造作所成卽迦字也。當知。但有假名。卽嚩字也。從緣遷變卽左字也十四左　蔽捍。光云。防遮之意也。捍本作扞。侯肝切衞也。禮記註扞堅不可入之貌小補去翰　今觀金剛體等者。上約三字字相作釋。此約字義而釋。離諸造作者。迦字。堅固不壞者。嚩字。百非所不能干者。遮字也

❷以定慧具足等者[illegible]字上點慧。下畫定。以此定慧爲能證。以本體[illegible]字因本不生爲所證也　摧壞諸障者。此承上無所畏聲也　普護衆生者。此承上自在力義也　是故大歡喜者。此承上歡喜義也。今此三義[illegible]字[illegible]三字義也。涅槃經說[illegible]字字義云。呵者名心歡喜南本八之二十三　上言摧壞諸障者[illegible]字[illegible]點損減義故也。上言自在力者[illegible]字空點也。第七云。若加空點者具自在之用二十八右可知之

❸次說如來眼乃至漸得眼淸淨也者。光云。此解如來眼章也　次如來眼等者。經說如來眼又觀眞言。密鈔七云。經如來眼又觀眞言者。此一眞言有二名也。一名如來眼。二名如來觀十五左　金翅鳥王威力具足等者。指金剛薩埵眞言也　又得極明利眼者。卽如來眼眞言也　遮道法者。謂障道因緣也

❹非如非異等者。法華經第六壽量品云。如來如實知見三界之相。〇非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。如斯之事明見無有錯謬已上　如者平等義。亦非平等。故云非如。此結上如如亦不可得義也。異者差別義。亦非差別。故云非異。此結上諸法如如義也。已非平等。非差別故。非思議境。雖不可見之。而亦以中智明見。故名如來眼觀也。此一段釋卽借用法花文也已　眼淸淨者。光云。此見阿字眞勝義諦之眼根也

❺次有塗香等乃至普熏一切也者。以上說結界大力大護護身三部被甲如來眼眞言。以下說六種供養眞言。就中此塗香章也　定慧均等者。密鈔七云。嚩字本體是慧。加傍畫是三昧。如是定慧相合名爲均等十五右　住無戲論等者。住三昧畫。三昧是住義故。無戲論嚩字離言說義。執金剛同字金剛義也　如是戒香等者。密鈔七云。言如是戒香者。此戒因何名爲塗香。謂以定慧二法均等。和合置於阿字法界性淨水中。遍塗法身。普熏一切。是故此戒名塗香也十五右　光云。吾故和上言。以緣起香塗本有香。還發熏氣熏一切法也。因位萬行已同本覺了。還能作普現色身等此義也

❻次華眞言乃至廣釋之者。此華鬘章也　莽是心義等者。莽字出三義也　此心蓮華者。釋心義也　妄我所纒等者。釋我義也　今自證知等者。釋大空義也。大空遍定慧。定慧相應是證義也　從慈悲藏中等者。應是三昧畫。此外無其釋。今此花鬘卽以大悲萬行三昧爲其體也。問。今約蓮花示慈悲藏。於其莖葉花實等中正是何乎。答。或義云。第三十五左云葉藏者。卽指八葉。此以覆護其中臺故云慈悲藏。從此藏中鬚蘂開敷。故云從大慈生。八葉鬚蘂可訓之。雖擧八葉意取鬚蘂也。此義無謂。從大慈生者花也。花者正指開敷八葉蓮也。今私按之。衆生本有心蓮爲妄我所纒而不得增長。是其種子位也。然今了知心實相故。子實漸長。葉蘂開敷。是正其花位也。第八云。所謂花者是從慈悲生義也。卽此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。故說爲花三右　大悲胎藏者。指殼皮。種子者指中實。謂從殼皮悲藏中漸次滋長。八葉鬚蘂次第開敷。故云從大慈生。上言葉藏者。卽八葉。今言悲藏者。是殼皮。隨文依處其意別也　復次淨菩提心等者。私料簡之。則正釋殼皮爲大慈。復次釋大地爲大慈。是兩釋之別也

❼次燒香眞言乃至卽是燒香義也者。此燒香章也　❽弩蘖帝等者。密鈔七云。疏是隨至義者。謂一切衆生有發起始覺菩提心。處無

❶二十二左　❷二十三右　❸二十三右　❹二十三左　❺二十三左　❻二十四右　❼二十四右　❽二十四左

不隨至。卽是□遶字菩提心爲因。亦是遍至義者。謂大悲心於衆生界悉遍至故。卽是□馱字大悲爲根。亦是逝義者。十地行滿妙往菩提之彼岸故。　卽是□曇字方便爲究竟。言進不住義者。謂得果不捨因門。而起化用。亦屬方便爲究竟。攝利他爲異爾。卽是□鑁字門也　十六右　衆生界本不生等者。此準上廣大法界釋。亦有衆生.眞言.諸佛三種。　今擧衆生乃至之言攝眞言諸佛也。此三種本不生名法界。若存法界相。亦非眞法界。故言法界定相亦不可得。此處卽是深廣無際眞法界也。凡法界有二種。一理法界。二事法界。　今且擧理法界顯事法界也　恒殊勝進等者。燒香有二德。一精進。二遍至。恒殊勝進者。是精進德。悉遍法界者。卽遍至德。　三業所作隨在何善遍至法界。卽是燒香德也。乃至最下修善至捧一花皆悉遍諸佛法界也

❶次飮食眞言乃至　不求有量之食也者。此飮食章也　此中正以等者。以六種供養配六度法門。則禪定爲飮食。謂如人得飮食除其飢渴悶亂。今此禪定能治散心。故上言是止不善高聲等。　卽此意也　❷法喜禪悅者。法花義疏第九云。法喜禪悅食者。則定慧能資養法身。故名食也。又外從佛聞法歡喜爲法喜。內如說修行爲禪悅。又聖說法名法喜。聖默然名禪悅　七右　若就字輪等者。以下約字門釋。初釋阿囉囉。後復次若人下釋迦囉囉釋阿囉囉中。初約字相。後今以諸法下約字義。初中阿是本初者。緣起法必有本有始。若法有本初皆是妄作。其妄者煩惱所知二障也。囉囉二字表二障也。或義云。本初者根本無明。二種塵垢者枝末無明也。密鈔七云。謂諸衆生無始無明本初具有煩惱所知二障　十六右　卽此意歟。釋迦囉囉中。亦有字相字義。初釋字相。後今以諸法下明字義也。問。阿囉囉迦囉囉字門解釋。各存二重分別何也。答。阿囉囉字相約作惡。迦囉囉字相約作善。雖是作善若住有所得心。隨造作故二障還生。　密鈔七云。初有造作義。勤修萬行中無懈息。如渴思甘露。既有希望。障習不無。有相還拘。故華嚴疏云。有作之修終成敗壞也　十六左　又阿囉囉字義約修生。迦囉囉字義約本有。謂諸法無造作故本有常住。　而於此中所證法味。不隨他得。密鈔七云。二無作義。由前功行勵強不息。以有所得未契眞極。此心無間無作功全內證。如如豈能宣示。故淸涼云。無心體極便契佛家。　卽其義也　十六左　當知以前阿囉囉字義。卽爲迦囉囉字相。　故云二障還生。又云非眞甘露。似在後簡前也已上光云。　此非強在後簡前釋。　阿囉囉迦囉囉釋相雖殊義趣此一。著眼看取。問。釋字義中。無囉囉釋如何。答。比來次第分明顯了。故不須別釋耳。謂釋字相中。已云以造作故二障還生。　當知以無造作故二障不生也　如食乳糜等者。密鈔第七云。疏如食乳糜更無所須者。　乳糜是一切食中極無此味無過上味。如人貪求美味。若得乳糜。則更何所須以喩。　行者欣求勝果若得涅槃。更何所欣。又釋迦菩薩修苦行時。日食麻麥。卽是此中阿囉囉義。暨浴泥連食牧牛女乳糜。卽是此中迦囉囉義。故云如食乳糜等　十六左　享祭者。　新華嚴音義云。享虛兩反。玉篇曰。享當。杜註左傳曰。享受也　十二之十三　字書曰。享虛掌反。奉上謂之享也。當也。受也。祭也已上

❸次燈明眞言乃至　卽是諸供中最也者。此燈明章也　如於心之實相者。　此如如不可得□字故也　❹體卽是明者。　涅槃經云。明與無明。愚者爲二。智者了達其性無二　北本八之九右取意　決定義者。第七云。眞言決定義　二十九左　可思之

諸供中最者。燈明卽主般若。然六度中般若最勝。故云爾也。貞元錄第二十二云。施燈功德經一卷　一名然燈經　高齊天竺三藏那連提耶舍譯已上　委說燈明功德。更詳

一　貧女一燈

賢愚經第十一　貧女難陀品第五十三　云。佛在舍衛。有女名難陀。乞匃自活。見諸國王人民供養佛僧。心自思惟。我之宿罪生處貧賤。雖遇福田無有種子。便行乞匃以作微供。唯得一錢。持詣油家。具語所懷。油主憐愍。增倍與油。得已歡喜。足作一燈。奉上世尊。自立誓願。我今貧窮用是小燈供養於佛。以此功德。令我來世得智慧燈除滅一切衆生垢暗。作是語已禮佛而去。乃至竟夜諸燈盡滅。唯此獨燃。爾時目連次當直日。欲取

❶二十四左　❷二十五右　❸二十五左　❹二十六右

滅之即擧手扇。復次衣扇。燈明不損。佛語目連。今此燈者非汝聲聞之所傾動。正使四大海水以用灌之。隨嵐風吹之亦不能滅。此是大心人之所布施。佛說之已難陀復來。以面作禮。佛即授記。於未來世於二阿僧祇百劫之中當得作佛。號曰燈光。二十二左 取意

❶次闕伽眞言乃至眞實之義也者。此闕伽章也　復次阿娑摩等者。於無等義即作二釋。正釋其意易知。復次釋未詳。第十有委釋。準知之。彼釋云。伽伽那虛空也娑摩 平聲中有阿聲 娑摩 娑摩無等義也。即是等同虛空也。是行等空無邊淸淨也。於一切自在無礙同於名字也。下句與阿相違是無等也。不等者即是二乘也。以有所闕故名無等。即是施權之意 十二左 若已入等虛空眞實之理。還能施彼二乘不等之權。故云施權也已上光云。今此二段解釋叵了。其正釋者。如來法身以其本性淨等三德。且況喩之。即言等虛空也。然復有不思議功德。更無可以能比類者。次言無等也。其復次釋者。不等是不平等之意。如彼二乘以有所闕即名無等。亦名不等也。然今如來法身已住法性大空。還爲施權同此不等。故云等虛空無等也　❷以最初伽字等者。密鈔七云。疏來去亦不可得者。謂此伽字正音誐字。誐字通於去來之義。梵語誐蹉此方云去。若言誐多即名爲來。故名來去 十七右　大空性淨之水者。世間以空中水爲淨。何況於此大空性淨水乎。或又空水二輪俱是圓形。表空水不二義。其意粗見于四曼義。又第十六明[illegible]字點即是[illegible]字。空水相通可思之

❸次下有四眞言乃至其頂相也者。以下明殺身眞言中。此如來頂相章也　有四眞言等者。作阿闍梨事業之法必同佛身。是故以如來頂等眞言加持自身。則忽同佛莊嚴。故云阿闍梨莊嚴之相也。如來身會三十二箇眞言之中。此四眞言以其嚴身功德殊勝故。今特出之耳　從法界胎藏生者。指入佛三昧耶爲法界胎藏。以法界生云從生也　❹以去來相等者。密鈔七云。疏以去來相觀之等者。如來頂髻猶如虛空。不可以去來之相而觀觀之。○除蓋障菩薩等。以有去來相觀之。尙不見其身相邊際。何況如來之頂相耶 十七右　阿闍梨自作等者。此大日如來首陀會天俯同相貌故現髮髻之形也

解髻而更等者最珍鈔云。解髻更結之意何。答。解生死髻結如來頂髻也已上　若出家人等者。蘇悉地經上云。次結頂髻。眞言曰○此眞言眞言髻三遍。當頂作髻。若是比丘右手作拳。舒大拇指屈頭指。押大指頭上。令頭指圓曲。眞言三遍置印頂上 已上和本之文明本與此少異 同儀軌上云。結頂髻契。其契相右手作拳。直舒大拇指。以屈頭指押大指頭上。令頭指圓曲。結此契已加持三遍。置於頂上即成結髮 通三部 唵蘇悉地羯哩莎 去 訶 十一左 如來身會之中如來頂相印也

一　三部結髮

同經上云。次結頂髮眞言曰。唵 同上一 素 蘇古反 悉地迦履 二 莎 去二合 訶 三 此眞言眞言髮三遍。當頂作髻○佛部結髮眞言曰。唵一尸祇尸契二莎嚩訶三蓮華部結髮眞言曰。唵一尸契二莎嚩訶三金剛部結髮眞言曰。唵一尸佉 去寫 二 莎嚩訶 三 已上

一切諸天等者。靑龍儀軌云。如來頂相○阿闍梨右手爲拳。置於頂上加持。一切諸天神不能見頂相也 上之十三右　六波羅蜜經第七云。以此毫相所有功德至百千倍成佛。　上肉髻之相所有之功德。無有人天能見頂者 九左　如來頂相者。即肉髻大人之相也。圓城寺僧正胎藏次第云。　次如來頂相亦名肉髻 已上 翻譯名義集云。嗢瑟尼沙。此云髻。無上依經 下之三左 云。欝尼沙頂骨涌起自然成髻。故名肉髻 五之三十三右 大般若經云。如來頂上烏瑟膩沙。高顯周圓猶如天蓋 第三百八十一卷文 依此等文。如來頂相。如來頂髻。無見頂相。皆是一種相也。梵志請問經 翻譯集 云。沙門喬答摩先作何業。今汝獲得頂上肉髻圓滿殊好。佛告婆羅門。我於前生於三寶二師沙門婆羅門父母尊長應恭敬處。五輪著地。以無慢心虔誠致禮。由彼業力令獲斯果 二左

❺次如來甲乃至更當訪餘梵本者。此如來甲章也　第八云。阿闍梨言。作如來身時用如來甲。作金剛身時用金剛甲。當轉換用之 四左 金剛甲即金剛鎧。此眞言前出之。今所出是如來甲眞言也。大日薩埵如。次如來金剛二部三摩地也。　嘉會壇第四圓城寺胎藏次第準例用蓮花甲。然乃有三部甲。如第八卷鈔註　❻上有[illegible]字者[illegible]字空點。或云[illegible]字。或云[illegible]字。或云[illegible]字。本說不

❶二十六右　❷二十六左　❸二十六左　❹二十七右　❺二十七右　❻二十七左

同。如別考之　下有鄔字等者。鄔字損減義也。然諸字門皆帶阿點。故歸本不生義。卽釋無作解脫。無作亦曰無願。如是三門等者。[illegible]字具三解脫義。三解脫門亦有光明功德。故云以此慧光遍嚴身也。不空心要云。由此三相空故。卽入解脫法門。悟斯正理。卽身有光明。鄔周法界。卽同毘盧遮那正體智也三十左　理趣經文殊曼荼羅三解脫門幷光明般若爲四眷屬。準之思之　檢密印等者。十四卷義釋云。檢密印品中。梵本似有殘缺六之六十二右七卷本同之。第十三密印品云。次如來甲印〇其眞言闕之。更勘本。次如來舌印亦闕之。勘本二十左密鈔第八密印品云。更勘本者。此眞言在第二卷經第十紙中。謂南麼〇吽三　此文在第六疏四十三紙釋之四十三右

私云。此演密釋任經現文。以此眞言爲如來甲。依疏疑意此非如來甲歟。其所以作疑者。若如來甲眞言則合有怛他誐多迦嚩遮句。既無此句。蓋是金剛薩埵圓光眞言。然乃薩埵圓光如來圓光。相續說之。尤得其便。雖然攝大廣大靑龍玄法諸軌幷梵字大儀軌大師數本次第等。一同此眞言歸命句次加鉢羅戰拏句。爲如來甲明也

一　餘經所說如來甲印明

一字佛頂經菩提流志譯第三云。如來甲印〇當以右手當心以大拇指橫屈掌中。以頭指中指無名指小指急握大指作拳。是一法印。名最一切頂輪王心印。智者若常以印印於頂項左右肩髆及印心上。則令持者得大威力〇雖復精勤若無甲印。則爲魔嬈無所成効。印呪曰。娜莫縒曼譯一勃馱南二唵許三部引入嚩攞四虎二合吽五　十三右　菩提場經第四云。以右手握大指作拳。加持五處。名如來甲印。一切佛頂中是印大威德〇如是修行者若闕甲冑印。爲諸魔得便。悉皆不成就初右

❶次如來圓光乃至不得其便也者。此如來圓光章也。文相可解

❷次如來舌相乃至皆當以字門廣釋之者。此如來舌相章也　摩訶阿摩訶者。密印品所說眞言無此句。胎藏諸軌諸師次第皆依密印品說也　摩訶嚩者。梵語雜名云。古[illegible]爾系賀嚩二合也已上　此大更無等者。此以三故釋無大義。初更無過上故者。從此更無大法。故云無大。次無可待對故大相亦不可得故者。阿字不生無相寂滅。故云無大。前約表德。此約遮情。或大相亦不可得者。此結釋無可待對義。第三故字卽屬句頭。亦不可得。　故名爲無大　❸如來無量劫者。第十三釋如來舌眞言云。如來者。卽是如語如實也。猶如來舌。常作如語不誑語不異語。以如是眞實故常住也二十左涅槃經第二十五北本二十五之十六左說如來廣長舌相因緣。淨影義記第七云。若言得廣長舌。當知如來於無量劫已離妄語。正自勉過彰己非虛已上　阿闍梨以此等者。此總結加持巨益也

延文二年丁酉十二月十五日夜。於隨心院挑燈令口筆了。于時皎月光冷素雪色鮮
金剛乘賢寶

大日經疏演奧鈔第三十一畢

此卷之中往往補闕。是只後學以謀道耳。
寶永第二歲次乙酉季冬初九慧光記

又此卷所解本疏有亂脫。曰(一)❹法界生(三)又以普眼〇三昧耶也(五)復次由〇三昧耶也(二)南麼〇廣釋之(四)南麼〇三昧耶也(六)復次眞言以下如文此外存亂未催故不出之

大日經疏演奧鈔第三十二

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第九卷之餘釋經二息障品

❺息障品第三者。光云。吾故和上云。當品本文所難釋者。是未會也。後來讀者得意可解

一　來意

開題云。第三息障品者。上品明入曼荼羅行法竟。今此品金剛手問佛。畫曼荼羅及眞言等持誦時。爲障者云何得息。云何眞言果等云云。於此佛言。障雖無量以要言之。但從心生。然此障何爲因者。慳貪等爲因。若除彼因諸障自息。此中能對治是則菩提心也。若念菩提心故能除諸障因。如是種種宜說故。次上品此品來二十六左密鈔第七云。

❶二十七左 ❷二十八右 ❸二十八左 ❹二十右 ❺二十八左

又前說入漫荼羅支分及眞言等。謂行者安立此漫荼羅時。或有毘那夜迦等作諸障礙。須假眞言方便息滅。故有此品十七左

一　品號

十四卷義釋第七云。息障品者。謂淨除內外諸障種種魔事也初右十卷本亦同之。　密鈔第七云。息障品者。息謂止除。障謂障礙。息除內外二種之障礙。故能所相望作依主釋十七左

❶爾時金剛手乃至　卽能離一切過也者。以下入文料簡也　爾時金剛手等者。此牒經。但未會文。　卽當會意經爾時金剛〇云何彼成果　此毘盧遮那等者。隨釋。十四卷義釋云。佛已答金剛手所問緣曼荼羅衆支分竟。金剛手更復諮問三事。初問安立大悲胎藏時云何淨除一切諸障者。及令諸修行人不毘那也迦等之所惱害。　第二問云何持誦眞言。第三問云何成果。今此品中正答初問。餘二問於後品中答也七之一右

❷大毘盧遮那等者。牒經。此未會文。卽當會意經如是發問已〇行者離諸過　佛言一切等者。隨釋。又料簡云。大毘盧遮那〇能發此說者。牒經。卽當如是發問已等四句。爲大利益諸衆生故者。隨釋。此釋佛歎善哉之所由也。我今當爲〇所問也者。釋隨汝心所問等二句。佛言障者〇離諸過者者。牒經。卽當障者自心生等二偈。佛言一切下隨釋。凡從此以下釋。同底哩三昧耶經上卷不動明王本事神力息障祕要品第一文也。問。彼經不空三藏所譯。無畏所釋之中。何引用之。答。推之此疏無畏三藏諳誦大本經。而釋略本經。所釋言詞悉是大本經文。更非私語。是故尊重此疏可如佛經。　然則不空三藏得底哩三昧耶經梵本。欲翻譯之。此與疏所出息障品全同。故假疏文言耳已上光云。案諸部要目云。怛唎三昧耶經同毘盧遮那集會五右此意底哩經卽出於大本大日經之中也。鈔主會通最足依用。　或者一行先記無畏三藏口說。後人以不空譯底哩經文而再治乎。金剛頂義訣上之三右　明一行受灌頂於金剛智也〇此隨釋中科文三段。十四卷義釋第七云。就答第一問中。初有二偈。明眞實義。常當意思惟不動摩訶薩。以下明祕密方便。所謂眞實義者。言凡夫地中無量重障。乃至十地菩薩諸微細障。雖從緣差別種種不同。然舉要言之。無不由自心起。今觀心之實相本不生故。當知一切諸障亦本不生。乃至心之實相因不可得故。當知一切諸障亦復因不可得。作如是觀時。無非大日如來金剛眷屬。實不會罣礙行人也初右　私云。此中言眞實義者。障者自心生等二偈。憶念菩提心。而息除諸障。菩提心者。自心本不生眞實相極處　故云眞實義也　佛言一切障法等者。釋障者自心生一句　又由行者等者。釋隨順昔慳悋等三句　又復一切等者。釋善除妄分別等四句。以上三段之中。初段障者。自心生一句舉要總標。後二示體別說。就中初舉慳貪。後出見思。初舉慳貪者。義釋七云。若行者於過去現在世慳悋財法。不以惠人。或爲諸修道人作種種留難。則令魔事得便諸障難生。今爲淨除起障因故。受持三世無障礙智戒。捨身口意。奉獻如來。諸有所作隨此而轉。卽是眞正菩提心。念此菩提心時。一切起障之因自然靜息也初左。光云。鈔主所引義釋太好。後生勿以現本改之　後出見思者。一切諸障者。外障也。由分別生者。此明外障所依。　謂分別煩惱卽是見惑也　此之分別等者。此明分別所依。謂俱生煩惱卽是思惑也已上光云。現行印本此段訓點甚失其意。宜改而讀。　由從妄心思有　思卽是障者。　思惑障因。故因從果云。卽是障也　謂心中等者。　卽出思惑體本末諸惑也。　且就本惑分別見思。　則大小乘性相維異。　具如往心品初劫段釋之　此中有字等者。義釋第七云[Siddham]嘔[Siddham]婆[Siddham]嚩梵音正翻爲有。亦帶生聲。故隨文便以心思有爲心思所生二右　心思有等者。一義云。如現文讀。心思有若能離諸分別卽是淨菩提心。　謂心思所生分別煩惱。若能捨離則諸分別皆悉還成菩提心體。故云卽是淨菩提心也。　一義云。讀亂(一)義也。(三)心思有。(二)若能離。(四)諸分別等。問。二義雖異俱是明離所生分別。而未明離能生心思何也。　答。擧其末無顯其本無。本若不除末何除之

❸意常思惟乃至其印下當說之者。光云。以上釋眞實義章。以下釋祕密方便章也　意常思惟等者。牒經。卽當常當意思惟等四句

❶二十八左　❷二十九右　❸二十九左

是前所說等者。隨釋。義釋第七云。大明祕密方便中。常當意思惟不動摩訶薩。而結彼密印能除諸障礙者。不動明王是毘盧遮那成辨諸事智。爲欲普護一切菩提心遍摧一切大障故。以畢竟無相之身示作如來使之形。以奉如來敎勅故。無能沮壞之者。是故行者常當係念思惟。若有種種諸難起時。但持彼眞言密印。自然退散。復次言不動明王者。卽是淨菩提心大日如來心王。彼眞言所謂悍[illegible]字門。如來自在力風與大空三昧和合也。彼密印相所謂如來大智慧刀也。以此三事因緣能於種種法界門遍摧一切諸障。此卽普通對治門也 二右 密抄第七云。疏常當意思惟等者。行者於曼陀羅凡有障起。應當計念思惟不動菩薩。卽不動明王。或名使者。或名聖者。今但彰名不顯其相。上已說故。其王本形如上第四卷疏畫曼荼羅處顯示訖。應依彼相常思惟之。言而結彼密印者。其密印相。下第十疏密印品中而顯之耳。其王眞言此下之疏普通眞言藏品委細分別。何不此間說耶。此但說息障方便。其眞言密印隨品說故〇言三事者。謂心想明王身相。口誦悍字眞言。手作大慧刀印。名爲三事因緣也 十九右 所謂不動者。等者底哩經上云。不動者是菩提心大寂定義也〇如來成道時先坐寶菩提樹降魔成道者。卽是大寂定不動菩提本因三世諸佛皆幻化義。現種種身雲敎化調伏諸衆生故。因事立名號不動尊 十二左 淨菩提心無相法性。此尊卽事現不動形。故云因事立名也。義釋第七以畢竟無相之身示作如來使之形 二右 卽此意也 此明王閉一目等者。石山內供胎藏次第第五云。一目而諦觀者。只表第一義空。其二目俱開爲善 已上 又云。私云。開一目者出疏。閉一目者出不動祕法 已上 使者法云。左眼微斜看 三左 慈氏軌下云。怒開左目。右目稍似合 六右 不動身觀云。左目小。右目大。掩閉左道。令入一乘也 已上 立印軌私記云。右眼置[illegible]之長聲。左眼置[illegible]之半音者。緣右眼大左眼少也 已上 私云。慈氏軌文左右二字恐是寫誤。違[illegible]長半相配故。更檢證本。又石山次第言開一目者出疏。是違當段釋文如何。些些疑問云。問云。息障品釋云。此明王閉一目者。亦有深意也。以佛眼明鑒唯一而已無二無三。此唯一及無二無三意口義云何。法花中無二無三之言。疏家彼此執諍不同。今約此敎如何釋之 已上 雜鈔同之。無二無三之言。今此敎中無分明釋。更決之耳。光云。一字頂輪王時處念誦軌 不空譯 曰。十方刹土中唯有一佛乘如來之頂法 六左 又曰。又一切如來同一聚密合成此一法身。更無有二相 十九左 以此思之。無二者。謂無生法二身。亦無大 大乘 小 小乘 二乘也。無三者。謂無三身別。亦無三乘異也。今此不動者。若據本有則是平等智身。若約修生則是遍一切身。此是本地自證之域。豈有如常所談三乘假名二身差相也

●祕密主風 乃至 增廣之義也者。光云。以上解普通對治門章。以下解別別對治法章 祕密主風等者。牒經。卽當祕密主復聽等三偈半 謂造立壇等者。隨釋。義釋七云。經云。祕密主復聽繫除散亂風。已下更明別別對治法。若就世諦以阿闍梨或於露地建立悲生曼荼羅。恐大風爲障故。說淨除之法。當觀阿字門遍於自體支分普作金剛不壞色。此是加持我身。而梵本云作無我者。我是字輪之相。以入阿字門相我體本來不生。卽是眞實相。所以互文言之。欲具含淺深二釋也 二左 十卷本全同之。七卷本同今疏也。密鈔七云。疏所以互文等者。唐梵互換其文也。謂今經云。阿字爲我體卽觀阿字遍於自體 自身也 支分普作金剛不壞色 者作純黃色也 如是阿字自體卽爲我。字之自體更不入字門觀之 淺也 若依梵本應云阿字無我體卽是梵本云。已下之疏文若從今爲我字卽是其淺。若依梵本作無字。乃是深也。故云所以互文等也 十九左 依此釋者。漢本作爲我體。梵本作作無我。梵漢互顯。但如所牒未會文者。梵本並存我無我。作我身者爲我也。無我作者無我也。今會意經唯言爲我不言無我。是我無我不二故耳。若依此義則無我作三字尙屬上阿字爲我體句讀。無我作。訶字心誦等。言阿字爲我體。卽作無我。所以者何。阿字卽本無字故也。訶字心誦者。卽當心持訶字門句。或義無我作三字屬此心持訶字門句讀。無我作訶字

●二十九左

心誦言阿字於我體作之。訶字於風地持之。然其地非我體。故云無我作訶字也已上光云。二義之中初義爲佳。無我者卽阿字本不生大地。此是大地所謂本地法身大我。泯自他絕方所。非我倒之境界。故言無我。至下以此阿字爲金剛須彌山。卽不動明王也。上言於無相中而現是相。卽是意也。可畏學者庶熟思之

❶謂造立壇等者。釋繫除散亂風句。當想此阿等者。釋阿字爲我體句。如是想已等者。釋心持訶字門句。於風方等者。釋健陀以塗地等三句。如是作是等者。釋闍以捨囉梵等二句。先佛所宜說等二句。其義易知。故不用別釋也。義釋第七釋心持訶字門以下文云。如是自加持已。復於曼荼羅隅角風方地上觀作訶[梵字]字門。深玄之色。以白檀塗香圖畫。於上作七圓點曼荼羅。其量各如彈丸用瓦甌闔之。器上觀作暗字。以此字門轉作金剛山王。彈合三千大千世界一切須彌盧山合爲一體。以加其上。不動持明王安住其上。當數作意觀之。所以然者。風是覺觀戲論也。能牽壞衆生心地大悲曼荼羅。故先用金剛不動智加持自體。以住無戲論塗香。於覺觀風上作七覺大空曼荼羅。蓋以新瓦器者。龍樹云。禪定坏器未得智慧火燒時。遇緣輒壞不可持。久旣燒之後則令心器完堅。名曰[梵字]陀[梵字]羅[梵字]尼。故須以此陀羅尼器蓋上也三右些些疑問云。用塗香於地畫作七小圓點。各如彈丸許大。此今有別式。若不然者作之甚難。凡此品中說防風雨應有其密說。若只依文輒爾作者。恐致無驗招他謗已上

經。健陀者。塗香梵語也。略出第四云。建提塗香也十左　而作大空點者。卽七小圓點也。漢本則雖不出其數。梵本則出其數。底哩經上之二左亦云七點也已上光云。明本作而作七空點。翻譯之經本皆可然。但和本作而作大空點。恐是寫誤也已　嚩臾者。卽翻風。此西北方也　捨羅梵者。梵語雜名云。瓦迦波羅。又云舍𠰒囀已上　大心彌盧山者。大心不動尊也。上云不動摩訶薩摩訶薩此翻大心。卽以瓦器爲彌盧山。不動尊安住其上觀之。故云大心彌盧山也。問。七點能治所治之中何乎。答。義釋已云七覺大空曼荼羅三右若爾是能治也。風因業生滅法。若契本不生大空則妄想緣起法。於此止息。故作大空點以爲能治也。問。七數何表示乎。答。楞伽經云。境界風所動七識波浪轉宋譯一之十四取意此隨所動七識能動風有七種。爲治此七風卽作七點歟。光云。或爲所治亦宜。七小圓點是七轉波浪也。凡今此祕密宗意。則能治之外更無所治。所治之外亦無能治。第十卷釋降三世眞言曰。今乃以大忿嗔而除忿嗔。以大貪除一切貪十之十九卽此意也。問。圖七點樣如何。答。古圖已出三樣。一底哩經上云。於風方西北方也用塗香於地畫作一小圓點⁙各如彈丸許大三右　二花藏院所持之本旁通云。　證本圖⁙　高野北室本亦同之。三或本圖云⁙問。彈丸許大未知其量。答。或醫家口云。彈丸者具云彈指丸。謂梧桐子四十爲一彈丸已上光云。吾故和上云。四十梧桐子爲一彈丸勢。梧桐子如胡椒大也　一彈丸大如是◯光云。以上釋經文

❷水障法當思惟乃至名金剛針者。光云。以上釋息風障章。以下釋息水障章也　水障法當等者。釋大有情諦聽等三偈半。義釋第七云。經云大有情諦聽行者防駛雨。已下明對治暴流駛水之障。當思惟羅字門色如火遍於身內。猛焰從體中出周匝其外猶如鬘形。卽觀其身作大力不動明王執持慧刀威猛奮怒相其所起方面畫作雲龍以大慧刀印而斷壞之。彼障卽時消散。所以然者。如世人於空露地畫作曼荼羅時。若遇惡龍降雨卽便毀壞。行者於心地中畫作大悲曼荼羅亦復如是。若爲三毒惡龍降暴雨流駛水。令不思議染色漂滅漂淪。故用無垢智身作不動明王威猛大勢。以大慧刀印斷壞陰雲。則隨所向方無不清廓也三左　經。駛小補韻會曰。駛疏吏切。駛疾也。馬行疾也。集韻或作駛去眞光云。今言駛水者。卽借用馬行疾歟。或駃寫誤作駛。字彙曰。駃苦拜切。音快。尸子黃河龍門駃流如竹箭已上　經。羯伽者。梵語雜名云。大刀竭誐已上　❸或作金剛橛等者。釋行者無畏心等四句。義釋云[梵字]枳引[梵字]羅[梵字]是金剛橛。首如一股金剛而下體銛銳。猶如橛形。

❶三十右　❷三十右　❸三十左

若更細小者，即名金剛針。其相各異。阿闍梨建立曼荼羅時，或以勇健菩提心依金剛方便，以息風雨。當用佉陀羅木。若無者當用苦練木。乃至賓鐵為之。用成辦諸事金剛薩埵加持。當觀自身即同一切金剛。以釘障起方面。則令道場地分一切皆同金剛。是故諸障無能嬈害。四右以上明風雨各別治法。以下明二障通用治法也。今依義釋文則此可讀爛脫。

一　爛脫

(一)作獨股金剛(三)以金剛眞言等(五)云命終者等(二)其佉陀羅木橛等(四)足是智足也(六)爾時金剛手等。問。同一切金剛者。一切兩字此為能同將所同歟。又前後別如何。答。準義釋同一切金剛者。蓋是迴文未盡。可云一切同金剛。若爾一切二字即能同也。或又獨股金剛表獨一法界理。五部諸尊所持金剛皆攝此一股中。故云同一切金剛。若爾一切兩字是所同也。次其前後別者。初想同一切金剛者，道場地分同金剛也。後同於一切金剛者，自身同金剛也。問。金剛眞言者。何眞言乎。答。義釋云成辦諸事金剛薩埵眞言四右。但此成辦諸事與金剛薩埵而為二名耶。又成辦諸事即金剛薩埵而為一名耶。尚可決之。光云。成辦諸事即金剛薩埵而實是不動明王。上經文言不動摩訶薩。又釋文云金剛不動。當知今呼不動為金剛薩埵也。然胎藏部以此不動為成辦諸事主。故供養次第法云。或以不動尊成辦一切事七之十九是也

❶或一切障息乃至諸佛密語也者。光云。以下解總息一切障章也。或一切障息等者。此牒經。即當復次今當說等二偈半。復更明異等者。隨釋。義釋第七云。經云復次今當說已下更明息一切障方便。謂眞言者當觀威猛大勢不動明王住本曼荼羅位中。即是三角曼荼羅周匝熾焰。其中微黑者是也。此有二種。或觀聖不動尊住本位中以三昧足蹈彼頂上。或觀自身即是不動尊亦住本位之中以三昧足加彼頂上。臨以忿怒之威隨彼。彼諸為障者即當退散。若固爾不從教命不速去者。必當自絕其命。是持眞言者當生慈心。勿令彼命根斷絕也。所以然者。如是淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時。即須生彼法性異常之命。故龍樹以為。若諸佛令修行者必定墮於灰斷煩惱者。便有殺衆生罪。故不應如文堅住而失如來密意也四左。凡所生起諸障根源其只在于無始無明。然其無明現形名摩醯首羅天。今說降彼法要。是時諸障息除。故經云復次今當說息一切諸障也。此中明二種法。經念眞言大猛等者。觀本尊在曼荼羅中而蹈彼天。次經行者或居中等者。觀行者身為不動尊直在曼荼羅中蹈彼天也。其中黑色者。義釋云微黑。是青黑色也。三角曼荼羅中有青黑色不動尊是也　❷在圓中者。壇形方圓三角等。雖種種差別通名圓壇。曼荼羅翻輪圓具足故也。第二十云。漸出于外次圓中復有文殊觀音等二十九右可思之已上光云。現行本作次圖中。更詳　違戾。戾郎計切。說文曲也。廣韻又乖也。增韻又違也小補去聲　如瑜伽所云等者。底哩經上云。如瑜伽所說。佛初成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之衆。有摩醯首羅者。即是三千世界之主五左。義釋第七云。瑜伽金剛頂經說。世尊初成正覺。於金剛界曼荼羅攝召三千世界普門大衆五右今疏言瑜伽者。多指金剛頂經。然彼經十八會中初會有四大品。第一金剛界品如來於色究竟天初成正覺已。下須彌頂說六曼荼羅。第二降三世品召魔醯首羅等諸障者於須彌盧頂寶峯樓閣中悉降伏之。今釋即似指此降三世品。但彼品降三世尊降魔醯首羅。今文不動明王伏大自在天。頗似相違。此事古來未決。些些疑問云。又瑜伽教中云降三世蹈大自在。而大日經息障品釋云不動明王降伏首羅云云。此土人云。不動尊召來。降三世蹈殺。或云。息障品中喚降三世尊為不動尊。或云。大日經釋謬。未知是非。快垂指示已上今私案之。施護三藏所譯三十卷教王經第九具說降大自在天之相。初金剛手菩薩現降三世相。而對魔醯首羅有數重問答。最後問答云。爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復告大自在天言。汝惡有情何故不依我教勅行。是時大自在天聞金剛手菩薩作是語已。復現暴怒大猛惡相作如是言。我寧趣死終不於汝教中所行

❶三十左　❷三十一右

云云。爾時金剛手大忿怒王。從自心現不動像。毘盧遮那復從足心現不動像。正降彼天。其具文云。時金剛手菩薩大忿怒王從自心現執金剛阿耨左囉忿怒之像○爾時世尊大毘盧遮那如來。卽擧一足心亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。顰卑眉。利牙面可畏。住金剛手大菩薩前。復請敎命○是時卽以足心所現忿怒之像。鉤召悉於金剛手前足蹍而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言。世尊此極暴惡天及天后。作何制止。爾時世尊卽說大明曰。唵(引)嚩曰囉(二合)訖囉(二合)摩呼(引一句)說是大明已。金剛手大菩薩卽擧左足蹈大自在天右足蹈烏摩天后。遍附乳間(二十二至二十七)阿耨左囉此翻不動。爾乃降三世品亦現不動形降伏彼天。更不相違。問。敎時義第四云。喩伽經云。大日如來初成正覺。不動明王降伏魔醯首羅。是指第四禪中降魔。又是寶金剛所降伏摩醯首羅也。大集經云。復有魔王。領大千界。入大乘云毘遮舍摩醯首羅是也。其所在處雖無文說。義推可在五那含天之上十住菩薩之下○次佛下須彌山。現降三世。降伏第六天魔。故有烏摩妃也。卽是上上金剛降三世所降他化自在魔王。亦卽降三世會所降是也(十四左)帖決第二云。師曰。降三世降伏第六天魔(於須彌頂)不動降伏色天大自在。卽以法界生眞言爲蘇息法(第四禪)卽見疏文(現本七之二十又八之七十二)此等釋意降三世品降第六天魔。今文所說伏第四禪魔。何由爲兩文一致乎。答。安然所判長宴口決定有子細。雖然曾無明據。降三世品所降伏者爲第六天。其本說何。三十卷經第九云。時此世界極三界主大自在天(二十二左)又云。我爲三界主最大自在(同上並)爲第四禪天之義分明。但理趣釋降三世降他化自在天魔者。非是降三世會降魔。凡降三世。或降第六天魔。或降第四禪天魔。二說不可遮之。第十云。以能降伏三世界主故名降三世明王也(十九左)是降第四禪天魔之證也。且又降三世會天魔爲三界主。則敎王經第九分明。何可致自由料簡乎。兩文俱降第四禪天。聊非相違。住三千界之中者。義釋第七云。住於諸世界最中色欲二界之間者(五右)此文似指第六天魔。敎時義第四云。瑜伽論云。第六天王他化自在天宮邊亦有魔王宮殿云云。天台引淨影云。魔王宮殿在於欲色二界中間大寶房中。卽是佛說大集經處(九左)此文亦同義釋。然今文旣云三界之主。應知此指第四禪頂云三千界之中也。受觸金剛等者。義釋云。卽命受觸金剛舊譯所謂不淨金剛(七之五右)陀羅尼集經第九云。烏芻沙摩唐云不淨潔金剛之(明本十一)爾等是夜叉等者。敎王經第九云。我爲三界主最大自在○云何令我依汝藥叉王敎勅而行(二十二左)以左足蹈其頂等者。或義云。大自在天男天煩惱障也。烏摩妃女天所知障也。煩惱障涅槃。涅槃者理也。左卽主理。故以左足降彼也。所知障菩提。菩提者智也。右卽形智。故擧右足降之也(已上光云)。大本敎王經九(二十七)略出經攝無礙經壽命經千手瑜伽極深密門理趣釋七部同。今。左蹋大天右蹋烏摩。轉法輪法異此。右蹋自在左蹈天后(已上)問。蹈其頂意如何。答。降三世極深密軌云。摧彼我慢故以足加於頂(四右)問。半月中者是何處乎。答。義釋七云。以左足蹈彼頂上寶冠半月中。右足蹈彼妃首冠半月中(五左)卽依此文指額云半月歟。底哩經上云。蹈其頂半月中(六右)卽於爾時等者。明授記相。灰欲世界月勝如來者。似指未來國土佛號。又披十八會指歸云。魔醯首羅死已。自見於下方過六十二恒河沙世界名灰莊嚴。彼世界中成等正覺。名爲怖畏自在王如來(三右)此文明能化佛國歟。何以知爾。敎王經第九云。下方過三十三殑伽沙數極微塵量等世界至一世界名跋娑摩殑那。有佛出世。號跋娑彌莎羅儞哩瞿沙如來應供正等正覺。時大自在天出現本身於彼佛前說伽陀曰○(二十八左)是其證也。然則指歸此說能授佛國。疏文卽說所授佛國。是故其名自有相違。但極深密軌云。被害殞此已。灰嚴界成佛(四右)此文似說魔醯直成佛相。諸文髣髴。更決明師(已上光云)。今案諸文能授佛國卽是所授佛國。而灰莊嚴與灰欲一世界也已　❶此皆祕語也等者。義釋第七云。然此是皆是密語。所謂呑滅一切穢者。卽是堪忍五濁煩惱垢汚。不爲彼等所染。而能悉噉食之。言足蹈者。足名鉢

❶三十二右

曇。卽是金剛句義。斷彼命者。卽是一百六十心等悉皆永寂無生。是故現授大菩提記五左今依此釋卽以下足是智足也之五字迴淬濁之法之下云命終者之上安之。爛脫次第如上注之　爾時諸天等者。依三十卷敎王經五類天等乃至拏枳尼𪏭神等。皆攝此會授灌頂受眞言故云而得法利也　卽說法界生眞言者。依壽命經十八會指歸等降三世品說延命眞言。然今云法界生眞言法界生眞言者。　三部三昧耶中法界生眞言歟。但密鈔七云。疏法界眞言者。卽藍字也一十右苑師所覽本脫生字。故作此釋。又三十卷經第十四云。爾時一切如來爲令普盡三世增上主宰大自在天得活命故。從一切如來心出是大明曰。唵引嚩曰囉二合薩埵吽引𠷈一句九左說一會事。經經異說。聖境難測。不可作疑。今私推之。則佛爲令彼活命故誦諸眞言。傳譯者各出一種眞言歟已上光云。命終是入遮情一法界門。蘇息卽出表德多法界門。然乃法界生眞言者。卽是三部三昧耶中法界生也。深義更問。惜乎苑公未傳嫡流。叨作臆解　我初召至等者。此指悶絕以前最初召至之時。卽蘇息後述最初所念事也　①所以然者等者。亦是示其祕語。義釋第七云。然此中深釋者。三千世界主卽是無始無明。於一切生死中而得自在。唯此菩提心明王能制伏之。乃至殺彼無常之身令得常命。餘以類推之可解也六左

②又法用芥子乃至足是智足也者。此釋或以羅爾迦等三偈也　又法用芥子等者。義釋第七云囉爾迦此云芥子。其味辛辣是降伏相應性類。微妙是諸毒藥。當作障礙音形像而用塗之。以如是治故。彼六情根猶如火燒卽時退散。此是眞言幻相法爾。勸諸行人勿生疑惑心也。此中密意者。辛毒之藥卽是無常苦空無我等苦切對治。譬如病氣深入必瞑眩治之乃可盡其源本。乃至帝釋梵王等自在安樂爲世界之尊。如來以此法治之。卽悟心身熾然猶如火宅。厭怖生死正順涅槃。　何況諸餘有情耶六左　密抄第七云。疏必瞑眩治之者。如藥治疾要令人瞑眩疾乃瘳愈。故尙書云。若藥弗瞑眩厥疾弗瘳。如服藥必瞑眩極其病乃除○今此中者。謂先作爲障者之身形。或以木作。或以土作。以白芥子爲末。和以毒藥塗其身形。彼爲障者自然身心瞑眩卽時退散也二十左　速被著者。底哩經同有此詞。當經彼諸執著者句也　又凡此法等者。帖決第十四云。底哩三摩軌下云。作此法已○落飛鳥能令一切泉池枯竭○獲得此已能圍風而爲一團。師曰。息障品意云遇水風等之難觀風等○今軌中具說此事也。今得如此落飛鳥竭泉池等成就後可觀圍風也。不爾之人不可用彼息障品意也此文甚妙也云云　後日撿息障品疏文。與底哩軌初文同也八之六十七左　佉陀羅木者。陀羅尼集經第三云。佉陀羅木唐云紫橿木也十八右長宴十波羅蜜抄第二云。新羅人云。紫薑木者。五柯木也已上帖決云。薑木者加志乃木也三十五之三十五右但六字神咒經菩提流志譯云。無烟佉陀羅木炭若無以紫橿木替二右若依此文紫橿與佉陀羅則似別木。仁王經念誦法云。於壇四角釘佉陀羅木橛。如無此木橛。鐵橛紫檀木橛亦得七左　若依此文六字經言紫橿木恐是寫誤紫檀木乎。諸說不同。今試會之。佉陀羅木者堅木通名也。池上護摩抄云。佉陀羅木漢云堅木已上　鑌鐵者。光云。鍊鐵也。正字通曰。鑌音賓。鑌鐵爲刀甚利已上　足是智足者。左足定。右足慧。定慧雖殊俱攝大天后妃高慢也。或又足字誤歟。可云足是知定更可考之。或又智目行足。故智足者智之足。猶云四神足也

③爾時金剛手乃至種家之家法也者。光云。以下金剛手說不動幷諸尊三摩地也　爾時金剛手等者。牒經。當爾時金剛手○住於自種性故文　④謂金剛手等者。隨釋。於中有二。初述金手領解。後應作事下明引佛爲證。初述金手領解者。義釋第七云。經云爾時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義已下。是領解。佛說偈中住本曼荼羅位句。故云。我亦如是。知諸聖尊住本曼荼羅位令有威神。由彼如是住故。如來敎勅無能隱蔽也。本尊之位略有四種。阿字地輪。色黃而方。嚩字水輪。色白而圓。囉字火輪。色赤三角形。賀字風輪。色黑半月形。更有佉字虛空輪。無有定形。具種種色。皆是如來祕密方便也。若圖畫觀想本尊。隨相應事而

①三十二左　②三十二左　③三十二左　④三十三右

住此位中者。皆令威神顯著。諸障蕩息。令如來正三昧耶種種教勅一切無能隱蔽之者。上文但舉不動尊一法。令祕密主觸類申而長之。遍於一切法中。以故名爲善知三密也七右若依此釋。如我知佛世尊所說義者。此領解上佛說不動一尊法也。我亦如是等者。即例不動亦知諸尊各住本曼荼羅位令有威神也。今依此意當段經釋相配之者。謂金剛手等者。釋爾時金剛乃至佛所說義文。如本尊是等者。釋我亦如是乃至令有威神文。諸生死中等者。釋由彼如是乃至無能隱蔽文也　未會經。自曼荼羅者。謂諸尊各各自曼荼羅也　世尊尊主者。此總指曼荼羅諸尊云世尊尊主。即一世界所尊之主。故云爾也　金輪者。先舉方壇以例餘也。後明引佛爲證者。義釋第七云。次即引佛爲證故云。何以故。世尊即一切諸眞言三昧耶所謂住於自種性故。譬如轉輪聖王若住於自種性中。遵修上代轉輪治世之法無所增減。則四域之內自然恭順其命。世尊亦爾。以常安住如來種性之中無所違越故。一切諸眞言主無不法而行之。以爲性平等戒而不敢犯。復次如刹利婆羅門等四姓。若住於自種性中奉其家法。則爲世人稱舉事有成功。今此本曼荼羅亦爾。平等無動是金剛地性。本無生性。寂靜圓滿是大悲水性。離言說性。鋒銳照明是大慧火性。離塵垢性。卷舒成壞是自在風性。離因緣性。無相之像是不可得空大空本性。如是本性三世諸佛尚不能作之。何況諸爲障者而能蔽之七左　經文無諸佛三昧耶言。而疏文云十方三世佛三昧耶。今準此釋料簡會意經文。諸眞言者此眞言主。即指十方三世佛也。意云。隨事隨尊住各曼荼羅者。是又十方三世諸佛制誡。故次言三昧耶者。即制誡義也　四姓等各各等者。四姓分別如第四卷鈔已勘之

❶是等眞言門乃至汝所言也者。光云。以下金剛手勸勵未來眞言行人也　是等眞言門等者。牒經。當是故眞言乃至作諸事業文是金剛手等者。隨釋。義釋第七云。是故眞言門修菩薩行諸菩薩。亦當紹如來種性放效諸尊住本曼荼羅位作諸事業也。如欲作寂災事業。即當自作本尊身而住圓漫荼羅。若作增益事業。即住方曼荼羅。若作降伏事業。即住三角曼荼羅。欲作攝召事業即住半月曼荼羅。若欲出生種種莊嚴即住雜色漫荼羅。能令行者威驗即同本尊。一切爲障者無能映奪也八右　是金剛手等者標。我等所應下釋。謂我等所應作事者。釋金剛手以身句。若修行等者。釋勸勉行人句也　佛言如是等者。義釋第七云。已上是金剛手所說。是故世尊印可言如是祕密主如汝所說八左　但會意經無此印可言也

大日經疏演奧鈔第三十二畢

此卷之中頗加今案。是記其師授以流來葉耳。維時歲末國臘無暇。半夜挑燈按此一卷。祁寒徹骨爲法乾乾。庶後學者從事於斯。寶永第二極月念五慧光誌

大日經疏演奧鈔第三十三

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷釋經二息障品及眞言藏品

❷祕密主若說乃至起決定信也者。祕密主等此牒經。即當又祕密主〇先佛所說。謂本尊等此隨釋。總意云。以上金剛手述住本曼荼羅領解。以下佛更廣其義說諸尊形色幷與所住曼荼羅位相應之義也。義釋第七云。又祕密主若說諸色。彼諸聖尊漫荼羅位諸尊形相當知亦爾。是則先佛所說者。佛又推廣其義。如經所說諸尊若云黃色者。此是金剛色身。當在因陀羅方輪中。若白色者。此是性淨慈悲色。當在圓壇中。若赤色者。此是威猛除障色。當在三角中。若黑色者。此是劫火大風色。當在半月中。若青色者。此是虛空不壞不可降伏色。多是忿怒持明王等。或在三角或在半月中。如色及漫荼羅者。當知形相亦爾。若黃色者。當作勝進法喜之容。若白色者。慈悲寂定之容。若赤色者。當作威猛精進之容。若黑色者。當作大力奮迅之容。若青色者。當作不可阻壞之容。若黃白色者。則兼增益威猛之容。如是以類推之。乃至種種間雜者。亦當隨事甄

❶三十三左　❷初右

明知其性分。乃至十方三世諸佛一切祕密藏中。設不說者。亦當通用此意。以起相應事業。故引先佛為證明。法爾道同。非我出興于世獨如是說也八左　當段釋亦同。此意也　謂本尊等者。略示　如上等者。廣釋。形者形色。釋諸尊形相句。未會經云彼尊尊色　色者顯色。釋若說諸色句。未會經云若說諸彩色　下當更說者。指經第五疏第十六祕密曼荼羅品等也

如上說者。古義云。指上具緣品疏第六隨作方圓等文也。私案當品次上佛說住本曼荼羅。金剛手領住於本位。今指彼文。云如上也。今復說色者。指當段若說諸色句也　謂於會中等者。　正釋若說諸色彼諸聖尊漫荼羅位文也。黃白赤黑釋若說諸色　金水火風釋漫荼羅位也　次下有色字等者。釋諸尊形相等二句。未會經說彼尊尊色。故云次下有色字也。上說若說彩色。下說彼尊尊色。色言同故為示其別云梵音別。謂上云色顯色。下云色形色也。梵音未詳　如見寂然等者。舉一類餘也　依教者。指本教說也

是古佛等者。釋是則先佛所說六字也

❶祕密主未來世乃至徒自傷也者。祕密主等此牒經。卽當祕密主於未來世〇而增疑惑。以此衆生等此隨釋。義釋第七云。次復拂疑敎。信兼明障起所由。謂不入如是祕藏略由二事。一者信根不具。二者慧根不具。以無信故不能受行。以無慧故更增疑網。故云祕密主於未來世劣慧無信衆生聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑。　然祕密方便旨趣難知。如世間幻術靈藥履水昇空等。不可以因量談議懸判是非。唯是親經試驗者乃證知耳九右

❷聞唯堅住乃至如是作解者。聞唯堅住等此牒經。卽當彼唯如聞〇如是信解。是人雖聞等此隨釋　如聞者。如聞可訓之。釋雖聞此法故也　堅住者。謂堅止住不修進之義也

云何以如是等者。義釋第七云。復次世尊說從衆因緣生法遠離八不常如實相。然亦不壞如是因緣。故雖寂滅無相不妨種種不思議事。彼諸劣慧衆生以不解十緣生句故不知二諦中密號故。而作是說。世尊常說諸法空無所得。　云何有如是有為有相之言。當知是外道法非諸佛說。故經云彼無智人當作如是信解也九左　❸如人得天等者。又云。如人手執仙方不肯諮禀明師。未曾和合服用。而反誹謗。白日登天者以為是虛誕之言。是故經云彼唯如聞堅住而不修行自損損他。無有義利。由是而言則知。障由心造。何關外物耶九左　故彼無智等者。　卽引合彼無智人當作如是信解經文也。信解者。邪信邪解也

❹一切智佛乃至不解之義者。　一切智佛等此牒經。卽當一切智世尊等四句。此已字等此隨釋。義釋第七云。佛為重明此義。復說偈言。一切智世尊諸法得自在。如其所通達方便度衆生者。　言佛世尊於一切法平等覺。故能以涅槃為生死。生死為涅槃。煩惱為菩提。菩提為煩惱。如是種種法相自在旋轉。故名於法得自在者。此中通達梵本兼有已解。謂具足方便無所不達之義十右

❺已彼先此一切說乃至利益求者者。　已彼先此一切說此牒經。卽當是諸先佛說一句。梵音等此隨釋　迴互者。　迴文未盡也　上文已明諸佛者。指一切智佛等文。是明現在諸佛也　今此下句等者。指已彼先此一切說句。是明過去諸佛也。已彼先此一切說者。迴文未盡故。正可云先佛作如是說已彼此一切說　未會文云彼先者。指先佛也　利益求者　因牒加利益求法者一句也

問。已彼此一切說者。其意如何。答。彼者過去。此者現在。若依此義者。彼此可訓之。或局過去。若依此義者。彼此可訓之已上　光云。初義可笑。後義足用。但已字可屬上句耳

❻彼愚夫不知乃至無得其便也者。　彼愚夫等此牒經。卽當彼愚夫不知等六句。此意言等此隨釋　就中。如來具一切智等者。躡前　釋一切智世尊等六句意　所以然者等者。起後　釋彼愚夫不知等六句意　以諸衆生等者。釋彼愚夫不知等二句。　是故等者。釋我說一切法等二句。但經疏逆次可配之　謂於無相中者。釋所有相皆空句　而作有相方便說之者。釋我說一切法句也　❼若人得佛等者。　釋常當住眞言等二句也。又料簡云。已彼此一切說為句末。利益求者為句頭。以為牒文初。如來具等者。躡前。令諸衆生等者。　起後釋利益求法者一句。所以然者等者。　明利益求法者所由。

❶初左　❷二右　❸二左　❹二左　❺二左　❻二左　❼三右

釋彼愚夫不知等意。其義如前料簡。

❶普通眞言藏品第四者。將釋此品。可有來意釋名入文判釋三門。初來意者。十四卷義釋第七云。次說普通眞言藏品者。世尊已答執金剛息障方便竟。將說持誦眞言成就悉地之相。故先演說所持眞言十左演密抄第七云。又金剛手前問佛三事。第一問。眞言行者造立大悲胎藏漫荼羅時。以何方便不爲毘那野迦等之所惱害。第二問。云何持眞言。第三問。云何成果。佛於前息障品中。已答第一問竟。今將答第二問及第三問。緣此經大本三密門中種種眞言。數如恒沙不可備載。傳法聖者爲欲攝廣爲略。採攝通用者。令修行之人易見故。此品來二十二左意曰。於息障品初。金剛手發三問。第一問於息障品答之。第二第三問。於世間成就品等答之。於此中間即說當品。若不說所持眞言者。持誦何眞言。若不持誦眞言者。悉地果難成。是故將答持誦眞言成就悉地二問之前。說所持眞言。故此品來也。大日經開題云。第四普通眞言藏品者。上品佛依問宣說除息障之法竟。今此品執金剛中金剛手爲上首。菩薩中普賢菩薩爲上首。爲欲成就此法故〇各說自證境界眞言句。故上品次此品來一之二十七 是又意同上。釋。次釋名者。十四本第七云。然此經大本一一善知識三密門中。各有種種異方便眞言。數如恒沙不可備載。今傳法聖者爲欲攝廣爲略故。取其宗通要旨義兼用者。舉爲一品。名曰普通眞言藏品也十左密抄第七云。經普通眞言藏者。此品眞言普遍通該一切方便眞言等。故名普通。又亦能蘊攝一切眞言等故。名爲藏。普通眞言。普通即眞言。普通眞言即藏。名普通眞言藏 光云。此持業立名 又大日世尊於前品中已於遍一切處法界門。演說大力大護等普通眞言。但屬如來部。更有金剛蓮華部等眞言。欲令隨部上首金剛菩薩各於自所通達一法界門而演說之。如是一一眞言法句各是一種眞言寶乘。若眞言行者隨通達一法界門。即是普遍通達一切法界門。隨通達一乘。即是普遍通達一切寶乘。即普通是行者之智。眞言藏是所達之法。能所相望依主立名二十二左 此抄作二釋。當品疏終釋云。右普通眞言藏品竟。此中眞言通一切處用二十七右義釋意亦同之。初釋據此等文。後釋雖似無證。疏主已存此意。或釋爲欲廣開是知見門。或釋悉令同彼眞法界無盡藏故。是則行者依各眞言修行。得入一門普遍通達法界門。是故普通者。行者能通之智。眞言藏者。法界無盡藏。即是所達之處也。普通之眞言藏。眞言之藏。依主立名。若爾又釋意亦非無依憑。後入文判釋者。光云。此品牒文亦多是未會經。得意可解

❷爾時執金剛中乃至各演一門也者。爾時執金剛中等此牒經。即當爾時諸執金剛〇演說眞言法句。是諸菩薩下隨釋 執金剛等者。經初品列同聞衆中。即出金剛菩薩二類。如次內大二種眷屬也。經自說云。時彼菩薩普賢爲上首。諸執金剛祕密主爲上首 已上 當段經亦同之。殊所以作此標。當品所說眞言大分爲二段。初出菩薩衆眞言。後出執金剛眞言。其菩薩衆初學普賢。其執金剛初學金剛手。是故先表二聖爲上首也

是諸菩薩等者。隨釋中有二。初明樂欲陳說相。後所以然者下示其所由 圓滿成就此法者。凡入法界法門有無量方便門。然今說此眞言。普通所用圓滿而無所缺少。若不說之此法不可圓滿成就也。成就者。即身義云。具足者成就義。無闕少之義也十右 可思之 如是大漫荼羅等者。如是上可有於字。大日經開題云。所以然者於如是大漫荼羅王清淨法界之體一之二十七右 是其證也。大漫荼羅王者。當品終云。是中一切眞言之心汝當諦聽。所謂阿字門。念此一切諸眞言心最爲無上。是一切眞言所住。於此眞言而得決定二之三十一 第六云。此阿字門爲一切眞言之王。猶如世尊爲諸法之王十一右 漫荼羅者。此翻眞言。阿字是眞言中王故云大曼荼羅王。是故大日如來唯以此一字而爲種子也已上 光云。漫荼羅翻眞言之解。恐本乎祕藏記。然祕藏記言𑖦漫𑖝𑖿𑖨怛羅 此曰眞言 而非論𑖦漫𑖜𑖿𑖚茶𑖩羅 此翻輪圓具足 也。但祕藏記寫誤多作曼荼羅。當撿大佛頂句義等。又眞言教名漫荼羅教也。蓋今此經疏意。只以阿字爲大漫荼羅王。所謂心王大日故也已上

清淨法界之體者。本不生理云清淨。虛空藏

❶三右 ❷三右

所問經云。本來不生無所起滅。故名清淨 三之五右 即此意也。法界者。若指事法界。者之字隔法之言。法界之體也。若指理法界。者之字助語之辭。法界即體也　是一一菩薩等者。謂於此阿字不生漫荼羅王。諸菩薩隨自三摩地所解不同。或作業不可得爲門入法界體。或因業不可得爲門證不生理。其所入門雖是不同。而其所歸皆無不開清淨知見也　若有衆生等者。示其得益。於中有二。初明行者同一門尊。後此諸菩薩下明同一門還入普門。第一云。能令三業同於本尊。從此一門得入法界。即是普入一切法界門也 一本之十三右 即此義也

❶爾時佛彼執金剛乃至眞言之句也者。以上釋菩薩金剛二衆請說。以下明世尊大日如來聽許。此中亦二。初爾時佛彼等此牒經。即當爾時世尊〇眞實語句。後時佛隨彼下隨釋　時佛隨彼所請者。先釋一段大意。其意易知　以此無盡等者。正釋經無盡二字。即當會意經無壞。無盡莊嚴等者。釋法爾二字。無功用力等者。釋加持二字。然後告言等者。釋告諸善男子文。如汝自所等者。釋如所通達法界文。爲欲淨除等者。釋衆生界淨除文。各當自說等者。釋眞言句三字。得此意則會意經文亦可配屬。先哲於此一段多讀爛脫。皆難甘心。　經釋配屬次第無亂

　以此無盡等者。義釋七云。此中無壞者。或可譯爲無盡。或云無害。或云不動。然阿闍梨以不壞爲正義。如人論議墮在負處不可復救。更有一人能出離彼過。令敵論者不能制伏。梵語謂之無壞 十一左 謂菩薩金剛等力劣猶如論者墮負處。大日如來爲彼加力。如更有一人出彼過。故引以爲喩也

　無盡莊嚴等者。先哲 般若寺石山 小野花藏院 點云。無盡莊嚴自在之力法然所得 已上 義釋第七云。如來神力法爾如是 十一左 是則連前無盡句。而釋次法爾言也。然近來學者訓云。無盡莊嚴自在之力法然所得無功用力 已上 信日 意言。無盡莊嚴自在之力者。隨緣德。釋無壞二字。法然所得無功用力者。法爾德。釋法爾二字。此義叵甘心矣　爲欲淨除等者。義釋第七云。言淨除者。謂除種種識心戲論之垢。戲論垢除時。衆生界即是法界。其實無所除也 十一左

❷時普賢菩薩乃至自在之力也者。當品所出眞言說者大分二番。初眷屬說。後時毘盧遮那 虛空眼明妃言 下教主說也。於眷屬中初菩薩衆說。後爾時金剛手下執金剛說也。於菩薩衆中普賢爲上首。故此菩薩最初說之。就中亦二。初時普賢等此牒經。後諸菩薩下隨釋。此中先明普賢入佛境界莊嚴三昧之所由也。諸尊三昧中此三昧爲王。故立佛境界之名。又諸菩薩中此菩薩爲上首。故殊入此三昧也

❸佛境界者等者。釋三昧名。初釋佛境界三字。後釋莊嚴二字也　諸佛自證等者。謂爲顯非二乘菩薩境界名佛境界。等言攝緣覺及菩薩也。諸佛自證眞實境界者。即是六大法界也。第一云。然此自證三菩提出過一切心地。現覺諸法本初不生 本之二左 又第六云。覺本不生即是佛。佛自證法非思量分別之所能及 二十二右 寶鑰下釋我覺本不生等文云。大日世尊說自證法界體性三昧 十三右 皆此意也　如法花方便品等者。彼經第一 方便品 云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知 已上　莊嚴者等者。體上萬德以名莊嚴。即是四曼三密諸法也　如來自證之體者。此顯前體顯後德也。具可云佛境界即是如來自證之體也。義釋第七云。此佛境界即是諸佛自證不思議平等之心地。莊嚴謂大悲胎藏曼荼羅。從普現色身遍滿虛空法界 十二右 即此意也。若配釋普賢二字。普遍一切處義。當六大。大周遍義故。賢最妙善義。當四曼三密。萬德莊嚴殊妙最尊故。以佛境界莊嚴三昧。爲所住法門。故得普賢稱也　以無量莊嚴等者。此以相用功德莊嚴自體故也　此即是等者。此問也　諸佛自證境界不思議離名言。云何住此三昧說此眞言乎　謂彼菩薩等者。答也。或從自心放光。或從面門放光。其光即成金色文字。隨字發音。如鈴鐸出音。非分別緣念名想。故云離名字。非謂無法爾眞實眞言也　面門者。或眉間或口門異說。大日經云。申三昧手以覆面門。爾賀縛觸之 四之二十一 ❹立印軌云。面門水波相 已上 法花威儀形色經 持國天 云。面門青肉色 已上心覺鈔考之 涅槃經義記 淨影 第一云。從面門明放光處。口

❶三左　❷三左　❸四右　❹今考無文是具緣品文

是面門。所放光明還從口入已上第八卷鈔繒帛繫面門下委勘之了　三曼多等也者。一切諸佛開悟斷惑。皆平等法界爲所依而成就之。故初表云三曼多也　奴竭多者乘平等法界理進成正覺是開悟也　去也往也者。此更註進義也。去約此。往約彼。謂去此往彼也。進通去往。故表進義更注去也往也

微羅闍者。謂乘平等法界理離塵障。是斷惑也　達摩儞闍多者。此普賢菩薩從等進離塵法而生。謂如諸佛乘平等法界理開悟斷惑。今此菩薩能行此法。故云從法而生也。明覺句義云。私云。從遍一切處無染法生也。遍故云普。無塵故云賢歟已上可思之　摩訶摩訶等者。注上聲者。謂訶字也。經注引聲。凡四聲中平去引聲也。上入短聲也。於短聲中更分長短。上長入短也。是故指上聲云引聲。非相違也。或義云。上聲摩可訓之。非言四聲中上聲也　摩是第五等者。釋此句有句義字義。字義中有摩有訶。今此注釋於字義中唯釋摩一字。訶字字義并句義釋闕之也。就中初摩是等者。通上下二摩。後重言等者。釋二摩重言所由。摩是大空字故。重二摩有大大空空二種重言。初釋二大重。後重空下釋二空重也　此意言等者等者。此釋三曼多句。義釋第七云。等謂身語意畢竟平等也十二左　進者是等者。即釋奴竭多句。義釋第七云。以如是平等妙因。遍一切處行菩薩道去成正覺。故云等逝十二左　然此平等等者。又云。如是去者。當知無去無來相。故云無進也十二左又云。三滿多是等義。努曩多是進義。或名爲去。或名爲往爲逝。與上引聲相連亦有無進義十二左上引聲者。三曼多多字加修行點。連彼而釋無來無去義也。但疏釋不爾歟　謂。然此平等法界等者。問也。平等法界中何有來去耶　次即釋言等者。答也。平等界中雖無來去。約離垢除障邊且立進行名耳。謂一切衆生從本已來雖住平等法界。妄想塵垢所覆蔽未能入此理。若除塵障自復本理。是無行而進義也　以如是進行等者。釋達摩儞闍多句。其義如上已明

而生佛家者。大日圓果。普賢圓因。此菩薩乘平等法性莊嚴種種佛刹。利益一切衆生。是故隨起一種善根皆具萬德莊嚴。若不乘此法者不名佛子。普賢獨達此理。故經名長子。今釋而生佛家也　故次言等者。此釋摩訶摩訶四字。初約句義。後證中大空下約字義　句義中。大中之大者。義釋第七云。次句云摩訶摩訶。所謂大中之大也。復次前云摩訶。是所出生處大。後云摩訶所成就處大　前是因大。後是果大。前是智願大。後是行大。又中間兼有引聲。即是大無大義。以大中之大無可待對故。大相亦不可得。如瑜伽者觀心圓明遍一切處圓相亦不可得。故名大無大也十三右私案。釋必不爾歟。謂初大者對小云大。後大者大小俱絕。是眞實大也。若待小之大猶有所礙。大小俱絕是無礙大也　等等者。釋大中之大義。初等對差別之平等。合初大。後等差平俱絕。合後大。若絕差平無所妨礙。故云等等無礙也　證中大空等者。以下約字義釋。初釋摩字。後然此下釋訶字。義釋第七云。復次摩是大空義〇又訶字亦是喜義。謂菩薩初得大空生而生諸佛家。發起十無盡願。心大歡喜故。故此眞言正以訶字爲體。若行者思惟觀照入訶字門時。即得同於普賢菩薩能住佛境界莊嚴三昧也十三右

訶者喜也者。十住心論第九云。喜者隨喜。見他善猶如己。住平等觀離嫉妬。故〇又喜者歡喜喜悅喜樂之義。所謂大安樂適悅義。金剛頂經名大安樂金剛薩埵故二十一左　此釋初約化他。後約自證也

❶時彌勒菩薩乃至彌勒之行也者。牒經。隨釋準上可知　一切法界者。通事理二法界。學者得意可解　阿誓單等者。義釋第七云。阿爾單若野譯云無能勝。即是瑜伽宗中彌勒菩薩異名也十四右依此釋者。即眞言初表彌勒名。略出經第三云。於其中應布綵色。畫賢劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等二左慈氏者彌勒翻名也。法花文句二云。彌勒者此云慈氏二之二十四　西域記七云。梅怛麗耶唐言慈氏。即姓也。舊曰彌勒。訛略也二左慈氏外立阿時多名。故云異名也。若依今疏下釋。則指衆生直名阿誓單闍耶。文云是故諸一切衆生爲無有上。可思之　此謂無能勝等者。第十三云。阿誓擔古云阿逸多。此

❶四左

呼其名也。其義謂無勝也。一切愛見煩惱乃至二乘等無有勝之。祇耶得勝也。於無勝中而得其勝也 二十二左 依此釋者。阿誓單爲無勝闍耶爲勝。又依當段釋者。阿爲無闍耶爲勝。誓單似爲能。可尋決之　❶然此眞言等者。先觀一切衆生本性。謂一切衆生從本以來住於涅槃。涅槃者此翻不生。今言彼卽體常自不生。卽此意也。此有淺略深祕二意。若依淺略。則生老病死衆生妄見。譬如翳眼者見空花。空花從本不生。生亦無滅。尋空花性體自虛空。虛空外無空花。空花外無虛空。如是了時生死忽息法界圓現也。若依深祕。則我等一期始終。從生至死無非如來如去功德。起自證宮赴化他門名生。是如來義也。化儀已止還自證宮名死。是如去義也。若來若去。皆是乘平等法界理。是故不動生老病死當相。而本常自不生理也　是故諸一切衆生等者。光云。古訓未快。吾故和上讀言。是故諸一切衆生爲無有上勝上無等也　又能知等者。次明慈悲利生相也。謂一切衆生雖從本以來常住不生理而自未知之。故生死無息。是故種種慈悲利生無有窮盡也

❷爾時虛空藏乃至餘準前說者。此章作二釋。初約自證。後又此下約化他也。義釋第七云。謂入此三昧時。卽知諸佛境界畢竟清淨猶如虛空。是故普門漫荼羅皆悉離一切相。唯是心佛自證不可示人而已。自在神力出納取與周給衆生不可窮盡。又如虛空正以無所有故無所不有也 十五右 此釋初約自證。後自在神力下約化他 已上 光云。義釋文旨初如鈔解。末又如虛空下通自證化他也　❸雜色衣者。吠質怛纜此正雜色。然乘語勢云雜色衣。衣正梵語卽次句嚩囇也　以阿長字等者。釋阿迦奢　卽是一切等者。釋三曼多　自得如是了知也者。釋奴竭多　雜色衣等者。釋吠質怛纜等句。以上約法體。以下約功德也　餘準前說等者。若有衆生行此法行。不久卽同虛空藏菩薩也。此義準前可知之也

❹爾時除一切蓋障乃至準上字門中者。謂一切衆生受苦卽依苦障。除之是卽大悲拔苦義也　法性之悲者。謂觀蓋障實性之時。煩惱假相盡歸實相。故云法性之悲。以八萬四千塵勞成八萬四千寶聚門者。卽此意也

❺降伏義等者。此伏煩惱有違順兩門。違逆對治云降伏。隨順對治云攝伏也　阿字本不生者。此字體阿字也　長聲者。修行點也　又如不動等者。涅槃點也。以前降伏攝伏可配修行與涅槃歟。修行點寂靜字也。若眞妄違逆則非寂靜。而能攝煩惱爲法性自德。故云寂靜。是攝伏義也。涅槃點遠離字也。眞妄相違遠去其域。故云遠離。是降伏義也。字輪品釋云亦可二點是降伏義。猶如涅槃壞滅摧破一切障法。此亦如是。故二點作黑也 十四之十二左 可思之　體於如如者。釋阻字　以此自在等者。釋纜字字體。此目近詞體於如如之力。嘆之云此自在力而除一切等者。正釋羅字　證於空也等者。釋纜字上點也　此相微細等者。釋重言所由也。魔中煩惱魔無形相。而極難斷故云微細難遣也　處處說破等者。此擧例證。無明難斷故。諸經中處處說能破三昧。今亦如是難斷故重云咀纜咀纜也　自體之惑相者。天魔等從外來。煩惱魔於自心中起惑相。故云爾也。或又惑正體。故云自體等也　纜纜二字等者。此示最後二字重也。咀纜咀纜外更出纜纜二字。所由未詳。若準上來釋。咀纜咀纜者。斷煩惱種子。纜纜者。斷習氣歟。但第十三云。怛纜怛囕囕囕 如上所謂除者。除其何事。謂除四垢也。凡夫愛見垢一也。聲聞垢二也。緣覺垢三也。菩薩垢四也。除染生垢故入聲聞位。除聲聞垢故入緣覺位。乃至除菩薩垢故入淸淨位也 二十三右 四纜配屬如是。而初二加怛。後二除之。所因義釋第七釋之云。梵云[梵字]怛藍者。體是多聲。是衆生識心。又有如如義。卽是心如實相。所以與[梵字]囉字相連者。言心之實相自性常淨無有塵垢也。上有圓點卽是同於大空。住在生死時亦如是。入涅槃時亦如是。故重言之。住二邊時亦如是。行中道時亦如是。故重言之。未究竟出纏時亦如是。已究竟出纏時亦如是。故重言之。當自在分別說。次更有怛嚂怛嚂字者。是遣教道之迹直明證處。言此中心如如相亦不可得。獨一不思議法界耳。餘義重言者同前 十六右 此文更有怛嚂怛嚂者。恐是寫誤。演密抄牒文亦除怛字。彼抄第七云。疏有嚂嚂字等者。嚂是法界心。謂心如實相。畢竟淸淨唯以虛空可以

❶五右　❷五右　❸五左　❹五左　❺六右

顯示故有嚂[梵字]字。此字正體是囉字。囉者塵義。若入阿字本不生門、卽是塵本不生。塵本不生卽是心之實相。 心實相體同虛空故。加空點成於嚂字。是故此字名法界心。言是遣教道之迹者。梵語鉢曇亦名爲句。言辭句逗也。 謂前眞言諸句次第顯示除障眞實之義。 究竟至於生死涅槃平等之處、無不卽如。然是心之行處有迹可尋。未名除一切蓋障。今此二字直明證處。初一嚂字卽是虛空法界遠離衆相、卽教道之迹都遣。遣之又遣。故重言之。是故獨一不思議法界眞實離一切蓋障。故云嚂嚂 二十四左 此釋聊異義釋意歟。但一字含多義、不可局一途耳 又相釋者等者。卽自眞言初字次第釋之 以住囉字故者。囉字恐是寫誤。花藏院本作以住惡字故 已上 此本尤宜。眞言最初字[梵字]字故也 能爲一切等者。釋薩埵係多句 發生此性者 釋驃庾竭多句。此性者本不生性也。若依義釋發生萬行。彼釋云。 毘庾糜多是發起義。亦是生義。明所以拔除蓋障之意。正爲發生萬行功德利益衆生 十六右 除去衆垢者。 釋怛纜怛纜纜纜句也 凡觀照時等者 私爛脫云。唯以本體一字爲主。此卽是種子之字。持誦則具言也。 又凡諸字等

又凡諸字等者。諸字相釋有用心。謂若眞言初有阿字。次諸字皆歸阿字作釋也。反之若眞言初有餘字、則應展轉相釋也。或又今釋必不爾歟。且擧阿字以爲準的。是强非爲間餘字歟 準上字門者。 此指第七所釋字門段也。問。最初說此四菩薩有何意乎。答。住心品初列普賢慈氏文殊除蓋四菩薩。釋云。 此四菩薩卽是佛身四德。有所偏闕則不能成無上菩提 一本之十四左 又具緣品 加持四瓶文也 擧普賢慈氏除蓋障除惡四菩薩釋云。毘盧遮那四德之寶 八之二十一左 準此等文思之。今此四菩薩亦是佛身四德也。有所偏闕不能成無上菩提。是故最初說之也。問。此四菩薩曼荼羅中居何位乎。 答。居第一重遍知院歟。疑云。案經及圖、普賢慈氏二尊在八葉中、虛空藏除蓋障二尊在第二院。何以得言在第一院。 若此四菩薩爲佛身四德者。尤可在八葉中。若又依金剛爲第一重菩薩爲第二重之義。 四菩薩可在第二院。屬遍知院之義文理俱未分明。如何。答。此四菩薩可在遍知院者。此專依攝大軌 中之十一右 彼軌意如來身會終出普賢慈氏二尊總爲遍知院尊。虛空藏除蓋障印明雖未出之。當品幷密印品普賢慈氏一列說此二尊。當知遍知院所攝也。況此四尊佛身四德。不可暫離。初二聖既在此院。後二尊何居別會。但經幷圖極略置震多摩尼印。而攝一切菩薩。若廣說之此中可有無量菩薩。其中且約佛身四德說四菩薩。有何疑妨。 廣略存沒隨宜不定。勿守一途。次於八葉尊者。祕密八印品說其印明。今四菩薩印明異彼。定知非八葉尊。 又虛空除蓋雖在第二重。當品在觀音院等上說之。 明知非彼第二院尊。 印品又文殊院次更出除蓋障虛空藏二院諸尊印明。 若同會尊尤於一處可說之而何主伴別說乎。爾乃虛空除蓋二尊非第二重。若不在第二重、則第一重豈非其在處乎。 重疑云。虛空除蓋同在遍知院者。攝大軌普賢慈氏次何不說此印明乎。又此二菩薩非第二院尊者。印品何略彼二院主印明、出伴略主。是不應理。依之攝廣靑玄等諸軌。皆以此二印明用第二重二院主印明。依遮又明。何可異求乎。答。此二菩薩可在第一重之義。卽如前成。然第二重二尊印明同第一重。故印品第二重讓彼略主印明。 儀軌則用第二重故讓此第一重略之。出沒各有其意。學者以一不可非一

❶不遍不名 乃至 故名等觀也者。 以下明觀音眞言。然準上釋。可有牒經。頗似脫略 供養法疏幷義釋補釋之。彼疏下云。次觀音菩薩入于普觀 去聲 三昧。 住是平等無所不遍名爲普入。以此普眼而觀衆生故名觀自在者。入此三昧已從其心出種種光。光中現是諸法門眞言也 二十五左 義釋第七云。 經云。爾時觀自在菩薩入於普觀三昧。說自心及眷屬眞言者。 此卽是普眼三昧也。 如上所說。 大悲胎藏漫荼羅有無量法門。 就一一門復有無量根緣無量方便。猶如虛空大海不可度量。又隨入一法門卽具一切法界門。如是不同而同。不異而異。唯佛智慧乃能知之。入此三昧時卽能於念念中以普眼遍觀。具足明了故名普觀三昧。時觀自在菩薩從此三昧中以平等眞語說普眼之心

❶六左

及得大勢等法門眷屬。以同是蓮華部故也十六左　今且就疏釋文。不遍等者。釋普字以此等者。釋觀字也。問。以普眼云何觀衆生乎。答。依疏前後大有二釋。一觀一切世間如幻。一切衆生所誑惑如幻境不得自在。今作諸法如幻觀不滯有無。故名觀世自在者已上約遮情觀　二觀一切衆生本性心蓮。謂一切衆生從無始已來有八辨肉團。即是八葉蓮華也。在凡時如合蓮。至聖時開敷。今入自性淸淨三摩地。普觀衆生法爾心蓮故。亦名普觀三昧也已上約表德觀　問。如是觀意如何。答。以此普眼觀衆生時。一切衆生隨其機欲種種善萌無不開發。三重塵障無不淨除。是則大悲方便也　同彼佛所觀者。第十三云。此中如來觀者。言菩薩雖未成佛而見等同於佛二十三左　可思之　凡夫二乘塵障者。三垢不同今且擧一說。第十三云。此悲從離三毒得無貪等三善根而成三解脫也。故有三囉字也二十三左　義釋第七云。囉囉囉者○以對三毒垢故。三道垢故。凡夫聲聞緣覺垢故。凡夫二乘菩薩垢故三轉言之。乃至三眼三智所對治垢十七左　密抄第七云。疏三道垢故者。即無明業苦也。又見修無學三道所治之障。又是身語意三業道也　三眼者。慧眼法眼佛眼。三智者。即俗智眞智中道智。所對治者。行相可知也二十五左　此最後字等者。義釋第七云。次云𑖭若者。是生義。傍有二點謂淨除三垢之生。令蓮華種性生。此眞言正明增益功德義。即以此字爲眞言體。或可

以最初𑖝娑字爲體。是無染著義也十八右　疏釋此釋意。若𑖭字。若𑖝字。寄蓮華明義。疏釋𑖭字生。即不生義。此菩薩深觀十緣生。是如幻三昧大意也。緣生法即不生故。以𑖭字爲種子也。薩字聲覺義者。涅槃經云。娑者爲諸衆生演說正法。令心歡喜。是故名娑南本八之二十三　此菩薩起大悲願以誠諦言演說正法。驚覺長眠故也　訶字是歡喜義者。涅槃經云。訶者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃。是故名訶同上　此中下畫字亦三昧者。此八字頗似繁重。若證本無之則宜削除之　二三昧中行者。上點空。謂大空三昧也。下點有。謂有爲假法終歸損減。故用損減字也。中訶字中道。謂空有墮一邊故。互有所害。猶非安隱處。不二中道是滅二見。即安穩法。行者見此理生歡喜故。云訶字是歡喜義也

❶得大勢乃至故名得大勢也者。經文是觀音入普觀三昧。非唯說自眞言。又說眷屬眞言。疏釋則勢至自入此三昧。而說眞言。經疏頗似相違。若今會之。觀音說勢至眞言時。三業皆同勢至。故可云觀音說。亦可云勢至說。理趣經段段說者。尤可爲準據歟

❷故經云等者。遺敎經云。汝等比丘常當一心勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相已上　遺敎經論馬鳴造眞諦譯云。動不動者。謂三界相靜亂差別故三十右　同論住法記元照云。動即欲界散業。不動即上二界定業。故云靜亂差別○然此三界靜亂等法。還即

五陰前多妄想由不了無常。此示一心。故特彰敗壞五十六右　已離二障等者。已上釋眞言。已下釋得名。於中有位與勢。位如世人有大官位。勢如有大官位故有諸財力威伏多人。位體勢用攝用歸體。故云此勢即是位。又體用別論故。云得此大位大勢也

❸次多羅尊乃至姊妹三昧也者𑖝多𑖨羅梵語。第五云。多羅是眼義十九左　蘇婆呼經下意云。多羅此云目睛六右　觀自在菩薩授記經云。觀自在菩薩○入於普光明多羅三昧。以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明。隨光流出現妙女形三右　念誦結護云。爾時世尊入於普光明多羅三昧。以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明。從光明流出現妙女形。住於殊勝妙色三昧。無價雜寶而爲莊嚴身。無量諸天前後圍繞二十七左　依此文則多羅直是大日世尊所現也

❹囉字是塵等者。義釋第七云。復次六根六塵名爲生死大海。一切衆生悉皆沒溺其中。不得邊際。今見六塵如實相故。到佛眼彼岸。故名爲度十九右　重言者等者。又云。重言彩哩抳者。譯云極度。自得度已。又能普度一切衆生同上

次多字即是等者。此段未詳。今私推之。初𑖝𑖨度。次𑖝𑖨𑖰極度。就之則作二釋。正釋自度爲度。他度爲極度。從此以下作復次釋意云。初度是因行故𑖝字加修行點行如如行正度生死大海之位也。後極度者果位。因行既極度生死大海成如來自體。𑖝字不加行點則表如來果體。故此釋

❶六左　❷七右　❸七右　❹七左

來　觀於如如等者。當[梵字]　得成如來等者。當[梵字]連前釋後也　如大本者。十萬頌大經也　阿彌陀姉妹三昧者。義釋第七云。瑜伽密語以為阿彌陀佛姉妹也十九左密抄第七云。言阿彌陀姉妹者。謂彌陀是姉。多羅是妹。妹即是其亞者。將來補阿彌陀處號普光功德山王。即是此多羅尊也。常途不曉真言密號。無所揀辨。雖世多稱念觀音。然不知所念之處蓋借於斯旨也二十六右觀自在菩薩授記經不空云。多羅大悲者。一切之慈母。天人及藥叉無一非子者。故號世間母。及與出世間觀音・大勢至・金剛。與善財文殊・須菩提・慈氏。與香象・日光・無盡意・離垢・虛空藏・妙眼。及大慧・維摩等菩薩。皆是多羅子。亦是般若母。三世諸如來一切摩訶薩。無一非子者。皆稱是我母。慈育諸有情安載如大地五左阿彌陀姉妹故。　蓮華部諸尊皆從此尊出生也

❶次毘倶胝乃至祕意當問之者[梵字]毘[梵字]倶[梵字]胝梵語。❷蘇婆呼經下云。苾句胝此云惡像六右若依下釋則可翻皺也　所以重說恐怖者。凡有三重恐怖。一薩囀陪也。二多曬薩儞。三吽吽也。前是有畏者。指初恐怖。後是無畏者。指後二也　一切衆生等者。釋初恐怖

❸然於此中等者。釋第二恐怖　令離有畏而得無畏者釋第三恐怖　由恐怖彼等者。重結重說之所由也。初第二恐怖　後。令得無怖者。第三恐怖也。下釋金剛手真言云。許此真言體也。無怖畏義也十右恐怖極則無畏也。是故云恐怖云無怖非相違也。賢寶私云。　不空所譯金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷。　三學錄列在金剛頂部。疏文所明。或當金剛恐怖集會方廣儀軌說會。觀音入忿怒三摩地。令恐怖諸執金剛衆之相。同題名故。若爾今疏所指大會可金剛頂。何者三學錄已以彼最勝心明王經列金剛頂部也。　但此經佛在寶峯大山。對目連舍利弗等大羅漢千二百五十人金剛手等無量菩薩。觀自在菩薩蒙佛聽許。說三世最勝明王三摩地也。頗可攝屬雜部歟。然列金剛頂部。其意未詳

殘害等者。見于薩頗吒也句。是助後二怖之詞也　❹然此真言等者。還釋真言體也

佛大會中等者。指大本說會也　金剛藏者。金剛手也　住者。止住義也。制止毘倶胝進欲伏諸金剛之意也　此中祕意等者。義釋第七云。所以然者。執金剛眷屬用畢竟空智。摧滅人法顛倒。無復遺餘。乘此威猛之勢。幷欲損壞大悲功德。是故觀自在者。為護蓮華藏故。以毘倶胝三昧伏而折之。然此大悲忿怒劑至中道亦當止息。故佛告言姉妹汝住也。初云薩婆陪也。譯云一切恐怖。次云咀囉散儞。又是恐怖。末云吽者。亦是恐怖聲。凡有三重恐怖義。如世間一切衆生。於生死險道大恐怖中不覺不知。乃更堅我慢幢而自恃怙。故以最初畢竟空句怖之。爾時諸戲論滅得入金剛寶性。乃至下不見衆生可化。上不見諸佛可求。謂證涅槃而自恬怗。見如來種種無盡莊嚴。亦復謂是虛妄。而欲滅之。故調以大悲三昧使其柔伏。爾時金剛寶性已如百練純鐵。隨意所為而復調之。不止則傷平等大慧。故復以如來威勢而制止之。故有三種恐怖義。薩破吒也譯云殘害。即是轉釋此[梵字]吽字。令三種垢慢究竟無餘也二十右此釋尤有其謂。但真言三怖配釋異疏意。義門無盡。不可定局　❺次白住處乃至蓮華部主也者。梵云[梵字]半[梵字]拏[梵字]囉[梵字]嚩[梵字]悉[梵字]寧。此翻白處。第五云。此尊常在白蓮華中。故以為名二十左　當存本梵音者。半拏囉嚩悉寧梵名也。經多羅毘倶胝何耶揭喋嚩皆存梵名。而其中間所出白處尤可安梵名也。問。住白蓮華其相如何。答。以白蓮華為鬘著身故云白處。❻蘇婆呼經下云。半拏囉嚩徙寧此云眼白衣六右又當段注摩利儞句云。以波頭摩為鬘因以為名已上又十三云。鉢曇摩二合摩里底鬘也。嚴身具也。是即能生諸仙功德。以為莊嚴。莊嚴法身也二十四右依此等文可得其意　鬘者。義釋第七云。摩里顆是鬘。鬘謂結集衆花以為嚴飾。即蓮華部衆多眷屬之義二十一右　白者即是等者。第一云。菩提心者即是白淨信心義也三右末之　此菩提心等者。菩提心者。初發因。佛境界者。究竟果。從果生因如花菓還生種實。因還生果如種子生花菓。今約種生果故。此尊為蓮華部母也　即蓮華部主者。第五釋觀自在云。即是蓮華部主十九右　釋白處尊云名為

❶七左 ❷現本無翻注 ❸八右 ❹八左 ❺八左 ❻現本無翻注

蓮華部母二十一右然當段釋述之。若準第五釋則宜以卽蓮華部主五字迴安上觀音段。況義釋七之二十一云為蓮華部母而無蓮華部主句也

❶次馬頭乃至蓮華部明王也者。經安何耶揭㗚嚩梵名。第五云。何耶揭唎婆譯云馬頭二十一右。蘇婆呼經下云。何耶紇㗚皤馬頭六右陀羅尼集經七云。何邪揭利婆唐翻馬頭初右得名所由依第五釋則約遊履精進義名馬頭依當段眞言注釋則約噉食諸障義名馬頭也　許佉陀者。先以許聲恐怖。次噉食故云佉陀也　❷所謂空者等者。釋字義。空𑖏佉字。授與𑖟陀字也　今言噉食等者。釋句義也　吽是欲色等者𑖮字有義故攝三有也　闍者𑖕字生義。卽是三界衆生也　合說二字等者。以下約句義也。問。薩普吒破碎義也。吽闍已是破壞義。頗似重言。答。初破壞正斷種子後破碎斷其餘殘。是故或云普破碎令盡或云遍無有餘也　除諸法實相等者。智論第五云。復次除諸法實相餘殘一切法盡名為魔。如諸煩惱結使欲縛取纏陰入界魔王魔人魔民。如是等盡名為魔二十一右　此菩薩等者。三部各有明王。然蓮華部明王是馬頭尊故云爾也

大日經疏演奧鈔第三十三　畢

大日經疏演奧鈔第三十四

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘釋經二眞言藏品

❸次地藏菩薩乃至如十輪廣說者。胎藏曼荼羅兩處有此尊。一觀音院。二地藏院。然今所出卽是觀音院地藏也。眞言同彼故也。問。地藏在觀音院意如何。答。胎藏瑜伽記云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第亦無定位。混將來置一處也。地藏在觀音部。其義如是已上可思之　不可壞金剛等者。義釋七云。經云。時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者。猶如金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬物使不傾動。又如大地出生種種珍寶伏藏無有窮盡。含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量億劫終不敗亡。出生實性功德無有窮盡。又如金剛以是地實性是故不可破傷。今此堅固菩提心亦是第一實際。乃至常在無間地獄為一切衆生備受衆苦。不亦為煩惱所傷故以為喩也二十二右　此釋闕行字。今疏釋周備。且就疏意釋之。不可壞金剛者地也。菩提心為地。地堅固義也。菩提心亦堅固性故以為喩也　依此進行者。此釋行字。菩提心大地為所依遊履進行。此行卽是藏也。藏含藏義。行能含藏佛果萬德。故以行配藏也　訶訶訶等者。訶字有行笑喜三義。然以行義為本。以金剛行為所住三昧之故也。南本涅槃經第八云。訶者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃。是故名訶二十三右　𑖮字具三乘人因行果。如吽字義釋　三乘行者。若約淺略是方便權行也。若約深祕則二乘一乘皆自心佛名字也

猶善能行等者。釋善子義　❹此菩薩等者。釋經安義　如十輪廣說者。貞元入藏錄上云。大乘大集地藏十輪經十卷大集第十三會異次下同本玄奘譯大方廣十輪經八卷失譯已上十輪經第一云。譬如明月於夜分中能示一切失道衆生平坦正路。隨其欲往皆令得至。此善男子亦復如是。於無明夜能示一切迷三乘道馳騁生死曠野衆生三乘正路。隨其所應方便安立令得出離二十五右

❺次文殊入乃至示童子身也者。觀音院次金剛手院前。說文殊眞言之列次可謂不便。此有二義。一此文殊觀音院所攝也。觀音悲文殊智。悲智相依暫時不離。為表此義在觀音院卽說文殊。例如地藏在觀音院。但雖現圖不安文殊而經具盡其始末也。二第二重文殊院之主也。但金剛手院後雖可說之當品是約菩薩金剛二類列次第。故不論第一重第二重。以菩薩衆一處說之。故觀音次金剛手前說之也　入佛加持等者。文殊所以入加持三昧者。義釋七云。此菩薩通達如來甚深般若唯是佛佛自證不可授與人。若離加持方便則一切有心量

❶八左　❷九右　❸九右　❹九左　❺九左

者所不能及。是故以惡見行反示童子之身。演說人法無我。爲除戲論之法。此是有迹之處。非是究竟不行處。然以祕密加持故。令修道者藉此言詮得悟文表之旨。若不開如是方便則衆生處處生著。不知佛慧之深也 二十三右 如上經初說者。指住心品。義釋七云。加持義已於第一品中釋 二十三右 毘目吃底等者。第十三云。毘目吃底解脫也。鉢他悉體 他以反 多道也。言住何處。謂住解脫之道也 二十四左 明覺句義云 [illegible] 解脫也 [illegible] 道也 [illegible] 住也 已上 此眞言意等者。連釋句義。配眞言句可知之 一切諸佛等者。此釋呼召憶念所由。於中初先擧例。後此眞言下正釋眞言也、❶普見如來等者。智論第十云。如首楞嚴三昧經中說。文殊師利菩薩過去世作龍種尊佛 二十九右 菩提心義第三云。首楞嚴 光云。指首楞嚴三昧經 云。文殊過去成佛。名龍種上智尊王如來。舊抴經云。文殊現在北方成佛。名歡喜藏摩尼寶積佛。大集 光云今考無文大寶積經第六十之五右有文 云。未來成佛。名普見如來 二十三右 普見如來者。未來成佛號也。今云久已成佛。指過去歟。頗似相違。廣可考之。不空所譯文殊師利佛剎功德莊嚴經 下之五左 可見之。法花開題釋觀音云。或經云正法明如來者。過去成佛之號也。又或經云寶光功德山王如來者。當來成佛之名。又此菩薩因行位人位居八地等云云。此但顯權變之牛蹻未說法界之身雲。如釋此蓮華尊。餘一切菩薩等準 光云。現行印本無文。恐是有別本 問。智論第三十云。爲衆生故久住生死。不取阿耨多羅三藐三菩提。而廣度衆生。如是菩薩諸佛讚嘆。何者是。如文殊師利毘摩羅詰觀世音大勢至遍吉等。諸菩薩之上首出於三界變化無央數身入於生死。敎化衆生故 二十九右 如此文者。文殊觀音等久住生死不趣涅槃。大悲闡提菩薩不可有當來成佛期。況何有其成佛號乎。答。十卷楞伽第二云。佛告大慧。菩薩摩訶薩一闡提常不入涅槃。何以故。以能善知一切諸法本來涅槃。是故不入涅槃。非捨一切善根闡提 二十右 謂無住處涅槃大智大悲常恒輔翼不離不分。故大悲門前常不住涅槃。大智門前恒不染生死。地上薩埵皆同具足此二德。故此等尊何可無成佛時幷尊號乎

❷次金剛手乃至更無勝者故也者。以下卽說金剛手院 更無等比等者。釋三昧名其釋未具。義釋七云。智度云。梵音摩賀釋有三義。所謂大多勝。以此祕密之主所持金剛慧印。高廣皆遍法界無有中邊故。名爲大。具有世界微塵普門眷屬。故名爲多。於一切金剛義中最爲第一。故名爲勝。能於一切法界門顯示生死過患。然此智體無能說其過者。故名無勝。能於一切法界門大破四魔軍衆絕其種類。然此智體更無有法能破壞之者。故名無勝。若唯有一門之用則不名爲大。復次如是大慧一切衆生等共有之。今以三昧具足故名爲無勝。故還住此三昧而說眞言也 二十四右 由現覺等者。此釋執金剛名。歸命諸金剛等者。釋歸命句。諸佛之別名者。金剛是佛智故。應知諸金剛卽諸佛之異名也 噉食一切等者。以金剛手空智空一切諸法云噉食也。義釋七云。悉能噉食法界衆生及諸賢聖衆無復遺餘 二十四左 盡其巢穴者。此指第八識而云巢穴。第二 末之七右 釋阿賴耶識云五蘊巢窟故也。金剛手初地大菩提心卽能斷之。故云盡其巢穴。第一云。一切蘊阿賴耶業壽種子。皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心 本之二十一 卽此意也。或義云。指煩惱云巢穴。法界平等中作種種隔礙。故云巢穴也

❸次金剛母乃至甘露生也者。一切金剛母故云金剛母也。義釋七云。莽是母義。莫雞是多義。卽十世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆從彼生故名多母也 二十五左 此尊三部通局如第五卷鈔已注之 ❹吒字不成等者。第十三約字義作釋。彼釋云。吒是離我慢也。住此如如所有我慢自然無也 二十九右 當段則約字形。[illegible]字省頭。是表死滅義也。問。重言有何意乎。答。義釋七云。前殺四住地人。後殺無明住地人。非但殺一切凡夫。亦殺害一切賢聖。故重言之也 二十五左 但疏釋不爾歟 殺無明住地人者。此當初[illegible]卽正殺也 已殺無明住地者。此當後[illegible]卽已殺也。依之第十三云。再言之者。最極之義也 二十九右 卽此意也 惹衍底等者。標云勝生義。釋云無勝生自勝他故云勝。他無勝此。故云無勝也 如了達等者。連前怛履吒句而釋

❶十右 ❷十右 ❸十右 ❹十左

此句、如如怛字、垢障淨除履吒字也　得無勝之生者、嵩衍底也。自體無勝而生諸金剛故云無勝之生、依之衆母義成故云故爲衆母也　無勝而生等者。重釋無勝生義。自體無勝而有生、能生何物者。卽是生諸金剛也以上以無勝二字名能生母也　金剛是等者。以下以無勝二字名所生金剛、故爲顯異前釋云亦是也　此無勝生等者。義釋七云。此生卽是不死句故有甘露之義也二十六右甘露是不死藥。故寄喩作釋也

❶次金剛鎖○無間隙眞如也者。金剛鎖得名卽如第五二十二右釋　此鎖字等者。畔字卽縛不可得[梵字]字也　下有那字者。陀字依梵字大儀軌是[梵字]字也。[梵字]字連上[梵字]字爲空點、故成畔音也　若上嚩著等者。若上嚩字直加空點、則次陀字不可加那字也　金剛縛者。　義釋七云。　此金剛之縛由大空故。　所爲必成。以此普縛衆生無能解者。故名金剛鎖也二十六右此眞言以畔字爲體。義釋七云。以最初[梵字]嚩字爲體。是縛義二十六右　卽此意也　畔陀是等者。此約句義作釋。其義易知。問。重言有何意乎。答。再言極護義也。或又法界者。六大法界　前五大理。識大智。護理護智。故重云之也。或初護本有善。後護修生善也。又義釋七釋暮吒暮吒句云。轉釋前句非同世間之縛以無常遷變易可分散也。皆再言之其義同前二十六右密鈔第七云。疏皆再言之其義同前者。前縛四住地人、後縛無明住地人等。故云同前二十八右　❷拔折羅等者。

經云伐折路、明覺句義曰[梵字][梵字][梵字][梵字]金剛生也[梵字][梵字][梵字]云生也、上[梵字]點連下[梵字]字成嗢音、是故疏書拔折羅也已上　薩嚩多囉等者。同句義云[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]一切無能害者也已上私云[梵字][梵字][梵字]一切處也。引點[梵字]也[梵字][梵字][梵字][梵字]無礙也。無能害也已上　密織者。新華嚴音義二云。密織織直利反。經本有作稚字者。此乃幼稚之字。深爲謬十三左　無間隙眞如者。金剛眞實不變。故云眞如。唯識論云。眞謂眞實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易九之二左可思之　❸次忿怒月黶○魔障令滅沒也者。月黶得名如第五鈔　以上纈唎字者。七卷義記云[梵字][梵字]以上纈唎字爲心也已上　或疏本無纈唎二合四字也。又或本云。纈唎吽伴吒以上纈唎字已上　攝召之義等者。　義釋七云。紇哩是攝召義。又召請義。謂攝召四魔境界所有人民二十七右　有訶字等者。以下卽約字義。涅槃界具足諸佛功德故。　云此是具足等也　願我等者。　此釋擧纈唎字之所由也。我指月黶尊也。所以擧此字者。願我爲滿諸佛功德、作離塵垢行也　以牢强等者。連纈唎字而釋吽字、謂牢强者[梵字]字　離垢者。囉字　三昧者。伊點　涅槃者。二點　行者亦是訶字。此行堅固精進之行。故云牢强轉進也　泮吒等者。義釋七云。次云撥吒是叱呵義。既發大勤勇聲、尙有剛强衆生極難調者未肯順命。故復以大忿怒聲而折伏之也二十七右

❹次金剛針乃至至實相際者。義釋七云。又金剛針眞言亦是金剛眷屬。此智印標幟狀如一股縛日囉。而極銛銳。是一向專精穎利之慧。從一切法界門貫徹諸法、無不直達至於實際、故以爲名也二十七右　以上薩字等者。又云。以最初娑字爲眞言體、以所誠諦故則能深入法性、若處處生著之人。何由致之二十七右伐囉弟等者。雖有金剛針若無勝願力、穿達之功速難成故。更加以此句也。又云。嚩囉彌是勝願。謂以勝願金剛針穿一切諸法也。如渴乏人一向求水無復異念、故能不計功力穿徹高原、當知此金剛針正是菩提心義用。是故所往必通無所罣礙也二十七左

次一切持金剛乃至卽其義也者。義釋七云。又一切執金剛眞言。卽是上文所列虛空無垢等十世界微塵數持如來差別智印者。同入大金剛無勝三昧、於自心中出不思議光。光中現此眞言滿月之字、字中發大音聲、一切大衆咸普聞之。如執金剛者。餘一切尊說眞言時當知。亦爾也二十七左　密鈔第七云。疏滿月之字者。謂此[梵字]許字未加空點、初[梵字]訶字時猶如初月菩提心也。　加[梵字]鄔畫成虎聲時。猶如半月大悲根也。若上加空點成[梵字]許字時。猶如滿月、方便爲究竟也。故名滿月之字二十八左　一切衆生者。生字難思。可云一切衆多金剛。恐是寫誤　[梵字][梵字]等者。又云。所以斷其二種業煩惱命、爲得二種大空生故。所以重言[梵字]聲字也二十八右　❺如央掘經等者。央掘魔羅經第三云。央掘魔羅云何

❶十左　❷十一右　❸十一右　❹十一左　❺十二右

而生不生之身。以如是義諸問如來。如來今當爲汝解說。爾時央掘魔羅白佛言。善哉世尊。唯願爲說哀愍安樂一切衆生。佛告央掘魔羅。我於無量百千億劫具足修行十波羅蜜。攝取衆生。無量衆生未發菩提心者。開化令發。我於無量阿僧祇劫具足修行無量波羅蜜諸善根。故生不生身七右

❶次諸奉教者乃至使者用之者。初釋奉教得名。後醯醯下釋眞言得名也。義釋七云。又一切諸奉教者眞言如世間尊貴者。侍從僕役之人隨教勅指麾執作衆務故。或名奉教者。或名使者。或名守衞者等二十八左　醯醯又云。以最初係字爲眞言體。本音是[梵字]賀字門。即菩提心金剛種亦姓。是風輪所爲事業。以加[梵字]翳字聲故。即金剛萬行三昧。重言[梵字]係[梵字]係者。謂行人極行定中之定也。若釋句義。係係是呼召聲。次云[梵字]緊[梵字]唧[梵字]曬[梵字]野[梵字]徙譯云何不速作。此是約勅之義。如人處分僕使。故先呼名而誡❷悟之。汝何不速爲此事而久稽留。欲使趣時之急令不失機會也二十八左　蟻哩二合痕拏等者。初執持。後守護。蓋義釋意亦復如是　鉢唎補羅等者。兩句相連則充滿本所立願也。就之二釋。一充滿奉教者本所立願也。二充滿行人本所立願也。義釋七云。鉢唎補囉也是充滿義也。　娑嚩鉢囉底枳孃是本所立願。汝本立忿怒之願。欲悉食一切衆生可以肥功德身滿此大貪之志。故當速作也。復次如大長者告語領理家事者。令開府藏出珍寶給與求乞之人。咸使虛往實歸無所匱乏。故云充滿本所立願也二十九右正釋滿奉教者本願。復次釋滿行者本願。今準此釋當段。滿行人所有勝願者。約行者。而令滿足者。約奉教者。第一願者。指初願。行人願成大空行也。奉教者願令成此願是故滿行人願即是奉教者願亦滿足也。故云謂滿行人所有勝願而令滿足也

❸次釋迦如來乃至一切堅牢也者。釋迦得名如第五鈔　寶處者。出寶之處。故得此名。如於海洲出種種寶。而其能出之處即是等虛空之處也。故次下釋云等於虛空能爲一切寶洲也。此尊[梵字]字爲種子。[梵字]有不可得故歸空爲內證。空即珍寶收藏之處。故從空雨寶也。問。所出珍寶者何物耶。答。義釋七云。由此三昧故如來出現于世。以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現。猶如輪王正位時世間種種伏藏自然開發二十九左　彼洲者。翻譯名義集第三云。提大論翻洲。爾雅水中可止曰洲。大品云。須菩提若江河大海四邊水斷是爲洲〇或云。洲潭徒單者爾雅謂水內沙堆也。渚者爾雅小洲曰渚。大涅槃云。譬如商人欲至寶渚不知道路。有人示之即至寶渚乃獲諸珍。大般涅槃喻之爲寶二十一右　得自在者。明覺句義云[梵字]得自在也[梵字]云得也已上　娑縛無等義者。注後娑嚩也即是等同等者。還從初娑嚩而釋也。初娑嚩等義。連伽伽那句等虛空義也。後娑嚩無等義。初娑嚩之嚩傍有阿引點。連後娑嚩成阿娑嚩。故云無等。無等者二乘功德闕失。故名無等。等空者。一乘之寶處。從此寶處施二乘之權也　同於名字者。以法性自在無礙德同於世間虛空。而實非世間空所及。只同名字。非體同也。或又虛空無相狀。只有名字故。虛空稱名字。例如心法立名稱也　下句者。下娑嚩也　以有所闕等者。若依義釋種類不同。故云無等。彼釋云。末句云。　誐誐曩三摩引三摩者譯云等虛空無等者。言此三昧非但於一三千界得自在。乃於無盡諸衆生界而得自在。是故廣博無際等同虛空。又如虛空雖無所不遍而具含萬像種種不同。故言無等。復次如寶性是一而力用不同。有辟邪除毒者。有愈疾者。有持財者。有能成就種種幻術者。有能普雨衆物乃至可共語使令者。有能示衆生宿命行業乃至賢聖大會悉於中現者。故云等不等也七之三十右　然此眞言等者。此以薩字爲體。漏者約有漏。堅者約有爲。若入阿字門則無爲無漏。故於諸法中得自在等虛空雨種種寶也　❹私謂釋迦等者。此就薩字爲種子即作私釋。謂以大悲力能破一闡提等堅牢邪見。故以薩字爲無堅義也　紛緻者。如上解之

❺次毫相眞言乃至令滿所願也者。毫相如意寶珠也。義釋七云。即寶處三昧中一種滿願如意珠也三十左　功德之聚故者。即結成前義也　作三昧女形者。此示尊像故字屬上句末不可連下句也。或又以男女配

❶十二右　❷悟現本作語　❸十二左　❹十三右　❺十三右

智與福。則以此尊福德門可作女形。若爾以故字可連下也　訶字是行等者。文似闕脫。(一)訶字是行　(二)同於大空下有卽字是三昧(三)上點。(四)卽大空行三昧也。可讀之乎

❶次一切佛頂乃至不共法之頂也者。此主一切諸佛頂之尊也。故爲釋迦眷屬八佛頂九佛頂十佛頂等。皆攝此中也。問。以諸佛頂爲釋迦眷屬意如何。答。時處軌以五佛印身五處。卽以北方釋迦配頂上故。一切佛頂攝此會中也已上光云。　胎藏現圖意一曼荼羅只是大日如來支分生。而釋迦在最頂上。卽與時處軌說其義相合。然今案其奧旨。則以五方五佛而配五轉法門中。因義以釋迦爲究竟牟尼果。亦如彼諸佛頂皆主修生果德。故以釋迦卽配頂上以諸佛頂亦攝此會。深義更問　❷大人之相者。謂三十二大人相也　唯頂肉髻等者。髻形有異。釋迦髻肉髻也。菩薩髻髮髻也　鑁鑁等者。密印品說二鑁三吽。第十三釋云。鑁鑁鑁音也。二鑁謂煩惱所知之縛。吽令知空也。吽吽吽離三因得三空證三昧也三十左　當品說三鑁二吽。三鑁極清淨義也。若準印品釋之則離麁細極細三縛。故說三鑁。二吽者。義釋七云。還約二種生死。故二轉言之也三十一左　若準印品釋。離二因得二空證三昧也。二因者。二乘因行當二訶。二空者。當二麼。證三昧者。卽點也。印品說三吽。三乘外立一乘。當品說二吽。以三乘中菩薩乘爲一乘。凡餘宗中有此兩說。源出此二吽三吽眞言歟　是縛義等者。此言說與縛二轉相通故。或爲縛義。或爲言說義也。相通有二所由。一約字形。[梵字][梵字]字形甚相近故。二約字義。言語能縛人之繩故。亦相通也　同於大空者。頂上是空輪之處故。以同大空此字爲佛頂種子也　吽是等者。此以吽泮吒字成鑁字同於大空之所由。謂威猛之力者。吽字也。遍破諸縛等者。鑁字也。是不生義等者。泮吒也。同於大空等者。鑁字也。卽入佛等者。此結歸頂字也。頂以尊高最上之處故。　十八佛不共法功德攝此中也

❸次無能勝乃至破壞之義也者。義釋七云。是釋迦眷屬中忿怒明王。無能勝是不可破壞義。謂於一切世界種種隨類法門中。遍摧諸障調伏衆生故三十一左　陀是法界等者。釋[梵字]陀[梵字]羅二字　❹若入阿字門等者。以羅字釋陀字。當知卽同等者。以陀字釋羅字。此卽是等者。釋空點。若人住此等者。釋伊點。重說等者。釋重言所由也。義釋第七云。以二轉言之故。能除二重大障三十二右　義門無盡。勿局一途　故以說等者。釋嚩嚩二字。無塵者。羅字。三昧者。醫點也。問。除陀字唯用嚩字有何意乎。答。義釋第七云。次云[梵字]嚩[梵字]嚩者。以世界之障淨除則亦無可待對說爲法界。乃名一眞法界。是故除去馱字但存嚩字門。嚩是本淨法界。以加三昧聲故有解脫義。加大空點故有不思議義。對前無量除障門。皆是不思議解脫門也三十二右　[梵字]嚩等者。釋最後二字。是三昧者。伊點。諸障不生者。嚩字。大空生者。[梵字]字。卽逆次可配之[梵字][梵字]　此種子等者。還釋第一[梵字]地嚩字也。[梵字]慧字[梵字]點定字。非自具足定慧。第二地嚩以下皆以定慧成字。悉助種子字故。云有種種定慧莊嚴也　坐佛樹下等者。時處軌云。又用本部中無能勝明王密言印。自身五處。如前法〇如來初成佛。於菩提樹下以此印密言摧壞天魔軍十六右　一字佛頂經菩提流支譯第三云。難勝奮怒王印〇我昔初詣熙連禪河。沐浴身已趣此菩提樹下坐金剛座。是時當有無量百千俱胝魔王及魔族衆。各持種種惡械。怒相嬈惱怖我。時難勝奮怒王忽於我前從地湧出。作天女相瞋結斯印。摧諸魔衆。種種怖相一時散滅。無能惱者。當是夜中至明曉時。我卽圓證無上正智十一右　不空所譯菩提場經第三十七左大同之。彼經說印名爲無能勝大印。卽與難勝忿怒王同也

❺次無能勝明妃〇爲種子也者。義釋七云。但明王是慧。明妃是定。定慧合故出生一切無勝子。故以爲名也三十三右　阿波入羅等者。阿波羅爾多帝無他能勝。此故名無能勝。闍演帝自勝彼故名勝也。多雉帝顯極勝義。故云摧伏勝覺也。阿爾單惹耶翻無能勝。阿波羅爾多之轉聲也。尚可糺之　此中荼字者。此雉字字體[梵字]怨對義故云戰義也　以第三字者。此[梵字]帝字。如如不可得字也。若入如如則佛界如。與魔界如云何其戰。是戰勝實義也。是故以此字爲種子。小野僧正篡曼荼

❶十三右　❷十三左　❸十三左　❹十四右　❺十四右

羅以(梵字)字爲種子。但義釋以(梵字)跛字爲種子。彼釋云。以第二(梵字)跛字爲眞言體。亦名勝義諦。亦名第一義諦。以於一切功用皆至妙極之境故。能普勝一切衆生。卽此勝相亦復本無生故尚不可得。況有法能勝之者。故名第一也 三十三左

①次地神眞言○ 而得通行也 者。初釋地神得名 次深入持本下釋所入三昧。上釋迦入寶處三昧說眷屬眞言。此入持本三昧說化身眞言。若今會之則寶處總定。持本別定也。後。亦是下明地天本地也 ②以眞言第三字等者。義釋以(梵字)字爲種子。此以住處字故。爲地天種子乎。今疏以(梵字)字爲種子。此由經下文說微字卽爲地天種子。如義釋說忽違此文。況又(梵字)字第二字。而義釋言以第三(梵字)體字爲眞言體。云何云第三乎。又疏言第三字者(梵字)字也。然此眞言中無此字。是亦難思。今且就疏釋文會之。則眞言第三字有直拗二音。若約直音讀微。若約拗音讀毘曳。謂如其直音聲點伊字末音故。攝末歸本爲伊。野字亦是伊所生字故同合伊音唯讀微也。又如其拗音縛野合成毘音讀聲點成毘曳音也。今種子用毘字。故云離言說中有伊聲。然爲盡成三字義故。更標末後毘曳字而明其義也 衍那是處義者。第七云。梵云衍那。此翻爲乘。亦名爲道 二十一左 又云。梵音薩他娜是住處義 十八右 衍那爲處頗似相違。道與處其義相涉。故通用歟 指物之聲者。其意未詳

離言心地三昧者。嚩字通離言離縛二義故。約離言邊云離言心地也。三昧者。聲點也。言離繫者。約離縛邊乘者。野字也。得進行者。乘之用也。凡此一段未決多之。更尋明師

③次毘紐天乃至進行之義也者。○此天帝釋眷屬也。其義如第五鈔辨 毘是空義者。義釋七云。又以離言說故名畢竟空 三十四右 乘迦婁羅鳥等者。智論第二云。如韋紐天秦云遍聞四臂捉貝持輪騎金翅鳥 二十五左 私謂釋迦等者。略出經第一 十五左 明五佛座。卽釋迦之所座是迦婁羅鳥也。而今毘紐天主此三摩地故作此釋

⑤次嚕捺囉乃至復以施人也者(梵字)嚕(梵字)捺囉此云暴惡。是伊舍那天也。一切經音義第二十三云。魯達羅天此云暴惡。自在天之別名也 二十七右 俱舍頌疏第七云。樂食血肉髓者。顯所食也。魯達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號 六右 摩醯首羅之化身者。此商羯羅摩醯首羅也。第五云。經中下文更有嚕捺羅。卽是商羯羅忿怒身 二十七右 商羯羅者。初禪梵天也 伊舍那者。欲界頂天。初禪梵天化爲欲界頂天也。但攝大軌說嚕馱羅曰。鬼首伊舍那 二之三十五左 持誦不同云。金剛頂十天法中東北伊舍那明亦云嚕捺羅。此是大般若云阿修羅女天。是鬼首天。非第六天 七之六十一左 若爾非欲界頂天歟。可尋決之。觀自在授記經云。伊舍那鬼神主 八左 東北天卽鬼首天也 猶自多有等者。自有惠他是何法乎。卽

諸乘故云所謂諸乘等也。而非只施所達寶乘。又施能達三昧。故云嚩卽無塵等也

⑥次風神乃至而度一切也者。義釋七云。嚩引野吠卽是風之正音。初嚩字爲眞言體。嚩是縛義。以入阿字門故本來無縛。無縛故卽眞解脫。眞解脫者。卽是如來也。是乘義。又是一種風天乘也。末後(梵字)吠字是無言三昧。亦是畢竟空義。言此解脫風乘於畢竟空中旋轉無礙。 是故往返神速勝能普度群生也 三十四左 疏作吠是縛義者。蓋吠字寫誤。若無此字則佳也。更考證本 巳上光云 古讀亂脫曰(一)爲體也(四)吠(三)是縛義等(五)第三吠字等(三)也是諸乘等 (六)次美音天等 卽解脫也者。涅槃經第五云。眞解脫者。名曰遠離一切繫縛○卽是如來。如來解脫無二無別 七右

⑦次美音天乃至堅固之法也者。義釋七云。又美音天眞言。亦名大辯天。亦名辯才天。是諸天中歌詠美妙者 三十五右 私謂等者。前釋美音義未明故作私釋也 又說無堅下就初薩字更作異釋也

⑧次泥哩底乃至字門體種子字者。此明羅剎主也 羅垢也者。垢所食也 吃剎二合婆食也者。食能食也。婆有堅義。卽以有堅固力能食無遺。故成能噉義也 速疾無比者。若眞妄相違斷惑非是速疾。今觀垢障卽法界故。卽障成無障。是故云速疾也 字門體等者。般若寺疏鈔第二云。以(梵字)字爲種是法界三昧義也 四十七左 若依此釋則可訓字門體種子字也 石山點也 又料簡云。除其聲點取

①十四右 ②十四左 ③十四左 ④光云此解不審 ⑤十四左 ⑥十五右 ⑦十五右 ⑧十五左

字體[梵字]爲種子也。若依此義則可訓字門體種子字也。若依義釋則以最初羅字爲種子也。彼釋云。囉乞灑娑是能噉義。以初字爲種子三十五左光云。若依今釋則第二義爲佳。若別取義則義釋說爲宜。何者囉吃刹卽羅刹以囉字爲種子尤合名義也。或又今疏釋文有亂脫乎

❶次焰摩王乃至成正覺也者。以毘嚩薩嚩哆也爲本名之本說未考更詳　更問者。今此焰王以縛衆生而爲其能。是則無縛而縛。以其性相卽一眞妄不二故立平等王名。更問之意蓋在此也　埵字中等者。如如不可得[梵字]字加行點。望彼點云中也　薩字等者。此釋[梵字]字中[梵字][梵字]字是無縛義。與前不異。故不別釋。問。前釋毘嚩云堅固住。更云薩字有堅固義如何。答。其意未詳。義釋七云。毘嚩娑是堅固住義也三十六右　今準此釋讀亂脫曰(一)堅固住義(三)亦是等(二)薩字有堅固義(四)也字等　也字是乘者。釋最後字也　而進於行等者。[梵字]字行點也　乘於如如等者。義釋七云。以離言說戲論常如法相。故判決是非無有錯謬。是故名爲法王也。亦是乘義。乘此如如去至法王位。是名焰摩乘也三十六右　❷次死王眞言乃至沒字爲種子者。此死王有二義。一死后。玄法亂脫軌云。死王眞言曰亦名后委如第五鈔辨。二死王者。非是死后。今既云王。何以可爲后乎。又釋此是閻羅明王。義釋七云。又死王眞言是焰摩明王。主奪一切衆生命根三十六右但死后眞言用今眞言則王后通用之歟。問。若依後傳死王者。卽是閻摩王歟。若爾何爲閻摩王外更出之乎。答。閻摩王住死三摩地之時。以其形狀忿怒功用各別且爲別尊者乎。又或最珍抄云。五道大臣檢五道五業因故。奪定業命根故。云死王云云上又對受記死王段云。珍和上說。此印未分明。曰是五道大神。名賁識神已上　以初沒字等者。義釋七云。以最初字爲眞言體。麼是我義。一切衆生不觀諸法念念無常故。則生二種我相故。係屬死王不得自在。是故如來以無常句而警悟之。一切衆生則知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦耶。次云[梵字]底野是乘。如是以乘二一我如實相故。能斷一切衆生業壽之命。而不爲二死所拘。是名死王乘也三十六左

❸次黑夜神乃至此眞言也者。就閻羅侍后文有二料簡。一閻摩后眷屬之神。故云侍后。二閻魔王后也。義釋第十云。黑夜天印也閻王之后也四十五左但以侍從者爲后。故云侍后歟　以初迦字等者。義釋七云。用最初[梵字]迦引字爲眞言體。言一切衆生以無明故造虛妄業。迷失正路墮在生死稠林。今觀此業本不生故無相無垢。是故黑夜如不異大明如。若捨暗求明。明復成障。住此無障三昧於黑夜中成最正覺。名爲黑夜乘也三十七右　以夜暗之中等者。又云。黑夜晦冥。是一切鬼物魑魅所行之處。諸生靈等多懷恐怖衰惱之時。獨此神於黑夜中威勢自在。亦能理其眷屬。不令非法損惱世間。如是無明黑夜亦是三界凡夫怖畏不安穩。常有種種煩惱鬼魅自恣遊行。今黑夜眞言卽安住其中。得不思議解脫三十七右

❹次閻羅王七母乃至無我義也者。七母別名義釋七之三十七出之。如第五抄引之。七卷理趣經法賢譯第三云。四方四隅畫八摩怛哩。所謂東方滂捺哩。手持三叉。南方沒囉許彌。手持數珠。西方吠瑟拏尾。手持輪。北方憍摩哩。手持鈴。東南隅哥哩。手持刀。西南隅摩賀哥哩。手持稠哩。西北隅薄叉尼。手持能瑟吒囉。東北隅囉刹細。手持朅擔誐三左此說八摩怛哩。四方同七母中四。四隅其名不同。又孔雀經中云。此天母等常爲衞護。共名曰沒囉二合憾銘一嘮捺哩二合二嬌麼哩引三吠瑟拏二合微四愛捺哩五嚩囉呬六嬌吠哩二合七嚩嚕抳八夜弭野二合九嚩葉尾野二合十阿佐顚二合曳十一摩賀迦離十二二十右此說十二天母。六母同七母中六。其餘不同。義釋所出七母本說更可考之　摩怛哩等者。義釋七云。莽是母義。句中兼有等聲。是衆多非一之義。以母類衆多。又爲衆鬼之母故以爲名三十七左　演密抄第七云。疏今云忙怛嘔等者。忙卽母也。怛嘔七也。弊者等也。多也。總云七母等。卽是七母通用之眞言也三十右第五云。摩怛哩譯云七母二十六右演密解釋順此文也　以初摩字等者。義釋七云。以摩字爲眞言體。是無我義。大空義。猶如虛空以無相故不礙衆生大空又爾不礙一切

❶十五左　❷十六右　❸十六右　❹十六右

煩惱故。能出生種種病行以利衆生故。名鬼母乘也 三十七左

❶次釋提桓因乃至亦佛化生也者。以名字爲眞言　❷字名者似倒言。七卷義記云。卽名字也巳上　釋迦是等者。密抄第七云。梵聲中鑠字。此譯云百。梵音吃囉。此云福德 三十左 因以爲名也者。此五字回可移安以初釋字句上也　止息義者。[梵字]釋字是本性寂字故。云止息義也　又奢等者。奢摩他定。梵語也。此天入深禪定發言利天故。云常以深言等也。其內所發定心以爲眞言故。云心爲眞言也

❸次嚩嚕拏乃至爲種子也者。此水天眞言也。義釋七云。阿半是水義。跛多是主義。曳是助聲。以於一切智水法門而得自在。是故名爲水主。以初阿字爲眞言體。以此水本來不生常不動故。又如半字無有此岸彼岸。無所不遍。無所不有。同於大空故。名爲如來大智慧海。心主自在龍王。常住其中出生神變加持普門法雨。潤及一切。末句以曳字故。名爲水主乘也 三十八右

❹次梵天眞言乃至亦是佛化身者。義釋七云。初句云鉢囉惹。譯云一切生。次云跛多。是主義。曳是助聲。所謂一切衆生主也。如劫初時。梵宮寂寞無人。梵天適生念時。有命盡天來降。又皆不見梵王終始。故便作是念。我等從梵王生。以能生一切有情故。名一切衆生主。而實衆生前際無始非是梵王所生。如來亦復如是。以世間一毫之善。乃至諸智子等皆從佛心生故。又不見如來終始故。名爲世間之父。而實衆生佛性前際無始。非是如來所生也。以最初鉢羅字爲眞言體。跛是最勝義。囉是淨法界。不爲塵垢所染。卽是蓮華胎藏。一切佛子。皆如是最勝胎藏生。是故名勝子。末句加曳字故。名爲梵王乘也 三十八左

❺次日天子乃至利益衆生者者。此明日天眞言以理不生爲眞言體。故云自通達此理也

❻次月天子乃至淨月三昧也者。此明月天眞言。以智不生爲眞言體。故以[梵字]字爲種子。[梵字]者無遷變義。無遷變卽佛性。亦名般若波羅蜜故爲智也　月能除毒等者。光云。月除毒熱。日除災變。是法爾也。深義在面　甘露之味者。南本涅槃經第十八云。大王譬如滿月衆星中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂 四右

❼次諸龍眞言乃至無我也者。此明諸龍衆也
前者指前嚩嚕拏龍王眞言。彼唯局主領。此廣通諸龍。灌頂經第九 三至六 說五方龍衆。此中可攝之歟。凡龍有二能。一除雲二興雲。今疏約初義。義釋通二義。臨文可見

❽次難陀跋難陀乃至而說眞言者。此二龍王守門在處。如第五鈔。難陀跋難陀者。法花文句第二云。難陀名歡喜。跋名善。兄弟常護摩竭提。雨澤以時國無飢年。瓶沙王年爲一會。百姓聞皆歡喜。從此得名○本住歡喜地。迹居海間 會記二之三十五　義疏第二云。難陀此云歡喜。跋難陀此云賢歡喜。此二龍王是兄弟。常令風不搖條雨不破塊。見者歡喜故云歡喜 十五左　以初難字等者。釋[梵字]字卽觀離觀者。其意如何。可尋決之已上　光云。今此二大龍王。本修有空不生三觀。或雙非或雙存。而住不生中道。故云卽觀離觀等也　❾自通達等者。釋[梵字]字。[梵字]字爲觀義之本說未勘之。七卷義記歡義云云是非難知
拔字聲勢等者。義釋七云。跋字連上。轉聲云鄔波 四十右 上[梵字]字[梵字]點有鄔音故。云連上等也。鄔波者當段爲越。義釋不爾。彼釋云難奴歡喜之義。跋字連上。轉聲云鄔波。是近義亞義也。鄔波難陀卽第二龍名也。如大龍王普雨世間。作一切衆生利益。自觀勢力而生慶喜。卽是如來喜法門。云二龍者。一是慧力。次小者是三昧力。復次初是佛地力。次小者是近佛地力。初是究竟地力。次小者初發心力。以祕藏中初心勢力不異後心。然亦小者有差別故。云次小也 同上

❿時毘盧遮那佛乃至虛空眼覺者。義釋七云。經云。爾時毘盧遮那世尊樂欲說自教迹不空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃者。如前諸大尊等。各於自所通達法門。說自心及眷屬眞言。皆欲如其性類引攝無量衆生。令於彼彼法門得自在故。今毘盧遮那。又欲令彼一切諸法界門進趣修習者。乃至一毫之善功不唐損故。諸有所作無不成就 四十一右　伽伽娜等者。此一眞言大分爲二。初

❶十六右 ❷十六左 ❸十六左 ❹十六左 ❺十七右 ❻十七右 ❼十七右 ❽十七右 ❾十七左 ❿十七左

明虛空眼。後陛薩羅下。明佛母義。初中亦二。一明願等虛空。二薩嚩下明功德無比。先明願等虛空。亦二。初伽伽娜者。總通體相。後隔羅下別說。初明相。後伽伽娜下明體。謂總句言伽伽娜者。大空此有體有相。體者自證境界甚深微妙。而非有心之分。超於有無。離於性相。寂寂絕絕。相者畢竟淨無邊際無分別等德相也。伽伽娜句通此二故云總句也。此是所信之勝境。故以爲總標也。別中隔羅者願也。願者菩提心。菩提心者自淨信心也。願以欲信勝解三爲自性。謂信起時。勝解爲因。欲爲果故。而願與信其體雖同。此願起時。與所信境不二冥會。故科云願等虛空也。於中初同空相故。云落乞叉相努大空也次同空體故。云伽伽娜三迷。義釋七云。次句云誐誐曩三謎者。前句已說心相。今更明心體包含廣大等同虛空四十二右即此意也。次明功德無比。文旨易知。後明佛母義中。初明從等空勝願生諸佛。陛薩囉不可壞義。勝願等虛空故不可壞也。三婆吠從生義。闍嚩羅光明義。意云。從不可壞生佛智光明也。佛母之稱。由斯立焉。後娜母下已成佛。還禮菩提心勝也。義釋七云。爾時毘盧遮那佛所願已滿。而作是念。我今普門具體。皆從虛空眼生。是故此恩難可酬報。由此發誠實言。歸命般若波羅蜜。云曩謨阿目伽引南引四十三右 ❶虛空眼者。眼智之異名故。亦名般若波羅蜜。卽是大空慧也。勝願同虛空時。心眼此開。名云虛空眼也。問。今此眞言何會攝乎。答。在遍智院虛空眼言。第五釋虛空眼曰。毘盧遮那佛母十八左當段釋云。而生法身如我無異也已上兩釋意同。依之胎藏四部儀軌以此眞言出于遍智院虛空眼段也。問。法身佛是三世常住。何有能生母乎。答。法身則雖三世常住。而在纏時不能出現。發菩提心離諸垢障。其體始顯。約此義故有能生母。上釋普賢眞言云。此平等法界無行無到。云何有來去耶。次卽釋言。以能離垢除一切障。卽是勝進之義。無行進最爲善逝也四右準例可解

❷時佛又復乃至不動主眞言畢者。自此已下說不動降三世二明王。是第一重持明院之攝也。義釋七云。如蓮華眷屬以馬頭爲忿怒明王。金剛眷屬以月黶爲忿怒明王。釋迦眷屬以無能勝爲忿怒明王。今毘盧遮那自教迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王。以毘盧遮那普遍一切法門故。當知不動尊亦普門成辨諸事大摧一切障也四十三右 乃至佛在等者。從最初發心經三賢十聖道樹成覺。此不動尊。於其中間而除諸障故云乃至。下釋云。從初發菩提心守護增長。令生成佛果圓十九右卽此意也 火生者義釋七云。囉字門是毘盧遮那大忿怒火。能燒一切世界。使灰燼無遺餘。今不動尊從此火中生。猶如軍荼利尊從執金剛火中生四十三左 略有二障等者。內外二障。如息障品中明 ❸戰荼等者。明眞言中。初約句義門。後初戰荼者下。約字義門。初明句義中。初明功能。後吽鑁者明眞言體。初中初明暴惡忿怒相。後薩頗吒也下。轉釋前句。謂以極惡大忿怒故。而令能破壞能恐怖能堅固也。問。此眞言無火生不動句義何也。答。訶盧字有火生功能。義釋七云。此賀引字名爲風輪○次有囉字。加三昧聲。正是火生三昧之體。與風輪和合猛威熾然。卽如來大忿怒義四十四左次怛囉迦句有不動義。又云。怛囉吒是堅固義。明所以大摧諸障之意。正爲護持佛國普令道種堅固無動無退故四十五左可思之。後明字義中。初戰字者。還變字故爲死義。次荼字者。怨對字故爲戰義也　以此等者。前戰字義也　卽與等者荼字義。違前釋後也。今所言生死者非唯分段亦通變易。義釋七云。不動明王。能殺灌頂菩薩最重之身。斷其變易之命。況餘三界衆生。卽是暴惡中又極暴惡之義也四十四左　後次摩是我義等者。摩者我義。一切障依執我。依阿字門故成無我。無我亦是空也。訶者喜義。見無我理生歡喜故云喜。依生歡喜增作此行。故次云亦是行。依作此行卽成三昧。此三昧有二德。離塵障故名離塵三昧。盧字是也離塵垢。卽三昧也。證空理故名大空三昧。惡擊二字是也惡卽香摩觚。擊卽大空也。
　薩是堅義等者。薩字堅義。堅生滅法。而彼生滅諸法不安。猶如聚沫。故次云頗。是諸法無自性行故。傍加行點。如是行故。卽能戰敵破彼故云吒也。也字乘義。破隨幾沫

❶十八右 ❷十八右 ❸十八左

遮本性水故云乘也　許是等者。義釋七云。次有許字。卽是發誠實言。作師子吼之聲（四十五右）所以作師子吼聲者。具大空行三昧之義故也　怛（是如如也）囉等者。謂如如理。是無垢無作也。稱此理故成堅固德也　②哈字訶等者種子字也。其義如文。怛囉迦句。或作怛囉吒也。廣大軌（中之六左）出慈救呪。終句作吽怛囉二合吒憾𤚥（金剛結護幷安像軌同之）心覺眞言集中云。慈救呪出梵本胎藏軌（大師御請來）石山經藏有御筆二本。一句相違。一云[梵字]。一云[梵字]。前本依大日經。後本叶靑龍軌歟。是依傳說未見正本也（四右）

②次降三世乃至降伏三世也者。謂法幢高峯觀加持三昧爲所入定。而說此眞言也　如初序品中說者。此指住心品歟。然法幢高峯觀號出經第二具緣品。彼云。住於滿一切願出廣長舌相。遍覆一切佛刹。淸淨法幢高峯觀三昧（十一左）但序品所說加持三昧。此加持三昧。自有法幢高峯觀義。故立此稱也　爲令行人等者。明二明王不同也　所謂三世等者。釋降三世得名。此三世作三釋。初三毒名三世。次過現未名三世。後三界名三世也。大曼拏羅經（天息災譯）第二云。金剛手白佛言。世尊云何名爲三界。佛言。金剛手心卽是三界。金剛手白言。云何名心。佛言。心者本無色相。不可取捨。由無色相遍行諸根。由行諸根遂著境界○金剛手復白佛言。言三界者云何說。佛言。金剛手三界者。所謂貪界瞋界癡界。金剛手。彼若無心卽無貪。若無貪卽無瞋。若無瞋卽無癡（七左）

③訶訶訶等者。此釋眞言初訶訶訶三字。今疏約三乘行作釋。義釋約風輪作釋。彼釋云。初云賀者正是風輪自在之用。以一切衆生無不待因成故。隨業流轉於三世中不得自在。唯有毘盧遮那至第一無生際故。離一切因。是故自在神力旋轉無礙。普遍一切時處。開發無量衆生也。三重言之。以對三世義故（四十七右）毘薩摩曳等者。密抄第七云。言以貪調貪等者。卽三訶字眞言也。謂如來於一類剛强難化衆生。心不棄捨。名之爲貪。卽第一訶字也。又隱自萬德莊嚴之相。現彼種種可畏之形。名之爲瞋。卽第二訶字也。不見如是二處之相。名之爲癡。卽第三訶字也。以此三毒調彼三毒。名以貪調貪等也。又此明王手執於鉤。鉤召一切天魔諸障。悉不令逃。名之爲貪。旣召至已或以劍逼。或以力脅。名之爲瞋。不見如是逼脅之相。名之爲癡。如來以此三字爲一眞言之句（三十七右）　奇哉怪哉者。涅槃經第八說[梵字]字義云。呵者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃（二十三右）經音七云。怪古壞切。怪異也驚怪也。凡奇異非常皆曰怪。字從在。音口瓦切（十四右）④以此帝𡁷等者。義釋第七云。此眞言。以[梵字]怛囉字爲體。此翻爲三世。三毒如實相卽是淨法界。加三昧聲。是萬行方便義。譬如善調御師。只調惡馬難調之性。作良馬調柔之用。是故未調伏時。材力雄駿奔從逸群者。旣調之後。則堪一日千里。但觀種姓何如耳。豈易體而治之哉。佛調御亦爾。能調剛强生死作普門法界用。亦調剛强涅槃作普門世界用。是故如來三業三毒。普勝世間（四十八右）可思之

⑤次聲聞眞言乃至入大悲藏也者。自此已下說二乘眞言。就之疏與義釋。其意大異。義釋七云。又聲聞眞言。是釋迦眷屬。亦於寶處三昧中說之。似傳寫者出文不次耳（四十八左）依此釋。此二眞言可在上釋迦段。又當段釋云。此是法佛大悲願力。爲利有情。於三昧中。而現聲聞緣覺眞言（已上）爾乃非是釋迦所說眞言。遍智院有二迦葉等。是此類歟。蓋三重曼荼羅諸尊。漸次從內出外。第三重二乘世天等。尋其內證。源居第一重內院。大日自說。尤有深意者乎。眞言句文其意易知　餘以類廣說之者。[梵字]也　怖障義者[梵字]字也　如上所說者。此指上毘俱胝馬頭不動降三世等眞言中吽字釋文也　但以聲聞行爲異者。彼大空三昧。令恐怖無明煩惱。此以但空三昧。令恐怖見思龜惑故云爲異也

⑥次緣覺眞言乃至用一字也者。此段讓上所說。不作委釋。上所說者。卽指第七五種三昧道之文也　復以此法等者。此眞言字義。非有利益衆生義。但爲通伏疑作此釋。次上意曰。爲利有情而現聲緣眞言。就之有疑。謂緣覺以離言說爲所證。若無言說。依何利衆生乎。爲遮此疑乃云。以離言道

①十九右　②十九右　③十九左　④二十右　⑤二十右　⑥二十左

利衆生也　如上說等者。此會前後相違。上說者經第二具緣品云。若聲聞所說。一一句安布。是中辟支佛。復有小差別。謂三昧分異。淨除於業生三右今說一字眞言。以之爲其相違。但會釋意不詳。義釋七云。又此是聲聞緣覺。入法界乘故。用字門明義。若是二乘聖者。自所宣說眞言。則但明句義無字義也五十左當段釋準此文可得其意已上　光云。古讀亂脫而詳其會釋意曰(一)如上說聲聞。(三)緣覺(二)以句法爲眞言(四)今以一字者此是宗極之要已上誠如此讀則合經第二文。其意昭然。但詳今釋。兼存義釋所明旨趣。留意思擇

大日經疏演奧鈔第三十四畢

大日經疏演奧鈔第三十五

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘釋經二眞言藏品

❶次諸佛菩薩乃至本不生義也者。此遍知院震多摩尼眞言也。義釋七云。又一切諸佛菩薩心眞言。卽是眞多摩尼。普通一切佛菩薩用五十左委如第五鈔料簡　薩嚩勃馱等者。一切佛菩薩心也。心者淨菩提心如意寶也。義釋第七云。以此淨菩提心寶王。十方三世證者無不道同。故五十左卽此意也　[illegible]毘舍爾者入也。連上句云入一切佛菩薩心也。此有二義。一曼荼羅中所安震多摩尼印。遍入二一切佛菩薩心寶故云入也。二此震多摩尼印。攝入一切佛菩薩心寶故云入也　娜摩等者。卽歸命震多摩尼。如義釋七云。毘盧遮那佛。欲從普門普雨衆寶故。先敬禮如是眞多摩尼也五十一左是也　薩嚩毘睇者與願也。謂眞多摩尼。與一切智智願故云與願也　帝也等者。所以此字爲種子者。❷[梵]中[梵]字如義。如者寶珠也。[梵]者乘義。眞如體性遍至法界。是乘義也。是故以此字爲眞多摩尼種子也　與上句等者。上句訶嘌娜耶字有行點。與之相連。如卽本不生故。取爲種子體也

❸次普世天等乃至爲種子也者。義釋七云。又一切諸天心眞言。亦是釋迦眷屬。今不次耳五十一左疏意不爾。準上二乘可知之　普世天者。十住心論第三釋此眞言云。又有諸世天等普明心眞言〇若廣說者。三界中二十八種天。各各有眞言。若略攝者。皆攝此一眞言。外金剛部雖其數無量。而攝五類八部盡三十二右　嚧迦嚧迦等者。義釋七云。初句云路引迦引路引迦引羯囉野者。路引迦引譯爲世間。次路迦字。以與阿聲相連故。名爲阿路引迦。是明義五十一左疏釋亦同。梵字大儀軌[梵][梵][梵]已上初路迦迦字加行點故。與後句連帶成阿路迦音。是無脣義卽是明也　側皆有阿聲者。十住心論第三釋此眞言中曰。俱皆有阿聲三十三左　側俱兩字恐相濫歟。更勘證本已上光云。今疏爲佳。言此字側者。卽指初嚧迦迦字傍點也。但疏言皆有。論言俱皆有。並皆字恐是寫誤。未詳其正字也

八部等者。次下提婆那迦等句。具列八部也。藥師經疏極泰云。然辨八部自有二類。一云。一天・二龍・三藥叉・四揵闥婆・五阿蘇羅・六揭路荼・七緊那羅・八莫呼洛伽。一云。一天龍・二藥叉乃至八人非人也。於二說中。大乘憬師彌勒經疏依初說也。❹舍利弗問經亦同此義〇海藏經卽當後說已上當段釋文亦同初說。天謂三界諸天。龍謂五方諸龍也

薩嚩提婆等者。十住心論第三云。薩嚩一切。提婆天。那伽龍。夜乞叉・健闥嚩・阿修羅・揭露荼・緊那羅・摩呼羅伽・竝八部名也三十三左　彌勒上生經疏基上云。八部者。一天・二龍・三藥叉舊云夜叉・四健達嚩舊云乾闥婆・五阿素落舊云阿修羅・六揭路荼舊云迦樓羅・七緊捺羅舊云緊那羅・八莫呼洛伽舊云摩睺羅伽。藥叉者此云勇健。或云暴惡。飛行空中。食噉生類。亦攝地行諸羅刹婆。羅刹婆者此云可畏。健達嚩者此云尋香行。諸作樂神中有此等輩。由此西方。呼諸散樂名健達嚩。不作生業。尋食香氣。作樂乞求。阿素洛者此云非天。阿之言非。素洛云天。提婆之異名也。多行諂詐。無彼天行。故言非天。揭路荼者妙翅鳥也。翅羽嚴麗雜色莊挍。特異衆禽。禽中最大。舊云金翅鳥。一切飛禽皆此所攝。緊捺洛者此云歌神。莫呼洛伽此云大腹田❺文。蝦蟇蟒蛇等類。皆此所攝。此中且擧彼類之首。其中一一各有無量形

❶二十左　❷光云義釋作[梵]然乃此解不爾　❸二十一右　❹八右　❺文＝父イ

容異類四十八右　揭露荼樂主者。可勘本說　緊那羅樂摩者。法花義疏第二云。有四緊那羅○以其奏法樂故。在初列之○緊那羅王名爲屯崙摩彈琴歎佛。乃至迦葉不能自安也。言法者奏四諦法也。妙法者奏十二因緣法也。大法者奏六度法也。持法者總持上三法。卽是奏陀羅尼曲也十六左　備等諸部攝者義釋七云。備字是等義。謂此八部之外。更有無量無邊種種族類諸趣。皆擧此無相之明。一以貫之五十二右　訶嘌馱夜等者。又云。次云紇哩二合乃耶。卽是心義。又帶多聲。寧夜羯哩灑野。是攝義。謂以如是一照攝一切諸世間樞極之心也五十二左　若依此文則以娜夜字屬次句。疏屬上句。爭心未詳。恐是寫誤。十住心論第三云。訶嘌馱夜心也。那也迦沙也攝也三十四右　此釋合義釋文。問。攝者能攝所攝之中何也。答。初言嚧迦嚧迦卽是眞明。此是眞明卽一實相。故義釋名一照。此實相明能攝八部等心。故云攝也　費只多羅等者。第一云。此普字梵云毘質多羅。有端嚴義種子義本之十右　義釋七云。末句云尾唧怛囉爨底。是種種行。亦是巧色義。西方謂錦繡爲尾唧怛囉。此錦繡之行。名一切衆生所喜見身五十二左　毘質多羅義。見眞言藏密印兩品虛空藏明釋中。準例可知　以最初等者。又云最初路字爲眞言體。攞是相義。此相本來無相。名爲實相。故佛能以實相身。普現種種世間身也五十二右　十住心論第三云。若深祕釋。一一字皆以字門義釋。且初[siddham]一字爲體。卽

是一切諸法相義爲字相。字義者。一切諸法相不可得義。言一切世間緣起之法。具種種色種種形種種相。若入阿字門。悉離一切相。離相之相。無相不具。是則法身普現色身○一一字門應如是釋。所有人天外道等無量法教。皆悉攝一[siddham]字眞言盡。誦此一字卽爲持一切人天法門。若解深祕義。從此門則證法界身三十四右

❶次一切諸佛○所謂如來行　者。遍知院大勤勇眞言也。義釋七云。又一切諸佛眞言。在東方大勤勇位。十方佛皆通用之五十二左　是亦有異說具如第五鈔　色塵棄之者。塵染穢義。色染穢物。卽捨之故云色塵棄　光云。故和上此存亂脫。謂以色塵二字。移前段終無比義也之間。當作無比色塵義也。然乃此段則當改除也此棄之義也　參參訶者。薩堅義。對不堅爲堅。不堅者有爲法卽有也。堅者無爲法卽空也。越此有空爲大空三昧薩字同於大空離堅。故加大空點也。如二乘涅槃者。捨有歸空故堅固也。猶是相對法故。非安穩處。除此但空甚難。故重云參參。是則極除義也。此大空行。是如來所行故。爲一切諸佛心眞言也

❷次守護者○敕勅義也　者。自是以下明二守護者。一不可越守護。二相對守護也　不可越等者。凡此尊有四名。義釋七云。訥達囉灑眞言。是法佛奉教者也。常守護漫荼羅內門。住於右邊。譯云難執持。亦云難降伏。以毘盧遮那大空無礙力故。一切無能執持制伏

之者。又譯云不可越。亦云不可觀視。以常奉宣如來三昧耶教。是故威勢尊嚴。無敢過越。又彼光耀暉猛盛。如集百千日輪。一切嬰童之目。不能諦視。欲具如是衆義故。存其梵名也五十三左　當段言不可越正爲難持者。卽出不可越難執持二名也。謂力持義者釋難持義也。觀瞻不可得者。出不可觀視名也。亦有難降伏義者。出難降伏名也。名爲不可越等者。釋不可越名也。亦名無能見等者。釋不可觀視名也　力持者。此持毘盧遮那無礙力故。他不能執持之故。名難執持也　內門者。若依阿闍梨所傳曼荼羅。則第一重西門。安此二守護者。今望第二重第三重。云內門也。靑龍軌言門門二守護。楮尾胎藏次第。第一重四方門各安之。攝大廣大二軌。西門安之。是通門故。而實可安四門也　佉字爲種子者。義釋七云。正以[siddham]佉字爲眞言體。以諸法如虛空亦不可得故。名爲不可得空。一切衆生以不解此空故。常從諸四魔等。肆意陵暴法界空城。今還用此空力。驅除呑滅。無復遺餘五十四右　陀卽與義者。又云。次云娜字者○亦能以無量門開出如來祕寶。而遍施之。是則法身奉教者所爲事業同左　也是乘義者。又云。次有野字門。是無乘義。以無所乘故。於一念中周旋往返。普遍十方。若心有所依對。則不能爾也同上　俱嚕等者。又云。矩嚕是作義。又轉釋前句。乃至十方三世一切如來敎勅。皆能隨敎而作也。奉宣法王敎勅

❶二十一右　❷二十一左

之意。令一切如說而行。不得違越也(同上)

❶次相對守門者乃至大忿怒義也者。義釋七云。阿毘目佉眞言。譯云相對。亦是法佛奉教者。與訥達囉灑相對。常在門之左邊。故以爲名(五十四左)　三摩耶(如前解者。)　此指第九卷十七左入佛三昧耶段也　不可觀擬等者。觀擬與觀覗。其義不異也。問。二守護者差別如何。答。不可越住右。右主智故。折伏爲門。相對住左。左主理(攝持爲理)故。攝取爲門。是故此眞言有難喋訶拏之句。是攝取義。前眞言無此句。是其別也。長慶公三家次第云。諸寺大門金剛力士配之。本文可考之(已上)

❷次結大界乃至界之體相也者。經第七十九右名難堪忍。亦名結大界。彼供養儀式品云。旋轉指十方。是名結大界。用持十方國。能令悉堅住(七之十九)　更有持眞言等者。光云。大隨求陀羅尼經上云。如善遊城豐財長者子。持誦世天所說密言。以持明力故。鉤召德叉迦龍王。忘不結界護身。其龍瞋怒嚙損是人。受大苦痛命將欲絕。多有諸持明者無能救濟。於其城中有一優婆夷。名曰無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆夷大悲成就。起悲愍心。往詣其所。以此陀羅尼加持。纔經一遍。其毒消滅平復如故(三十二左)　此文與今釋義相合。當知。以此義故設結界法。欽告。後來持眞言者。結界護身勿處容易。　猶比丘結界等者。義釋七云。持律比丘。如法結界作諸羯磨。假使界外衆僧一切盡集。更無有方便能令壞其法事也(五十六右)　問。此大結界何尊所住法門乎。答。且依諸師次第。南方無堪忍大護眞言。用結大界眞言。又義釋第七云。二明王二奉教四大護等。皆是此中折衝禦侮之用(同上)　密鈔七云。言二明王者。降三世及不動尊也。二奉教者。訥囉馱嚩沙幷阿毘目佉也。四大護者。東方無畏北方壞諸魔西方難降南方無勝(十四右)　一者依此釋。則是結護明王通眞言。不可局二一尊。但三密鈔料簡(覺超)上云。又密印品說大日諸三昧印明中。有結大界及無堪大護二印明。攝大軌以彼三昧諸尊置遍知院故。彼二尊亦在其中。又具緣品疏圖大途同攝軌(已上)　私勘具緣圖。遍知院中有如來結界。卽是結大界也。爾乃四大護等外。別有結大界尊也　摩訶三昧耶等者。三昧耶誓戒義。如來下教勅。制種種非法。若違越之。忽背如來教命。其罪最重。諸結護尊。堅守護之令不違越。結界之起。本自如來所制三昧耶生。故云從大三昧耶生也　薩末囉拏等者。義釋七云。娑磨囉嫡者。譯云憶念。如羯磨唱相時。先誡衆僧。令一心和合同共憶持。今亦如是。普告微塵大衆。令憶念本誓同共加持也(五十六左)　馱迦馱迦等者。又云。重言之者。謂極威光云云(五十七右)　句亦是行者。若約句義而言之是行也　畔陀畔陀等者。若釋句義是結義也。再言之者。義釋七云。極結義(五十七右)上是能義者。畔字下是空者　陀字。能字供養法疏(下之十一)作縛字。尤宜。若約能字釋義。能者堪能自在義也。若對不自在云自在。俱是縛還卽不自在也。例如釋娑字言動不動同生滅法。　薩嚩怛他等者。諸佛教也　鉢囉嚩囉達摩者　所證法也。上薩嚩怛他揭多句貫通此。故諸佛所證法也　羅陀者獲義也。獲得諸佛所證法也。謂諸佛教爲門。得諸佛所證也　毘闍曳者。無能勝義也。得諸佛所證故。諸障不能壞之。義釋七云。於一切諸佛三昧耶教。逮得如來自所證法。一切諸障。無能沮敗其功故。云無能勝也(五十七左)　薄伽筏底者。此擧教主尊號。謂世尊教令淨除垢障之故也　毘俱嚟毘俱麗者。二句俱除義也。明二除別自有二釋。初勸除初位也。後正除後位也。又初除有相垢。後除無相垢。後句注言正是莫作等八字。蓋可在前句注終也。義釋七云。次云尾矩哩尾矩棃者。皆是除義。初言尾矩哩是勸令淨除。次云尾矩棃是已淨除。又初除謂淨諸垢。次除復淨諸相(五十七左)　此與當段其意同也　隸(種子也)者。義釋七云。以棃字爲眞言體。囉字加三昧聲。萬行悉皆無相。卽諸佛自證心處之宮。一切有心量者。非其境界故(五十八右)　更加微矩麗字者。又云。復結云。尾矩棃意明畢竟淨也(同上)

❸但以此最後等者。此以最後句中隸字爲種子也。問。前以隸嚕補棃句中隸字爲種子也。今云最後句中隸字有何意乎。答。結界本意。於宮句中取種子字應理。故於前句中取種子字也。又於畢竟淨句中取其字。尤有其理。故於最後句中成種子字爲

❶二十二右　❷二十二右　❸二十三右

顯兩說前後作釋也

❶以下說種子字○（名種子也）者。密鈔第七云。上來已具說眞言體相。何故更別說之。然以眞言行者闇塡作觀但存種子。是故別說（四十一左）

從一字等者。智證雜記七云。仁王疏云。上言種子者。有其二義。一引生義。二者攝持義。且如十字合成一句。以初一字而爲種子。下之九字所有觀知。依初引生。又下九字攝入初字。卽是初字攝持餘九字。由此而言。若知一法。卽是知一切法。若知一法空。卽知一切法空。能於一字專注觀意。修諸願行。皆得圓滿。卽陀羅尼總持義故已上

❷惡○（是入涅槃也）者。以下說四點種子也。問。何故不說第五字乎。答。義釋八云。字輪對如來方便智。更有第五長聲[梵字]（引）字門。以無別體故。此中不說（三十七右）可思之。問。此四字何尊種子乎。答。義釋第七。如次以配大日寶幢開敷鼓音四佛。若依此意。則以方便可配阿彌陀也。智證雜鈔第一草本云。上以鼓音爲涅槃。以彌陀爲方便。今（指第二十）以北爲方便。以西爲受用。何故如此左右不定。又或以第一阿字爲大日佛。或以第五阿字爲大日佛。初如此例觸類甚多。以何爲正已上諸文異說具如別抄

訶○（能降三世也）者。此明降三世也。義釋七云。[梵字]長聲呼之。具足萬行。加涅槃點。爲明如來解脫力故（五十八左）若依此釋。加修行涅槃二點。御筆疏作[梵字]字。石山本同之。當段釋。若依[梵字]字云之。以此除遣下釋涅槃點也。若依[梵字]字云之。是亦釋行點。謂以本不生行。除遣有爲諸法。是降三世義也

悍○（爲菩提心作大護也）者。此明不動也。義釋七云。[梵字]加成佛點。爲明如來大慧力故。智斷相資。猶如二翼。皆能成辦諸事（五十八左）智者今不動斷者。上降三世也

❸阿○（遠離塵垢義也）者。此明除蓋障也　阿是障者。第九云。阿是本初義。以有此本初。則有二種塵垢。謂煩惱智障也。由此二種塵垢故。則有戲論喧聒之聲（二十五右）

娑○（故自在也）者。此明觀自在也。義釋七云。[梵字]娑字是心蓮華○諸漏淤泥所不能染。故加涅槃點也（五十九右）

嚩○（金剛種子也）者。光云。此明金剛手也。此種子字。今疏爲縛義也。義釋爲言說義。彼曰嚩字是金剛慧○以諸法語言道斷故。不可壞不可轉。種種戲論皆滅。法如涅槃。欲以此慧淨除一切衆生故。加涅槃點也（七之五十九右）

瞞○（卽是大般若也）者。此明文殊也　越十八空者者。中論行品疏（吉藏）云。智論云。十八空是相對空。獨空是不待空○（七本之二十三）　卽是大般若者。涅槃經十六云。善男子。云何菩薩摩訶薩觀於大空。善男子。言大空者。謂般若波羅蜜是名大空（十九右）

嚴○（卽同大空故加點也）者。此明虛空眼也。義釋七云又虛空眼眞言。以伽[梵字]字門於法無所行故。名爲行如實道三世諸佛。皆從此道來成正覺。是故[梵字]伽字名之爲來。上加空點卽是成菩提句也。餘如前釋（五十九右）今準此釋。次下嚂字注一切佛等十字。可移今戰字注終也

嚂○（是法界義也）者。此明法界心種子也。問。曼荼羅中是何尊種子乎。答。此有二傳。一大勤勇種子也。於大勤勇有二種子。故今出嚂欠二字也。二戰嚂欠。卽遍知院三尊種子也。是故嚂字眞多摩尼種子也

❹欠○（淨一切空也）者。此明大勤勇也。文義易知

髯○（同於大空也）者。此明水自在菩薩也。義釋七云。又水自在尊眞言。亦持法身一德。以於心水法門而得自在故。以爲名。[梵字]惹是不生而生義。如大雲普雨遍生萬物。雖一味平等。然亦隨分受潤種種不同。是故加大空點。此點亦是自在義也（五十九左）智證雜鈔一云。髯是水自在菩薩也。大本中有之。今此曼荼羅位。不言安置處。當詳。此尊如何屬何部類。我國人目錄中。有水自在經一卷。要說彼經已上圓行請來錄云。水自在菩薩經一卷。亦名佛說聖者摩尼跋馱羅菩薩陀羅尼經已上水自在曼荼羅古圖一紙。在於勸修寺寶藏。覓之多有眷屬童子等。皆持寶瓶。是福德尊歟。又宗叡請來錄云。水自在菩薩經一卷。摩尼跋多羅大藥叉軍主說眞言是大福呪也已上雜鈔言我國人目錄者。指此等歟。今勸阿闍梨所傳。觀音院有大水吉祥。卽此尊歟。然乃今釋言不言等者。指經所說曼荼羅也

❺耽○（卽同大空）者。光云。此明多羅也。義釋七云。

❶二十三右　❷二十三右　❸二十三右　❹二十三左　❺二十三左

又多羅尊眞言〓。是諸法如義。亦是眼義。觀諸法如實相。無所不通。是以加大空點。由此點故。於眼法門而得自在。能不以二相見諸佛國也（六十右）
勃嚕○（除遺三有也）者。此明毘倶知也。文義可解
參○（即同大空也）者。此明得大勢也。義釋七云。又得大勢眞言〓與觀自在相成。前字加涅槃點。爲令出離諸垢果實成熟故。此字加大空點。爲令滋生無礙花葉開敷故。餘如前釋（六十右）
半○（猶如虛空也）者。此明白處。即白衣也。文義易知
含○（大空之行也）者。此明馬頭也。文義可解
閣○（同於大空也）者。光云。此明耶輸陀羅也。義釋七云。又耶輸陀羅眞言。是蓮華部明妃。於莊嚴寶乘法門而得自在故。用〓也字爲種子。以加大空點故。遍一切處周給群生。是普觀乘也（六十左）
參○（亦有作藴也）者。此明寶掌也。義釋七云。又寶掌菩薩眞言。梵本名囉怛曩跛抳。與下文地藏眷屬中寶手菩薩音同。圖中無別位次。疑有複重錯誤。當訪餘本勘之（六十左）若依此文。則是寶掌寶手同尊。然兩處出之。疑錯誤也。今勘下文。寶手種子〓字也。此〓字也。何可云同尊乎。凡現圖品不畫尊位。以其名字相似。不可輒云錯誤。或又雖同尊。而於種子有異說。故兩處出之者乎
亦有常義者。常字是掌字歟。以寶爲手故有掌義。寶從彼生。故有作義也（已上光云）。常義作義。正說種子義也。然乃以常字爲正耳
❶髯○（義亦同前）者。光云。此明光網也。義釋七云。梵音惹履抳。此翻爲網。故用初字爲種子。以此光網生不可得故。名常寂光。此光非色非心。而具種種不思議色。一一皆遍法界。同於大空。於此光網度人門而得自在。故加圓點也（六十一右）　義亦同前者。指水自在種子也
婆○（除遺三有義也）者。光云。此明釋迦也。義釋七云。又釋迦牟尼眞言〓婆是有義。以王三昧。普現二十五有隨類之身。皆爲淨調諸有令入祕藏故加傍點也（六十一右）
許○以次配之者。以下明三佛頂種子也。然疏與義釋其意別也。若義釋意。以許吒藍（二合）爲二字。以二字通用三佛頂也。彼釋云。又三佛頂通用之。許字義如前說。〓吒是慢義。如來無量劫來。淨除驕慢垢故。證知法界平等無高下。故得此無見頂相。上加圓點。即是猶如虛空無邊際義。亦是萬德頂。具足法王威勢自在之用。所以皆加大空也（七之六十一右）若今疏意。已云以次配之。定是三字。而龜注書樣錯亂。諸本不同也。花藏院本云。許吒藍（上許是行。下點是三昧。上點是大空。吒是戰敵。囕是垢。傍點是三昧。上有大空。）若依印本。以吒是戰敵四字。可安藍上（已上）也。自餘寫本甚是錯亂。不足以爲指南。故今不具載之　同前以次配之者。經第一（具緣品）云。於毫相之右。復畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣大。及無邊音聲。皆應善安立（二十三左）爾乃以〓字配廣大佛頂（發生也）以〓字配極廣大佛頂（發生也）以〓字配無邊音聲佛頂也。問。吒是戰敵者是何字乎。答。慢不可得〓字。慢對他作勝想。是即戰敵義也。光云。故和上意。〓無量聲頂。闕發生頂。〓廣生頂也。私案此意。即取眞言中種子字而配之耳
❷藍○右五佛頂種子者。以下明五佛頂種子。藍〓字也。苦〓字也。戰敵字故云怨敵相對義也。花藏院本注〓字。尤得宜當。石山本注〓字。恐是謬矣。賜〓也。怛憐〓字也。訶啉〓字也。五字五頂相應所由義釋有之。披見（已上光云）。義釋七云。右白傘蓋佛頂白是大慈悲義。入〓囉字門。一切法相不可得故。畢竟常。是則如來衆相之頂。以白淨大慈悲遍覆法界。故加大空點也。左勝佛頂入〓捨字門。一切諸法本性寂故。此是大寂之頂。故名爲勝。大空義如前釋。又最勝佛頂〓娑是法。蓮華義。加三昧聲故。萬業具足。此是如來壽量祕密神通之頂。故名最勝也。又火聚佛頂〓怛羅是如如無垢義。亦是火輪之義。此即如來定慧光明之頂。能除暗障。故爲名也。又除障佛頂〓賀名離諸因緣。亦名自在力。此是如來力無所畏神通之頂。能柔伏一切衆生業垢。皆令清淨。是故加羅字門。大空義以前釋（六十一左）　❸敗○隨取其一者。以下明普世明妃種子。中有五字。隨取其一。然含含同字太是難思。義釋用〓〓〓〓〓五字。彼釋云。又世明妃眞言。是一切世天種

❶二十三左　❷二十三左　❸二十四右

子也。以如來如即是世間如故。以於因緣得自在故。勝義涅槃不可得故。二十五有本不生故。一切諸乘於三界中不動不出故。如來住於寶處三昧。作種種隨類之身。若加空點是無所不遍義。種種色所爲利益。皆成就義也。一切世天。隨取一字以爲種子(之七六十二右)若準此釋。第四含字可[梵字]梵字。若就今疏料簡。初含字可加行點歟云入阿字故也。但梵字大儀軌疏證本等。皆二字俱不加行點。追猶可考證本。光云。所引義釋。以如來下有五个故字。初說[梵字]字。二說[梵字]字。三說[梵字]字。四說[梵字]字。五說[梵字]字也　許(無能勝種子)者可知。光云。亂曰。無能勝種子三昧徵縛。此地神等　徵○(種子字也)者。此明地神也。義釋七云。梵音謂地神爲[梵字]跛哩[梵字]體(町以及)[梵字]尾。故以最後尾字爲種子。即是金剛三昧義。能持道場地令如金剛也(六十二右)　枳○(歸勝妙得名)者。以下明文殊五使者中。此計設尼也。義釋七云。又計捨抳眞言。以一切法離諸作故。名爲吉祥妙業三昧(光云。以上說[梵字]枳字)[梵字]羅字是無相慧身。從此慧身現加持三昧之用。故加伊字聲也(六十二左)　因髮等者。第五云。髻設尼是髮端嚴義(六十二左 二十九右)

❶儞○(此鄔波計設尼也)者。花藏院本云。[梵字]儞[梵字]履(施者也。定相也。陀是施也。於無相中能滿一切願也。此鄔波計設尼也已上)　儞下施定二字無之。石山本同之。然施者也定四字。[梵字]字義。故今印本。儞字下別存施定二字也。恐似重言。相也者[梵字]字也。施是者。花藏石山兩本。同云。陀是施也。是尤宜也。光云。故和上讀亂脫曰。儞施(字體也)定(三昧點也)施者也施是施三昧也。履定(三昧點也)相(字體也)也。於無相中能滿一切願也等已上　義釋七云。又鄔波髻捨抳眞言。以一切法施不可得故。名妙吉祥施願三昧。無相加持三昧如前釋(六十二左)

弭○(亦文殊師利定也)者。光云。此質多羅也　麼是空等者釋弭字。麼即字體也。上言空定　空字體[梵字]也。定三昧點[梵字]也　下羅等者釋履字。羅即字體也。上言相此[梵字]字也。義釋七云。右唧怛囉童子眞言。是妙吉祥大空三昧。以具萬德莊嚴能成一切義利故。名爲唧怛羅。餘如前釋(六十二左)此記故和上說　係○(少種子字未得)者。青龍儀軌中。注地慧菩薩。亦名財慧(四十右)　長慶公胎藏一卷次第云。地慧幢(亦名財慧已上)具緣品密印品祕密曼荼羅品。并所傳圖等。文殊院不出財慧而出地慧。然當品五使者中不出地慧而出財慧。知是同尊也。依之廣大青龍玄法三軌。并大師梵字次第等。地慧眞言初加藏品所說財慧種子。是一尊故也。但攝大儀軌並出財慧地慧幢二眞言。是似別尊。宗叡僧正胎藏次第亦同之。故此二尊同異難辨。長慶公一師製作次第有異說。如左載三家次第上云。財慧童子。軌云。地慧亦名財慧○私云。密印品說地慧菩薩眞言不說財慧印契密語。普通眞言藏品。只說財慧種子不說地慧種子。勸梵本眞言。[梵字]　是既種子梵號。而此軌以財慧種子加地慧眞言上焉已上又云。地慧菩薩○私云。此軌種子字下注二合。經財慧童子種子下注係字不言二合。今地慧亦名財慧。甚有疑。密印品無財慧[梵字](或作云 注二合)[梵字]已上覺超僧都三密鈔第三云。財慧地慧一異難定已上義釋七云。財慧童子眞言。以一切法離因緣故。名妙吉祥自在神力三昧。餘如前釋(六十二左)　更有一使等者。雜鈔草本云。文殊使者經中少種子未得。此有出處否。又其位何云云已上義釋七云。第五請召童子眞言梵本缺文。梵音阿(去)迦曬灑抳。此請召名。即是眞言。以義推之。當用最初阿字與[梵字]里字相配爲種子也(六十三右)❷三家次第上云。或師云。不思議慧印明通用意者。五種奉教中上首故通用耳。所謂經云。是諸奉教者印也○普通眞言藏品疏云。經中少種子字未得。以知此奉教眞言不加種子。一種子字可通用一切耳已上

❸次除疑怪○(歡喜踊躍義)者。七卷義記云。[梵字](行離行)[梵字](離堅)[梵字](空又大空法甘露也　所謂已上)今疏離者。即離堅離字也。然乃堅字是脫略歟已上光云。今疏準七卷本而讀亂脫。義釋七云。用最初[梵字]字爲種子。或隨義之便趣用一字(六十三右)

次一切無畏○(滿一切願)者。七卷本云。[梵字](埦)[梵字](上如)○已上今準此釋而讀亂脫。義釋七云。又施一切無畏眞言釋句義中。[梵字]囉(引)[梵字]難是味義也。謂以悲力三昧開甘露門。拔除生死闇夜之種子。怖畏之衆生。令見正道得至自歸依處。最後[梵字]難字即○眞甘露味也(六十三右)

❶二十四右　❷未得眞本文義　❸二十四右

❶次除一切惡趣○(譯物令破)者。光云。法界者□字也。縛者□字也。二字合成□字也。義釋七云。馱是法界義。卽衆生本心。此心爲業果所縛。密緻堅固不能自出。今觀法界本來無縛故。自然出於累外。是故加以大空也(六十三左)次慜慧○(增長積聚)者。光云。義釋意同今疏。但依義釋。今文終言增長積聚義。五字是次下諂字註也

諂○(洞大空也)者。七卷本云。□(增長積集義。大慈生善種子也。從此中生也)　今準此○字長養字故。爲增長積聚義也。今準此釋而讀亂脫

❷闇○(故得名也)者。七卷本云。□(乘也。是去來義。離去來同大空也。此大悲纏菩薩種子。由大悲故。自纏其心故。得名也已上)　今準此釋而讀亂脫。次上文中。言乘也二字。今闇字註也　自纏其心者。義釋七云。又大悲纏眞言。譬如大樹爲蔓草所纏。交固槃結不相捨離。淨菩提心亦爾。爲悲力所纏故。自處三界獄中。如已舍宅無求出意。故以爲名也(六十四右)

縊○(此菩薩亦爾故得名也)者。以下四尊注釋錯亂。七卷本云。□(除一切。熱惱菩薩也。)○(是極三昧義也)　□(卽亦極三昧義也。不思議慧菩薩也。)○(除此無蓋也)□(施也。由自有故。得惠與人。)□(普摩陀。又大空。寶生菩薩也○法實故得名)□(此寶手菩薩也○此菩薩亦爾。故得名也已上)　今依此釋而讀爛脫。義釋七釋除一切熱惱曰。一切智水淸淨法性池。一切聖人娑羅娑鳥樂遊集處。今以悲力三昧引導生死曠野熱惱衆生。同入其中故。以爲名也(六十四左)又釋不思慧曰。以知諸法畢竟等故。能以種種煩惱惡業。爲如來事。於無間獄之中。受三禪樂故。名不思議解脫門。若入如是解脫門。則能久處生死。常無厭倦也(同上)

灑寶生菩薩者。經名寶處菩薩。義釋七云。梵云□□□□囉怛曩(二合)迦羅(急呼)翻爲寶作。或云寶生。以寶處爲正也(六十四左)諸說不同記釋。如第五卷鈔勘之。三家次第上云　寶處尊○私云。普通眞言藏品以灑字爲種子。疏作灑字卽云。　寶生菩薩也。猶能生者摩他一切法寶。故得名也。此軌幷廣大軌。以灑□二字爲種子。勘梵本有之。攝大軌不說種子字。□□□□□□□□□□□□□□□(已上)　□□□□□

衫等菩者寶手薩種子也。衫字性鈍無分別智也。此智爲所依普現色身故。立如意珠稱。三家次第上云。寶手菩薩○廣大軌云。左寶蓮花中觀衫字。光輪轉成寶手尊。圖云寶光者卽訛謬已上

❸唵○(空內卽息菩也)者　唵者此明持地也。義釋七云。又持地眞言猶如大地住持萬物。金剛不壞境界。亦復如是。是萬善生根處。種種事業所安立處。能令一毫之善經無量劫終不敗亡。□仰是大空義。上加圓點。又是大空。以心自證心故。名大空三昧。此大空中。無所不有。卽是地持萬物義也(六十五右)　髻者經云復次眞言。未出此菩薩名。是故勸云檢前也。義釋七云。又此一眞言。梵本無菩薩名。然檢上下諸品。地藏眷屬唯有五菩薩。不應有此眞言。似複重也(六十五左)　頗者經作泛普含切。卽□字加空點也。當段注釋。言如是同於大空者。示此義也。義釋七云。右寶印手眞言。□頗是諸法如聚沫義。如世間泡沫。唯是水性。自爲因緣都無自體。諸功德寶亦復如是。唯是心水波動。自爲因緣畢竟不出阿字門。以能照知寶性自在之用故。名寶印手也(同上)　撥者此明堅固意也。義釋七云。右堅固意眞言。以淨菩提心印其性常堅固故。正是金剛不可壞行境界之體。□挈字加大空點。卽是心自證心。此中所爲義利。皆悉成就。卽是建立衆生於實際也(同上)

隣○(猶如金剛山定也)者。隣含二字次第前後。卽與經文相配可解。義釋意同經文　地❹藏等者。花藏石山兩本。先蘖丹次地藏。是合經文次第。印本列次卽不合經。故注文甚錯亂。今依彼兩本。先釋蘖丹次釋地藏。七卷本云。□□(如如慧來。句是鍋底。是去成正覺。至於如如淸淨慧已上)　今準此釋而讀爛脫。但疏如如上有空字。空者是□字空點也。如如慧者卽□字也。石山本改慧字作去。來者是□字也。句者等者卽約句義釋也。又七卷本云。□□(空垢。行慧心。常以是慧利益衆生已上)今準此釋而讀爛脫。空者□字空點也。垢者□字也。上□字釋無之。但石山本云。地(法界定已上)　法界者□字也。定者□點也。此本尤宜。十四卷義釋。明淸淨慧行慧安慧三大士。大同今疏

❺地(法界)○其一字用者。　以下四字奉敎者種子也。石山本。次上安慧段金剛山下無定字。彼本云。金剛山也。□地(法界定已上)　今依此本而讀亂脫。法界者□字也。定者□點也。室㗚字注。止定無垢者止□字也。定者□點也。無垢者□字也。義釋七云。又諸奉敎者眞言□地

❶二十四左　❷二十四左　❸二十四左　❹二十五右　❺二十五右

引字。是淨法界義。加萬行三昧聲□室哩是吉祥功德義。□哈字義。與成辦諸事大同。□沒藍是遍一切處無縛無垢義。當廣釋之。一切使者奉教。隨取其一以爲種子。或隨義用相應（六十六左）

❶吃沙〇宗要之字耳者。此六字十佛刹菩薩通種子也。七卷本云。□（作止。二點是恐怖令除）□（戰點。是極戰令彼怖。是大勝也）□（如如）□（無垢）□（達一切乘已上）今準此釋而讀爛脫。今且任七本文次第釋之　作者釋□字□字也　止者□字。□性鈍義。卽是無分別智。分別心止息故云止也。或又□字合本性寂□字。義釋釋此字云以業❷生本寂故（七之六十七右）寂卽止義也　二點等者。卽涅槃點。是恐怖二種生死而令除之義也　戰者□字字體。怨對卽戰敵義故也　點者卽涅槃點。是戰上加戰點。故云極戰也。如如者□字義也。經雖不說之。疏主以口傳加之。然乃如如上庵可書多字。花藏院本云。□單師本存此字已上此本尤宜。恐是後人不得其意除之者乎。光云。十四卷本亦同七本。彼第七云。又菩薩所說眞言。以業性本寂故。一切法離怨對故。如如不可得故。法界無塵故。無所乘故。離諸作故。如上所說十佛刹土之微塵菩薩衆等。隨取一字以爲眞言或隨義用相應也（六十七右）此文中有六个故字。初說□字二說□字三說□字四說□字五說□字六說□字也

次淨居天〇（總令空故重字）者。眞言句義。其意易知。具如義釋已上光云。取義釋意此當於實處三昧中說之。參參（今三三也）爲眞言體。娑（參字體也）是蓮花義。亦是生義。加點故莊嚴具足。卽是大悲胎藏也。自餘同今解釋

次羅刹〇（重說者重淨也）者。眞言釋義未詳　推之初❸吃嚧心者。此約句義。吃唎娜心梵語故。以吃嚧爲心歟。羅刹食人心故。擧所食云心歟　計嚧者噉食義歟。加三昧點三昧止觀中止。止是滅義。故云噉食也。經音義云。羅刹沙或言阿羅刹。是惡鬼之通名也。又云。囉叉娑此云護者。若女則名羅叉私。舊云羅刹訛略也已上補注五云。羅刹此云可畏。亦云暴惡（二十五右）光云。花嚴音義四云。羅刹具云羅刹娑。此翻爲可畏也（十左）　一迦二囉等者。此約字義。業垢者。□業□垢也。二翳者□□二點也。義釋七云。噉食二重業垢。入淨法界腹中。是羅刹義（六十七左）

❹次荼吉尼〇（除彼邪術之垢也）者。義釋七云。又拏枳抳眞言。此是藥叉趣攝。世間所傳云。屬摩訶迦羅。人有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心（六十八右）　世人所說大極者。謂世間術法中。最大至極法也已上光云。大極二字。鈔主解釋。恐是似鑿。蓋寫誤乎　❺以法加護等者。加護欲死之人。而令爲大藥叉不被奪之法也。或又加護荼吉尼身法歟

訶唎等者。訶唎邪行垢定也。次訶者正行。以此正行除彼邪行。除卽涅槃點也

❻次夜叉女〇方言作呪也者。眞言注甚錯亂。花藏院本注爛脫。今所存大同小異。如疏本注　句義云等者。藥吃叉夜叉也。尾儞夜翻明達囑持義。第一云。陀羅是執持義（本之六左）光云。此段亂脫鈔解未詳。今記師說以貽後裔。曰。是夜叉義。藥乘吃叉（二合如上）尾（言語斷定）儞夜（二合）（施乘）達（法界）囑（無垢定已上）文義可解

次毘舍遮〇（方言作之）者。義釋七云。毘舍遮是極苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所逼切。因以爲名（六十九右）毘舍苦楚義。更云遮故。云極苦楚也　❼比旨等者。大師御作護摩口決云。問。此外金剛部中。毘遮沙鬼持人手足食噉。有何意趣。答。有深義　問。其深義何。答。毘遮沙旨第一義。此第一義諦。能有留破三界無明之種已上義釋七云。若就字門。比旨是第一義諦。離還變義。對二種死。故重言之。加三昧聲言。謂以大悲力故。不捨苦惱衆生。卽於其入住不思議解脫。是毘舍引遮眞實語也（六十九右）

❽次部多〇（寧空定也）者。義釋七云。右部多眞言。亦是藥叉之類。卽隨彼趣言音以爲眞言。□伽是去義。以無所去。去至三德涅槃祕密藏中。成自在我。重言之者。窮極之義也。當以字門廣釋之（六十九右）光云。此眞言有亂脫。曰。憎（我）散（堅）寧（空定也已上）此記師傳。最合字義。吾祕密教師承爲本。誰至於此其可不信

❾次阿修羅〇說也者。眞言注多錯亂。任石山本而讀爛脫。所謂法界者□也。無縛者□也。猶如虛空者空點也。故爲□字注也。如如者□字也。猶空者空點也。是故爲□字注也。言語道斷者□字也。離諸垢者□字也。是

❶二十五右　❷生＝性イ●　❸二十五左　❹二十五左　❺二十六右　❻二十六右　❼二十六左　❽二十六左　❾二十六左

𑖨字注也。二重說𑖨𑖨淨除義。除阿修羅染欲與瞋故。重言之也　句中有染欲瞋言者。眞言初句。囉者垢是染義也。吒者戰。謂修羅矯慢戰敵爲業。是瞋恚也。二重說囉吒。是欲瞋中極欲瞋也。光云。此眞言中亂脫。初學之人。猶其叵解。今迴其文示之。特懵（二合。法界無縛。猶如虛空）耽（如如猶空）沒羅沒羅（言語消斷離諸垢也）　次摩睺羅〇藍（相也）者。眞言意云　初囉囉者。生死垢也。曩來去。死此生彼是來去也。囉者垢也

次曩囉者。煩惱業垢也　謂煩惱業繫縛衆生故云縛也。三道輪回。皆由有相。是其藍也。由空點故。卽同無相大空。是三道解脫也

次緊那囉〇亦能與人也者　眞言上句訶者行也喜也。云何行云何喜。謂修我空行。證大空理故。自歡喜也　散者𑖭堅我執也。由空點故。除我執也　難者𑖡字空也。空點又空也。空亦空是大空也。證大空故。踊躍無量也　下句儆者縛也。縛是慳也。無縛無慳也。無慳是與義也是故云與人歡喜也

諸人眞言〇別相覺者　眞言中壹車等者。壹定車影像。阿點行也。凡夫執人作實我想。今觀之如影像無自性。是其定行也。若能觀人我無性。則入第一義諦。是鉢也。若入第一義諦。塵垢不可得同大空。是嚧也

麼弩麼者。此有句義有字義。若約句義。麼弩此翻人。麼空通前人空也。若約字義麼空也。弩空也。麼空也。重重說之。是極空義也　曳迷等者總結也。謂人空法門。名人乘定也。曳乘也。麼人也。彌點定也。是故注曳迷云乘人定也。義釋七云。又一切人眞言如來爲彼常樂生人中者。說此人趣乘。若衆生誦習之者。永離惡道種種不閑處。亦離上界諸天多諸放逸長壽之難處。卽於人趣法門得自在故。成大悲胎藏曼荼羅也。復次如來生身。一切示同人法。是故此趣乘於祕密藏之中能建大義七十右

❸次毘盧遮那乃至別行也者。義釋七云。如此經文。本十世界微塵數金剛菩薩衆等。及無量無邊隨類之身。於一一門各有根本眞言心眞言隨心眞言等。猶如普眼法門。不可勝載。如來以普門身。各各差別說已。還復攝入𑖀字門〇若悟阿字門是一切諸眞言心者。則悟一切字門。皆是一切眞言心。皆是一切眞言住處。皆悉最爲無上也七十一右　猶住此故誦之卽生者。第十七（阿闍梨智品）云。若口無阿字之聲。則不成字。當知此字（光云。指遍等也）本無言語名字。因阿字而得有也上五右　又第十九（百字成就品）云。若無阿聲在中。卽不開口。亦自無有聲也十七右

大日經疏演奧鈔第三十五畢

此卷之中鈔解未詳者。其不爲不多。故今抄義釋文記師傳說。以便初學而已。

寶永第三季夏之吉慧光識

大日經疏演奧鈔第三十六

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘（釋經三世間成就品）

❷世間成就品第五者。此品亦有來意釋名入文料簡三科。初來意者。義釋八云。經本是第三卷初世間成就品者。祕密主前問云何持眞言云何彼成果。世尊因此廣說所持眞言。自此已下。正明受持眞言次第儀軌。及作成就法也一右　演密鈔第七云。其來意者。上來金剛手問佛三事。一問云何淨除諸爲障者。二問云何持誦眞言。三問云何成果。世尊次第答初問及第二問中所持眞言。未明持誦之事。故此品來四十七左　開題云。第五世間成就品者。前息障品問佛。云何眞言果佛今騰前答之故無問自說也。佛意言。若有衆生欲得成就如上大果者。先當依此品次第而修行之。言字字句句眞言之聲。次第不斷而入其身。遍其身遍其體內。能令身心掃除垢濁。如火起時諸塵悉淨。以三事等故。身口意皆住一見。衆緣具故。則有成就之樂也。故云世間成就品也一之二十七　次釋名者。義釋第八云。以甚深祕密藏不可以言說示人故。假藉世間有爲事相。以況喩法界藏中甚深緣起。若有衆生通達此中世諦者。自然以加持力超悟第一義諦時。則於世間實相倍復明了。故名

世間成就品也一右密鈔第七云。世者遷流念念生滅。龍鎖有情不待出離。名爲世間成就者。獲得義。此言含總。謂今此中眞言行者所希之事。或求世間。或出世間。今明有相世間成就。是世間成就故。曰世間成就十四七右後入文料簡者。光云。故和上言。此中牒經。間有未會之文

❶第三經云乃至發足處也者。　初牒經　前已問佛下隨釋也。前者指息障品。問者卽三問中後二問。　是釋無問自說所由也已上　光云。牒前者乘前之義也　如眞言敎法等者。以下經文大分爲二。初二句標。當字字下釋也。如眞言敎法者。　答云何持眞言問。　成就於彼果者。　答云何彼成果問也。　謂眞言行人等者釋初句。此行善成等者釋後句也　佛意言等者。　明持誦成果爲最初發足處也。下釋云。佛法法爾。先以事中成就。然後用淨甆大空而觀察之。　卽是出世成就也三十三左千里之行必自一步。若不得世間悉地。不可入出世悉地。是故先說此品。而示最初發足相也　如上大果者。住心品所明一切智智妙果也已上疏今疏文光云。近則指前品所說一切眞言之心阿字門。　云大果也已上若依義釋。如眞言敎法等二句。擧諸經通途說。當字字相應下。　示當經不共旨。彼釋云。傳法聖者。出此三千之偈。經爲存略。故於此品之中。若諸阿遮梨等共所通解者。不復共出。但擧經中攝頌云。如眞言法敎成就於彼果。自此已下心想念誦法。　餘經所祕。今則具言之也一左　卽此意也。光云。吾祕密敎所說世間出世有相無相等義。　太異常途而無定準。此中所明。　一門三昧以爲世間。亦名有相。普門三昧以名出世。亦爲無相。後來學者。得意可解

❷當字字相應乃至相應也者。自此已下。經文意深。疏釋言幽。旨趣易迷。義理難解。今依義釋。則當品明四種念誦。一品首尾偏在於此。然以彼釋案此疏文。自存四種念誦義意。但照兩釋大同小異。當隨文次委悉辨之。凡四種念誦者。源出于經第七。　一意支念誦。二先持誦法亦名先承事法　三具支念誦。四作成就法。經第七持誦法則品第四　云。　諸有修福聚成就諸善根。當習意支法。無有定時分。若樂求現法上中下悉地。　應以斯方便先作心受持。正覺諸世尊所說法如是。　或奉香花等隨力修供養。是中先持誦法。　略有二種。一者依時故。二者依相故。時謂所期數滿。　及定時日月限等。相謂佛塔圖像。出生光焰音聲等。當知是眞言行者罪障淨除之相也。　彼如經所說。　先作意念誦已。　復持滿一洛叉。從此經第二月。　酒修具支方便。　然後隨其本願作成就法明本二十七右　此文初諸有修下明意支。次若樂求下明先持。　於中初二句。爲明先持示第四作成就。　次或奉香花等二句。　明具支已上偈頌次是中下。　更明先持。　彼如下明四種念誦相續次第。　謂先作意念誦已者。第一念誦。復持滿一洛叉者。第二念誦。從此等者。第三念誦問。若第三念誦何云第二月乎。答。第二者次襲也。例如云第二疊茶羅。第三月是第二月之次故也已上光云。四種念誦後三念法卽與悉地出現品所說三月持誦意同。然乃第三念誦。正當第二月也。鈔主會通。恐似鑿乎　云。若作眞言念誦時。　然後等者。　第四念誦也。　又者如先所開示。現前而觀本所尊。於其心月圓明中。悉皆照見眞言字。卽應次第而受持。乃至令心淨無垢。　數及時分相現等。依隨經敎已滿足。志求有相之義利。眞言悉地隨意成。是名世間具相行明本二十四右　若作眞言等二句總標。　智者如前等六句明意支。數及時分相現者明先持。等一字等取具支。依隨經敎等一句。　明先持幷具支依本敎可作之。　志求有相等二句。　明作成就。是名等一句總結也。當品世間成就品　所說四種念誦同之。若依持誦不同第四。爾時世尊乃至作先持誦法者。明意支念誦。　善住眞言者乃至　說此先受持者。明先持誦法。　次當隨所有乃至眞言當無畏者。明具支念誦法。　次滿此月已乃至故應當憶念者。明作成就法也　四葉左以下畧　若經第七與當品相合作釋者。義釋八云。第四當起利益無盡衆生心如法持誦。卽此品中當字字相應已下。具說方便二左第四者。指第七卷持誦法則品第四也。此品者指世間成就品也。兩品相合。是其證也。　先釋四念誦大意者。義釋八云。　行者先當一心修習心持誦法。使分明諦了任運純熟。欲於現法之中作成就故。當依數時相現等方便。以自期致心如法作先持誦。　能證知障蓋消滅。方作具支念誦。　又自證知悉地前相。然後應起成就曼荼羅三右　又長宴帖決云。大

❶二十七左　❷二十七左

日經世間品有四種念誦。一意支念誦者。謂先觀本尊相好了了分明也。而於尊心月先觀種子字。種子字分明。卽眞言字一一加之乃至 一眞言字皆分明也。故胎界諸眞言中。先種子字次諸字也。是觀次第也。如不動明種子在終。雖然必先觀種子。一一字了了分明。卽觀一一字義。更分明也。而卽諸字有聲。一一字旋轉流灑。一一有聲。謂如𑖀字唱阿聲也。眞言諸字。皆有聲唱字名也。此念誦純熟後。作先持念誦。謂其本尊眞言。依教若一洛叉等之數遍滿之持之也。而後三具支念誦也。謂辦香華等諸事供。供養本尊等也。次四作成就法。謂前三念誦已成就已。更作成就法。謂祈境界。謂若我以何物可爲成就物乎。可祈之也。若可成就物杵。若劍若蓮花。夢種種異物。隨其境界作儲其物。然後卽以其物修成就法。卽依其物發神通。手持其物。往返十方佛剎。爲持明仙乃至 登覺了卽今此三摩地所成物。謂之三摩耶形也。卽本初入門中三摩地所成幖幟也 二之二十五左 後來學者。留意思之。問。第二先持誦法。唯滿洛叉數遍。不用供養作法如何。答。第二念誦亦兼供養。如下明之。問。若修供養。是與第三念誦云何異乎。答。第二理供養。第三事供養。以之爲異。是又如下明之。總而言之。後三念誦法則。全如第一意支念誦。義釋八云。今此經文。從字字相應迄至彼等淨除已。皆是況明修習持誦法。迄至作成就法事時。還同此法持眞言也三左可思之。次釋一一文者。當字字相應下。明意支念誦。大分爲二段。初明本尊心上形音義流入行者身淨除垢濁。後第三句當知下。明行者自成佛身還對本尊出入旋轉法。初中亦二。初明本尊心上形音義。後而於自處作一句總結歸行者自身。初中亦三。一當字字相應下明字形。第二名爲聲下明字音句想爲本尊一句明字義

釋字形中如上一一等者。釋當字字三字。如上者指藏品所說也　又此諸字等者。釋句句二字也　是故等者。釋相應亦如是五字也。如是字句等。於本尊心上卽觀作之。義釋八云。當於此尊心上而觀圓明。如淨滿月輪。空明瑩徹。於中現種子。或從南讀乃至婆嚩賀字。次第而現。以一心住於緣中故。名爲字字相應。或此字合而成句。一時炳現猶如輪像。或如鬘形。明白無垢。循環右布。亦一心住緣中故。名爲句句相應也四右卽此意也。問。眞言字布心上有用心乎。答。義釋八云。行者初修習時。恐心散亂。當但觀種子。久後純熟當稍加之同上是其用心也　如是令現前等者。釋作心想念誦一句也。義釋八云。見此一一眞言字。如淳淨乳。如貫明珠。遍有光鬘。次第流注。入行者口中。或從頂入。阿闍梨言。亦可隨其面門趣從一處流入。然以灌頂爲善也。如是流入時當觀。遍布身分。充盈浹洽。恬怡內暢。如甘露灌灑。能令無始時來身心垢障漸次消除。如觀字者。或觀契印或觀本尊。流入行者身中。當知亦爾同上 ❶頭尾相接者。眞言字始末也　身心者。身中心也。從中心。流布灌身分。身分者手足支分也　所謂一洛叉等者。釋普住一洛叉句。洛叉者梵音。此有二義。一億義數遍量也。二見義。今一洛叉者。非取億數。是一見義也。若依義釋。當段又通億與見。彼釋云。持滿一洛叉者。謂以金剛語持之。令滿十萬遍。然一是衆數之母。自餘一切法數皆在其中。若滿一洛叉末證驗。又當更作一洛叉。要令成就。一月二月等義。皆如此也。若深祕釋。洛叉是見義四左此釋難思。數遍是第二念誦也。依之經第七說第二念誦。或云數及時分。或云所期數滿。又說初二念誦相續次第。云先作意念誦已復持滿一落叉。是滿數遍法。唯在第二念誦。何於初念誦作數遍釋乎已上光云。今案經疏。初意支念持誦軌儀。以廣通後三念誦故。卽是義釋。亦於初念誦中。兼作數遍釋耳已上問。唯是有見而無聞等益乎。答。義釋八云。復次非但見之而已。亦復聞之。如下句說。故廬山遠公念佛三昧序云。玄音之叩心聽卽同此義。非但聞之而已。亦復觸之。所謂先時多痾。今悉除愈。先時火大增盛者。令得清涼。先時水大增盛者。令得溫養。乃至入口時如甘露味。又於緣中自然得悟十緣生句。卽是證知義也五右

復次此字者等者。釋初字菩提心句。上來所明。皆約字形。故結云初字菩提心也。形音義中字形最初。故云初字。菩提心者。以

形音義。如次相配因根究竟三種。至音義者。雖無大悲爲根方便究竟之言。而以形配因句。自令例知後二也。故義釋第八云。經云。初字菩提心第二名爲聲者。最初觀圓明中字。此字喩如菩提心。以眞言妙用因此生故。第二從此字出眞言聲。猶如從菩提心起大悲萬行。聞眞言聲時。卽隨其義。猶如藉大悲萬行得悟菩提也同上 卽此意也。問。上文非啻明字。兼復明句。句句亦如是是也。何總結云初字菩提心乎。又上文釋字云各有字義。釋句云則有句義。何偏云字形乎。答。上文明字形。或云輪像或云實形。如是字輪流注行者身中。淨除無始罪障。從此字句出聲云第二名爲聲。次下釋此句云又當觀想字字句句眞言之聲前後比挍。上來所明。字句雖異專約字形。但上文言字義句義。若約說次。形音義雖前後。若約觀時。此同時無前後。爲顯此義。釋字形段。兼示其義也。次上所明。雖通字句。合字爲句。以句未離字故。約所依字。總結云初字菩提心也 ❶由一一字等者。釋爲淨菩提心之所由也。實相法界菩提。名異體一。然實相體。離作業乃至離因業。一一字門皆詮此義。是故行者。若能觀此字義。則除有爲妄想之垢。漸入菩提淸淨門故。以字爲淨菩提心也 所云字等者。約梵音明義也。第十四云。又字輪者。梵音云噁刹羅輪。噁刹羅是不動義。不動者所謂阿字菩提心也十三右 卽此意也

❷第二名爲聲乃至無有益也者。上來明字形故。一段牒釋之。以下明聲句故。一處牒釋之。 又當觀想等者。釋第二名爲聲句。義釋八云。行者初修習時。旣見圓明中字。次從字句出眞言聲。譬如和風諧韻鈴鐸。亦如叩擊鐘磬。初字旣出聲已。運運漸微。次字續卽發。如是循環無有間絕。流入身中。冷然猗樂光云。演密猗猗安之義不可爲喩。如淸颷扇物昏蓋消除。 善住之義亦如前說五左 亦如前說者。此指字形段也 又句中義等者。釋句想爲本尊句。於句有形有義。而今取其中義。故云句中義也 本尊之體者。義釋八云。句是住處義。卽眞言聲中實義所歸趣處。猶如百川赴海。亦如大悲萬行皆趣涅槃。故名爲句。句卽爲本尊身者。如如來一一相好。皆具無量福德。集此相好乃成佛身。此中義亦如是。一一眞言聲具無量義。集此衆義成眞言身六右 若依此釋。句爲本尊。則寄喩得號也。祕藏記云。我本來自性淸淨心。於世間出世間最勝最尊故曰本尊。又已成佛本來自性淸淨理。於世間出世間。最勝最尊故曰本尊上之十八 若準此釋。義者實相理。此理最尊故云本尊也。問。句者是言字句中句如何。答。爾。若字若聲。俱雖帶義。句衆字衆聲聚集成體故。於此詮義究竟。是故以句配義也。或又句住處義形音所依住故。於義而立句名。必非字句中句也 先想本尊等者。以下釋而於自處作句。於中有結前生後二重。至下可悉。結前生後亦有標釋。先想本尊等者標。上來所明。於本尊心上觀此三。此下於行者心上觀此三故。 云次卽自觀等也 令內外等者釋。還明本尊心上觀此三也。內者能觀心。外者所觀境。何以知然。次下云內有明眼外觀淨境故也 字眞言觀等者。此以形音義。如次配身語意也已上光云。以形字音聲義句前則如次配意語身。今則如次配身語意。各有深旨更問 眞言主者。今所言形音義。於眞言中分之。然言以聲爲體故。以音云眞言主也 ❸三事淸淨等者。謂內外明了而無暗昧。故云淸淨。三密俱現而無隱顯。故云平等。能觀心喩內有明眼。所觀境類外觀淨境也 又無暗障等者。以下次第相釋。謂躡前起後也。又無暗障乃至三事等故者。卽躡前三事淸淨平等等文也 身口意等者。 謂以三事明了現前。縱使雖有種種魔境。其心不傾動故。云住一見。此位以衆緣具足故。有成就之樂也。成就之樂者。卽住一境不轉他境。是以其心倍復歡喜。故云樂也 此三事等者。次明於行者身上觀此三。是又躡前起後。謂已於本尊處明見三事。當於行者自處作此觀也 又卽自觀等者。示自處觀想也。謂自身心上觀此三。如本尊心上三事平等觀。故云亦同本尊等也 爾時等者。此明成就相也。凡一段意云。上來明行者爲凡身本尊爲聖者。本尊心上形音義流入行者身。除身心垢障之法。而以罪垢旣淨。卽於行者

❶二十八左 ❷二十八左 ❸二十九右

心上三事宛然炳現。是故結歸行者身。云而於自處作。行者心上三事炳現。則是自身轉成佛身故。　云第三句當知卽諸佛勝句。然乃而於自處作一句。是結上起下之言也。光云。上來所明就本尊三事觀。卽如道場壇上本尊觀也。約行者三事觀。亦如入我我入自身觀也已上問。　行者心上所炳現之三事。自本有之。將又本尊三事流入身中有之如何。答。此有三傳。一本尊三事。自行者頂流入身中。炳現身上也。二行者本有三事。爲罪垢被覆蔽。不得顯現。今以本尊三事流入身中。罪垢消滅。而彼本有三事忽顯現也。三本新合成。謂以本尊三事與行者三事本來平等故。　本尊三密流入身中。冥合本有三密。而現其體也。問。當段於四種念誦中意支念誦。有三重中。　初重觀也。其末至成就位懸遠。何以云世間成就乎。答。世間成就言有二重。約滿第四以名成就。約分四種各有成就。今言世間成就者。卽是初重一分成就也。或又機有頓漸。漸機具作四種念誦。　頓機但作意支念誦卽得成就。不可必作先持具支等念誦法。故經第七云。若有障者。先依現相門。以心意持誦。然後於第二月具支供養二十七右私案此文。若無障者。不可作先持法念誦。又云。或奉香花等。隨力修供養同上或字所顯具支念誦。有無不定。是故今言世間成就者。此約頓機不作後後念誦作釋也

●第三句。當知乃至亦當淨之者。自此已下。明行者自成佛身。還對本尊出入旋轉。於中有二。初明行者自成佛身。後中置字句等下。　明還對本尊出入旋轉法也　次當觀佛者。此釋第三句當知等二句也。謂於行者心上字形音義明了現前當而於自處作一句此字三事轉成佛身當第三句當知等二句字有形故轉成佛形。字有音故轉成佛語。字有義故轉成佛心。義釋八云。當知。此尊卽具三密。以衆字形色故。具足身密。以衆字音聲故。具足語密。以衆字義趣故。具足意密六左卽此意也。就自身成佛身。隨息災增益等事形色不同。故云隨彼所欲等也。問。第三句者其意如何。答。義釋所覽本作第二句光云。現行印本作第三句今疏所覽本作第三句。今私案之。第二第三俱有其謂。　謂第二者上來明二種觀形音義是初重也。此下明佛身觀是第二重。故云第二句也。第三句者。先於本尊心上觀三事是初重。於行者自心觀三事是二重。觀行者身卽爲佛身是三重也。句者住處。行者安心之處故也。問。第三句當知者。此似指上句想爲本尊之句。　而今何作此料簡乎。答。下釋云。如上先觀字觀聲觀本尊或云句更問　然後觀佛。　佛卽本尊也已上前後其意異也。不可混之　●又想月輪等者。釋行者觀住彼等二句。此二句直臨經文見之。則似行者身住淨月輪中與本尊無異。故云行者觀住彼等也。依之義釋八釋此兩句云。爾時行者但見自身在此淨月輪中。一如本尊無異七右卽此意也。但依疏釋想心上月輪

其中觀字輪。經釋似異。而今案之。極圓淨月輪於中諦誠想二句。　望上臨下文含兩勢。謂望上行者觀住彼句。本尊此指行者云本尊也所住月輪也臨下諸字如次第句。本尊心上月輪也。是以疏釋存二意歟。又想月輪圓明淸淨者總標　觀字輪等下別釋。初明心上月輪後此卽下明所住月輪。謂想月輪圓明淸淨。其中觀布字輪。是心上月輪也　復想月輪圓明淸淨。此卽淨菩提心義也。是行者成佛身所住之月輪也。　此佛具足三業平等淸淨。故云由三業等也　淨菩提心者。所住月輪　念佛三昧者。能住佛身。能所相應明了無礙也　云於中諦誠想等者。　此一句又含兩勢。　謂連上行者觀住彼等二句。於圓明月輪中。而想本尊諦誠。故云謂觀圓明本尊也。連下諸字如次第句。於心上月輪中。而想文字諦誠。故云及字也。若依義釋。於中諦誠想等二句。唯明心上圓明觀布諸字法也。彼釋云。亦於心上具有圓明。明中以誠諦心而觀諸字七左卽此義也。次諸字如次第一句。其義易知。故不用別釋也

云中置字句等者。以下正明出入命息念誦法也　卽是如上等者。總釋從上以來大意。是故中置字句等二句。雖牒經文無相當釋。若私釋之。中者已成本尊與今行者相對。眞言字句從本尊口出入行者身。從行者口出入本尊身。故云中置字句。中者本尊與行者之中也。其中字句連環不絕。故云置字句也。其時行者息風卽成眞言。

一一眞言入清淨門故。云而想淨其命。命者即息風也。是此二句標。命者所謂風等二句釋。至彼釋段具明其義。故於標文不用作釋。凡明一段大意。具示持誦果也　如上先觀等者。指當字字相應等文也　或云句更問者。智證雜鈔不用曰。云中置字句等而想淨其命。即是如上先觀字觀聲觀本尊(或云句)　更問(觀尊爲自是決定義用。即觀我爲尊等五部各別。隨之觀也。自在義用。)(皆問尊也)或云句其意如何。更問如何。如自尊爲一相等已上私案。以句爲本尊之所由更問之意也。其義如上明之　然後觀佛等者。指第三句當知等文也　先作是三種等者。此示明二重觀(一觀字聲句。二觀佛)之所由也　行者初觀等者。明行者用心也。其意易知已上光云。古來訓點。猶如電光句爲讚說。暫得見道句爲合讚。是未快也。今謂忽暫與相應。五字是法說。猶如電光暫得見道。八字即譬說也已上私實云。疏要十七右守護經二之五左心地觀經八之九左等所明五種三昧中。前四地前。第五入地也　前四中第一名剎那三昧。此當今初重三觀歟。當段釋言忽暫與相應猶如電光等故也　①所以然者等者。舉例示著執過也　所以說此等者。舉得反顯失也　又行者等者。此竝簡愛憂二見也。前云若人見字。今云行者觀本尊。舉初後示中間。謂前可云見字聲句并本尊。今亦如是。而前舉初顯後。今舉後顯初也　但當一心等者。正示觀修。謂所見境雖起不可愛味。雖滅不可憂悔。但當一心行之。久修即得歸了分別也　若見尊時等者。就觀行次第。正示其歸了相也。意支念誦最初。欲作三種觀時。先於身前觀見本尊。其尊住圓光中。心上有月輪。月輪中有字。如是衆相。隨念而現。洞然明徹也　②若見字等者。示三種觀。就中先明字觀。本尊心上所安布字。流入行者身中。爾時字外皆有光炎。或於輪上具有光明　乃至者。謂如云字觀聲觀句及觀佛身。然後中置字句淨命息等法皆攝略之也　觀此圓明等者。明持誦得益也。義釋八云。眞言聲字本尊合爲一體。息風淨除之後。觀此圓明。欲大便大。欲小便小。所欲觀者皆現。所欲作者皆成。譬如巧工得百練鐵。變轉無礙隨意施爲八左可思之　又所謂等者。釋念隨出入息一句。義釋八云。然彼用此眞言爲出入息。息若出時此字隨出。息若入時字亦隨入。轉調轉寂息遍於身。爾時不見別有喘息。但以眞言爲出入息。以此方便故。則能滅除種種覺觀戲論。漸淨六根。又如是觀時。亦隨義用差別。如欲內寂其心即白色。欲增功德即當黃色。欲調伏內障即當赤色。白是本淨義。黃是金剛不壞義。赤是智光明義也。如世人業壽之身。以息風運持故命根不斷。亦因此息風運動身口作諸事業。行者亦爾。以此祕密加持淨除其命。使無始已來業壽之垢一切消除。成本不生眞之命。以此持功德身命不失壞。方可運動三密作諸成就也七左私實云。五種三昧中第二流注三昧。此當今出入息法歟。當段釋云。流注身心淨諸垢穢故也。問。自尊相對出入之處如何。答。第十一云。復次世間持誦品中。先觀圓明。中有環遶眞言字輪(頭尾念誦時從)初字於口中入。流入身中。猶如入息。周遍身分。此是如來自在神力之所加持。如是念者。能除衆生一切業垢也。如是遍身已。還從口出入尊足下。遍至本處。如是一一字流入之時。以次字即相續不斷。次第連環也。若初學人。恐心散亂不能如是成者。當直觀種子字。如前作之。乃至心串習已漸加字也。移此一段入前品中六左　③又經中等者。釋命者所謂風一句。但依會意經則此一句在念隨出入息句之上。若爾當以又經等十八字回安又所謂出入息者等之上也。是經文未會故。古義云觀脫者。不合文意也已　如是命根等者。此爲釋彼等淨除已句。而先明其大意。次上所明出入命息念誦。雖是淨妙。而以分別緣念之所成故。散動猶未淨除。是故更明息風淨除法也

④所云彼等淨除已乃至成種智也者。彼等淨除已二句牒經。初句結前。後句生後。或以結前屬生後。或以生後屬結前。兩說在于聖教。然今以生後屬結前。是故持誦不同一四之一左以作先持誦法句。屬意支念誦也　所云阿字等者隨釋。即明淨除相也。若依義釋。斷息風云彼等淨除已歟。彼釋云。若指事而言。今此命者即是息風。如此息風令心散動。如風中燈照用不圓。今

①三十右　②三十左　③三十一右　④三十一右

作此隨息方便。靜散亂風。乃至綿綿漸微。出入息斷。爾時圓明慧心。如密室中燈恬然直上。魔事不入。照用無偏入右今疏釋住阿字不生理。云彼等淨除已。謂上來隨事觀尊。隨尊種子眞言各別也。上釋云。各有像類法門二十九右是爲分別緣念之心未窮已者。寄息災增益等種種門。說無量法門。此位猶是隨緣生滅之相凡緣起法。必從法爾生故。云以一切種子等也　若觀種子等者。若觀假相種子各各種子之字爲相被隱不見阿字。若種子與阿字竝觀之。卽墮二相。二相違不二理。是故唯觀阿字爲一切種子。以一切法不出阿字門。譬如見波相不見水體。若復竝觀水波。卽有二相。故唯觀水爲諸波體。以一切波不出水故。斯謂先觀等者。指前出入息念誦也　次至此中等者。指彼等淨除已觀也　若入阿字門等者。若入阿字門。則緣起假相於此漸盡。見不生眞理。是其淨除法也　如是見已等者。示得益也。❶卽是究竟等者。前出入息念誦云漸得諸根淸淨。此彼等淨除已德超彼。故云究竟六根淸淨也　六根淸淨者。天親法花論曰。六根淸淨者。於一一根中。悉能具足見色聞聲辨香別味覺觸知法等。諸根互用。此義應知三十一右問。所云阿字者指何文乎。答。藏品終說阿字爲一切眞言心。指之云所云阿字也。其故先說藏品。更明持誦成就作法。是當品大意也。然乃當品。躡彼藏品起說。故今指云所云阿字也。然藏品意。先說諸尊眞言幷種子。最後說阿字。是以當品意支念誦。亦上來就諸尊種子眞言。而示修行方法。今最後觀阿字。云彼等淨除已也已上光云。吾向所謂四種念誦後三念誦。卽同三月持誦是也。次下悉地出現品所說三月持誦。皆就佛心阿字等也。又今後三念誦。卽觀阿字。兼示觀諸尊各各種子之意也已上意支念誦了

❷善住眞言者乃至成就種子也者。正明第二先持誦法。善住眞言者者。意支念誦成就之人。已善住一見故立此稱也　次一月念誦者。指第二月先持誦法。對初月意支念誦故云次一月也。光云。此解恐是未得經疏意乎。凡言月者。多約等引地上念誦。豈初心始行意支念闕月位耶　但如其意支已圓極者。非今所論也。且又意支念誦。總示持誦大方。然乃後三念誦。還復可依最初意支所觀軌儀者也。故今言次者。是只對初念誦之言。而自此先持誦法位。初入等引故云一月。當知。後三念法卽同三月持誦意也　謂一月等者。經雖云念誦。其軌則未詳。故云當作如此等也。此是念誦。爲作成就先持誦法。故云先也　又祕釋等者。此作深祕釋也。今所云月者。非世間月。以十二月配十二地。此中言一月者。卽是初地一月也。凡當品明地前凡位悉地。故云世間成就。然離世間無出世故。就此文作深祕釋也　還復本際者。此顯初地與佛地無淺深。初地本有菩提心。佛地修生圓極果。修極還本故。云得其元本也　一一句字等者。行者作前方便時。於眞言字句。通達明了。無有錯謬是此念誦大意。故豫作此釋也　行者前方便者。自此已下正釋經文也。遠爲成就作方便。近爲具支作方便。故云前方便也。　但其法則當段解釋未是委悉。義釋八云。前方便正是先持誦法　當依毘盧遮那供養次第法具足修之。所云一一句通達者。卽彼供養法中一一瑜伽道皆使明了現前。如初始莊嚴道場時。從風輪際至金剛地上。種種莊嚴。如彼文所說。無不成就。次用種子作本尊時。卽見塵沙菩薩衆等。皆悉坐蓮華臺。布列圓光之內。行者爲習成就曼荼羅故當如大悲胎藏圖位而布列之。一一觀彼身相幷所持印。見眞言字亦聞其聲。至供養時。卽觀此一花作種種花雲。普遍十方世界作諸佛事。供養一切賢聖。行者圓明中。悉具見之。諸餘供物。當知亦爾。如觀化佛雲時。卽見自身漫茶羅中一一諸尊。各放無量光明光中有無量佛坐蓮華臺往至十方。以一切衆生所喜見身。隨衆生性欲而導利之。亦於圓明之中具足明見。次應如法持誦。畢已當如供養法次第第五分中出道場時。行者更以諸餘善品調伏其心。於一一時中不斷法則。具如彼說也。當知十方諸佛。爲令持眞言者已得調牛良田純熟耕墾。於現世之田中布悉地種。堪任降大悲雨廣植供養善根故。說此一月先受持法也九右若依此

❶三十一左　❷三十一左

文具修理供養法。是故器界觀曼荼羅觀諸會印明前供養正念誦後供養等。可具作之。凡一座行法。不過供養念誦二事。約念誦名先持誦法。亦稱心受持法。約供養名先承事法。亦號心供養法。當段釋文。且擧供養願念誦也　一一句中解者。眞言一一字句皆入心實相之門也。然於此中有解有證義釋八釋證心云。爾時行者若入𑖀阿字門時。即得本不生實。乃至入𑖮賀字門時。即得離因緣實。獻塗香時。即得無障礙戒實。獻花時即得大慈生之實。獻燒香時。即得遍至法界之實。獻燈明時。即得轉無明之實。如是入無量門。皆當廣說。由於一一支分皆見深意故。名爲一一句通達也十一右今先持誦法位。則雖解彼句實。未是證也同釋云。然此只是觀心。未是證心也十左即此義也。通達者證得義也。總意云。若以一花一香獻佛之時。至心回向發願而言。願以此功德於一一句中。而得所解通達也　竝下文者。此指悉地出現品轉明妃文。第十一二十左釋彼眞言。而明周遍十方普作佛事義也　設天大旱等者。此明得益。謂種種勝願隨心成就也。於中初明滿世間願。後復以下明成出世願也　❶前云一月等者此還釋前一月字義　於中有二。初約自證。後此月下約化他也。初中言心與一境等者。能觀慧心無垢清淨如月。此心與彼一境相應。不轉他境故云一月也。爲明其心境相應義。更牒一一句通達句而作釋也。一境者謂字輪摩輪及本尊種子等也。如是淨境。於能觀慧月中。明了現前無有錯謬。是其心境相應之相也　先觀佛等者。此因明觀成句。謂觀已成能見一見不假功勞。而復餘境自然成就。其中且約觀佛明此義也。下但隨一成餘者。自成之八字。可在自然成就之下。此八字意云。如佛觀時餘境自然成就。若圓明若字輪等。但隨一成餘者自成也。若不爾者。此是八字似重言也　此月等者。如世月現水中。今法性清涼月。能現衆生心月之中。故云一月也　然所以等者。釋就月字所以作委釋也　下文者此指悉地出現品也。彼云是爲最初月。又云次於第二月。又云又復於他月共三之五左又持明禁戒品。明六月念誦法。皆準今此所明觀月法用。而可解之。故云各有用處等也　最初成就種子者。意支念位。雖有種子而未成就。今始成就彼種子。故云爾也。義釋喩種子根芽漸生也。彼釋云。當知淨心種子力用漸彰。如根芽漸生宜應方便長養。故更作兩月供養法也十一左問。意支念誦與先持誦不同如何。答。如前云之。意支不滿數遍先持滿之。其證如經第七。又意支唯用念誦。先持具作器界觀以下供養念誦等法也。又意支以觀心微劣故。未見句實。先持以觀心漸熟故。明見心實。譬如春池乃見寶珠雖未取之分明見之

一　觀心證心分別附春池喩

義釋第八云。今借涅槃經春池譬喩明之。如學摩訶衍人。皆知此心識中有實相實。但以無善巧故。各以有所得心競持瓦礫。謂是眞琉璃珠歡喜持歸。返爲智人所笑。今以眞言方便一緣善住時。還由淨菩提心力三障消除實性明現。然此只是觀心。未是證心也。當爾之時不可攪令波蕩。又不可恣紛動。故而不取之。但當一心方便安詳入水。如龍樹阿遮梨所說中道正觀。及此眞言住心品中十緣生句。徐運慧手一一披析礫之令至寶際。要令明珠在掌。方見是心明道人也十左　演密鈔第八云。疏如龍樹等者。即彼菩薩中論偈曰。因緣所生法。我說即是空。亦爲是假名。亦名中道義。謂不可攪令波蕩者。即空觀也。又不可至不取。即假觀也。但當一心等。即中道觀也。言及此眞言住心等者。　即是住心品十緣生句。不異言龍樹中道正觀。言徐運慧手者。即表假智也。謂此寶珠。初有微垢。未得顯現。即以假智之手。次第披分開礫。令至中道。故得實相明珠。在於心手方可名爲見心明道之中耳一左　南本涅槃經第二哀歎品第三曰。譬如春時有諸人等。在大池浴乘船遊戲。失琉璃寶沒深水中。是時諸人。悉共入水求覓是寶。競捉瓦石草木沙礫。各各自謂得琉璃珠。歡喜持出乃知非眞。是時寶珠猶在水中。以珠力故水皆澄清。於是大衆乃見寶珠故在水下。猶如仰觀虛空月形。是時衆中有一智人。以方便力。安徐入水即便得珠。汝等比丘。不應如是修習無常苦

❶三十二右

無我想。不淨想等以爲實義。如彼諸人各以瓦石草木砂礫而爲寶珠。汝等應當善學方便。在在處處常修我想常樂淨想。復應當知。先所修習四法相貌悉是顚倒。欲得眞實修諸想者。如彼智人巧出寶珠。所謂我想常樂淨想 二十二左 已上 先持誦法了

❶次當隨所有乃至謂成位故者。以下第三明具支念誦法。義釋八云。經云。次當隨所有奉塗香花等。爲成正覺故。回向自菩提。如是於兩月眞言當無畏者。謂於供養法中。一一支分悉通達已。當隨其所有於日日之時。辨塗香花燒香燈明飲食等。以普遍心供養三寶。發大悲願。廣及衆生。由自功德力與如來加持力及以法界力和合故。令此功德雲海等同虛空不可窮盡。隨行人心力勢分所作皆成。卽以如實功德回向大菩提。心願成就悉地。以福德圓滿故。諸障消除。是故作成就之時。無能弊之者。猶如枝條花葉具已滋榮。從此無間必成果實。故云如是於兩月眞言當無畏 十一左 第二第三念誦。俱雖作供養法。第一是理供養。第三是事供養。故云次當隨所有奉塗香花等也。若準義釋。攝三力幷轉明妃也 ❷普門常所說者。謂普通常途所說也 顯現自在等者。此準義釋。枝條花葉具足成就。以喩自在力用也 次云此中等者。花藏院本此注攝脫。以此中等七字降安卽是之上也。問。兩字深義者其意如何。答。言約意深未詳。雖然仰案疏意。今此經意。蓋以三數盡法首尾。所謂三句三部等建立也。第三究竟極果。第一遠因第二近因。是故二者。及於成果義也。爲顯此意。經云眞言當無畏。如第一月猶有退失畏。至第二月可定得悉地。其及此時無退失畏故。云眞言當無畏也

大用者。先持誦法。則如根芽漸生。小用非是大用。如具支念。枝葉花菓開敷成熟。故云大用也 第二月者。兩月之言似亘初二。是故爲顯唯局第二作此釋也。此對何月云第二月者。則對先持誦云第二月。上釋先持云最初成就種子也 已上 故今又云第一月謂成種子也 第二月等者。卽具支念誦也 位者是安住不動義。眞言已成無畏。於此立位名也。問。具支念誦是第三也。何云第二月乎。答。今此經宗不似常途。多存隱語。第一者初義。第二者次義也。望第三第二云初。望第二第三云次。不必約數次也。說第二先持誦。云次一月念誦。以意支念誦爲初月之義。已是分明者乎。或又約念誦則雖云四種。而約月唯可云三月。是故約月次。以先持爲第一。約念誦次。以先持爲第二。所望各別非相違也。尋云。若就後義。則以意支不入月數是何意也。答。意支爲作三月持誦之練習方便也。是故不入月數。又經第七說意支云。無有定時分 二十七右 義釋八云。若滿一落叉。未有證驗。又當更作一落叉要令成就。一月二月等義。皆如此也 四左 其月不定故。且不入月數也 已上具支念誦了 ❸次滿此月已乃至世間品覺者。以下第四明作成就深。於中次滿此月已者結前。指次上如是於兩月眞言當無畏二句也。行者入持誦者生後。指作成就念誦也 世間說者。是對次下若出世義。先安此標句也。但石山花藏二本云。若成世間說者 已上 初一月持誦等者。義釋八云 若諸行者。欲作世間上中下品成就事者。當參用蘇悉地等諸經。仍依此品修習心持誦法。但能外觀使得明了。便可依法作諸成就。不必轉爲自身。故供養法中偈云。智者如先所開示。現前而觀本所尊○是名世間具相行。四支禪門復殊異也 十三右 四種念誦次第。此求無上菩提之法則也。若求世間除災增益等諸悉地。則第一念誦成就之後。可立成就壇也。而從第三句轉同佛身等。是以自身卽佛之祕觀故。世間有相行者不用之也。光云。今段言世間者。是有爲有相悉地也。言出世者。卽無爲無相悉地也。應知今品所明三月。文明世間義兼出世。此是出世。卽同次品所說三月持誦也 能得聞持等者。義釋八云。復次如上所說次第念誦法則。爲世間大成就故。若行者具依此法。得成就時。卽得六根清淨。或悟旋陀羅尼。總持不忘。卽以此身遊諸佛刹。住壽無量。供養親近諸善知識。廣利衆生。或以手揮空。出種種珍寶給與諸匱乏者。然尙是生身。未得法性身。故名爲世間成就 十二左 力通明行者。卽五力五通二明六度也。私案力者身力。本徹人更得大力

❶三十二右 ❷三十二左 ❸三十二左

也。通者現大身現小身等也。明者分達三世事也。行者出現品云。行於世界頂〔三之七右〕可思之　於大空等者。於世間大虛飛行自在也　若出世義等者。謂世間成就。唯成一願出世成就。成一願之時。成就一切願也。例如地前一行中行。一行地上一行中行。一切行也。問。當品唯說世間成就。今云若出世義等。其意如何。答。此品雖正明世間。兼存出世意。義釋第八云。今此品所明雖是世間成就。然甚深方便隱在其中。若求出世成就時還擬儀此法。以成祕密之分。故持明藏法。猶若因陀羅宗。能滿世間出世間種種希願也〔十二左〕　所謂山峯等者。自此以下說建立成就壇之勝地也。但此釋山峯或牛欄一句也　觀義等者。先釋山峯。謂作成就之時。最極高勝位故如山。中道超有空邊。最尊最上。故云與中道山相應也　一一事等者。總示事理相應之大宗也　❶謂不動等者。別釋山峯二字。初釋山字。即是下釋峯字。　如人下還明觀義也　牛欄者等者。次釋牛欄二字也。牛是等者釋牛字。能却等者釋欄字。以牛淨下示牛淨功能也　五淨者。蘇悉地經卷二〔供養品第十八〕曰。次服五淨。眞言經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食穢惡之食。當得清淨。眞言增力　〇取黃牛乳酪酥糞尿。各別眞言經百八遍和置一處〔明本二十七右〕同經儀軌下云。牛五淨者。謂黃牛尿及糞未墮地者。乳酪酥等。茅香水一一持誦經一百八遍。然後相和。更復持誦

一百八遍。於十五日斷食一宿。以面向東。其牛五淨。置於蓮荷等葉之中。默飲三兩。十五日中所犯穢觸及不淨食。皆得清淨〔十右〕　此菩提心等者。此理釋也。能防等者合欄。淨諸心地者合牛。以大悲水等者。合以牛淨所養等也　兩河義等者。此釋及諸河灘等一句也　上已說之者。第四云。河灘正翻當云攢流處。謂有兩水或多水。於此處會合。此側及中間。頻經泛漲蕩滌。無諸穢惡〔一左〕兩河等者。事釋則讓上釋。以下作理釋也。兩河者一河喩生死流。一河喩出世流。於此生死涅槃中間。而作是法。是不住處涅槃義也。　謂由大悲故。不住涅槃。由大智故。不住生死。不住生死不住涅槃。是中道義也　言四道等者。釋四衢道三字也。謂四諦觀。皆同達菩果之道故。云四道也。法花第二〔譬喩品第三〕四衢道中露地而坐。天台委釋四聖諦。更可考本文。新花嚴音義〔慧苑〕上云。四衢道爾雅曰。一達謂之道路。二達謂之岐旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇驂。八達謂之崇期。九達謂之逵。然以路多四達。凡語故多用也〔十三左〕　一室者等者。釋一室二字。是獨一室也　謂除諸境等者。作理釋也。如如者平等一如義也。以類一室也。依經此次有神室二字。今疏闕其釋。是當第四所釋火神祠歟。披彼釋可知之　大天室者。此當悉地品所說忙怛哩天室歟。涅槃是理。菩提是智。然以理爲智所依處故。

以涅槃爲室也。天者自在義。故云自在力也

一　作成就壇處所表示

山峯〔作成就位亦爲具支位〕　上成就時。安住菩提心上。超出覺觀戲論。以內外支分相應故〔經云如是於兩月眞言當無畏次滿此月已修〕能以不思議法力。轉成世間悉地之果

牛欄〔先持誦位。亦爲出入命息念位〕　牛是修觀行者。調柔通達之心〔經云一一句通達〕　以生正法根芽。堪能續出五種醇味。欄是以無戲論戒命風靜息〔經云而想淨其命〕　於功德田中。而牧養之。比六根清淨高山。又爲其次

河渭〔轉身一相觀位〕　今此宗於本處作本尊身〔經云兩於自處作第三句當知即諸佛勝句〕　亦是修身觀義。亦能除業垢之命。斷隔毘奈夜迦往來行處

四衢道〔眞支念誦位〕　能以聲字本尊融爲一相〔經云初字菩提心第二名爲聲句想爲本尊〕　正住三密觀中。隨所趣向所作皆通。故可成就如來使者之用

一室〔同上位〕　雖未渾合三密。但能堅住一見〔經云當字字相應句句亦如是〕　亦可隨分作小成就

神室天室〔同上位〕　雖於一見之中未能不動不轉。但能修本尊觀。明白現前。亦堪作小成就及降伏等

已上抄義釋文。彼拾四種念誦經文。配釋作成就處文句。最有其謂。更往檢之。又第十一云。隨上中下事。作成就法。上事山峯。中事牛欄。下事林間〔三十左〕光云。今此表示。是一往耳。諸餘深義更詳

❷漫荼羅義等者。釋彼漫荼羅處一句。自此

❶三十三右　❷三十三左

已下。明於上勝地建立道場也。如上者卽指第四卷也　四角爲作等者。釋悉如金剛宮一句。事理兩釋如文可解。凡成就壇曼荼羅。具如悉地品說。依義釋。立三壇行此法。所謂大壇護摩壇灌頂壇也。彼第八云。又行者欲作成就時。當如蘇悉地方便。作光顯增威等法。灌沐本尊。預辦具緣支分。自作除一切障大灌頂漫荼羅。如法供養。然後起首作成就法。當如初品方便。擇治淨地。作漫荼羅。方正四門。其量八肘。或七肘或五肘。唯開西門。於西面四肘之外。作灌頂漫荼羅。等中胎量。唯開東門。其伴侶菩薩準同前說。於大漫荼羅四角外。更置三股嚩日囉（二合）中胎八葉花上及餘三重。各置諸尊祕密印相。又於中胎佛位之前。置本尊印。幷置一瓶。所餘灌頂四瓶在四隅際。門外別置一瓶。以降三世加持。自餘供養儀軌。皆如第二品中說。既供養已。應作三種護摩。爲欲遣除毘那夜迦故。應用成辦諸事眞言作阿毘遮嚕迦事。爲自利益故。應以當部之心作補瑟徵迦事。爲息諸災難故。以當部母作扇底迦事。如毘盧遮那眷屬卽以虛空眼眞言。或依第二品中寂災眞言。如護摩法。酥等諸物。以三事眞言各供養百遍。或增加其數。次爲諸眞言主等。各供養七遍。其上首諸尊。亦當加之。或用寂災眞言。通供養百遍。乃至不辨者。應作七遍　或三遍已然後灌頂。其中胎寶瓶亦如前。每日以不動尊加持竟。在花臺上者。又用正等覺心加持。在四隅者。四菩薩加持。本尊前者。用彼眞言持之。當令助伴次第爲其灌頂。或請阿遮梨令作灌頂。若依蘇悉地法。先用軍荼利瓶。第四用所持眞言之瓶。其餘二瓶隨意取用。如彼具說也。將灌頂時。行者安住蓮華臺上。觀羅字門。自焚其身。悉爲灰燼已。旣灌灑竟　還用嚩字門生之。以祕密瑜伽觀自身。作大悲漫荼羅竟。應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服等以自莊嚴。復當敬禮諸尊旋繞供養。爲息障故更作護摩。然後發遣。以此因緣故。諸尊歡喜。令悉地速成也（十四左）師口云。於護摩壇可修三摩波多護摩。其法如第八鈔注之　作護等者。釋是處而結護句。卽以不動降三世二尊印明。　結界道場護淨諸事。事理兩釋。如文可解　藥物力成者。此未會經文。卽當行者作成就一句也　空青酥油等者。第十一云。牛黃者更有無豈藥。謂空青朱沙雄雌黃等（二十五左）大觀經史證類備急本草第四云。空青味甘酸。大寒無毒。主睛盲耳聾。明目利九竅。通血脈養精神。益肝氣療目赤痛。去膚瞖止淚出。利水道下乳汁。通關節破堅積。久服輕身。延年不老。令人不忘。志高神仙。能化銅鐵鉛錫作金。生益州山谷及越巂山。有銅處銅精熏則生空青（已上）又云。千金方（治眼瞖膜不明。以空青少許漬露一宿。以水點之）又方（治口喎不正。取空青一豆許含之卽効　已上）　如餘處說者。指蘇悉地經等。彼經有備物品也　理說者等者。藥力成就。分施三業神用。卽是如來三無盡莊嚴功德也　佛法法爾等者。釋世出世悉地前後。其意易知　藥及與等者。釋卽以中夜分等二句。經唯說上中時。不說下時。是擧上中顯下。　疏主得此意具出三時也。義釋第八云。凡悉地成時有三種相。若初夜成者爲下。夜半爲中。剋明相動至日將出已來成者爲上。妙臂童子經云。此中有三種相。所謂增長氣烟光現。次第獲得三種成就。若得氣出。當得世人愛敬等益。烟出得轉形悉地。光出成持明仙潔淨微細之身。若作心成就者。或畫像動。或見嚴身瓔珞花鬘等動。或從空降種種天花。或微風細雨。或覺地動。或聞空中無形之聲。作如是言。汝所求願。今當說之。或見燈焰增長其色潤澤。赫如金光。或復油盡光轉增熾。或身毛遍竪心大歡喜。或聞空中天樂。諸天瓔珞之聲。或於空中見本尊身眷屬圍繞。卽應奉持閼伽五寶花香之水。讚歎供養恭敬跏跪。自觀功力而求諸願。既得願已。歡喜禮拜更獻閼伽。應對彼尊誦所受眞言。然後如法發遣。彼中具說方便也（十八右）此文所引妙臂童子經者。善無畏所譯蘇婆呼童子經中卷漸近悉地持誦相分第六文也。妙臂菩薩所問經（法天譯第二）（知近悉地分第六）云。專心誦持不得間斷。直至三種相現。是爲得法成就。三種相者。所謂熱相煙相焰相。若得熱相者。當得世間一切愛重。若得煙相者。當得隱身。若得焰相者。當得變成微妙之身。成持明僊飛行虛空。壽命長遠。得悉地

相。如入至死。冷觸入身周徧其體。又如中陰至胎藏孕者自覺。又如世間諸有香氣入忽聞者香雖可得無有形影。又如火珠照以日光日光入故火遂流出。諸有行人悉地入身亦復如是。前所成就是外諸物像或是內心求成就者。別有所表。彼持誦人專注不間。必感靈驗。得悉地者。或見所供養像而得振動。或得像面毫光照耀。或得像身振動。或得空中降華。或無雲降微細雨。或降妙香。或感地動。或聞天鼓自然之音。或見天人阿修羅等住虛空中。或聞諸人等言語之音。或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響。或見燈焰增長明淨金色。或其油盡燈焰轉熾。或聞空中有聲令說所求之願。或覺身毛一切皆竪。或現如是相已。定審所求悉地成就。當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水。幷著五寶和合作閼伽水。長跪奉獻本尊。及誦真言。乃至以妙伽陀而伸讚歎。當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養。如是作已。將所求事一一言說。聖心不問有求。必應得如願已一心專注。而於本尊信樂讚歎。再以閼伽奉獻供養。更念本尊真言。又念諸部發遣真言。當依儀軌誦真言已。禮拜請諸賢聖各還本位。二十五左 依以上文。初夜中夜及日出時。三種相現如次爲下中上悉地之相。是外藥物成就相也。蘇悉地經亦復同之。彼經第二補闕少品第十五云。其三種相。謂煖氣相烟相光相。如是三相應次第現。若上成就卽具三相。

若中成就具前二相。若下成就唯現初相○於其初夜下悉地成就。於其中夜獲中成就。於明相動時獲上成就。明本四之十七 同經第三分別成就品第十八云。若欲成就藥物者有三種成。光焰爲上。烟氣爲中。熅煖爲下相轉。謂初夜煖生。中夜烟起。五更焰出。中成明本二之九 第十一云。若得無障成就者。上成有三有二相。謂除焰出。下成有一相。謂但煙生二十二左 卽此意也。又至如尊像振大地動等。皆是內心成就相也。然依當段經疏。則初中後三時。通外物內心成就也。文云藥及與心成就之時有上中下相之故也。又其許聲或鼓音等。是於彼三時所現之相也。文云於此時中或有許聲等之故也　●初夜是初入等者。卽勝解行地。此是地前故。云未證之義也　半夜是菩提心者。是淨心地。淨菩提心顯現。乃至十地。倍復增明。故云背暗向明也。然是分證而非究竟。故云未卽是大明也　日出是成相者。如來所見圓明。故云大日普照。瑜伽中云普照耀地。卽此意也於此時中等者。釋智者應當知等二頌也

若理說者等者。就所現相作理釋也

一一法合者。謂一一相合法門也。其法門者。卽是得果相也　三乘之果者。此三密也。第三釋通達三乘之文云。復次真言門乘三密印。至佛三平等名爲通達三乘二十二右可思之　或轉法輪等者。釋經許聲法合。是語密也　乃至者。此攝鼓音。同語密也　長壽壽量無數者。明若復地震動法合。阿字不生地大。卽表本地壽量長遠之義。是身密也　勝進遊於等者。示及聞虛空中等二句法合。勝進大空法界圓照無不明了。是意密也。此是三密得益。卽三乘之果也已上釋智者應當知等二頌了 次諸佛兩足尊等二頌。其義易知。是故疏家不須別釋。義釋八云。爾時世尊。欲結會此中大成就義故。更說偈言。諸佛兩足尊。宣說於彼果住是真言行。必定當成佛。應一切種類常念持真言。古佛大仙說。故應當憶念。此中一切種類者。卽是開方便門示真實相。以一一真言門悉具淨菩提三句義故。當知。十方三世諸佛。種種方便究竟歸會。皆趣其中。是故於一切種類盡應照見真言實義　復次教信勿令失墮於心也十九左可思之已上作成就法了

私料簡經疏文曰

意支念誦亦名心想念誦此中又有多法

當字字相應　句句亦如是　作心想念誦
持滿一洛叉已上字句蘆灑法。是雖三密未融。堅住一見念誦

初字菩提心　第二名爲聲　句想爲本尊
已上三密相融觀。卽於此中念誦

轉身一相觀

而於自處作　當知第三句　卽諸佛勝句
已上本尊三密轉同自身。一相無相

出入息念誦

行者觀住彼　極圓淨月輪　於中諦誠想
諸字如次第　中置字句等　而想淨其命
命者所謂風　念隨出入息
已上自心圓明念誦

淨除息風法
彼等淨除已　作先持誦法（已上惡住阿字門。成六根清淨）
已上諸法、偏是持誦。未作供養之法。故安然意爲第一意支念誦中差降。今謂。轉身一相觀已下。求菩提人不共觀門。別立可爲第二念誦。義釋等意分明。但義釋於此位立先持誦稱。今見經文。先持名立次下兩月念誦之位。爾乃只可號第二句法也
先持誦法（亦名先承事法。亦名前方便。亦名具支念誦。但於此位。兼供養念誦二。此中有二。謂初月心供養。二月事供養也）
善住眞言者　次一月念誦　行者前方便
一一句通達　諸佛大名稱　說此先受持（已上初月持誦）
次當隨所有　奉塗香花等　爲成正覺故
回向自菩提　如是於兩月　眞言當無畏（已上第二月持誦）
已上兩月念誦。并前心想念誦（當字字相應至彼等淨除已是也）云三月持誦也。義釋八云。行者先當一心修習心持誦法○自期致心如法作先持誦。能證知障蓋消滅。方作具支念誦。又自證知悉地前相。然後應起成就曼荼羅。今此經文。從字字相應迄至彼等淨除已。皆是況明修習持誦法。迄至作成就法事時。還同此法持眞言也（三右）此釋作成就法已前。立持誦號於具支念誦中可有二月持誦。若云四種念誦則加作成就法念也。但此名目本說未是分明。今準義釋。具支已前二重持誦彼此合論則可有四種念誦也

作成就法
次滿此月已　行者入持誦　○應當憶念

義釋八云。二月滿已。即於菩提曼荼羅成大成就（十一左）　圖　云

- 心想念誦（一月）（亦名意支念誦）
  - 數時相現（此一觀義釋中依經第七出之。彼經文云。是中先持誦法略有二種）
  - 字句灌灑法
  - 三密相融觀
  - 轉身一相觀（若求世間有相之人。則不用之以前持誦成已　則可直作成就曼荼羅也）
  - 出入息念誦
  - 淨除息風觀（淨心地）（菩提心種子）（義釋意。與前出入息合明。不別立之）
- 先受持法（二月三月）（種植方便）（亦名先承事法）（亦名具支念誦）
  - 初月念誦（從三地至八地）（內心支分）（或初住地疏意根芽發生）
  - 第二月念誦（從八地至金剛心）（外事供養）（或二地已上疏意條葉花等）（經七云於第二月具支供養）
- 作成就法（於此中有上中下品）（是佛成就地）

光云。向來料簡并圖。恐未研窮經疏及義釋意何者所引義釋文云。今此經文。從字字相應迄至彼等淨除已。皆是況明修習持誦法（已上）吾向所謂意支念誦。總示持誦大方是也。豈其以之加三月持誦之數乎。是其未研窮之一也。又義釋文云。迄至作成就法事時。還同此法持眞言也（已上）翊經已云。次滿此月已　行者入持誦。豈其惟作成就法已前立持誦號乎。是其未研窮之二也。又經說第三具支文。云如是於兩月。疏釋云。此中釋兩字深義（乃至）第二月也。豈其具支念中有二月持誦乎。是其未研究之三也。但義釋意。以作成就持誦。尚屬具支。言名爲二月供養。以正成就特爲作成就法。言二月滿已等。若不爾者義釋亦是疎謬。經已云入持誦。何無持誦月乎。又經結先持云。說此先受持。亦說具支云次當隨所有等。豈

其先持誦法亦名具支者乎。是其未研究之四也。又明義釋中所引經第七文云是中先持誦法等。即先持法中分別也。豈以數時相現攝心想念者乎。是其未研究之五也。今標私曰鈔家三師之中何也。嗟乎當彼時無人疑難耶。余雖不敏稟受經疏以降。研覈于今二十年。少有所得。凡今言世間成就品即有二意。一謂成就一尊三昧。此以世間爲差別義。二謂成就有爲希望。此以世間爲破壞義。疏中往往設事理釋。事則其二。理則其一。而此二相望。則成世出世義。是故四種念誦之中後三念文。出月名言。以同次下悉地出現品所說三月持誦出世成就也。謂先持誦法是第一月菩提句。具支念誦是第二月大悲句。作成就法。是第三月方便句也以作成就爲第三月證見于釋持誦法則品　亦是示世間即出世一門即普門之義耳。尚爲初學作圖以示

蓋其所牒文似不次第者。是未會故耳

四種念誦
- 經三世間成就品又七持誦法則品說
  - 此一汎明持誦法則
- 初意支（此亦分四兩爲三重）
  - 一字（意又身）
  - 二聲（因語語）
    - 此三初於本尊後於自身─初重
  - 三句（根身又意究竟）
    - 此亦轉爲本尊二。初外身後內身─二重
  - 四出入命息─此即內外二身所出入息─三重
- 二先持法（此亦分二）
  - 一依時─此亦有二一數二時（供養儀式緣眞實經下同之）
  - 二依相─佛塔圖像出生光焰音聲等
- 三具支
- 四作成就

又（經六世出世持誦品說　又七持誦法則品所明四支禪門意在此中）
- 一住字聲句
- 二心想
- 三命息
  - 世間（差別爲世）
- 四自尊一相出世（平等爲出）

三月持誦（經三悉地出現品說　亦曰三諦又即是也）
- 第一月（初地菩提）
- 第二月（二地以上大悲）
- 第三月（八地以上方便）

大日經疏演奧鈔第三十六　畢

此卷之中多加今案。以辨舊解。且補所闕。如其四種念誦軌儀。即是從凡入佛要路。冀後學者。研心遊意。于時寶永第三星紀丙戌初秋之吉慧光記

又此卷所解本疏古存亂脫而未穩便

大日經疏演奧鈔第三十七

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷（釋經三悉地出現品）

❶悉地出現品第六者。此有來意得名入文解釋三段。初來意者。義釋八云。悉地出現品者。如前品所明。雖能滿足衆生微少希願。然彼調心方便供養修行。本爲成辦世出世間大成就事。若求大成就者。不於一切種類之中。皆見眞言實義。到悉地。終不得成故。次明悉地出現品。正明如是悉地。皆從法界神力中流出也（二十右）演密鈔八云。以金剛手第三問云何成彼果。請果有二種。一世間果。二出世果。世尊於前品中。已答世間果。未答出世果。以下二品。方乃答之。又欲明眞言修證方便。先明悉地之行皆從法界流出。故有悉地出現品來（七左）或鈔（最珍）云。問。上品世間成就也。何云世出世間大成就乎。答。依世間行儀成就。廣亘世出世間也。上品分明也。問。上品圓明觀。皆見眞言實義也。何此品始見實義乎。上品明悉地成就之相。豈不依此品終不得成乎。答。上品雖明字輪形聲。其觀法未委也。故別說此品。委說觀成就之果也（已上）次得名者。義釋八云。謂行者觀此成就之果。爲從調心供養諸善根力生耶。從如來加持力生耶。從法界力生耶。若由自善根力。即是從自性生。若由佛加持力。即是從他性生。若和合有。即是共性生。亦非無因緣有。若謂悉地從法界力生者。法界平等則無生相。若出平等法界而有悉地生者。即墮邪見戲論中。生義不成。若謂都無悉地則爲誹謗如來祕密之藏。當知如是悉地。即從衆緣起時本不生故。法爾如是。非是行人所作。亦非佛作。作不可得故。乃至離諸因緣故。即心實相即是悉地實相。以實相度諸魔事故。成就之時無能障蔽之者。隨此如意寶珠之中。所欲皆悉現前。故名悉地出現品也（二十右）密鈔八云。悉地出現品者。悉地是所成之果。出現即是果法出生顯現。悉地即出現持業爲名（七左）私云。本來萬德名之[illegible]。修證開悟名爲出現也。或云。許祕兩品之中。當品祕也　後入文解釋者。光云。故和上言。此品已會未會。隨應牒文。宜知而解

❷爾時世尊復觀（乃至）作句偈也者。初所牒經是治定文。義釋八云。爾時世尊。以普遍加持眼。復觀諸大衆會。知已堅牢深淨攝持大法。爲滿一切願故。復說三世無量門決定智圓滿法句。所以然者。世尊已廣開示三密曼荼羅。又說入無量門進趣方便覺。欲令此中普皆成就悉地果故。更說一切法界門決定智印。此決定印是眞言實相也。謂以無礙淨慧。於一念中了三世法。知彼皆從緣起無有自性。以無性故。不出淨菩提心。是故等同虛空深廣無盡。離諸分別。如毘盧遮那法界門。乃至最下世天法界門一一成就之相。悉皆如是。此是究竟實際萬法所歸會處。故名圓滿法句也（二十左）種相體性等者。第二十云。若菩薩不深觀衆生本末因緣種相體性。而率爾傳法。即是爲人天怨。是爲大放逸行也（二十四右）法花經第三藥草喩品云。唯有如來知此衆生種相體性（已上）義疏第八云。此中明佛知四種法。〇知四種者。種謂種別也。三乘種類不同也。相者相貌也。如慈悲是菩薩相。獨靜是緣覺相。從他聞法是聲聞相也。體者三乘體也。道種慧是菩薩體。一切智是二乘體。如三慧品說也。性者不改爲義。昔三乘智體。各住已分不互移改也（十四右）文句第七云。種者三道是三德種。淨名云。一切煩惱之儔爲如來種。此明由煩惱道即有般若也。又云。五無間皆生解脫相。此由不善即有善法解脫也。一切衆生即涅槃相。不可復滅。此即生死爲法身也。此就相對論種〇若就類論種。一切低頭擧手悉是解脫種　〇相體性約十法界十如中釋（會記七一之三十九右）光云。上來解釋是依顯略。今就祕密則無量乘。上云非無因緣。因則衆生種相體性等也。緣則彼彼法門差別乘也　❸謂於一念三世等者。大疏鈔（般若寺第三）云。一念三世者。如唯識三世也。一念之中。能以無量智。隨機授無量法門也。（釋論云。夢謂經多年。悟乃須臾頃云云。今私云。凡夫居壇上。從初夜至半夜之間大叫哭）光云。故和上言。一念是短三世即長。長短無礙故。一念經三世。但今此無量無礙智門。即悉地體。滿足一切衆生願等。是出現義也　決定智門

❶初右　❷一右　❸一左

者。謂此無量乘皆是常住不改法門。故云決定也

一 偈說

(一)故名決定智門也　(二)法句者〇以名字說
(三)滿足者〇無空過故也　(四)此句卽是已下如文已上

光云。若讀亂脫。則此亂脫尙未是詳。師傳讀曰

(一)先觀機也　(二)三世無量決定智門等
(三)滿足者入此法門等(五)此句卽是偈也等

法句者謂先等者。私云。此中有淺深二釋。謂先觸事從事能生於理故名爲句者。是深祕釋。謂卽事而眞句　句卽法理無闕減故也。卽是句偈依世句偈法以名字說者。是淺略釋　謂衆名成句偈等也　◉滿足者入此等者。私云。入此法門者總句。能生法門下別釋也。自證化他之法門。皆從此法句生。故云滿足也　未及會句等者。今此十六句偈疏主講釋之時尙未會也。是故後當再治以義作句偈也。但高野印本則作句偈。而一一牒釋之。恐是後人戴之。更勘古本而可決之

◉虛空無垢乃至德之意也者。此中牒經亦治定文。全文云。虛空無垢無自性。能授種種諸巧智。由本自性常空故。緣起甚深難可見。於長恒時殊勝進。隨念施與無上果。譬如一切趣宮室 光云。今疏牒文作皆 依虛空無著行。此淸淨法亦如是。三有無餘淸淨生。昔勝生嚴修此故。得有一切如來行。非他句有難可得。作世遍明如世尊。說極淸淨修行法。深廣無盡離分別已上大疏鈔三云。經云。虛空無垢無自性乃至深廣無盡離分別者。凡有四行之中。初一行顯一切智智心體。次二行顯其用。後一歎其德也。初行之中。初一句擧虛空喩顯一切智智之心等虛空無垢。三句以下至第三行終。顯以此等空無垢心。能隨機以種種方便授與種種法門之中。昔勝生至如來行者。此引證令信也。又顯用之中。譬如一切趣虛空離依虛空無著行者。擧喩顯用也。言一切趣虛空者。是空之上分空也。離依虛空者。是本有大空也。是依虛空之空兩返可訓也。此淸淨者。所喩諸法也。意依本有大空。雖有種種分空。而是大空不念依我有此分空。如是依一切智智無垢心。雖得種種悉地果。其心不言依我得此果也。意欲說悉地流出句故。昔大會衆光顯一切智心體及用德也已上　光云。故和上謂。此十六句偈。卽此品體也。十六者表無盡義也。又十六句中。初四句心體。次六句心相。次四句心用。後二句嘆德相也　◉空之自性常有者。謂不可得空之性空卽有也。以有空不二故。非本無今有。又非已有還無也　譬如一切趣宮室等者。此有空不二本有實際之喩也。祕藏記上之十一中。有虛空喩。阿字不生諸法喩虛空塵垢之釋可考之。又十四卷義釋第八云。復次有人生疑。云何實際心中能作如是種種有爲。故偈中更說譬喩云。如世間一切諸趣及彼依報住處。皆悉依空而住。因空得成。而虛空的無所依。亦無念著起作之行。今此淸淨法身。亦復如是二十二右經及今疏。作一切趣宮室。般若寺所覽本。作一切趣虛空。更可勘證本已上光云。明本作一切趣空虛　◉次會云等者。或云。淸淨以下二偈再治會意。故云爾也。次合云。如上等者。謂若此二句就未會云之。則如此可云也。私云。此料簡太不可。今會云者。以此法門會合于上譬說而云之之意也。何必此句已下是再治乎　先生謂先覺等者。義釋八云。次云昔勝生嚴修此故者。勝是尊先之義。如世人謂耆德可師範者爲先生。卽是先覺是法。而從胎藏生者。梵云避部。是具足種種財寶以自莊嚴。古昔勝人。皆因修此眞言行故。令世間佛種相傳不斷。以至于今二十三右私云。避部勝生嚴梵名也

一 今偈十六句梵本

十四本第八云。復次此阿利沙伽陀。卽是如來神力加持句。修諸供養時。以梵音讚歎彌善。今具存之

誐誐曩引虛空也　無垢也　唖無也　娑嚩二合自也
婆引嚩迦引性也一句尾濕嚩二合巧也枳孃二合智也尾嚩怛囉二合種種那引　野迦引授與二句舜引
寧夜二合保呼異反空也　娑嚩二合婆去嚩多自性也

薩那常也三句鉢羅二合底耶夜引數也地毘生也
儼避引囉甚深也訥涅囉二合奢難見也四句竟一踊也娑
怛且覩怛也尾勢引灑殊勝也誐弭難引往也一句
撥選眞也莫佉喃二合最上也娜娜帝與也尾進曬
單隨所思念二句拽他如也薩嚩諸也囊底曩趣也阿引攞
瑜宮室也三句誐誐奴虛空也坌底得有也阿上僧去
誐無取著也遇桜囉行也四句竟兩踊也怛他去引亦也矃灑如
是也尾秫時聿反地平淸淨也達摩諺引法也一句底哩二
合婆去引嚩平三有也勢引灑無餘也尾秫馱淸淨也
三去婆嚩生也二句左囉帝修行也怛哩二合喻此也
引佐羅二合祚祖告反尾部勝生殿也三句婆去引嚩帝有
也薩嚩一切也爾蓥以反乃迦諸佛也遇引左囉行也四句
竟三踊曩跛蘭非他也跛娜句也莽悉囉二合有也訥
攞坌羅得也一句索迦羅引遍也路引迦明也羯囕作
也拽入他引如也爾淨上乃諸佛也正翻云仁者二句迦體諺引說
也蘇尾秫上地極淸淨也達摩諺引法也左囉多修
行也三句怛羅二合無也尾羯臘跛二合分別也嚩爾
多引離也四句竟四踊尾補梨廣也達磨法也儼避囉深也莽
縛無改反曳無礙也亦無壞也

右梵本。於四句外更有此一句助聲。今爲文便故。通入四偈中也二十三左至二十六右

●爾時毘盧遮那乃至安樂之行也者。此中牒經是未會文。已會經云。爾時毘盧遮那世尊。說是偈已。觀察金剛手等諸大衆會。告執金剛言。善男子。各各當現法界神力悉地流出句。若諸衆生見如是法。歡喜踊躍得安樂住已上 ●意明流出者。義釋八云。然以流出爲正也二十六右 如前一一菩薩者。此指住心品也

一 爛脫

(一)當現法界神力 (三)神力亦是動用〇從一得多也 (二)悉地流出句〇悉地之句也 (四)此流出名爲門已下如文

光云。師傳亂脫讀曰

(一)當現法界神力 (三)神力 (五)亦是動用神變也 (四)此神變等 (二)悉地流出句等 (六)從不思議法界等

●時諸執金剛乃至如是說已者。此中牒文亦未會經。治定經云。如是說已。諸執金剛爲毘盧遮那世尊作禮如是。法主依所勸復請佛言。唯願世尊。哀愍我等示現悉地流出句。何以故。於尊者薄伽梵前而自宣示所通達法。非是所宜。善哉世尊。唯願利益安樂未來衆生故已上 義釋八云。此中凡有三意。一爲自修慚愧謙退之行。示諸行人尊師敬道儀法故。二爲諸學者等。各於一法界門究了通達。而令圓滿法句。於一門中各具一切門。自惟心量不能及故。不敢於世尊前說所證法。三爲先請世尊演說普門成就法已。然後諸菩薩等。各從一門而演說之。則條流可觀法門有序。今此三千偈本。爲存略故書不盡言。若行者瑜伽成就時。自當具足聞見也二十六左 密鈔八云。疏各於一法界門等者。此諸菩薩不但自修謙退之行。然於諸佛所得法界門中。如隔穀等。且如八地自在菩薩三昧道。不得一切諸法。離於有生知一切如幻。是故世稱觀自在者。又如補處菩薩住佛地三昧道。此是究竟發菩提心。於一切三昧道中。最爲牢强精進。進入佛道。唯少如來一位。未得證智。更有一轉法性生。卽補佛處。自知如十四日夜月少分未圓故。不敢於如來前有所宣說。是有羞也。故曰各於一法界門等十右 私云。今一段有三意。疏文相未分明。以義釋可悉之

一 爛脫

(一)不敢有違 (三)然如來〇此是回文也 (二)時

❶三左 ❷四右 ❸四右

諸金剛○非是所宜者　(三)此意云何如來已下如文已上

光云。師傳亂脫。以此是迴文也五字。安此段終如是說已下如來告等上也

不敢有違等者。文次第云。明莫違次第文十一左　❶此是迴文者。經文爛脫引之故云爾也。私云。此是迴文一句。可置最初牒文下歟。意明一段經文是未會也已上光云。故和上言。卽指次上何以故以下文云此是回文也。然乃此五字。可是注書也。若次上文非是回文。則語義不通也　何以故爲未來等者。私云。是釋經文善哉世尊已下三句也。引牒經文而可作此釋也

❷如來告金剛手乃至此卽大利也者。　此中牒經亦是未會。治定經云。時薄伽梵毘盧遮那。告一切諸執金剛言。善哉善哉善男子。如來所說法。毘奈耶稱讃一法所謂有羞。若有羞善男子善女人。見如是法。速生二事。謂不作所不應作衆所稱讃。復有二事。謂所未至令至。　得與佛菩薩同處。復有二事。謂住尸羅生於人天已上私云。上爾時毘盧遮那以下經文有三節。一觀察金剛手已下。此如來歎勅大衆。勸說悉地句。二諸執金剛以下。　此大衆慚愧謙退。　而還請佛說。三時薄伽梵已下。此如來正作稱讃宣說法句也。問。三重生二事經釋如何。答。經云。速生二事謂不作所不應作一衆所稱讃二復有二事謂所未至令至一得與佛菩薩同處二復有二事謂住尸羅一生於人天二釋云。一者所不應作○卽一也一由不作惡故○爲大衆稱歎也二復有二事所謂○是一也一二者出得○卽其二也二復有二事謂住○聲聞戒也一第二法者○卽大利也二　❸次卽因其所行等者。私云。律法卽大士所行故。引之以證成上意也　西方梵音等者。密鈔八云。疏梵本羞字等者。謂慚愧二法是別。羞是其總也。故。❹唯識言。云何爲慚。依自法力。崇重賢善爲性。云何爲愧。依世間力輕拒暴惡爲性。乃至云羞恥過罪是二通相。由此梵名與慚愧異也十左北本涅槃經第十九云。諸佛世尊。常說是言。有二白法能救衆生。一慚二愧。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者內自羞恥。愧者發露向人。慚者羞人。愧者羞天。是名慚愧。無慚愧者不名爲人名爲畜生。有慚愧故。則能恭敬父母師長。有慚愧故。說有父母兄弟姊妹　十五左淨影義記第六釋此文云辨慚愧和三番辨之已上遺敎經云。慚恥之服。於諸莊嚴最爲第一。慚如鐵鉤能制人非法。是故汝等常當慚恥勿得暫替。若離慚恥則失諸功德。有愧之人則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也三右　更相釋云何等者。義釋八云。梵本羞字。與慚愧各殊。今言有羞。則兼備慚愧二法。當知。此二白法。卽是萬善之因。故世尊推廣其義二十七右私云。無慚無愧二心。是大不善地法。一切惡業。以此二心爲主。反而知之。則慚愧二法是諸善根本。故云發迹之處也　因有羞恥故等者。義釋八云。所謂以有羞故速生二事。一者不作所不應作。二者則爲時俗稱譽。名爲有羞恥人。今佛子以具慚愧心故。則自觀察如來種姓。不越正三昧耶故。爲十方聖衆常所稱歎也同上密鈔八云。疏以有羞故速生等者。此中二事而有三重。一者則自觀察如來種性　不越正三昧耶故。二者爲十方聖衆常所稱歎故。復次有二事。從一切功德未滿者能令滿足爲一。　得與大悲等下爲二。復次有二。謂住尸羅一。生人天二。由此二法。生種種功德等十左　❺復有二事等者。義釋八云。復次以有羞故。速生二事。得與佛菩薩同處。以要言之。一切功德未滿者。能令滿足。得與大悲曼荼羅大衆常會一處二十七　私云由前二得者。卽指上不應作等二事也。依前二事而得此二事也　❻未得法身地者等者。　義釋八云。以有羞故。得入大般涅槃第一淸淨處。還以方便生人天中。何況世間善趣也二十七左大疏鈔三云。謂住尸羅生於人天云云。顯揚論云。極惡非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世現觀云云。現觀者是入見諦也。今可言見諦阿遮梨等也。是大日世尊。云見諦阿遮梨耶也已上私云。　義釋約果後方便。今約未證之人釋之。但約實而言其意一也。菩提心論。常在人天等。意與此釋同。可思之。問。何必釋三重二事耶。答。義釋云。此中當以三四五六等乃至無量法門廣歎有羞義。以大宗可領之。　不復備擧三隅二十七左　❼善哉諦聽乃至智智之果也者。

❶四左　❷四左　❸五右　❹六之二　❺五左　❻六右　❼六右

此中牒文亦未會經。治定經云。善哉善哉歸聽。善思念之。我當宣說眞言成就流出相應句。諸流出相應句。眞言門修菩提。諸菩薩。速於是中當得眞言悉地 已上 義釋八云。又復誡令善聽。然後演說悉地流出相應句 二十七左 大疏鈔三云。經善哉等者。佛既歎執金剛等有慚愧謙退之心。自欲說其流出句故 已上 私云有二仁者義者。仁者是善哉義。一讃歎賢善之德。二誡告之令善聽。故云有二等也　如佛出光光有等者。義釋八云。如生身佛放光明時。光有出處。所謂白毫頂相乃至足下縻下相。一一相中普皆流出毘盧遮那亦爾。從大悲胎藏曼荼羅身。一一身法爾眞言相。能令悉地功德流出。瑜伽行者方便具足時。得與相應。故曰相應句。也 二十七左 私云。若依義釋則今言如佛出光等者。此舉生身佛之相也。此流出眞言已下。正說祕密事也　從眞言中流出等者。眞言卽是佛心地。無量法門之體也。悉地之果。是諸悉地之功德也。本從如來等。謂自證三菩提也。大作佛事已下。卽神變化他之相也

●故次言等者。私云。次上應度衆生。入佛法界之文釋也。可解

●次之初首 乃至 卽是師也者。　此中牒經卽已會文。然以下明作成就人二十種德。今引經文注示其德。經云。若行者見曼荼羅 是一 尊所印可 是二 成就眞語 是三 已上 義釋八云。從此已下。廣明悉地支分。最初明作成就人。以是悉地正因故。若行者道種未具。法器不完。則三密之果無由出現。就此支分之中更復爲多句。第一見曼荼羅者。如前得具滿法事。同於受大戒人。從此已後。乃令修學諸眞言行也。第二尊所印可者。謂行者既得灌頂。更於餘日廣供養阿闍梨。諮受眞言法要。當以吉祥寶瓶次第傳度。如蘇悉地經受眞言法品中廣明。〇第三成就眞語者。謂所持眞言。非但 光云此間恐是脫字 而已。又親蒙本尊印驗。字句周圓。兼作增威等法。勢力成就。則易獲加被。無有疑心。如蘇悉地滿足眞言法及增威品說也 二十八右 私云。以下廣說悉地流出句中明作成就人支分。此中有二十種功德。經釋相配而可悉之　初首者。供養法中作成就人第一支分。故云初首等也　更明次第等者。大疏鈔第三云。先世間成就品。既說供養次第法。今亦說故云更說也。故下文移此一段。入前品中 已上 私云。供養次第法者。謂非限當段經文廣亘一品始終也　先得見等者。義釋八云。第一見曼荼羅者等 二十八右 如上所引。私云。今第一見曼荼羅者。非是但遙見禮拜等。乃至建立壇地眞言成立之人也。故次云非但得見等。明蒙師主引入作次第修行也。依之義釋云具滿法事同於受大戒人也。已上五種三摩耶中。　前三種三摩耶位歟　得阿闍梨印可傳法者。是第四三摩耶位歟　眞言成就者。卽第五祕密三摩耶位歟。義釋已云。親蒙本尊印驗等故也 已上 光云。第五三摩耶位。有六無畏十地十六重深行見諦阿闍梨。然乃今言眞言成就者。猶是法則成就淺行未見諦位。而未及第五三摩耶位之人乎　復次世間等者。大疏鈔三云。於圖明中觀字時。有始有終。從右向左。頭尾相接故 已上 私云。今欲明供養次第法用大宗故。舉上品意作此釋也。或又移此一段。入前品中。而於當段不取其義也。故古來存偏脫不偏脫二義也　●如前說等者。釋述次上見曼荼羅義也

●又能發菩提心 乃至 現得法利也者。　此中牒文亦已會文。但經本無能一字也。經云。發菩提心 是四 深信 是五 慈悲 是六 無有慳悋 是七 住於調伏 是八 能善分別從緣所生 是九 受持禁戒 是十 善住衆學 是十一 具巧方便 是十二 勇健 是十三 知時非時 是十四 好行惠捨 是十五 心無怖畏 是十六 勤修眞言行法 是十七 通達眞言實義 是十八 常樂坐禪 是十九 樂作成就 是二十 已上　又能發菩提心等者。義釋八云。第四發菩提心。第五深信。第六慈悲。第七無有慳悋。皆如第二品中釋。此對祕密乘中四重。第四句對不離菩提心戒。第五句對不捨正法戒。第六句對不於衆生作不饒益行戒。第七句對不捨正法慳悋戒。若隨犯一禁者。諸善功德終不得生。今此四心與彼極相違。故必能成就悉地果也 二十八左

光云。此段師傳讀亂脫。故今出之以授後生

(一)無有疑心也　(三)又於財法等　(二)以大慈悲心等　(四)住於調伏等以下如文

●[善哉]イ一●　●六左　●六左　●七右　●七右

●住於調伏等者。義釋八云。第八住於調伏梵云難多。卽是已調柔義。謂以十種方便學處種種調御六情根故。一切三業任運調柔二十九右私云。或鈔最珍云。問。調伏是戒也。前四卽四重。何別立之乎。答。以十種方便學處品故。上明四重已。更廣都諸戒主調伏也已上私云。持明禁戒品。是眞言菩薩正戒。今學處品。方便護心戒歟。光云。向來二解。初義爲宜。凡佛性三昧戒者。本是生佛平等一戒。而分爲四重。更分爲十重。乃至分爲十種方便學處無量戒法。何爲其怪別立之乎。彼持明禁戒是期限戒。方便學處卽長時禁。豈其正助之分別乎。況言此卽性戒。當知今言住於調伏者。是能持十善戒。終得住本性尸羅也 能善分別等者。義釋八云第九能善分別從緣生法者。謂能深修觀察十緣生句。了知眞言行門一切所作皆如幻化乃至乾闥婆城等二十九右 受持禁戒等者。義釋八云。第十受持禁戒者。此是眞言行門別律儀法。如蘇悉地持明戒品。及毘盧遮那供養法中廣明等二十九左私云。或鈔最珍云。問。上四五六七卽眞言四重禁也。第八調伏十戒等皆成就。此外何別有受持禁戒乎。答。釋云。此是眞言行門別律儀法云云。正是作法受得也。上發菩提心深信慈悲等。順生戒之意也。今以傳受法戒爲別章也已上今謂。如上四重。只是配當而非戒法。第八調伏卽性戒。今此禁戒是制戒歟已上光云。此是二義果歸一致。而尚未快。不言可知 善住衆學等者。義釋八云。第十一善住衆學者。是眞言門所應學事。如前入曼荼羅品中衆多支分。供養法中衆多支分。今此作成就時衆多支分等。乃至緣曼荼羅工巧伎藝明處。皆悉數心諳受。如說而行。臨事無疑不看他面。譬如比丘法中已離依止名爲住位人也二十九左 私云上中下法成就之相者。蘇悉地經等中廣說。更可考之 ●具巧方便等者。義釋八云第十二具巧方便者。謂於眞言事業。曲盡能事善得變通。譬如規矩繩墨衆匠所同。而運思精微者獨得其妙。是故雖犯大罪。若有巧方便者。則易消除。雖植微善。若有巧方便者。則令無盡二十九左 勇猛者等者。義釋八云。第十三勇健義。如第二品阿遮梨德中說。以作大成就時。當有種種難起。要令心不退沒。又不驚怖者。然後可成也三十右 私云如前師弟子中說者。此指具緣品也。第三卷說阿遮梨德中。第十四住勇健菩提心。第四卷明弟子德中。第九勇健具如彼釋 知時非時等者。義釋八云。第十四知時非時者。謂於種種事業。能用悉權方便。既不先時。又不後時。善趣機會。動而有獲。如坐禪讀誦營事化人乃至行四威儀飮食睡眠等。各有時非時相。如眞言行者。若晝日尸臥通夜不寢之類。皆不與時義會也兩上 ●好行惠捨等者 義釋八云。第十五好行惠捨者。以樂修福事常念利他故。能於恩德悲愍二種田中。廣植善根。以此回向悉地。則所祈易果三十左 心無怖畏等者。義釋八云。第十六心無怖畏者。此義與前勇健少有差別。如在尊嚴威德衆中。能以法自安威儀不異。種種難問無怯懼心。設令有所未悟。亦善諮決所疑。終不撓亂。故外典謂之有守之人。以具斯德故。雖諸聖衆現前時。秉持法事心不迷謬也三十左私云。或鈔最珍云。勇健者。內用心不退沒也。今心無怖畏者。在尊嚴衆中不怖也已上今謂。勇健深信等流也。無怖大智等流也 勤修眞言等者。義釋八云。第十七勤修眞言行法者。謂於祕密乘中所爲事業。終不中路懈廢。更候後緣。則令當得者不得已得者退失。多起障道。使習與性成。故此一緣例如精進波羅蜜能成五度。是以毘尼中說。以一心精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。何況所餘善法。當引智度廣說之三十左私云。或鈔最珍云。問。此句與第十三勇健何別乎。答。勇健者不墜沒心性也。今勤修眞言行者。正令修精進行也已上 通達眞言等者 義釋八云。第十八通達眞言實義者 謂如前所說一一言名成立中。明識字輪之相。達其深意。能於衆緣支分淺祕二釋。自在旋轉曲赴衆機。譬如有智大臣於先陀婆一名之下得其四用。悅可王意賞祿倍增。故能以法界胎藏作諸成就也三十一右 ●常樂坐禪等者。義釋八云 第十九常樂坐禪者。如前品修習瑜伽種種調心方便。是名悉地種子妙果親因。要令深心一緣念念無間。方能有所觸證自見成功。若不能爾。徒欲

●七左 ●八右 ●八左 ●九右

順瞖目之求於空中種樹雖百千萬億劫尙無得義。何況此身能致大成就耶同上私云或抄最珍云。問瞖目之求何答。眼有瓶之人見空中有樹已上義釋八云。第二十樂作成就者。此是菩薩大貪。以此貪欲因緣。染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵不能自捨故。成種種業受之身。故瑜伽宗受灌頂時。阿遮梨立要誓言。汝從今已後。愼勿斷貪欲。以不斷貪欲故。則不斷世間佛種也三十一左又云。若具此二十德者乃名作成就人支分也同上私云。今疏樂作成就一句無釋。但欲求成就言釋此文歟

❶次說眞言成就乃至作佛事耶者。此中牒文亦治定經。但經全文云祕密主譬如欲界有自在悅滿意明。乃至一切欲處天子於此迷醉出衆妙雜類戲笑。及現種種雜類受用遍受用。授與自所變化他化自在天等。而亦自受用之。已上義釋八云。世尊欲慰喩作成就人。令深信樂不思議法性故。復告金剛手言。祕密主。譬如欲界有自在悅滿意明呪〇三十一左大疏抄三云。經譬如欲界主乃至而生淸涼。引證令信眞言門實相無爲法中種種不思議事。此取世喩顯出世法用也已上私云或有疑言等者。此消釋經文鉤鎖之意。謂欲說悉地出現之相故。先爲歎眞言不思議之力用。擧世喩也　又祕密主等者。以下正釋經文。謂祕密主等牒經。如大乘下隨釋也　❷欲界有三十六處等者文次第云。欲界有三十六處文十一左大疏抄三云。所謂三十六處者。八寒・八熱・四大州・八中州・六天・傍生・鬼。是名三十六處也已上私云。此大乘者指何經乎更詳　又各有二隨州者俱舍頌疏云。復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。瞻部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。此云猫牛。二筏羅遮末羅洲。此云勝猫牛。東勝身洲邊二中洲者。一提訶洲。此云身。二毘提訶洲。此云勝身。西牛貨洲邊二中洲者。一舍播洲。此云諂。二嗢怛羅曼怛里拏洲。此云上儀。北俱盧洲邊二中洲者。一矩拉婆洲。此云勝邊。二憍拉婆洲。此云有勝邊。此八中洲皆人所住人形短小。如此方侏儒四十一之四左　此自在天主等者。義釋八云。謂他化自在天王。自以神通福智之力。成此明呪。能一時普應六天四域衆生。各各如其像類。悉令悅滿心願三十二右私云　自在天主者。第六天伊舍那魔醯首羅。此天以自然報力故。成就滿悅意眞言。依此明力。一時能現一切樂具。遍滿三十六處。乃至令一切天衆等迷醉之也　問兜率以下天衆幷下界衆生。如其五欲妙境。皆是實報所感。而非化境　何第六天化作之乎　答。或鈔最珍云。化現飮食衣服等者。非無而欻有之化現也。以因緣令現前約能化之功云爾也。又化女色云非暫時化現歟。以因緣合可云化也。問。如大梵王一導師見。是魔王假見歟。欲界衆生各自業所感也。何有情無情他化天王化作乎。答。自業所感之上。彼王神變普應之義非空也。大梵王一導師見。又有所許。問。若爾者下地一切衆生。何悉不受五欲樂乎答。無福之者不受之。非無能化之功。猶如日光盲者不見也已上光云。今引或鈔而明。問答意未快乎。識者最詳　經疏文也　又云於此等者。義釋八云。又爲欲界一切天子天女。化作有情無情種種五塵境界。悉皆端嚴微妙移奪人心。令彼深生味著。爲之迷醉。如現香花伎樂飮食衣服等。皆可現前受用。若化女色等。亦與彼更相娛樂有類生靈故。云受用遍受用。非但應他而已。亦復自受用之。彼具貪欲愚癡神變尙爾。何況大聖眞言。而不能普現色身行如來事耶三十二右私云。經言授與自所變化者是樂變化天歟。言授與樂變化及他化天天衆等。亦天王自受用之也。光云。此解不爾。言自所變化者。卽天王所變化之物類也。次云他化自在天等。他化自在是天衆等卽等取樂變化以下三十六處。謂所授與之處所也

❸又善男子乃至大作佛事耶者。經云。又善男子。如摩醯首羅天有勝意生明。能作三千大千世界衆生利益。化一切受用遍受用。授與淨居諸天。亦復自受用之。又如幻術眞言。能現種種園林人物。如阿修羅眞言現幻化事。如世呪術攝毒及寒熱等。摩怛哩神眞言能作衆生疾疫災癘。及世間呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而生淸涼已上義釋八云。復次如摩醯首羅天王。更有明呪

❶九右　❷九左　❸九左

名勝意生。能一時普現三千大千世界等三十二右私云。今此段有引牒未會二義。既麗又善男子之言。是知。牒未會經。爾乃一段皆經文 如經所說已下是隨釋 或義云 又善男子〇意生明是經文。 以此眞言力已下卽隨釋也 ❶如世幻者等者。 當經又如幻術等也 又如阿修羅等者。當經如阿修羅等也 又如世人等者。當經如世呪術等也 又有忙怛哩等者 當經摩怛哩神等也 乃至世間等者。當經及世間等也。已上皆有引牒未會二義可悉之。義釋意卽引牒。略善男子等言。直云復次如摩醯等故也 摩怛哩神者。七母女天。如第十卷明也。問。經如世呪術等十字。義釋曾無釋文。又下及世間呪術等文 與此意同。何再出乎。答。此事難決。更可尋之。今案上如世呪術等十字標下世間呪術等釋。若爾以上標句可置下及字次。是爛脫歟

❷是故當生信心乃至說前喩者。經云。是故善男子。當信如是流出句眞言威德已上義釋八云。所以世尊廣說諸譬喩者。爲彼作成就人。未獲悉地已來 當生種種疑網。或自以心力推畫如是之事爲定有耶爲定無耶〇是以世尊爲令普斷疑網故。更復結會諸句。顯明中道。言善男子當信如是流出句眞言威德三十三右私云。 是故當生〇不虛也。 是引未會經文。 彼持誦者等卽隨釋也

❸然此眞言乃至前喩勸信也者。經云。此眞言威德。非從眞言中出。亦不入衆生。不於持誦者處而有可得。 善男子。眞言加持力故。法爾而生。無所過越。以三昧不越故。甚深不思議緣生理故已上義釋八云。若行者以此四不生句諦觀察時。若有若無。若亦有亦無。若非有無等種種戲論滅故。卽見本不生句。若見本不生句時 則知諸法法相有佛無佛法爾如是住。故云善男子〇無所過越三十三左私云。然此眞言隨應曲成。是經文。此卽已下卽隨釋也。善男子〇不越故。是經文。所謂已下卽隨釋也。皆是未會之經文也 亦不入彼等者。釋經亦不入衆生句。是所加持者。云衆生歟已上光云。經云衆生。釋言所加持者。 同是持誦行者也 又此眞言自無始等者。義釋八云。佛更自說因緣。以三時不越故。謂於去來現在一切諸世界中。法爾衆生有機。則法身有應。機應相關。則有種種如來事業生。如大海潮久來常爾。終不過限三十三左文次第云。海潮終不失時文十一左光云。經言以三昧不越故一句。案今疏所釋本作三昧。義釋所解本作三時乎。但以今疏爲勝。何者以三昧不越義中。自兼三時不越之意故。當知。又此眞言以下。正釋三世不越義也 ❹甚深不思議等者 義釋八云。次復轉相釋云。 何故如是。以不思議緣生理 故三十三左

❺是故善男子乃至不思議果也者。此中牒文卽治定經。但今疏略當一字也。經云。是故善男子。當隨順通達不思議法性常不斷絕眞言道。已上義釋八云。復次數勸言。是故善男子等三十四右私云❻有著行處者。凡夫二乘小對治行者。 三乘一乘已上光云。 故和上言。此眞言不思議果者。是第十住心也。既非分別能知者 四家大乘。又八九二个住心也。亦非隨力分者。二乘又六七二个住心也。有著行處者。世間凡夫。卽初二三住心也。小對治行者。總指九種住心行。又四五二个住心也。又謂隨力分者。總指九種住心也。有著行處者。凡夫外道執見也 小對治行者。二乘心也。若依後義。則上言既非分別能知者。此正明第十住心行者。 由不思議因得不思議果只是無分別智也 故先擧喩者上自在悅滿意等喩也 次更明至理者。 指當信如是以下文等也 不思議因等者。光云。故和上言不思議因者三密因。 卽上信力堅固也 不思議果者。三身果。卽上自然成佛也

❼爾時世尊復住乃至具足成就相也者。 此中牒經是已會文。 但經本無終力字也。經云。爾時世尊。 復住三世無礙力依如來加持不思議力依莊嚴清淨藏三昧已上義釋八云。經云。 爾時世尊〇清淨藏三昧者。 自此已下。明所持眞言支分。 如上諸菩薩等。各住三昧說自心眞言。今毘盧遮那亦欲宣說自心眞言。 故先入三昧也。如世間衆生種種身口意業 皆依於心 毘盧遮那亦爾。一切三世無礙智力。一切神變加持不思議力。皆依莊嚴淸淨藏三十四右大疏鈔三云。疏云此三

❶十右 ❷十右 ❸十左 ❹十一右 ❺十一右 ❻十一左 ❼十一左

昧是二力所依止處云云。二力者三世無礙力。如來加持不思議力。此三昧者。莊嚴清淨三昧云意云法然具足法體。能爲一切力無畏等種種功德。及巧智利益種種希奇事依言也已上

一　爛脫

(一)清淨藏三昧力者(三)依三世無礙力依佛不思議力(二)此有二種依也(四)此三昧是不思議以下如文

有二種依者。私云。三世無礙力加持不思議力。此二種能依也莊嚴藏三昧所依也。今推此義莊嚴藏三昧三世無礙力加持不思議力。如次當入佛三昧耶法界生轉法輪歟。三世無礙力者自證也。如來加持力者化他也莊嚴三昧者𑖀字門菩提心體也意云。內證外用一切事業皆以𑖀字爲所依而轉也

依此法體者。指莊嚴三昧也　普遍十方者。三世無礙力也　普門利益等者。如來加持力也

❶卽時世尊乃至亦復如是也者。光云。此中牒文卽治定經也已上義釋八云。梵音三摩引鉢底正是三昧三十五右密鈔八云。梵音三摩鉢底等者。三摩云等。鉢底云至。義景云。至是能至體卽定數。等是所至卽安和性是等之至。從果立名○又等至者。此中等字卽加行位定數一法。至是所至。在定分位卽此所至分位之中定數一法。從能至說名等至也十三左至十五右

一　爛脫

(一)四處流出也(三)謂從阿字○遍一切也(二)普遍一切法界已下如文

依法界力無等力等者。義釋八云。如是音聲非無因緣要具三力然後生起。一者不思議法界力。二謂無等三昧耶力。法爾應度機生則加持應生。大誓海潮終不過限。此是無等三昧耶力故。名無等力。若在行人則名諸佛加持力。謂正等覺信解力卽第三也是如來本行菩薩道時所集善根。若在行人則名自功德力。如持誦人以三力和合正回向故。所願皆得成就。是故如來亦以三力和合而出音聲。以從衆緣起故。當知此聲本不生也三十五右私云。以今三力可配上三力歟。三世無礙力配不思議法界。如來加持不思議力配無等三昧耶力。莊嚴清淨藏三昧配正等覺信解力。但如義釋則以我功德力等三力配之也。光云。義釋鈔主兩說配當。各有其謂深討經旨但鈔主釋有未快乎。愚謂。莊嚴藏三昧是二力之所依。宜以配法界力。加持不思議力是化他門。宜以配無等力。三世無礙力是自證門。宜以配正等覺信解力也。　蓋夫三處三力名異體同。當知兩說配釋其揆一也　以一音聲等者。義釋八云。言一音四處者。如一阿字。或加下畫或安上點或置傍點則成四用。又阿聲是一。或短聲呼。或長聲呼。或含聲呼。或呵聲呼則成四名。復次佛心是一。或約本不生理或約本不生行或約本不生菩提或約本不生涅槃則成四義。四相雖復不同而體未曾異也。如來爲表斯義故。從圓明心中現四字門三十五左　文次第云。四種阿字文十一左　此四合爲一等者。義釋八云。所謂𑖀阿𑖁阿引去𑖀𑖽暗𑖀𑖾惡也○更有第五長聲𑖁𑖾惡引字門。以無別體故。此中不說。若欲指文辨相。卽是歸命句中種種如來巧度門　以此五字統收一切佛法無有遺餘。故名爲正等覺心也三十六左三十七右　密鈔八云。疏若欲指文等者。卽歸命句中。句末𑖀字指文也。種種如來巧度門辨相也。謂此𑖀卽與毘字同義。毘者種種義巧義也十五左　聲門字出等者。義釋八云。於此四字各出一切字門。如是一一字門展轉。復生一切字門。從字發聲。當知亦爾。此聲從字生故。以字爲門。故云。卽時一切法界諸聲門從正等覺標幟之音而互出聲也三十七右　私云。今言聲門者。指四字門也。字出者指一切字門也下云。此聲門卽是阿等四字也　表者標也等者。義釋八云。若對毘曇明義。卽是諸佛常聲語表之業。又以十方諸佛共所印成。此印卽是表標義也三十五右密鈔八云謂以語言表宜所欲造作勝義是名語表業○十方諸佛同共印可成就語言。標表之義。卽語是能表。義是所表。能表卽阿短阿長暗惡四字。所表卽菩提行果涅槃十五右　所出聲處等者。大疏鈔三云。問。聲字實相同時有歟爲當前後有耶　答。此道理而同時具足非前後也。問。非前後者何疏云以從此阿字而出聲故名門也。答。此直爲顯

❶十二右

三物起次第爾云。今始新起故非爾言也。如一印內三字共前後也已上 此阿字即是等者。十住心論第十云。即從此字出聲說法。即是說者。即是聽者。即是法曼荼羅身之佛事業也〇法門身既爾。何況餘身四左

法界依力等者。依字可廻置法界之上也

❶如從無熱等者。義釋八云。譬如無熱池中四河流出展轉無盡滿於大海。故云普遍一切法界與虛空等無所不至三十六右諸經要集下云。阿耨達多龍王宮四面出生四大河水。何者爲四。所謂一者恒河。二者斯陀。三者薄叉。四者新都。此四大河流入大海。令海盈滿。此四大河各有眷屬。若恒河大河與五百小河而爲眷屬。東方流入大海。若斯陀大河。與五百小河而爲眷屬。南方流入大海。若薄叉大河。與五百小河而爲眷屬。西方流入大海。若新都大河。與五百小河而爲眷屬。北方流入大海。舍利弗於意云何。是等四河。隨方流出滿四大海。曠野遍流而能利益世間衆生已上涅槃經義記淨影第二云。阿耨達池從主立稱。此方翻名無熱惱。榜名清涼。無熱惱龍居其中故。出四河者經說不定。或云出八。或復言出二十大河。各有所以言出四河。此池在於香山之頂。於山四面有四獸頭。東方金象口出恒河。南方銀牛口流出辛頭大河。西瑠璃馬口中流出悉陀大河。北頗梨師子口中流出博叉大河。言二十者。如阿含說。四河去池四十里外。各出四河。通本二十。隨方赴海。言出八者。佛出山東。東方五河。人皆具備取爲喩。餘方大河有大名聲。人皆同知亦取爲喩通前說八。餘方小河無大名聲人多不知故不擧之。所以言八已上

四字四德等者。義釋八云。復次今且約一途修行次第故作淺深差別說。而實五字各是一切如來智各各統收一切佛法。是故下文修觀之時。隨擧一心。即見一切如來心。以旋轉無礙故名爲正等覺心也三十七右私云四字者[梵][梵][梵][梵]也。四德者常樂我淨也。四色者靑黃等也。四與願者布施愛語利行同事也。又義云四弘誓願也。光云。故和上言。四字是能生能表也。四德等所生所表也。四德即智正覺世間也。四色五色之中。除白一色。白謂中分。上虛空無垢有之也。此靑黃赤黑。即地水火風器世間也。四與願即存衆生世間也

❷次明佛心中乃至而稱歎也者。此中牒經即已會文。義釋八云。以此聲字之相表示佛心。即彼眞言之實義也。初句歸命一切諸如來。次句微濕嚩二合古譯謂之毘首。是種種義亦是巧義。目佉是門也。所謂種種巧度門也次云薩嚩他去引是總攝一切法門。謂十方三世諸佛。各以無量無邊巧度門。種種因緣譬喩言辭。演說諸法。今則統而論之。原其旨趣不出四字門故。所謂[梵]阿[梵]阿去引[梵]暗[梵]惡也。以阿字門故。一切衆生本有佛知見性。如來以種種因緣。爲彼淨除眼膜使開明。故法花第一句云開佛知見使得淸淨。即是淨菩提心也。既得淨菩提心。當廣示法界藏中種種不思議境界。令普見一切善知識。遍學一切諸度門。故法花第二句云示佛知見。即長[梵]阿引字大悲萬行義也。已具大悲萬行。次以娑羅樹王花開敷智成大菩提。故法花第三句云悟佛知見。即是暗字義也。旣成佛已。即以加持方便普門垂迹導利衆生。若衆生了知常住時。如來衆迹都盡以無迹故。名爲入般涅槃。故法花第四句云入佛知見 即是[梵]惡字門也字輪對如來方便智更有第五長聲[梵]惡引字門三十六右 私云次明佛心等者。釋眞言曰已下文也

❸身表中內外身者。謂於三業中隨作一業餘業皆作。猶如身表隨總身作。一切支分皆同作之也

此四字義已說之者。指上具緣品也

同文也者。經文從是普遍句前後 故云爾也已上光云。故和上言。此宜讀正等覺心從是普遍故注云同文也耳

一　爛脫

(一)此四字義已說之(二)從是普遍〇驃幟之音者 (三)則從是眞言〇正宗體也 (四)一切祕藏以下如文

又說 (一)次眞言體阿上阿上引暗噁 (二)此四字義已說之〇驃幟之音者 (三)則從是眞言〇正宗體也 (四)一切祕藏以下如文

又義云。不用爛脫而直讀之取其義也

如從一字等者 私云 一字有[梵]二字者加[梵]四字者加[梵][梵]。八字者[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]。十六者加長聲[梵][梵][梵][梵][梵]及[梵][梵][梵][梵]四文也 如是展

❶十二左 ❷十二左 ❸十三右

轉等者、一字成多多字成一等之中。成多邊歎。是次第流出之意也　此四字是等者文次第云。明經中正宗體文十一左　此標表等者。經云而互出聲。義釋八云。雖互出言音展轉差別。然聚其本體不出阿聲。是故諸菩薩等。聞此標幟之音。即時隨義。知如來心展轉出生一切法門。亦知一切法門畢竟不出如來心三十七左　❶諸菩薩等者。私云引牒。可云諸菩薩聞是已得未曾有者諸菩薩見聞是已等也　希有者謂未曾有也　開敷眼者。歡喜適悅之貌也　發美妙言已下牒經也　謂於一切已下隨釋也

光云。❷爾時世尊復住三世無礙力依至❸而稱歎也五十六行餘文。師傳亂脫異于今鈔故今加之、

(一)三昧力者　(二)依三世〇佛不思議力
(三)此有二種依也(四)此三昧〇四處流出也
(十一)謂從阿字〇一切處也(十九)聲門〇一切也(十三)普遍一切〇無所不至者(五)佛住三昧〇表者標也(十八)此聲能遍一切(六)所謂諸佛〇語表也謂(八)從如來〇序分已解(十七)聲門者〇故名門也(十六)此阿字〇即是聞者(七)法界依力無等之力(九)而生平等〇作用也(十二)從如來心〇不同也(十四)此之四德〇如是也(十)次明佛心中分四處也(十五)眞言初云〇佛心也(二十)此標表以下如文

❹奇哉眞言行乃至眞言心也者。光云以下有二十頌偈。此釋初二頌八句也。又此中引牒。間有未會文。已上義釋云。此廣大梵音名毘盧遮那。以眞言聲普遍一切法界。與虛空等無所不至。當知佛心亦然。故云廣大智。若此智展轉流布。猶如標幟之音互出聲時。即是成正覺句。故曰若遍布此者成佛兩足尊三十七左　❺故此廣智等者。光云、故和上謂。廣智此約橫歎。無等智無比智。即約豎歎

若此普遍者者。光云。經云若遍布此者是也。故和上言、今疏意此約化他。義釋意即約自證。其旨可見　是故勤精進等者義釋八云。次一偈以見如是利故。普令勸勉修行。若淨心離我縛時。當得如是自在用也三十八右　私云上勤者。勤精進句也　下勤者。無間修句也。謂精進約內心。修行據外儀也　內外一切等者。如息障品所說。內障貪瞋等煩惱也。外障風雨等障難也　當知此心等者文次第云　明此心即佛心即眞言心文十一左

光云。當知此心以下文。師傳讀亂脫。故今記之以貽後學

(一)二我故也(三)當知此心等(二)爾時薄伽梵復說等(四)欲作此成就以下如文

❻爾時薄伽梵乃至即眞言心也者。　此中牒經即治定文。義釋八云。經云爾時薄伽梵〇而作成就者。已下明先持誦供養支分。初偈先明持誦處所三十八右　私云　前品者。指次上品也　佛心者。此無相菩提心也。謂世間有相觀行以爲方便。入出世無相位而作成就也。問何故於此作此釋乎。答。今段三月持誦等義。與前品行相同。故今判行位差別也　❼欲作此成就乃至隨自意修也者。經云。於園苑僧房若在巖窟中。或意所樂處已上　私云寺者毘訶羅等者。即是僧房釋也　住謂四梵住等者。上言毘訶羅此方譯爲住處。故今就其住字而作僧房祕釋也

❽觀彼菩提心〇如世間未到地定也者。此中牒經即治定文義釋八云。觀菩提心。即是次下品中。以無垢眼觀自心處八葉蓮花阿字門。使圓鏡現前光明清淨。然後依隨經教。修種種瑜伽。當知。此心遍布流出。行者初習觀時。當有種種相貌。但應修常而住勿作異緣。久久施功不已。自然明白。一切疑網漸次消除。故云乃至初安住不生疑慮意也三十八右　然此中行時等者文次第云。二地文十一左大疏鈔三云。謂初得世間成就時。有種種不思議事者。皆是非三摩呬多地。除諸心緣萬法平等。爾時名等至相也已上義釋八云。此中修習瑜伽。略說有二種地。一者非三摩引呬多地。二者三摩呬多地。其等引名相當約瑜伽師地論廣分別之。今經所明。但以祕密觀爲異耳　所謂非三摩呬多地者。如行者初見心蓮花內有阿字時。其心任運安住。從此字門光明四照。以是心鏡淨光明故。隨行者所觀之境皆現其中。次當依所圖畫三昧耶祕密之身。善取本尊威儀色像而諦觀之。初時閉目任緣方得明了。其後開目　普皆顯現分明。若欲受持正等覺心眞言者當於前說四字中隨取一字置在本尊心圓明上而受持之。故云隨取彼一心以

❶十三左 ❷十一左 ❸十三右 ❹十三左 ❺十四右 ❻十四右 ❼十四左 ❽十四左 ❾十五右

心置於心〇復次行者以常修習相應故不思議法界之標幟。轉更現前。能觀自身即是本尊身。觀本尊身即是自心。如是不二而二。二而不二〇故云乃至本所尊自身像皆現也。鄭此已前名爲影像成就。猶屬未等引地。次從第二正覺已下。方入等引地。能於觀行心中見佛眞實加持身。故〇今此經宗。以行者淨心爲因如來淨心爲緣。從於心因緣生。故名自見心佛。如是見時。不離本不生句。故名眞實加持身。不同散心人等心外見佛。　又不同初學觀人但得影像成就也(三十八左至四十左)密鈔八云。此中者。指此悉地品中名爲此中。　今爲此品正說二種悉地之事。故指此品。其實通指此經。故云此中十五左又云。言非三摩呬多地者。非者不也。三摩呬多譯云等引。等引是定義。定是所依。名之爲地(同上)私云。二種三摩地差別。大概見于此文　●私謂者。此一行禪師之辭也世間未到地定者。謂有漏四禪定等未至地也●隨取彼一心(乃至)非等引地也者。此即總牒。亦已會文。大疏鈔三云。疏云。初觀本尊得明了現已。於四字中隨取其一置本尊心上云云。或自身爲本尊。而置心字於心上。故云以心置心等也云云。凡二義也(已上)義釋八云。梵本此二心字。皆是紇哩乃野心。非喞多心也〇以此如鏡之心。觀此圓明(三十九右)私云。能置心即四字中肝心也。光云。(此解未快。疏云於四字中等。四字皆是肝心。豈爲四字中肝心者乎。宜改言眞實中肝心者也)所置心。　又本尊心藏心也。然乃俱是干栗馱心也。今此一段經釋相配之。則言初觀本尊等者。釋經隨取彼一心以心置於心二句。　如是觀時等者。釋經證於極淨句一句。　如是觀淨等者。釋經無垢安不動句不分別一切等者。釋經不分別如鏡句。所謂極微等者。釋經現前甚微細句。如是唯住等者。釋經若彼常觀察修習而相應乃至本所尊自身像皆現四句也經中云與心相應也者。　此當已會修習而相應句。然約未會經云與心等也　●所謂極微等者。　義釋八云。本尊心上。復有圓明種子。倍復明淨。又甚微小。故云不分別。如鏡現前甚微細也。　所以然者。　爲表心種子故(三十九右)又云。　復次所以從小至大攝大歸小者。　欲令行者心自在故。　由彼心力卷舒無礙。　漸能以一微塵包含無量法界。以無量世界內一微塵中。　若深祕釋者。此是般若經中諸佛微細慧。以出過一切心量。不可示人。　然亦自在心加持。無所不見。是故義云微細。非細小之謂也(同左)光云。種子微細義更問

大日經疏演奧鈔第三十七(畢)

此卷之中頗補所闕。　是皆記師傳以貽后生耳。寶永第三七月既望慧光誌

大日經疏演奧鈔第三十八

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷之餘(釋經三悉地出現品)

●次第二正覺句(乃至)即一心義也者。　此中牒經是治定文。義釋八云。次從第二正等覺以下方入等引地。　能於觀行心中見佛眞實加持身。故等(四十右)大疏鈔三云。影像成就。初觀本尊。次觀本尊心上觀圓明淨鏡。鏡中有此字。一心觀此字。觀字已得見本尊眞實之相〇名影像成就云云(是亦非等引地云云)以上是第一正覺句(此句但觀本尊)今第二句觀多佛。故疏云。初觀本尊。今但觀佛。所以爾者。一切尊形皆是見法身門故云云(已上)　次第二正覺句等者私云。上言於正等覺心是第一正覺句也。故今云第二等也　初觀本尊等者。若據疏抄。則初但觀一本尊。今廣觀衆多佛也。或義云。上但觀菩提心。然乃初觀本尊者。是菩提心體也。今正觀羯磨形。然彼本尊形色性類皆不出阿字門。故云見法身門也。是出世初月中攝。前世間成就。即此三月地前所立三句之分齊也　初月之中　初觀種子。次觀尊形也。　義釋八云。　初種子心亦名祕密觀門。三摩(引)呬多地。對法華經。即六根清淨位人。約涅槃經。即是池珠影現時也。從此以後漸運巧方便安徐入水。　是觀色像身時轉解法門身。當知正覺句者。即對此經初品

❶十五左　❷十五左　❸十六右　❹十六左

明菩提心相。正等覺顯現之義。以明珠在掌故名爲顯現。非但遙觀見之也四十一右密鈔八云。次第配者。初十住心卽當初月。次十行位當第二月。十迴向位是第三月。於斯位中分四加行。前煖頂位屬於他月。忍世第一屬於滿月。於頂位中捨於法愛名捨利養。然從滿月中得悉地已則到初地。故曰此中有兩月等。若地上論三月者。謂初地名初一月。卽是菩提心十八右私云。問。下文云。初一月菩提心。次月觀佛形像名正等覺句。第三住眞言離一切相名三月。亦名三洛叉十九右此意觀佛爲第二月。今經文云第二正覺句正當第二月。何故云初月乎。答。經文已結云是爲最初月。又云次於第二月等。明知於初月內初觀種子次觀尊形也。故義釋八云。若用此品第二正覺句望前品所明。第二諸佛勝句也四十二右彼已於初月中見佛。是亦可然。但至下文初月雖已見佛。而猶觀理趣故屬菩提心。於第二月正修事行。卽對本覺供養香華。故爲見佛位歟

光云。今此問答恐其未得經疏奧旨。余雖不敏。頗有所傳。記其概略以貽後葉

爾時薄伽梵十四右至作攝意念誦十六左此則將明出世三月持誦法要。而先總示持誦大方。卽當科言攝意持誦。例如世間四種念誦第一意支。然此攝意文有三節。初至此亦是非等引地也十六左經爾時薄伽梵至自身像皆現但今正取後十三句初七句貫通三節此明第一正等覺句。謂初觀本尊閉目開目明了現已此如前品初重字聲及句二重轉爲本尊然如前品但求有爲願者則至作成就位皆攝此中次以佛心字安本尊心上而見本尊眞實之相。或於自身亦復如是。後自圓明上見本尊。本尊心中復見自身。互相照見無有障礙此如前品第三重出入息以上名爲影像成就。皆屬種子此如前品深行字聲及句初重猶是未等引地也。但釋文中兼說等引地相。謂如言於此觀中常自覺故乃至眞實如也十五右又言若以得如是事故乃至名等至相也十五左是也。次第二正覺句者至無量光圍繞十六左經文同之但釋文有亂脫今且指其釋文此明第二正等覺句。謂如向所觀而復深廣。案義釋八之四十一右是名相成就。皆屬覺形此如前品深行轉本尊第二重從是卽等引地也。離妄執分別至作攝意念誦十六左經文同之亦釋文有亂脫今且指其釋文但今正取初二句後二句通三月也此明第三正等覺句。謂無二亦除無有中邊差別之見萬法平等此如前品深行出入息第三重此是三節若約淺行悉攝初月世間三月卽在出世初月更經二月而成就之。故下釋云。剏此名見菩提之心。爲初成佛種子也十七左若就深行三句卽是三月持誦。故下釋云。初一月菩提心。次月觀佛形像名正覺句。第三住眞言離一切相十九右應知今疏判此三月爲地前者卽其深行此如台宗圓人也爲地上者亦其淺行此亦如別人也且又前品言淺深者。是一門普門或亦世間希望出世求願之別也。當品論深淺者卽竪證橫入之異也。冀後學者細心研究

一　亂脫

(二)深邃住三昧者(三)又此鏡中〇是名眞見佛也(五)如是見時〇一心誦之(七)此是一向〇如流水不斷也(九)所云洛叉〇十萬遍耳(八)一月誦者〇具說行法也(二)第二句觀〇卽是眞見佛也(四)見佛已〇成佛種子也(十)此亦名爲〇更問菩提心行相(六)次云攝意者〇卽一心義也(十一)次於第二月〇棄捨諸利養者　(十三)以文解之〇須捨此利養也　(十五)彼時行者〇而得自在(十四)時彼於瑜伽〇安樂諸群生(十六)卽是發決定〇而念誦也　(十八)以我功德〇如是大悲之願也(十七)傍生相噉食〇無量勝福(十二)他月捨利養〇皆得成就也　(十九)及餘無量門已下如文已上

光云此亂脫外更有二師相傳。然故和上則以今傳爲佳。私云。今此一段經釋相配之。則經云。於鏡漫荼羅大蓮華王座深邃住三昧第一科釋云。第二句觀〇卽是眞見佛也第二科又此鏡中〇而坐之也第三科尙是釋上經文經云。總持髮髻冠圍繞無量光離妄執分別本寂如虛空於彼中思惟作攝意念誦一月修等引持滿一洛叉總標是尙第三科內釋云。於中作如是觀是名眞見佛也尙第三科內見佛已〇成佛種子也第四科略釋總持髮髻冠等四句如是見時〇一心誦之第五科釋於此中思惟等二句次云攝意者〇卽一心義也第六科別釋作攝意念誦一句此是一向〇如流水不斷也第七科尙是釋上句一月誦者〇具說行法也第八科釋一月修等引一句所云洛叉〇十萬遍耳第九科釋持滿一洛叉句又一句經云。是爲最初月等二句引釋釋云。此亦名

爲〇菩提心行相第十科經云。次於第二月等六句牒釋云。如前世間行中〇大作佛事也第十一科釋次於第二月等四句又他月者〇更問。尙第十一科。釋又復於他月一句 棄捨諸利養者是尙第十一科內釋捨棄諸利養一句 他月捨利養〇皆得成就也第十二科尙釋上句 以文解之〇須捨此利養也第十三科同是釋上句 經云。時彼於瑜伽等四句第十四科 釋云。彼時行者〇得自在第十五科此釋上二句 卽是發決定〇無有餘也第十六科此釋下二句 經云。樂欲成如來等二句釋云。謂如來〇當速成也尙第十六科 經云。或滿足一切等四句釋云 如是無有〇而念誦也尙是第十六科內 經云。傍生相噉食等八句牒釋云。以我所生無量勝福第十七科以我功德〇如是大悲之願也第十八科經云。及餘無量門等二句牒釋云。此等悲願〇第十九科已下如文

於鏡曼荼羅等者。義釋八云。偈云。於鏡曼荼羅者。謂如先觀自身作本尊三昧耶身竟。又觀心處圓明。淸淨微妙。喩如圓鏡。鏡中有八葉大蓮華王。鮮白嚴好鬚蘂具足。如前於華臺上有種子字。轉此種子色聲義趣。卽見大日如來眞實加持身。如在甚深窟中。住於三昧首戴髮冠。通身普放無量光明。相好莊嚴不可窮盡四十左又云。 鏡曼荼羅是淨菩提心也。諸法不能動義。大蓮華王座是妙法胎藏。不染汚常住義。深邃而住卽是深入無際義。 總持髮髻冠卽是萬德圓滿義。若就淺略明義但云持髻冠。此持字卽具陀羅尼聲。 謂上窮萬德之頂畢竟同歸。譬如攬結衆髮藏之在首。故譯者欲彙淺祕二釋故具云總持也。次云圍遶無量光。卽是初品偈中無量智成就義。故涅槃經云。夫光明者名爲智慧。如瑠璃光菩薩中事廣說。次云離妄執分別。是初品偈中越百六十心義。本寂如虛空。是初品偈中本來寂無相義四十一左又云。以上文菩提心印撿之節節相對。故知此中第二深祕釋。正以淨菩提心爲悉地之種子也 若用此品第二正覺句望前品所明。第二諸佛勝句也。已是一重深祕也。更約學觀分證言之。 又是一重深祕入一一地各有種子心及三月持誦之義 轉復深祕隨行者心量淺深。皆可作諸成就。故此不空悉地其義無邊也四十二右私云。 案義釋意。經文總持髮髻冠等一一句義。皆約住心品中菩提心相貌偈釋之此中言第二正覺句者。正爲淨菩提心之體也。是對前世間成就品所說卽諸佛勝句也 次對本尊供香華等。是第二月行也。更有第三證位總成三月持誦也。最珍鈔云。覺觀者。開覺之觀云歟。非尋伺之義也。分證者約淺深之位各取其證位爲第三月也。 地地各有三月持誦也已上 於彼中思惟等者。 私云。以下說攝意念誦一月二月他月之相也。攝意者。此三摩呬多義。 今三月持誦皆是等引地之所行故也 於中作如是觀者。 此於上心鏡深窟中而觀總持髮髻冠等佛像歟 如是見時等者。此釋於彼中思惟作攝意念誦二句也

●所云落叉等者。 卽釋持滿一落叉句也。下文云。 又彼說云。本尊種子及圓明爲三也。字在圓明中。圓在本尊心上。觀一成時三皆自成。一緣於此三境。故名三洛叉二十九右私云。 於佛心中觀月輪。月輪上置種子。是三洛叉幖幟。故今作此釋也。文次第云。落叉十萬文十一左 一月誦者等者。此釋一月修等引句也。 文次第云。 一月誦入初地文十一左私云。入於初地者。 三月持誦有地下文云。 又他月者。此中有兩月行。卽到二建立。一三月皆爲地前。第三月滿方入初初地十八右一三月皆爲地上。第一月滿卽入初地 卽此文是光云此等皆約豎差別門也若就橫平等門則以三密平等圓明爲三月也上品三月又有。如此二義。但前品專明地前有相三種。當品正示地上祕密三種也光云此地前地上分別約數道門也至下尙可悉之 前云三句等者。指上住心品也 有窟狀等者。謂鏡體明徹幽遠玄深之義也 此佛心上等者。此卽明上三種輪圓之義也 微小者。謂初觀之明圓明之體甚是微小。今準前第一句中現前甚微細而釋。故云微小。又云現前也 又見己身等者。 此還觀自身而與本尊互相涉入也。 如上第一句中自身像皆現也 ●成佛種子者。 第一月成就之相也 此亦名爲等者。經云是爲最初月持眞言法則。是引牒也

是入信地者。 謂信解地卽初地也 更問菩提心等者 智證更問云第十一中洛叉晉左句中更問行相者。 凡身口意純一淸淨名一洛叉。又初得身淨亦喚一洛叉。乃至意淨喚三洛叉。今此句中前觀。身前去一肘許

有八葉蓮華。一肘上有月輪上有阿字。此一切諸法本不生義。此觀純熟。彼蓮與我共爲一體。一體之上亦有月輪。輪中有尊阿字。此阿字尊心月輪中亦有我身。互以相影無有分別。此見心之相也已上　決云攝意等者。義釋八云。次云攝意者。從一至一十亦是一等四十二右私云。上來從息障品下。今疏與義釋多分不同。而自此攝意釋以下。二本大同　從一至一十等者。此出眞言遍數。謂隨行者信根差別。或有誦一洛叉一遍卽見圓明體。或有十遍而見其理。乃至一千一萬亦爾。皆不出一數故。或速或遲悉是以一成功。此名言一洛叉。縱雖至千萬遍。而其體是一更無別法也。問。何必以一釋攝意之言乎。答。攝意是一境一心之義也。凡此攝意念誦。是四種念誦中第四意念誦法則也光云此意支中亦分四念其第四命息也　一月一洛叉皆是一之義也。攝意亦名攝心於一境故一之義也前品以出入息念作先持法。今品以攝意念誦修先承事。此二念誦配世出世。見于第二十卷光云世出世持誦品釋幷本尊三昧品釋明之

❶次於第二月乃至大作佛事也者。光云。總牒卽已會文。但又復於他月等二句。同文故來也　次於第二月等者。私云。是明第二月法則也。蓋第一月修成等引故。云一月修等引。卽是自證也。第二月用香華等設無作供養利益諸衆生。卽是利他也。第三月於二利功德生無着之心。所願皆成故。還迴向自他也。問。證位菩薩豈用香華等乎。答。一一諸塵皆實相。法界曼荼羅有八供菩薩。何是爲疑。最珍鈔云。問。與前世間品行塗香等異之方何。答。世間行雖觀遍法界。其事相未現得等引。今卽其心清淨。如實遍滿法界作種種利益也已上又云。問。最初月仍不說香華等乎。答。今說次第。一月修等引等者。先修成等引爲最初月。次於第二月奉塗香華等也已上又云。問。最初月作世間行乎。答。不然。於修等引位論一月多月也。前世間行者末入等引也已上　如華嚴等者。密鈔八云。疏如華嚴迴向等者。彼云。菩薩摩訶薩常以種種名華布施。所謂微妙香華・種種色華・無量奇妙華等。供養一切現在諸佛及佛滅後所有塔廟。或供說法之人比丘僧寶一切菩薩。乃至及餘一切貧窮孤露布施之時。以諸善根如是迴向。所謂願一切衆生皆得諸佛三昧之華。悉能開敷一切諸法。願一切衆生皆得如佛見者歡喜心無厭足。願一切衆生所見順愜。心無動亂。願一切衆生具行廣大清淨之業。乃至願一切衆生入大寶洲見善知識具足成就一切善根。是爲菩薩摩訶薩布施華時善根迴向。爲令衆生皆得清淨無礙智故。香燈等供如彼廣說十七右私云。此引八十華嚴第二十五卷迴向品文也凡迴向品。八十經自第二十三卷至第三十三卷。六十經自第十五至第二十三也

❷又他月者乃至捨此利養也者。以下是明第三月。卽釋又復於他月等二句也　又他月等者。密鈔八云。此與經文似不相符。經云。第二正覺句。於鑁曼荼羅一月修等引持滿一洛叉。是爲最初月持眞言法則。次於第二月奉塗香華等而以作饒益種種衆生類。又復於他月捨棄諸利養等。準此經文指第三月名爲他月。卽初・次・他如是次第。今疏云。此中有兩月行卽到初地也。更問者蓋有深旨也。兩月謂是他月・滿月名爲兩月。行者於第三月正作成就。於此月中前半月捨諸利養。至十五日爲滿月。此月是入證之時。對之稱他。恐入難解故令更問。又此有密釋。卽是令捨法愛也。此行者大種善根不應於中而生取著。若生法愛則爲稽留不速入正位。令於他月而除捨之。謂行者從初發起大菩提心欲趣十地。從師受得眞言法則依於三月而作持誦次第配者。初十住心卽當初月。次十行位當第二月。十迴向位是第三月。於斯位中分四加行。前煖・頂位屬於他月。忍・世第一屬於滿月。於頂位中捨於法愛名捨利養。然後滿月中得悉地已則到初地。故曰此中有兩月等。若地上論三月者。謂初地名初一月。卽是菩提心。此心若無大悲方便不得增發。猶如池蓮不得日光終不開敷。故上疏八之十二右云。月喩菩提心。行者入初住地時。此心極圓淨。故名第一月。從此以後用月喩之心起大悲萬行。供養三寶廣植善根。乃至入不動地名爲一月。從無動地已後。復以月喩之心起無量方便智業正

❶十七右　❷十八右

順迴向如來悉地。名爲他月。至金剛道名爲滿月。次到如來地也。若依一一地亦具三月 如第二疏準傍三心說之理亦無爽十七左十八右私云。鈔意他月者指第三月。但此中有兩月。謂他月滿月。前半月離法愛位云他月。至十五日云滿月也。問。今文不云滿月之義。何作此釋乎。答。下經文云。行人於滿月次入作持誦已上又下釋云。於白月十五日作持誦法。 即是滿月也二十左又云。誦此三洛叉已至白月十五日爲滿月二十九右依此等文即云爾耳。或云。疏異本云。此中有滿兩月行。若據此本。他月者此總指第三月。對初二稱他也。至此第三月。令極滿前兩月之行。故云有滿兩月行也。更問者。今此三月持誦即是三密圓滿三點方便。而到初地位萬德輪圓也。今謂。作滿兩月行本聊有深義。三月持誦之時初二兩月約竪次第而建立之。至第三月而復具存竪横二義。私顯此義即云他月。而不云第三月也。若約竪次第門。即是第三一月。謂對前二月有相。至第三月無相極位。如住心品極無自性心也。若約横平等門。即是直修直滿別途一月。謂不對餘法。亦建立初心即極一箇月。兼備前兩月行。是一念之[illegible]字具三大遠劫之義也。問。今此初心即極一月指何月乎。答。凡相望之則有三意。一云。最初發心直修直滿。即當初劫。故儀軌云頓集一大阿僧祇等也。二云。對前二月。至第三月之時直昇不二極處。即當第三劫也。三云。簡三重行。始至横平等位。即是當第四分。對竪三之横一云第四也。但今立第二義。兼餘二德。云滿兩月行也。雖無滿字。此義可成。光云。經言他月。或有如是重重深意。今疏言此中有兩月行。則非如此。故和上云。今此一段經文中。有第二月及他月兩月行也。當知第二月段總牒而有又復於他月等二句。蓋顯此意也已 捨於八法等者。密鈔八云。捨於八法等者。謂利衰毀譽稱譏苦樂或違世順世八心。此等應捨。若深釋者。離法愛也。若生法愛。則稽留行人不速入正位。故十九右私云。以文解之者。則順常途隨文作釋也。若作祕意者。則就祕密離文取義也。 謂萬德輪圓無所得心。即是無相菩提心也。次下文云。第三住眞言離一切相十九右此報等者。文點可讀此報無盡不現得無量法門功德之寶

❶彼時行者乃至便無有餘也者。 此中牒文是治定經。即釋時彼於瑜伽等四句也。或云。經文時彼於瑜伽已下二行半十句總說三句功能。時彼於瑜伽等二句。是菩提心爲因也。願一切無障等二句。是大悲爲根本也。樂欲成如來等六句。是方便爲究竟。故云彼妙方便等也。於中初二句向上方便。後四句向下方便也 理攝而起者。義釋八云稱理而起四十三右

❷樂欲成如來乃至無量勝福者。 此中牒經亦治定文。私云。已下方便究竟句也 傍生相噉食等者。私云。以下擧所化三惡趣而示眞言持誦之功力也。即是第三月迴向自他之意也

❸他月捨利養乃至皆得成就也者。私云。是猶上第三月釋也 內外者。情非情等諸資生之具也 然外事等者。上以我所有情非情云內外。 今外事者不受他人之施也 捨此利養等者。雖捨施物而不捨衆生也。是則損亡益物之實義也

❹及餘無量門乃至亦名三落叉者。 此中牒文是未會經。私云。上言以我功德故者如文。今言及餘無量門者。 此中含如來法界二句也 不可初一月等者。義釋八云。此等悲願有無量種不可具言。初一月二月亦須如是發願四十四右具言二字恐脫落歟。更勘證本。初一月二月等者。如上三句圓滿及三力具足等義門。 非但於第三月具足而已。初月二月亦如是發願也。謂三月持誦功德各各具之。横竪無邊際故也 但初二月等者。 且約竪差別門而判其淺深也 眞言行者已下。總結成上意也 初月菩提心等者。即正以三月爲三洛叉也

❺又廣大加持乃至相接次也者。 此中牒經即已會文。私云。又廣大加持等者。釋發廣大悲願等四句也 ❻由三句者。 此三力加持句。非因根究竟三句也 今欲行等者。釋想念於一切等二句也 故經云以我功德力等者。文次第云明三力文十一左義釋八云。一以我功德力故。二者周遍法界故。三如來神力故四十四左私云。 法界力者。除如來與我

❶十八右　❷十八左　❸十九右　❹十九右　❺十九右　❻十九左

身。餘一切衆生善根云法界力也　此句是一切等者。密鈔八云。疏此是一切眞言心者。謂獻華卽以華眞言。香以香眞言等。今三力與香華等眞言爲心。故云是一切眞言心也十九左私云。此句者。卽以我功德力等三力偈。雖誦本眞言。必加用此偈也　以心念加之者。作運心供養也　如華卽以眞言者。如卽若也。華香眞言卽具緣品終所說五供眞言也　若不用等者。意云。若雖不用華香等五供眞言。通用此虛空藏轉明妃眞言卽成就也　後明妃者。次下所說轉明妃眞言也。光云。鈔云如卽若也。此解未快。如卽只是如似之義。謂今此三力偈是香華等一切眞言心也。是故隨取華等。以三力偈加之。亦如華以華言。香以香言加之。故今修供養法。先以五供印明作理供養。次捧香華等器作事供養。後誦三力句偈。更作運心供養而住。三平等也　❶與虛空等力等者。私云。言如上三力和合如理行體與下眞言相應故。次說眞言也。今時行用普供養眞言後必誦三力偈。卽此意也

❷爾時如來復說乃至自在成也者。此中牒經是未會文。卽當已會經於是薄伽梵卽於爾時說〇普願皆亦成就已上私云。經釋相配之。則言如虛空不可破壞等者。是釋經於是薄伽梵等也。謂隨以一華等者。是釋經持此三轉等也　施所欲。義釋九作隨所欲一右轉順明等者。義釋九云。轉明者。轉是能生之義也同上　凡聖皆供養等者。義釋九云。遍一切佛反凡聖皆獻已一右密抄第八云。疏凡聖皆等獻者。問。佛及聖人可以言獻。云何凡夫亦言獻耶。又下文中。云上獻一切聖衆下施一切有情。如人以物度與尊上故得稱獻。若與下類故名爲施。何故此言凡聖皆獻。答。行者以華供養之時。運自一心普周法界。名之爲遍觀一切凡夫不見凡夫之相。卽同諸佛。是故凡字於聖字上置之。蓋有以也。又一言。其凡夫而內外不同。謂就內凡則言上獻。若約外凡則言下施。故不相違也十九左光云。凡謂六凡。聖謂三乘。卽竝上一切佛是十界平等運心供養也

初敬禮一切如來等者。義釋九云。[illegible]

[illegible]

[illegible]一左私云。初敬禮等者。歸命句句義也。義釋九劍字下有娑婆訶字。今略之也　❸等一切法空等者。義釋九。云於一切法空中一左密鈔八云。疏於一切法空等者。大空也。謂卽欠字。是一切智所證理故。言遍一切虛空者。卽是遍伽伽那之十方虛空也。故云於一切等二十右而生此物者。所獻香華等諸供養物也　無不遍法界者。義釋九作令遍法界一左

一　爛脫

(一)持此三轉者(三)謂隨以一華〇無不隨心也

(二)若誦此三遍隨所念彼亦成就也(四)凡所獻華等已下如文

凡所獻華等者。文次第云。明三力所加之功文十一左大疏鈔三云。先誦三力復誦眞言已上私云。凡所獻至自在成也。義釋九注著之。謂悲華等者。義釋九作謂以一華等。更可勘證本也

❹言行人於滿月乃至得成就也者。經文以下十二頌偈之中。此釋初二頌半。卽自下明持誦處竝曼荼羅也。但義釋牒未會文。今疏則牒已會經也。而今經釋相配之。則言先供養等者。是釋行人於滿月等二句也。隨上中下事等者。是釋山峯牛欄中等四句也。自餘可見

光云。此段至次段半。則有師傳亂脫。此本與上段亂一具。然以此鈔則未出之。而今記之以貽後生。又有一傳更詳

(一)卽是滿月也　(三)隨上中下事〇作之

(二)於山峯等造漫荼羅(五)初第一重〇相連結爲異耳(四)言一切金剛色〇四方面也

(六)云一門〇金剛結相應(九)金剛結者〇金剛結義也(七)安一門幷緣〇爲外緣也(十)相應者〇下成門向南也(八)其界金剛〇金剛義

(十一)門門二守護以下如文

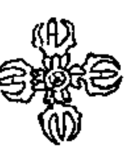
言行人於滿月等者。義釋九云次滿月作成就者等二右　因前相者。義釋九無此三字也。問。滿月者指第三月圓滿位乎。答。爾。疑云。三月持誦者。此九句之間也。若爾。九句滿日卽第三月之晦夜也。何今指十五日云卽是滿月乎。答。安然菩提心義云。天竺之法黑前白後也一末之二十九左仍云滿月卽是十五日也。問。今三月行滿已。然後造此曼荼羅耶。答爾。凡前世間成就品三月持誦是地前行也。

❶二十右　❷二十右　❸二十右　❹二十左

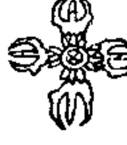
當品三月卽地上行也。今此建立曼荼羅是佛地事業也。總此三箇建立卽是五十二位之所作也光云此等地前地上分別皆約教道如台宗所判別人地位也但於此中。則凡夫地所行皆是如來地所行也。或又重重相望。則有自證化他之義也。問。世間成就品義釋云。行者滿二月已。當於黑白月八日・十四日・十五日・日月蝕日等。或但於白分之內。澡浴清淨著新潔衣。誦扇底迦眞言而作祈請等八之十三今案此意。於三月中。滿初二兩月了。至第三月不必滿白黑分修行。而於要樞之日作成就之事也。然今釋意。第三月中先於前半修無著行。至後半十五日滿月作成就也。兩所釋文相違如何。答。未詳其意。更可尋之。但愚案云。總定大都。則於九句之中而滿其修行也。是故至第三月雖前半後半之中明修行相。已於初二兩月加行成滿之故。第三月中行相不是一準。隨事延促。若有相應日時。則自在可作成就之事也。光云。今此鈔意且就淺略。若約深密則三月持誦者是三祕密身成就也。第四卷云。如言三月持誦。乃是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九句解耶十五右是也況案今釋。則得菩提心爲第一月。成菩提行爲第二月。證菩提果爲第三月。而不論月數也　上中下事者。如次息災・增益・降伏三種法成就之相也　牛欄者。二本義釋共作牛欄　四衢者。新華嚴音義上云。四衢道爾雅曰。一達謂之道路。二達謂之岐旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇驂。八達謂之崇期。九達謂之逵。然以路多四達。凡語故多用也十三左　天室者。如第四卷鈔勘　❶於山峯等造曼荼羅者。光云。此引牒也已上私云。此曼荼羅三重階道等儀式。同具緣品所說。但倍以金剛結。此其異也　其所方神者。卽八方天也　在後者。義釋九作於後　有說等者。此指轉字輪品及祕密品等也。今未說故云此中未分別也　總同前例者。卽指具緣品也　言一切金剛色等者。義釋九云。所畫金剛周匝爲界。盡此皆令清淨無過作之。無過謂圓整端妙也

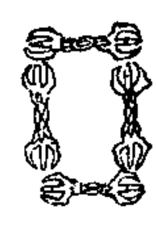

其金剛相周匝如此。悉皆黃色。是金剛色也二右私云。周匝如此者。謂四方通畫此形也　此有三事等者。密鈔云。淨同金剛等者。謂色・體・名無不淨妙。故云淨同金剛也。又解。言名同金剛也者。結上二事也。下言淨同金剛。卽第三事也。故疏於此下結云以此三事同於金剛等二十右私云。此示界道所畫金剛相似眞實金剛寶也。色黃體堅名名字云三事也。又義。色體卽爲二事。名只是結文也。若準義釋。則以其金剛等十二字可置次上端妙也之下歟　言彼中諸障等者。此釋倍畫金剛之所以也　無有能破等者。此卽金剛三事最勝。其初二句不可破壞。次句實中之上。後句戰具中勝。其意可解。無能過者者。無轍義也　❷經云四方相周匝乃至金剛同也者。此釋四方相周匝以下三頌半。卽正明曼荼羅相也。但今疏牒治定經。義釋牒未會文也　四方相周匝等者。義釋九云。四方角者。此有二義等二右私云。義釋與疏大同　二義者。今案。就經四方相周匝句存二義。初義意云。壇已四方作故。今此三股金剛亦宜四方作之。是三股杵股股相連周匝壇四方也。後義意云。三股交違作羯磨形。股股相連周匝之也。或云。三股頭向四方故。云正當四面也已上光云。此鈔主解二義顚錯。初意此作方壇故金剛杵亦作方形。卽是三股羯磨杵也。後意此以羯磨金剛周匝壇四方。而其杵頭正向四方也。若依現行義釋圖則後義意。以三股杵周匝壇四方故云亦正當等也。但義釋圖恐是後人之所加乎　一門及通道者。此四方各開一門故下云門門二守護也。通道者。謂安外緣空地一一界分如上說也　股股相連者　十字金剛股股鉤鎖面在壇四方也　上成就門向東等者。私云。此明壇開通門方域隨事異也　謂增益爲上。息災敬愛爲中。降伏爲下也　問。若準

以佛蓮金為上中下。則息災可為上。而今何增益為上哉。答增益是蓮華部。然胎藏界蓮華部理為面。故為上也或又寶部內證以為自宗之旨。故經云。增長自身佛。最珍鈔云。問。齒木向方。東方上成就。西方中。南方下。北方不成就也。今何北方為中成就乎。答云云已上光云。今此問答並所引鈔。未得經疏大旨。增益為上等說。典據何乎。且又胎藏蓮華部理為面等意。是兩部門。非今三品三部門義。況乎最珍鈔引齒木所向方義。即是今三品三事之意也。胡為其以瑜伽義問難此文耶。其末獲經疏意可知。今明正意。第四卷明三時曰。食前可作息災。暮間可作增益。夜可作降伏事也。入漫荼羅灌頂與息災相應故云食前七右 又第十卷釋三品成就相出現時曰。日出為上。夜半為中。初夜為下三十三左準此等文。則今言上成就門向東者。是息災也。中成向北及西者。是增益也。下成門向南者。是降伏也。然此三品若麁論之。則如次配佛蓮金三部也。若細論之。則三部各有息災增益降伏三品三事也。此是建立大有深旨。且言上成就門向東之意。則上成就是息災。佛部以大日為主。此事與食前日出時相應。故門向東方也門謂能入門也當知行者初發淨菩提心之位。心中本有大日出現。即是開上成就門而向東方也　門門二守護等者。私云。即門門安此二守護者也　上所說者。是普通品所說二守護門者也　威光難覩者。不可越異名也

一一相為印者。此二守門者各以威儀之相為印也。義釋九云。皆竪指為印三右又義云。如上曼荼羅畫諸尊印形。而其印在密印品也　二俱赤白者。經云朱目奮怒形。然乃白字是寫誤目字乎。但義釋九作赤白。是其身色乎。更考證本　嚴麴畫隅角等者。義釋九云。角置[梵字]輪[梵字]羅并焰。即是獨股金剛。但有角處皆置之也有焰

三右私云。輪羅者。獨股杵梵名歟　❶十字羯磨金剛等者。義釋九云。於曼荼羅最中置十字羯磨金剛令正四方正當四方面也於彼上作大蓮八葉並藥在金剛上作也此即同於金剛之座。故言金剛同也三右　私云。故言金剛同者。指上嚴淨同金剛句歟。或十卷義釋作金剛固。若爾。是堅固不壞之義歟　❷當結金剛手金剛之慧印○通用也者。光云。此釋當結金剛手以下一頌半。即明護持擁處淨成就物法也。但今疏牒治定文。義釋牒未會經法已上義釋九云。結金剛印。即是結金剛手五股印等三右大疏抄三云。此取道場觀所耳已上私云。　義釋文言與疏大同少異。　此說安置衆具時事業也　金剛三昧慧者。義釋九云。金剛智者。金剛印也三右

一、爛脫

(一)言稽首一切佛者(四)隨彼處○作淨也(二)當作禮時○為一切衆生故(五)成此藥物○利一切衆生也(三)應護持是處及淨諸藥物者(六)然具有多法已下如文

私云。或說爛脫五智房點本

(一)言稽首一切佛者(三)隨彼處○作淨也(二)當作禮時○及淨諸藥物者(四)然具有多法已下如文

光云。更有師傳亂脫。文義俱其有便。故今記之以授後學又有一傳更詳

(一)言稽首一切佛者(六)隨彼處○作淨也

(二)當作禮時如上所說(四)廣大悲願(三)數數堅誓願○不為已(五)乃為一切衆生故○及淨諸藥物者(七)然具有多法以下如文

此中未具當更問也等者。智證更問云。凡取藥時須解法用者。凡欲取藥。先須加持自我三業。不為主藥鬼神惱害。臨採時亦如是。作護作淨及以洗等。心加護自身及物。不令鬼神惱亂汚穢。此軌多見悉地法中及他法則已上　或可蘇悉地等者。密鈔第八云。疏或可蘇悉地等者。彼云。所成就物每日三時。以香熏之。以香水灑。以真言加備。又以眼觀視其物。以吉祥環安置於指揮按其物。以牛黃水或白芥子灑散其上。加諸供具奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。皆用部母真言。復重加諸香華鬘等物供養。以香塗手安置茅環按所成物。畢夜持誦。於夜三時誦

❶二十二右　❷二十二右

百八遍。如斯光顯速得成就等。又說取物之法。於黑白二月八日・十四日・十五日・日月蝕時・地動時日於其午前而取其物。於念誦時得境界已然後應當而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界而取諸物。所說須物隨於方處所有是物者　而就貨買不酬價直而取諸物所取諸物各依本性上中下品。取上好者。如法得已。應加精勇作成就法等二十右

[1]於此夜持誦乃至無爲之果也者。光云者。此釋於此夜持誦以下四頌半。即明持誦成就之相也。但今疏牒已會經。義釋牒未會文。也已上義釋第九云。作淨已彼持誦時。亦有初中上成相等三左私云此與疏大同少異也

於此夜者。第三月十五日夜滿月之時也

一　爛脫又有兩傳更詳

(一)清淨無障礙者(三)而有下中上之成相(二)若得無障成就者(四)上成有三〇得焰等也(六)既得成已(五)眞言者自取遊步於大空者(七)或食塗點等〇眞佛子也(九)世界上行即是履世界行也(十二)物成已〇乃至取也(八)言行於世界〇大佛事也　(十一)其供養藥亦有方法謂獻也(十)經云具德吉祥者〇當更問之　(十三)眞言所成物以下如文

又說五智房　(一)是名眞佛子也(三)世界上行即是履世界行也(二)物成已〇種種色身者(六)謂爲諸衆生作大佛事也(五)其供養藥亦有方法謂獻也(四)經云具德〇供養者(七)得成就已以下如文

[2]下中上之成相者。顯密圓通成佛心要道殿集下云。依法成已而置壇中。如法誦呪。若得火焰出時。或手執。或塗身。或乘之與助伴知識飛騰虛空。或有人見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩。皆壽命一劫獲初地百法明門。若煙出時。依前用之得諸仙中爲王住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛。所求如意。此是上中下三品成就相也若火光出上品煙出中品煖氣出下品也又云若火光現得一切呪神常來擁護八部之衆皆常恭敬一切神呪用之皆得最勝驗若煙和現隨所去處而無障礙所求遂心若煖氣現得一切諸人並鬼神等同心歡愛十一左　上成有三等者。此釋或於中夜分以下一頌四句也　或食塗點等者。謂以所成藥物。或自食之。或塗其身等也　從一至一者。謂從一佛國至一佛國也　住壽大威德等者。菩提場所說一字頂輪王經不空四云。於荷葉上置牛黃或雄黃。結跏趺坐護身。加持藥念誦。乃至三相成就。若煖相現。一切衆生皆得調伏歸敬。烟相現。安怛但那成就。若光相現。取身上塗。身如初日暉。年二八相。髮卷旋如螯。紺青色。無量持明仙圍遶。即成大持明仙。住壽一大劫十四右　世界上行等者。此飛行自在之義也　爲五分等者。義釋九云。取之爲五分。師一及先成就仙二助伴三己身四及佛也五佛物隨彼所生。於三寶處用等四右密鈔八云。疏皆用金剛自護等者。以此段初金剛慧印而護之也二十一右私云。金剛印者。以五股印加自身本尊及藥物等也　護者。加持義也　先成就仙者。眞言已成就之諸德等也　其物隨彼所生等者。義釋所謂佛物。所生者此三寶所居之處也　若有仙來取等者。其所成就物。若有先成就悉地持明古仙行人來取之。當與之。若古仙不來取。即爲二分。一與助伴。一自用之也　掌之者。即收之也　緣彼所生者。是師所在處也　[3]刀等不分等者。謂以運心布施之也。總意云。五分之內。佛物即於伽藍等中施之。師分若師存生。則設在他方。待來可與之若師不存。則於彼有緣處而充施行等善事也。古仙分仙來即可與之不來分二。行者及助伴可受用之　從初至末者。此始終皆用五股印作事業也　當更問之等者。智證更問云。佛及師伴三人各分其大體事亦如悉地。凡不可分者莫分折之。如刀輪等可以意得已上私云。依上爛脫。則今佛及師等具可云五人也。若依五智房點。則上五人是未成就不自在位之分配也。今三人是已成就自在上之分施也　眞言所成物等者。私云。如此藥等有煖等相。即是悉地出現之相。雖然猶是有相之事。故云有分別也　以分別藥物等者。私云。依有分別而入無分別也　無染之果者。義釋九作無漏之果

大日經疏演奧鈔第三十八畢

此卷之中。頗加今解以辨舊說。且補所闕。如其三月持誦法則是即心自證心方術。希後學者留意思擇。維時寶永第三歲次丙戌初秋之晦。慧光識

[1]二十二右　[2]二十二左　[3]二十三右

大日經疏演奧鈔第三十九

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷之餘（釋經三悉地出現品）

祕密主一切世界乃至令得義利也者。光云。祕密主一切世界等此總牒。但二處方便波羅蜜多之多字。經本所無也已上義釋第九文全同之。私云。自下說建立道場及藥物等深旨也　❷作諸眷屬等者。密鈔八云。此眷屬字。經是表字。言別義同二十一右

一　爛脫（又有三傳。更詳）

（一）遍法界者（三）謂無爲之果○不可思議（二）現在未來○同以此入也（四）雖復設此○成無爲也（六）展轉相應者○相應也（五）還從無爲生有爲爲表也（八）故現十世界○之果是也（七）以此方便○義利也（九）令得見法安樂住以下如文

私云。經。釋相配之。則經云祕密主一切世界諸現在等如來應正等覺。釋云。現在未來等。經云通達方便波羅蜜。釋云。謂無爲之果等。經云彼如來知一切分別本性空。釋云。雖復設此等也。義釋牒彼如是等。經云以方便波羅蜜力故。釋云。是故一切三世等。經云而於無爲等。釋云。本性無所爲等。十四卷義釋。而於無爲至有爲爲表也。八十一字注書之。又次下。故現十世界。之故字無之

❸令得見法安樂住乃至微妙速疾也者。光云。令得見法安樂住等。卽總牒也已上私云。經釋相配之。則經云令得見法安樂住發歡喜心。釋云。謂諸如來等。經云或得長壽五欲嬉戲而自娛樂。釋云。謂得無數劫等。經云爲佛世尊而作供養。釋云。又能供養等。經云證如是句一切世人所不能信。釋云。此事無方便者等。經云如來見此義利故以歡喜心說此菩薩眞言行道次第法則。釋云。然諸佛等。經云何以故於無量劫勤求修諸苦行所不能得而眞言門行道諸菩薩卽於此生而獲得之。釋云。如餘菩薩等　令得見法者。了知本不生見佛法前相故云爾也。密鈔第八云。疏見法安樂等者。見謂證得。法謂正等覺心悉地之法。行者以此悉地之法而自娛樂故。名見法安樂住。發歡喜心者。卽是行者初證歡喜地也。故唯識云。初獲聖性乃至生大喜故等。又下疏云。見法謂證得也。住者謂自見已復授諸衆生等。由見此事自他俱獲無上法利故等二十一右　❹或得長壽等者。上來出世地上之益也。自下世間地前之益也。又住安樂行及得長壽。皆是初地上行相也。卽無量壽佛之內證。寶生尊之法樂等也　無方便者等者。光云。謂無慧方便之人也　言此中佛有等者。光云。十四卷義釋云。然此中佛有祕密之意。無方便故不能解了六右　以下同今疏也　心自在說爲長壽等者。文次第云。心自在爲長壽。又爲法壽之命文十三右又云。明法門五欲樂文同上光云。言此中佛有以下。作深祕釋。故和上言。此中長壽五欲者。皆是初地已上得益。故約隱語而作祕說。非世間成就有相悉地也。謂如來壽量云長壽。四無量心及菩提心云五欲也。今此五欲者。卽三昧耶四重禁也。慈悲喜利衆生行也。捨心不慳恪也。菩提心有不捨正法及不離菩提心也　❺見此利義者。光云。利義二字顚倒。宜改作義利也　如餘菩薩者。光云。總指顯乘菩薩。別言權門行者也

不異於等者。光云。所作種種有相之事。不異不思議法界也

❻復次祕密主眞言門乃至亦得成矣者。以下明所成就物也。義釋九云。次明所成藥物。謂如上先一月一洛叉。次二月持誦已作曼茶羅等六左私云。一月者初月也。次二月者次二箇月數已上光云。且先一落叉者。初一月菩提心。次二月等者。次月觀佛形像名正覺句。更三落叉方成者。第三住眞言離一切相也。然未分明言第一月乃至第三月者。以是由其機根利鈍而有悉地遲速故也。況復如言三月。豈其九旬義乎更問　計都者幢也　揭伽者刀也　安膳那者。新華嚴音義云。安膳那藥。膳時戰反。其葉色似青黛。可以合和眼藥。然今所明自據別法也四之十三一切經音義二十三云。安膳那藥。舊言安禪那。此云眼藥也二十六私云。是龍腦歟　盧遮那等者。光云。故和上言。盧遮那此云眼。卽眼藥也已上蘇悉地經下成諸物相品云。若欲成就眞陀摩尼者。法驗成已。當作金臺量長一肘。或用銀作。莊嚴精細。臺頭置摩尼珠。其珠用紅頗梨光淨無翳。或好水精

❶二十三右　❷二十四右　❸二十四右　❹二十四左　❺二十五右　❻二十五右

如法圓飾○若欲成就刀法者。取好鑌刀。量長兩肘以小指齊闊四指。無諸瑕病。其色紺青。如析施鳥翎○若欲成就牛黄法者當取黄牛牛黄爲上○若欲成就素嚕二合多安膳那藥者。如蚯蟮糞者上好○若欲成就木屐法者。取室唎鉢㗚尼木作木屐上安置其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖○明本三之十至二十彼經有拔折羅鳥獸等種種法。更往見之。慈氏儀軌善無畏下云。其所成物者衆多無數。不可具陳。今省略之。䟦䟽驪二合者。或金·銀·熟銅·賓鐵·白檀木·紫檀木等五金鑄。或五股·四股·三股·二股·獨股等。臨時取本尊授記如上等物如法加持念誦。三相具現。即得成執金剛菩薩。往慈氏宮得見本尊與摩頂授記○若求如意莾尼珠法者。取頗梨·馬腦·水精等珠極明淨妙者。加持念誦滿三落叉三相具現。即得如意悉地法。滿十方世界雨諸七寶。施與衆生供養一切諸佛菩薩。隨意自在成就也○如是等悉地之法無量無數。不可具陳著。藥物之數亦不可具陳。臨時可知。其藥物者。一朱砂。二牛黄。三雄黄。四龍腦。五水銀。上件藥等皆具。三種悉地。若得火焰現。飛空自在者。得馱羅尼仙。證入五地菩薩之位。若得煙者。隱形仙中爲王。若煖者。得世間一切所求善事無不隨意。多聞辯才他心通眼無所不通二十四五二十六顯密圓通成佛心要云。觀自在儀軌經·文殊師利儀軌經·一字頂輪等十餘本經

皆說。眞言行人求成就時用四種物。一者刀劍·弓箭·鉞斧·鉤輪·杵鐶。或數珠·瓶鉢·袈裟等僧家所用種種之物。二者雄黄·雌黄·牛黄等種種藥物。三者取河岸上土。和泥作師子象馬牛駝。或雞鵝孔雀金翅鳥等。種種禽獸之形。四者或塑畫彫刻種種佛菩薩明王等形像。隨心所樂科作一事。依法成已而置壇中。如法誦呪。若得火焰出時。或手執。或塗身。或乘之與助伴知識飛騰虛空。或有人見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩。皆壽命一劫。獲初地百法明門。若煙出時。依前用之得諸仙中爲王。住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛。所求如意。此是上中下三品成就相也下之十一　❶以所欲成物置等者。密鈔八云。疏云以大日如來置方隅更問者。謂此所成就物通於三部。若佛部成就物。大日如來祇在本位。若所成就物屬金剛部或蓮華部。其大日如來即移置方隅。何以故。以彼所成之物隨部而爲主故。蘇悉地云。若欲成就酥等諸物。作曼荼羅。其量四肘。四面安置諸印。乃至外院置八方天神。次於中胎置所持部主印。所成就物隨於本法所說置於其中。安其部主中胎上。其物東西置本所持印及護摩鑪等。今疏云更問者。謂已作曼荼羅。大日如來已在中胎。所成就物屬於餘部。即合移大日置於方隅。故令更問二十一左　智證更問云。以物置中。以大日置方隅者。以所成藥安置壇

心以佛置隅及邊側等已上私二。今更問者。此標深旨。謂中胎諸尊遮那邊華之意歟已上光云。不二義述曰。但以等者。正明成就物安置相。故云置中。中者中胎。八葉花臺心王。大日所住之所。以大等者。爲置成就物。以中胎心王安方隅也。隅者四角。其意。四方四角中。以便宜空所可安置世尊也就此法有委細師口。一替座位。如今義二於大日前安置之。三中胎塔婆中安之。塔婆大日三昧耶。故於佛心中安之也。四無替座。謂此藥物等其數無盡而難定量。雖何物令安之無妨。即此安置物在中胎。其體大日故。別無替座之義。但今疏家釋此中一途也。是順世法令成就物賞翫意樂也。故大日移他位此義也。今云更問指此師口也二十之三十一　上來諸解皆是未得疏家本旨。何者。如彼演密引蘇悉地所說。則約諸尊世間有相成就之意。然今所釋則就大日出世無相成就之義。豈其只霄壤之隔哉。次更問解不足論乎。次鈔主解。雖討深趣。未得其實。次淨不二陳說四義。初義泥文。後三義者頗得其趣。未契疏說。故云今疏家釋此中一途等。豈其然哉。別有深旨。故注更問。　幢以竹爲莖等者。已下別釋經文。　光云。層形者仰月形也　鑌音賓。鑌鐵爲刀甚利正字通　逆水而上更問者。更問云安膳那者。此隱形藥。此間不作。未得分明已上私云。或云。膳那龍腦也。上品龍腦即逆水而上也已上光云。不二義述曰。注中更問者。以之可知祕

❶二十五左

意也。輕者易通大空神通乘得便。重者處地下之凡位。三毒重障難治故。逆水者。凡夫出本源。隨生死之流。流轉無窮故。是名順流。若有上根。從緣背流派尋源。是云逆。但順逆差別唯於一水。令上下。源流不同唯於一圓[梵]字智水。令順逆也。師口甚深也。可思知之。二十之三十三　又金剛杵等無量物等者。私云。上引蘇悉地經所說種種物也　又有畫作鳥獸等者。記問八張智證云。以藥塗履。及以畫作鳥獸種種形相。隨意更用。其意可見已上　❶或以法加童男等者。此加持他人以爲驅使也　西方有一人等者。此擧其證也。顯密圓通成佛心要云。西方有一人得上品成就。引五百人昇空。如此方淮南王藥。就雞犬舐鼎皆得昇空。故昔人云。淮南成道犬吠雲中。王喬得仙劒飛天上。藥力尙爾。況佛不思議呪耶。神變疏云。如人手執仙方未會和合服用。却謗白日昇空者以爲虛談。全成不可。又大敎王等諸陀羅尼經說。或令人追龍女爲妻。降藥叉爲奴。執羂索入修羅宮。呪死屍令開伏藏。或說成於聖藥。或說勅於財寶等云云。顯敎之中此事罕聞。故先德云。三乘敎外別有持明是也下之十二　彼持誦時等者。光云。謂彼行者先持誦時。於瑜伽中或於夢中。本尊指示所成就物。上引慈氏軌云。臨時取本尊授記如上等物是也　或可運心等者。光云。上來正明事法所成就物。今此卽示其難畫作所成就物觀心而作之也

❷經云祕密主乃至卽成就也者。光云。此明作成就人德也已上　義釋九云。經云。一切世人所不能信彼人得之。謂作成就人也。不能可信希奇之事。皆能得之也。故云善男女方便具。欲求之物但以自心自在唯如是得成就也七左　私云。唯心自在者。唯簡持爲義。簡去持故也

❸祕密主諸樂欲乃至如是信解也者。私云。上來明藥力等成就之相。自下說離因緣法然之義也　自在喜等者。謂自在天喜悅故與悉地。卽是外道之見也。十四卷義釋若如是自在喜故已下二十四字注書之。凡義釋當段皆不牒經文也。釋文全同今疏　因空因因既空者。義釋作因空因既空　❹不思議界也者。義釋龕書之　❺譬如有人夢中等者。文次第云。夢中修行而淨佛土。無明心中有因果萬行文十二右　大疏抄三云。疏卽引二喩。一夢中行六度。二暗室之中有寶藏也已上一義。譬如有人等。卽遮情之義。又如暗室等。是表德之義也。光云。不二義述委解此章。往撿　❻次爾時金剛手乃至法成就也者。光云。以下明佛心成就法則中。金剛手請問也　❼如上所說一字者。此指上等正覺眞言中[梵]字也。自此已後證就上正等覺心明而問無相悉地成就之行相也　能生四字者。[梵][梵][梵][梵]四字皆從[梵]生故也。或又雖生[梵][梵][梵]三字而今約言總云四字也。問。今所發問旨趣如何。答。問意言。法界不害不可分析依何行門而作成就。又義云。今金剛手直問成就之行體也。不害法界等之義者。衆歎眞言功能也　諸見此法等者光云。此明見諦之相　此中者。卽佛心修行也　深得法喜等者。此初地益。此位行者觀見三種世間皆弄色心三密。歷緣對境。而無一物非自身也　何以故等者。光云。此明不壞之所由也　❽此悉地等者。今此四字佛心修行卽是能觀。不思議界卽是所觀。雖立能所實絕能所。故云都無所妨。何者。以其能所唯是一法界故。故云何以故等　是故無量佛等者。文次第云。不增不減文十二右

❾世尊告執金剛乃至法花說也者。以下明如來告勅也　❿諦聽者聞慧也　善思者思慧也　念之者修慧也　祕釋如上等者。指具緣品及世間成就品等也　遍於內外身分等者。密鈔八云。疏遍於內外身分者。內謂身內。外謂身外。身內者。卽下經云。復次於嚩字行者依瑜伽解作業儀式利益衆生故。心水湛盈滿。潔白猶雪乳。悉遍諸毛孔流注極清淨。從此內充溢。遍滿於大地等。身外者。經云。上身囉字門。嚩字臍輪中。乃至囉字爲下身。訶字爲幖幟等。故云遍於內外身分也二十二右　私云。內身者正根身支。外身者扶根四塵等歟已上　光云。或可內謂自身。外謂本尊。如上十六葉三月持誦釋也　又彼說云本尊等者。文次第云。釋三洛叉名文十二右　私云。彼說云者。指上三月持誦釋也　觀一成時三皆自成等者。密鈔八云。疏觀一成時等者。謂此本尊種子圓明。卽三而一。卽一而

❶二十六右　❷二十六右　❸二十六左　❹二十七右　❺二十七左　❻二十七左　❼二十八右　❽二十八左　❾二十八左　❿二十九右

三。不相妨礙。是故一成三皆成就。即得名為三落叉也二十二左光云。此三密互具義。此言平等三密。亦言無相三密也

一　爛脫

(一)落叉是見義也(三)誦此三洛叉已○為滿月
(二)依文誦三落叉竟○供養者(四)此謂白月已下如文

白月十五日者。私云。此第三月十五日也。菩提場經第四云。神通月白分。三時澡洗。三時換衣。依儀軌三時發露懺悔。隨喜勸請發願回向。時別誦一千八遍。乃至月圓滿夜。一日一夜不食。別取苾芻毘奈耶所說應量。修造鉢袈裟錫杖。隨取一事一千三波多護摩。於像前廣大種種供養。取所成就物置於壇中。護其物念誦。乃至出光。若是袈裟及僧伽梨衣即被。鉢及錫杖即手持。便即飛騰虛空。成就持明仙。遊往餘佛剎土。能作大變化。住壽一大劫十四左。神通月者。正五九月。是名三長齋月也又云。於神通月白分。於八日或十四日。作三波多護摩。加持劍。於像前廣大供養坐於茅薦。其劍以右手而持念誦。乃至空中出聲作是言成就矣。然後其像放光。其光照曜行者。○即飛騰虛空。成大持明仙十五右 ❶祕說如前可知者。謂此字者即𑖀字。如前可知也已上光云。不二義述曰。祕說等者。今此字四德成就毘盧遮那之佛心也。與法界無二無別。此義既前明故。云如前可知二十一之九右亦可此注總言。次於滿月以下一章。謂如上十入右三月持誦章。盡其所有即作祕釋等。故云祕說如前可知　作此法時乃至普賢等者。文次第云。現身悉地文十二右私云。不可定準者。菩薩金剛性類無盡。故不可定量也。如此諸尊之中。若隨一尊現前。則可知成就之相也　祕說可以心得者。密鈔八云。若祕說時。普賢等即真言字句也。行者瑜伽中觀此真言之句。須得齊現。若隨有所闕。未為成就。即知有障。若總現前分別顯著。則知成就。亦知無障。故云祕說等二十二左

如上說之者。此指具緣品也

一　爛脫

(一)祕說可以心得(三)如是本尊等(二)即應當等
(四)此即香花已下如文

私云。此爛脫無用歟。直讀取義而可

光云。即時得不妄以下文。更有師傳亂脫。即今出之以授後生

(一)即時得不妄菩提心三昧(三)行者以得三昧等(二)又以如是身心等(四)謂即以此輕安以下如文

❷輕安謂垢障除等者。俱舍頌疏第四云。輕安者。輕謂輕利。安謂安適。於善法中有所堪忍。名心堪忍性四左私云。輕安者。善心所隨一也　五根清淨也者。約身也　六根品者。此指法花第六法師功德品也　即得隨生等者。文次第云。意生身文十二右密鈔八云。疏謂意生之身者。謂隨心意而生。非同變易意生之身也二十三右　私云。隨生者。隨心示之所生之分身也。意生亦同義也　若置於耳等者。上說身根淨。今說耳根淨。乃至廣說六根清淨也　如法華說者。亦指法師功德品也

❸經云以阿字門乃至煩惱及隨也者。光云。以下明阿字數息觀及功德也。但牒經中能持誦之誦字。經本所無也已上文次第云。以阿字為出入氣文十二右　不生不滅門者。光云。不二義述曰。夫出入息者。出息故生即為死。入息故死即為生。故分段生死皆有息風出入息之運動是生死之能。息風不斷故持一期之運。息風斷絕是名大滅。一出入息之間。小乘六十五剎那生滅。大乘經九百生滅。然此生死即阿字故悟不生不滅也。謂出息出身中歸大空。故云不滅也。入息引大空入身中為事運動。是生也。此生即其性空而不生也。今即息風之生死證不生不滅實相。即事而真其義二十一之❹十一左字及句并本尊者。[梵字]上人釋菩提心義。引當段文注釋云。字者𑖀字也。句謂圓明也。本尊謂實相之身即大日也　若如自在者等者。義釋作若如自作者等九之十二　一物之毒者。義釋作一藥物之毒同上　願囉惹等等者。密鈔八云。梵云囉闍。此名王也。等者等於臣庶也二十二右　自身想持商佉等者。光云。此釋經授與鉢頭摩犛自持商佉而互相觀即生歡喜也。故和上言。[梵字]字作彼身者。因緣之法終歸本不生故。是他敬愛自𑖀字本不生也也。[梵字]者。佛之權智說法之標開導之義。[梵字]蓮花也者。彼心本淨又大悲愛憐之德也　祕說者若欲等者。文次第曰。祕說阿字文十二右大疏

❶二十九左 ❷三十右 ❸三十右 ❹三十左

鈔三云。私思。想自身作𑖀字者。𑖀字是諸法本不生亦無垢淸淨菩提心也。又想心作𑖮字者。可得其果只可得哉。心有蓮華手在商伽者。本不生心卽𑖀字門。蓮花者表𑖀字心無垢義。兼示因緣合會出現不思議。手者萬事方便用。商佉亦是佛權智說法之用。總思。我身心本來不生無垢淸淨。彼身心亦如是。能所既平等。平等故無礙礙。無礙礙故一切增益。一切息災。一切降伏（此祕密之中極祕密耳已上）私云。最珍鈔云。問。想訶字作彼身云心何。答。訶字因不可得故有歸伏義歟已上

❶謂上煩惱及隨也等者。密鈔八云。疏謂上煩惱等者。謂諸微細煩惱名上煩惱。故起信鈔云。勝品名上。以恒行故。陵上名上。惱十地上人故。對於下乘非煩惱故。此是最難伏處。今以阿訶之字而能伏之。或上所說三毒煩惱也（二十三右）私云。十四本幷七本無及隨二字。十本同今疏也

❷佛又告金剛手（乃至）此義正也者。光云。以下明六大無礙法性也。但牒經中佛又告。當經本爾時毘盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛祕密主言也

一　爛脫

(一)謂上煩惱及隨也(三)佛又告〇不可備言也(五)四界攝持〇一切施與也(十)等引神通〇（非等至也）(二)時毘盧遮那佛〇親一切與者(四)舞是戲也〇佛亦如是(八)然非四界故云成壞也(七)廣大成壞〇不異法界故也(六)猶所作不實〇皆作此舞也(九)親一切與〇此義正也

私云。第一科上商佉等文之釋也。第二科總牒爾時已下經文。但語略引之也。第三科初別牒爾時毘盧遮那〇業戲行舞之文。但未會文也。從佛心業已下是隨釋也。第四科釋第三科所牒經文也。第五科別牒廣演品類乃至無量衆生之文也。第六科釋汝當諦聽已下文也。第七科釋廣大成壞一句也。第八科重釋上句也。第九科釋一切親證句也。又第五科次言等引神通等者。此至下段可釋之也

光云。又有師傳亂脫而今出之以貽後裔

(一)謂上煩惱及隨也(三)佛又告金剛手〇（故云廣大）也(五)亦見三乘〇而令滿足(四)卽是能現〇不可見事也(六)乃至願求〇一切施與也(十七)等引神通〇（非等至也）(二)時毘盧遮那佛〇（已如上解）(七)金剛手〇隨緣生滅(九)此與廢隨緣〇故云成壞也(八)廣大成壞(十)此成卽是〇此義正也(十二)言先作眞實相者〇眞實相也(十一)如是次第住者〇阿字也(十三)經云如先〇觀阿字(十五)令作深黃色〇令人悅意(十四)在於自己〇卽是廣也(十六)於字外〇三摩呬多地故(十八)若觀如是〇金剛句眞言義(二十)此五字〇請佛廣說(十九)本經有三千五百偈說此五字義也

佛又告金剛手等者。私云。如來意者識大也。四界者四大也。等虛空者空大也。謂識大具五大以爲其體。而普現色身也。故次下云。然非四界之色所作。隨佛心意而生（三十一左）

又見謂世間等者。十四卷本無又字。十卷本同今。而二本共非注文也　亦見三乘者。十卷本無見字。是釋經出生一切聲聞等文也　❸三摩呬多是等引義等者。唯識論述記第六（本上）云。雜集論中遮有漏五識能入三摩呬多等引之定。不遮三摩地等持定也。謂等持通定散。但專注境義。等引唯定心作意專注。故言等引者。一引等故名等引。謂身心中所有分位安和之性平等之時。名之爲等。此由定力故。此位生引生等。故名爲等引。二等所引故名等引。謂在定位身心平等。由前加行入定之時。定勢力制伏沈掉。名之爲等。此等引生在定分位。此在定位定數。從前加行得名。名爲等引。等能引故。其等持者。平等持心等。但於境轉。名爲等持。故通定散。其等至者亦有二義。一云。至等謂在定定數勢力令身心等有安和相。至此等位名爲等至。二言等至由前加行伏沈掉等能力。至此安和分位名爲等至。此與等引大義少同。梵云三摩呬多。此云等引。三摩地。此云等持。三摩鉢底。此云等至（二十五右）時毘盧遮那等者。私云。已如上解者。指第一卷金剛手祕密主釋歟

❹親一切與者等者。密鈔八云。經云一切親證者。約自利果德也。疏云親與者。利他行德也。經疏影互上下數有（二十三右）言先作眞實相（乃至）作大饒益也者。以下釋行者如次第等頌文也

一　爛脫

(一)此義正也(三)言先作〇眞實相也(二)如是次第住〇阿字也(四)經云如先正思念已下如

❶三十一右　❷三十一右　❸三十一左　❹三十二右

文
阿字自已作等者。私云。此章牒未會文而
釋。今揭治定經文而示。則經云阿字爲自
體。今云阿字自已作。釋云謂觀阿字等。經
云并置大空點。今云并點作廣。釋云卽是
字上等。經云端嚴遍金色。今云一切黃極悅
意。釋云令作深黃等。經云四角金剛標。今
同。釋云於字外作等。經云於彼中思念一切
處尊佛。今云中思念持誦諸佛一切處光字
也。釋云於中置等。經云是諸正等覺說自眞
實相。今云此等一切佛自實相說。釋云當知
如是等也　❶於字外作四角金剛等者。私云。
四角金剛者。以三股金剛四方橫作標欄之
形。而於其中安[illegible]字也　此卽菩提心中
等者。文次第云。心中所見實相佛文十二右密
鈔八云。疏此卽菩提心等者。謂行者轉此阿
字作本尊之形。此卽行者菩提心中所見實
相之佛。實相之佛者。卽是法界不思議緣起
之佛。不同其餘妄想心數中之所見者。故
云此卽菩提心等。二十三左　作此成就者等者。
此釋修行不疑慮自眞實相生當得爲世間
一切衆利樂四句也
❷經云謂廣大希有乃至而成佛乎者。以下釋
具廣大希有等一十四句也。此章亦牒未會
經。今揭已會文而經釋相配之。則經云具
廣大希有住於如幻句。釋云猶如幻人等。經
云無始時宿植無智諸有迫行者成　等引　一
切皆消除。釋云若能如是等。經云若觀於彼
心無上菩提心持眞言業故於淨非淨果應理

常無染。釋云請觀行者等。經云如蓮出淤
泥。釋云譬如蓮花等。經云何況於自體得成
人中尊。釋云如是行者等也　❸若觀如是
實相離苦。此句上移上文云等引神通等令
起〇非等至也。三十二左二十六字而可讀之
一　爛脫又有一傳更詳
（一）卽是無上大菩提心（二）若住斯觀〇皆不能
染也（三）經云當業〇之業也（四）此果皆不能汚
已下如文
❹復次時毘盧遮那乃至缺者大空也者。以下
說五字祕密也。牒經亦是未會文也。義釋第
九云。住佛此定而說金剛句眞言。[illegible]
[illegible]。阿[illegible]尾去引[illegible]囉[illegible]吽引[illegible]欠[illegible]。
此五字卽是降四魔眞言句也十五右私云。降
伏四魔金剛部也。解脫六趣蓮花部也。滿足
一切智智佛部也已上光云不二義述具釋降
伏四魔金剛戲三昧名往見　阿是行等者。
密鈔八云。疏阿是行等者。此阿字經中注云。
去急呼。將欲次第顯之先彰其具體。所謂
去聲急呼之[illegible]阿字也。言所謂本不生行也
者。卽去聲[illegible]阿字也。言傍二點是淨除義
者。卽前去聲阿字傍置二點。卽涅槃點也。
言以此義至一切苦者。謂以此去聲三昧
能降伏四魔。以傍涅槃點除一切苦。卽是
去聲急呼阿字之義也二十三左　私云。就此眞
言有異說。御筆本云[illegible]。惠果御
筆[illegible]已上　梵字胎藏軌云[illegible]
[illegible]已上攝大軌云阿尾羅吽欠三之四左聖觀音
軌云惡引　尾羅吽欠三左　金剛頂經云[illegible]

[illegible]光云。此卽瑜祇經金剛吉祥大成就品大悲胎藏八字言　味是縛義
等者。私云。十本義釋作加上長聲。十四本
作加上三昧長聲。是以[illegible]點加[illegible]字上成
[illegible]形也。最珍鈔云。[illegible]點者災禍不可得也。縛
災禍卽無縛也。問。何不用言說字用縛字
乎已上　光云。鈔有問無答。今私答之曰。此
五字門號滿足一切智智。卽大日如來祕明。
而五字悉是種子字也。故[illegible]與[illegible]共義惟同。
然此[illegible]字或用縛[illegible]。或用言說[illegible]。而究其
意。則如四妄言說是生死繫縛之根本。故淨
名說文字性離卽是解脫。當知言說卽縛。況
今以阿字門釋降伏四魔名。以味字門釋
解脫六趣名。疏家巧釋經宗深旨。留意思之
訶義如上等者。十四本云。吽義如上已說
之十五左私云。訶字義第七卷釋之乎。吽字
義第十卷聖觀音眞言下釋之也　佉義上
亦有解處者。又指第七卷等虛空不可得釋
也　而三解脫者。義釋作而得三解脫十五左
一　爛脫
（一）而三解脫（二）而住大空（三）欠者大空也（四）佛
說此眞言已下如文
❺佛說此眞言時乃至說此五字義也者。以下
明念誦方軌也。牒經亦是未會文也　開敷
眼等者。此指上文四處流出下開敷眼釋也
❻一切一切智等者。十四本云。一切一切智
卽諸一切智者。所謂諸如來也十五左十本云。
一切一切智者也。所謂諸如來也已上私云。此
釋經一切薩婆若句也已上光云。故和上言。
上一切所知。下一切能知。能所共無量故再

❶三十二左　❷三十二左　❸三十三右　❹三十三左　❺三十三左　❻三十四右

云一切一切智也

一　爛脫

(一)一切智者所謂諸如來也(四)一切卽於此中○一切願也(二)言財富一切諸佛○聲聞害者(五)此歎聲聞之德○種種神通者(三)財富卽是○眞言之門(六)上從諸佛下及聲聞已下如文

私云。第一科注文。第二科未會經文。一切諸佛菩薩(治本云此諸佛菩薩)財富救世者(治本云救世諸庫藏)此一切佛(治本云由是一切佛)菩薩救世者(治本同之)緣覺(治本云及與因緣覺)聲聞害(治本云聲聞害煩惱)第三科卽解釋上所牒之文。治定經云。此諸佛菩薩救世諸庫藏。釋云。財富卽是等也。第四科重釋救世諸庫藏。一切謂諸義也。故經云。救世諸庫藏。釋云。一切卽於此中等也。第五科此釋上四句終句。經云。由是一切佛菩薩救世者及與因緣覺聲聞害煩惱。釋云。此歎聲聞等也。文　第六科釋能遍所行地等二句也

光云。又有師傳亂脫。卽今出之以授後生(又有一傳更詳)

(一)能滿一切願也(三)言財富一切諸佛○起種種神通者(二)財富卽是○眞言之門(四)上從諸佛已下如文

一切卽於此中梵音等者。義釋第九云。一切財富也。此梵音云意云。無所不具也。是府庫義也(十六右)　此歎聲聞之德等者。私云。最珍鈔云。問。文列佛菩薩緣覺聲聞。何釋此歎聲聞之德乎。答。經自勝至劣次第列之。釋約其終歎聲聞德云歟。擧劣顯勝(已上)

如偈云尋地山林等者。倶舍論第十八光記云。過去有佛號曰底沙○忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜以一伽陀讚彼佛曰。天・地・此界・多聞室。逝宮・天處・十方無。丈夫牛王大沙門。尋地・山・林遍無等。如是讚已便越九劫。於慈氏前得無上覺○解讚頌云。天地總擧。謂天上地中。此界謂此三千大千世界。多聞室謂毘沙門天宮。此天敬信名流十方。故曰多聞。逝宮謂梵王宮○天處謂除多聞室及逝宮所餘天處。十方無謂不但此三千大千世界中無。餘十方世界中亦無。遍求無等。乃至云。丈夫牛王大沙門。我今尋地尋山尋林遍無與我世尊等者(二十右至二十一右)　言彼得無上智等者。治定經云。彼得無上智。正覺無上智。是故願廣說。此敎諸方便。私云。非但神通等釋上二句也。先讚已後等釋下二句也

一　爛脫

(一)五字次第廣說也(三)及布想等○名爲敎也(二)請自說此○演說之也(四)若佛廣說此法已下如文

私云。第二科治定經云。是故願廣說此敎諸方便。釋云。請自說此等也。第三科經云。及與布想等種種衆事業。今出未會文而釋云。所不言此更等也。第四科經云。諸志求大乘無上眞言行見法安住者當得歡喜住。亦引未會文而釋云。若已見者等也

光云。又有師傳亂脫。卽爲後學今出之耳

(一)重言之也(三)先讚已後請○次第廣說也(六)及布想等○廣爲宣說也(五)種種門中○名爲敎也(二)請自說此○演說之也(四)若佛廣說此法(七)諸行大乘○請佛廣說(八)三摩醯多已下如文

❶本經有三千五百偈等者。文次第云。本經有三千五百偈字義。文(十二右)義釋文全同之。私云。此有二義。一云。今此七軸梵本卽有三千餘頌。唯是說此五字義也。一云。三千五百者。非指今略經之梵本。直指大本。謂十萬偈之中有三千五百頌。具說此五字義。今略而翻傳耳

❷三摩醯多正譯(乃至)金輪中觀故也。光云。以下明五字成就法則中。先釋阿字門也。但此章牒經亦是未會之文也　三摩醯多等者。文次第云。三摩醯多文(十二右)私云。經云。說如是偈已大日世尊言普皆應諦聽一心住等引。然今正釋一心住等引句也

一　爛脫

(一)住一心境而聽也(四)欲作此金剛○能勝致此也(二)于時大金剛○加持下身者(五)爲欲說阿字○字第一(三)加持者今爲○皆作純金剛也(七)此有內外○方標欄者也(六)名大因陀羅○名金剛輪也(八)於此座中已下如文

私云。第二科當已會經大金剛地際等二句也。第三科卽釋上所牒文也。第四科釋爲說此法故等二句。卽可引牒之也。第五科當已會經最勝阿字句一句。卽釋之也。第六科卽釋大因陀羅輪一句也。第七科此釋當

❶三十四左　❷三十四左

知內外等二句也。第八科當已會經中思惟一切說名瑜伽座二句。此是修行等以下即隨釋也

又說爛脫

(一)于時大金剛〇作純金剛也(二)此有內外〇方標欄者也(三)名大因陀羅〇名金剛輪也(四)於此座巾已下如文

❶如佛初欲成道時等者。密鈔八云。疏如佛初欲成道等者。按西域記。菩提樹垣正中金剛座。昔賢劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而入金剛定。故曰金剛座。為證聖道所亦曰道場。大地震動獨無傾搖。是故如來將證正覺。歷此四隅。地皆傾動。後至此處。安靜不傾。若不以金剛為座。則無地堪發金剛之定。今欲降魔成道。必居於此。故賢劫千佛皆就此焉。今即同彼。故曰如佛初欲成道等二十四右私云。從地盡地際者。義釋第九云。于時大金剛為地際從地盡地際也 地際加持下身。為欲說阿字蓮云。此字最勝也 第一加持者等十七右今疏文字少有相違。更可考之 此有內外等者。私云。最珍鈔云。問。地輪自身臍以下歟。又可取依報國土歟。答。此有內外云云。內自身下分。外即金剛壇也已上 方標欄者。謂以三股金剛四方圍遶之也 大因陀羅者等者。第二十云。梵名摩訶因陀羅〇又則金剛輪別名也四右文次第云。金剛中極剛者。破金剛文十二左私云。如此紫磨金色等者。義釋九作如紫磨金色十七左 ❷右初釋阿字為座等者。此結釋無點𑖀字義也 次說長聲等者。即釋行點𑖁字義也 此是阿等者。當已會經阿字第一命。義釋第九云。次說長聲之阿字。此字是第一命根也。以能治諸事故云命也十七左 此是能攝召句等者。此釋是為引攝句一句也。義釋第九云。此是能攝召句也。若想此字。能攝召一切內外之法。攝召長聲即是行也。若觸阿引字。即一切佛行。故云攝召十七左文次第云。釋攝召義文十二左私云。若據此釋。則宜讀爛脫

(一)若想此字能(二)攝召長阿〇云攝召也(三)攝召一切內外之法(四)攝召 是攝令屬已已下如文 滿足一切之行者。義釋九作一切之願十八右 次說暗字等者。即釋常安大空點能攝授諸果二句也。私云。已上說𑖀𑖁𑖀𑖽三字也。問。何不說第四𑖁字乎。答。今布字觀就上𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽五字真言一一作之。然是於第一𑖀字中。開𑖀𑖁𑖀𑖽三字。以成四字具足之義。誠甚深祕傳。可思之 皆能滅除。義釋作皆能攝除 亦悉能除。義釋作亦悉能攝 又能除者。義釋作又能斷者 即能救之。義釋作即能攝之 ❸若持誦者等者。此釋行者於一月等四句。即說六月成就法也 金剛惠印者。五股印也 四合堅固等者。大疏鈔三云。次四合堅固云云。是四住地也。何者。上已舉無明一故也已上光云。故和上言。四合者。若譬說者。此四方也。若法說者。即四住地也。或迷四𑖀之迷心也 得不動堅固等者。經云。得不動堅固天修羅莫壞。釋云。謂天人等也。經云。乃至隨自意增益事成就。釋云。凡一切增益事等也。經云。行者一切常曼荼羅中作金色光明身上持髮髻冠正覺住三昧名大金剛句。釋云。若欲作此增益法時等也 以髻為冠此即是大因陀羅等者。私云。最珍鈔云。問。以髻為冠大因陀羅云意何。答。得菩提之相即堅固之義也已上

❹經云金剛蓮華等者。以下釋金剛蓮華刀索鑁及金地真陀末尼寶是等眾器物四句也。私云。諸所成就之物皆於此金剛輪而作之也 而加持等者。義釋第九云。置於壇中而復依法求上中下成就十九右 亦如上說者。此指上文二十二左初夜嫉生等事也 但以自在等者。義釋第九云。但以❺自想作佛身十九右是直於自身作佛頂觀歟 蓮華者等者。義釋第九云。若欲成就蓮華者。以金作八葉蓮花十九右 刀者等者。義釋作刀劍者 若成即以乘此者。義釋作若成乘之 於成就外財等者。義釋作若成就外財之中 ❻謂於金輪中觀者。即釋觀大因陀羅等二句也

大日經疏演奧鈔第三十九畢

此卷之中頗補所闕。是謀令法久住而已。寶永第三初冬五蓂。慧光記

❶三十五右 ❷三十五左 ❸三十六右 ❹三十六左 ❺自十(在)1● ❻三十七右

大日經疏演奧鈔第四十

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷釋經三悉地出現品

❶悉地出現品第六之餘。光云。此中牒經皆未會也

復次凡加持法乃至黃色相應也者。光云。有謂。上來說[梵字][梵字][梵字]三字相。自下說[梵字]字義也

復次凡加持法等者。此釋今說攝持法句也。

義釋第九云。復次凡攝持法。如前云攝風等作七點等。十九左　私云。此說五大布字之中。今於阿字門下。別明攝持諸障之作法也。當品次上說[梵字]字云是爲引攝句亦說[梵字]字云能攝授諸果。是故今別明攝持法也已上光云。如有解。此攝持法卽說[梵字]字。攝持者謂息障義也。傍有二點則淨除故。字義名云遠離義也。但經文無[梵字]字。此來次第分明顯了故也　如前云等者。指上息障品也　一切一境等者。卽釋一切一心聽句也　住心而體。義釋作住心而聽。今言體者體違義也。言異意同　作此法等者。此釋行者一緣想八峯彌盧山上觀妙蓮華立金剛智印四句也　想蓮華等者。般若寺疏鈔第三云。經云。上觀妙蓮華立金剛智印云云。此道場建立之時。結五股印爲大蓮華王座也。可見及是惡也已上八角須彌山上觀八葉蓮華。蓮華八葉各在一峰上。華臺上置三古杵也。問。第十一釋金剛蓮華等句云若成就金剛法五股純金作之云云。今何置三股乎。答。上成就金剛法故用五股。今成蓮華法故用三股歟。或鈔云。以三杵配三部。則三古杵當蓮華部已上光云。此是問答未獲經疏意故設之。最可差歟。如上成就金剛法。是明事法所成就物也。今明。攝持作法則是理觀能成就物也。非啻是能所異。而其所用各別。豈其及于問答決斷之耶

❷經云置彼頂等者。釋而用置其頂安住不傾動二句也　向上此上等者。釋瑜伽者於上字門威焰光二句也

一　爛脫

(一)其股向上(三)經云置彼頂是杵上頭也(二)向上此上〇皆令攝除也(四)如是攝彼以下如文

又成就藥法等者。此釋百轉所持藥等四句也。此攝持法具有一箇行儀次第法則。別修之。然今所出卽彼道場觀等法也。其成就藥法等別說之。是如鎮壇法等也已上光云。不二曰。藥種調用如醫家術。於此所不釋之。故云具有次第等。此中少分示加持方便。故云今此中等義述二十一本之二右　今案文勢。則不二解最足用也　❸作藥加法者。作藥加持法也。謂誦[梵字]字加持藥一百八遍也　凡言百者等者。百者是圓滿義表萬德也。八者八葉也。凡八葉者四方四隅也。是根本滿數也。故以百八卽盡本末滿數。常云百八煩惱。百八三昧等。皆此義也　皆加八遍也者。義釋也字上有爲百八遍四字也　誦已自證飲者。彼藥物等加持之已有成就相。卽自飲之。或令他人與飲之也

❹次明縛字門乃至故云等也者。以下明縛字門持誦相也。大疏鈔三云。次[梵字]字觀也已上卽經云佛子應復聽第一嚩字門。今釋言次明縛字門等也　卽是上縛字者。義釋作卽是上尾字。上來就滿足一切智智明作五字嚴身觀之中。次上於第一[梵字]字中開[梵字][梵字][梵字]三字而觀之畢。今卽第二[梵字]字觀也。其想法等者。此釋雪乳商佉色等四句也　想此字者。義釋作想此[梵字]字。問。[梵字]字是第二字門也。何故經云第一嚩字門乎。答。最珍鈔云。除點字體云第一歟已上意曰。[梵字]字可有[梵字][梵字]等故。無點字云第一歟。今謂。五字門第一義諦眞實常住法性。故云第一也。例如下[梵字]字釋云。於除障中最爲第一眞實法也　成就已等者。此釋甚深寂然定等二句也　共佛本尊等者。一切息災部本尊也。謂三部中佛部尊等。皆作寂然入定貌也　彼曼荼羅等者。釋如是曼荼羅等六句也　九重月輪者。破地獄儀軌云。九重月輪表八葉九尊七右又云。三識者。一阿波陀那識卽六識。二阿陀那識卽七識。三阿梨耶識卽八識也云云光云已上引天台維摩疏今第四加阿摩羅無垢識。當爲第九重心月輪義也同上心目心覺云。九重月輪事。攝大儀軌下云六月成就法第二月嚴正水輪中。輪圍成九重已上四十帖長宴第十六云。問。九重月輪何第九識乎。答。餘八識以第九爲

❶初右　❷初左　❸二右　❹二右

本。第九上所有也。故中心是第九也。故中心安𑖨字觀法界理也(現本第五之十二右)又云。九重月輪者。如圓珠如圓室在心上也。而有九重之月輪。中心少最外大也○又一說云。九重者。非有九月輪。彼如王宮名為九重宮。今心月輪亦是心王所居宮也。故云九重也同十一右記問八張(智證)云。九重月輪其表可尋已上　如霏微白雲霧等者。貞觀寺胎藏次第上(梵字)云。同體大悲中能生於尾字想智。於齊位白色相圓明。如月光九重在於輕霧中已上　牛乳珠鬘等者。釋淨乳猶珠鬘等四句也　❶如上者此指上世間成就品念誦之時眞言文字如珠鬘等釋文也　流水者。釋珠鬘句。是相似物故也　速滯者。義釋作連滯　或自等者。謂或自行。或為施主修行之也　灌之一切者。義釋作灌之時一切等　或想如月等者。釋水精等三句也　此嚩字等者。大疏鈔三云。次下云。此𑖪字名為風水○曼荼羅也已上義釋第九云。名為風水曼荼羅也(二十一右)私云。就風水本有種種義。或𑖪水具足五輪義等。可思之

一　攔脫

(一)注之皆除(三)一切扇底迦○而現種種也
(二)從月輪霧聚○故云等也(四)次說羅字除障已下如文

又說云

(一)皆此中作也(三)牛乳珠鬘同者○而現種種也(二)從月輪○悉能除也(四)免離謂脫此苦患也以下如文

□(金剛地黃)等者。十四本云。□(金剛也地也黃)○(悲也水也白也)△(慧也火也赤也)◗(神通也風也黑色也)(九之二十一)　七卷本與今疏同也。今疏四輪下地字可作也歟。更可勘證本也。或義云。地言體義也　空無定形等者。密鈔第八云。疏空無定形等者。此中所出四角者即阿字地輪。圓環者即嚩字水輪。三角者即囉字火輪。半月者即訶字風輪。更有第五欠字虛空輪。為無決定之形而現種種。種種者四輪不一曰種種也(二十四左)　從月輪等者。此釋行者心思惟等二句也已上光云。故和上言。月輪霧聚者。大師釋云。霧是水。水即大悲。故知霧中有月表大悲有智也。以霧聚為性也。霧是水。水月輪故　此悉能除也。十四本作此患能除也　免離。再治本作出離　如是繫緣等者。此釋如是於圓壇等二句也　蘇乳珠鬘等者。釋乳酪生熟酥等四句也。義釋第九云。成就蘇乳并珠鬘。及藕絲水精。或水或酪。如是等物(二十一右)大疏鈔三云。意觀此曼荼羅時。此等相應物中一隨所樂執之言也已上私云。水精等者。水精指經頗胝迦歟　次上云水精與月光。故水指經水字也。今謂。或水者只用清水而作加持歟　或求長壽等者。釋當得無量壽等二句也。𑖪字水大有生物用故得長壽也。皆息災義也　❷或云最上者等者。釋二一切患除息天人咸恭敬二句也。除息者息災。息災上品悉地故云最上歟。又謂。今指天人即表最上爾乃未會經云最上咸恭敬歟。凡一切愛中天人所恭敬是最上敬愛也。或說。欲界天人咸愛敬已上光云。經言天人者。此天上人間。而非但言天上。況只指欲界天乎　或求聞持等者。此釋多聞成總持等四句也　聞持者。謂聽受他說憶持不忘也　聰明者。謂自常明了也　智慧者。謂觀解成就之智也。此如次聞・思・修三慧乎　若此嚩字等者。此釋是名寂災者等四句也。十四本云。若此縛字上安點。𑖪鑁字。亦能攝除病患等事(二十一右)經文言第一攝持相者。此與上言第一嚩字其意同也　問。此𑖪字加點。有何起盡乎。答。空點自在義也。謂空無所不至故。具速疾成就之德也　故云等也者。經文無等字。是名寂災者者字可有等義歟。可尋之已上光云。此義鑿矣。只是未會之文。不可與今經會釋之。又今此章經文有亂

(一)吉祥漫荼羅(三)第一攝持相(二)安以大空點
(四)囉字勝眞實

❸次說囉字乃至佛道因緣故者。以下說囉字門持誦相也。大疏鈔三云。次𑖨字觀也已上即經云囉字勝眞實等。今釋云次說囉字等也　赤中之赤等者。密鈔第八云。疏赤中之赤等者。世間之火熾焰極赤。此又過之。乃至燒中之燒義同。故云赤中之赤等。又釋。世間之火若燒物已。但為灰燼。此囉字智火燒煩惱已。則能隨生諸善功德。由是故云燒中之燒等(二十四左)私云。世間火赤色。只是熾盛之色。今此赤色法性猛利赤也。故赤色中眞實赤色也。餘二亦然也。赤色。火形也　燒用

❶二左　❷三右　❸三右

也。法性三角銳利形也。法性燒盡斷惑德也。如次顯形・表三色也。亦如次相・體・用也已上光云。世間說有主・從二火。而今合爲一有爲火。以對出世無爲火大。卽言火中之火。餘二句亦然也　此字門所作等者。私云。不動住火生三昧之尊故。今先擧之。而一切與降伏相應之尊。皆可通用之也　能作三品等者。私云。三品者。息災・增益・降伏三種法也。但就不動。通途修息災・降伏二法。而今加修增益也　其法先如上等者。釋瑜祇善修者等四句也已上　光云。三角漫荼羅者。謂三角形火輪卽是曼荼羅增也　又悅意是等者。私云。心者胸也。上釋悅意只是可愛之義　今直指心故云祕語也。經文悅意意字心異名也已上光云。故和上言。祕語者。火大心藏形故。當心作之。言悅意也　經形赤者。光云。形徒冬切。說文形丹飾也小補平冬

❶周匝作於等者。此釋寂然周焰鬘等四句也　烈火者。玉篇云。烈力折切。火猛也熱也已上作寂然之像者。私云。此不動尊降伏三昧而兼息災。息災卽寂然入定之形。故云爾也已上光云。故和上言。此章意曰。前[梵字]字轉成尊形。後尊心上觀[梵字]字。此人法互爲能住所住之義也　次此成就等者。釋智者如瑜伽等二句也　指此三角壇者。經文以此此言指次上三角火壇也　言鈝羅是執等者。此釋日曜諸眷屬等二句也。第七云。囊哩訶者。亦是此別名。經云鬼魅所著。或云非人所持。智度云著衰。皆是囊哩訶鬼所作。以著人不相離故以爲名。其日月五星等亦以終始相隨故。梵語名囊哩訶。翻爲九執。正相會一處。天竺曆名正著時。此執持義十七左私云。八曜者。九曜之中日曜爲主。自餘八曜爲眷屬也。又義云。八字可作九歟。可勘證本　同在東南隅者。此指火輪壇所在也。謂於四重曼荼羅中。此火天等部類皆在東南隅也。或鈔最珍云。問。日等諸執及水天等云云。準此文。日天卽日曜也。火曜非火天歟。答。爾也。或云。有二釋。義釋第四末云。當住瑜伽。以火天種子轉作火尊。在三角壇中。如下品所示。十二火尊隨取其一。事業相應等文義釋第十末云。若世間火天作梵天形。今內法火作三摩地形文問。義準。有二十八宿及十二宮等。與月水同位云云。何必月水同位乎。又水天水曜同異何。答。二十八宿皆月天宿。直十二宮卽月天之曜也。故知八曜者日天眷屬。二十八宿十二宮者月天眷屬也　月水者月天水神云事也。非指水曜歟。但又水曜一云意不可遮之已上或鈔

一　爛脫

(一)須火用作之(三)或轉火令冷〇調伏也(二)義準二十八宿〇同位(四)此中攝伏以下如文

又說

(一)作法大同也(三)謂須火用〇柔順調伏也(二)義準二十八宿〇同位(四)此中攝伏已下如文

然祕之意等者。十四本云。然云祕意。是作日智火也九之二十二右光云。故和上言。日是智慧火光也。故日卽大日也。故今取日曜也　攝取者等者。此釋攝取發怨對句也　義準二十八宿等者。私云。今[梵字]字曼荼羅日曜等九執。幷火天同位作法。大悲曼荼羅中。俱在東南隅火方作之故也。是故以義準知。二十八宿十二宮等及月天與水天同位。此義雖非當段所用因釋之也　而得自在人也等者。義釋作而得自在也九之二十二　及發怨者等者。密鈔八云。言及發怨等者。謂他人於自發起怨者。作此火用之時。能令自他俱得成益。自益謂不爲他所惱害。他益謂令彼善調得作佛道因緣故也二十五右私云。此釋非無難乎。今疏文言攝取者〇及發怨者等者。此攝取發怨對之訓。而攝取與發怨對二意也。故有及字。亦注云發彼怨等。卽攝取亦作一種調伏法。云能令自他俱得成也。是卽攝取惡人攝受也。及發怨對折伏也。問。此中自他者是何乎。答。自者內心煩惱也。他者外龍池等也。今於此自他內外之法。而俱起折伏。云能令自他俱得成也。次上攝取之言已有內外二釋。是亦自他俱攝取之意也。又義云。攝取如前。發怨者降伏也。發怨卽怨家等怨念。對治之也。令自他等者。或爲自修降伏。或爲他亦修之等也。此中三毒及龍池等。亦於爲自他所降伏。而作內外也。理趣釋云。彼人三毒及隨煩惱悉皆散滅下之三右　❷彼一切作等者。釋是等所應作皆於智火輪二句也。問。當段經別說[梵字]字。

❶三左　❷四右

疏何無此釋乎。答。觀不動明王尊形。即𑖮𑖯𑖽字義也。𑖮𑖯𑖽字自在成辨義。是與尊形事業威儀相應故。又古本云。中觀𑖮𑖯𑖽字。字成已。轉作不動明王已上印行本作囉字也更考證本

●訶字第一乃至而復空故也者。以下明訶字門成就法也。大疏鈔三云。次𑖮字觀也已上

增益萬物等者。私云。或鈔最珍云。問。風曼荼羅增益法歟。降伏歟。答。風性增益萬物故。專增益法也。又現風輪尊降衆魔故與降伏相應也已上　風生者等者。此釋風輪之所生句也　亦是生此諸事等者。即上一切風用之事從壇生也。亦諸非用種種事業同成之也

一　爛脫

(一)亦是生此諸事也(三)萬物能消耗○亦爾也
(二)謂因業等○因業等事也(四)其法先想本尊
(八)於其額上連眉作半月形(十二)於中安含字
○作身也(九)其半月(五)有大威德威光之像
(七)黑焰遍出於外(十一)作風吹動之幖幟(六)惡
謂共像作極忿怒形也(十)云此但是○深青色
即黑類也(十三)若作此成就以下如文

又說

(一)亦是生此諸事也(三)萬物能消耗○亦爾也
(二)謂因業等○因業等事也(四)其法先想○即
黑類也(六)若作此成○義利也(五)次成就○皆
得成也(七)謂昇虛空以下如文

光云。又有師傳亂脫。今爲後生出之又有一傳更詳

(一)亦是生此諸事也(三)萬物能消耗○亦爾也
(二)謂因業等○皆得自在(四)若上安點○先想
本尊(八)於其額上連眉作半月形(十二)於中安
含字○作自身也(九)其半月(五)有大威德威光
之像(七)黑焰遍出於外(十)作風吹動之幖幟
(六)惡謂其像○即黑類也(十三)若作此成就已下
如文

萬物能消耗等者。釋彼一切摧壞等二句也　謂因業等等者。釋及與因業果等二句也　其法先想等者。釋今說彼色像句也　於其額上等者。釋智者觀眉間等二句也　於中安含字等者。釋而於彼中想等二句也　有大威德等者。釋深玄大威德句也　黑焰遍出於外者。釋焰鬘普周遍等二句也　作風吹動等者。釋吹動幢幡相句也　惡謂其像等者。釋示現暴怒形句也

❶風輪之尊等者。智證𑖮字門云○此尊多乘牛。左目覆半。是有所表。與阿囉矩是同體也。　正爲大日化身。降一切魔故現此身也。又一切佛之化身也。羂者三匝赤色以手押膝上○尊色青黑頂有蓮華○刀上令有二重之輪莫著刀已上私云。或鈔最珍云。問。風輪尊者何尊乎。形像云何。已降魔軍。何非降三世云乎。答。大日化身。別有風輪尊也。何降三世乎。問。風天歟如何。答云云。❷祕藏記云西北方風天赤黑色持幢幡下之二十一今經云。深青半月輪吹動幢幡相已上若爾。風輪者風天歟　若作此成就等者。釋住彼曼荼羅等四句也　下所列物者。私云。所圖那羅等物歟　即能此現身等者。釋不捨於此身等六句也　神足變化等者。大般若第三百八十云。善現。云何名四神足。欲三摩地斷行成就○勤三摩地斷行成就○心三摩地斷行成就○觀三摩地斷行成就○十五左私云。四神足者。亦云四如意足。一欲如意足二精進如意足。三心如意足。四思惟如意足也。圓覺經略疏上云。四神足者。欲。勤。心。觀。欲謂樂欲。勤謂無間。心謂定也。專一境性。觀謂慧也內自揀擇。以勤過散亂智火微弱故須定制。即所欲自在。神即神通。足即是定。由出世法最勝自在。欲等四定能證此故。名爲神足。亦名如意足所欲如心故現本二之二十三法界次第中云。　辨十四變化者。上所明觀禪正體雖備。未辨其功用。今欲學六通之用。必須先修變化心也。　通言變化者能使無而欻有。有而欻無故。名爲變化也。一初禪二變化○二禪三變化○三禪四變化○四禪五變化○九左　下云念者等者。此釋住此一心壇等二句也。私云。下者。當品次下細說五字觀中。𑖮字門章云觸心而念持已上指彼句也　此五字等者。今五字門觀也　亦可等者。上偏說運心觀。今亦以事法而加運心也

一　爛脫

(一)想白乳流滿中(三)昔佛坐○伏彼軍也(三)大
名稱即彼降魔者也(四)次即因訶字門已下如
文光云故和上書此亂未必爾

昔佛坐道樹下等者。釋菩薩大名稱等三句也　次即因訶字門等者。釋諸因不可得等

❶四右　❷四左

五句也私云。或云。次卽等十字是爛脫。可安下大德世尊等上也。或云。非是爛脫。可直讀之。謂訶字因不可得故。空大卽是欠字義也　❷如是觀時等者。大疏鈔三云。其三無性故者。相・性・勝義三歟何。答。不爾。卽經云。因無性無果如此業不生云云。因果業也已上私云。今經彼三無性者。此指因業果三法而非言相性等三無性也　以此因等等者。大疏鈔三云。言〔梵字〕字因不可得。以此因不可得觀。坐道樹下降伏魔軍也。故經菩薩大名稱乃至諸法因不得等云云等者。　諸質礙物也。下文可見也已上私云。質礙物者。次下風輪章釋之也　空而復空等者。密鈔八云。疏空而復空者。上之空字卽是訶字之空。謂訶是因義。由有因故卽能造業招果。以入阿字門故。因業果三事皆寂。猶如虛空。又此訶字轉入佉字。佉字本體是空義故。或但拂前空相故云空而復空也二十五右

❸大德世尊乃至名持明仙也者。以下說佉字門成就法也。大疏鈔三云。次〔梵字〕字門觀已上光云。此章有師傳亂脫。故今出之以貼後篇

(一)謂說虛空色也(三)若於上〇卽大空也(五)若欲成就〇不可具言(二)其漫荼羅〇色相也

(四)慧刀印〇而作成就也(八)若作刀用鑌鐵作

(七)索用線或藕絲作(六)其輪或以金或以鑌作

(九)利處在下已下如文

謂說虛空色也者。光云。此釋大德正遍知等二句也。故和上言。此處殊舉佛號。則虛空無色形諸教共所許也。而今說空形色是佛語中難解難信。故專此中云佛說也　若於上等者。釋佉字及空點等二句也　名爲尊者。謂大空門尊名尊者。此尊未分明。是尊勝佛頂虛空眼等歟。大慧刀印名尊勝空印。然今經文云秉持慧刀印已上應知尊勝佛頂歟　尊中之尊者或鈔最珍云。欠字門說尊勝者。只爲尊也。加大空點則尊中之尊也。悉曇字記。仰月嚴字也。加二點尊中之尊也已上　成就一切器物等者。釋法輪及羂索等四句也。虛空無相而具一切相。故通成諸物也　其名種無量者。義釋作名種種無量九之二十四　容現種種等者。義釋作容現種種色相也同上　慧刀印共作等者。釋秉持慧刀印等二句也。或鈔最珍云。問。刀印唯欠字門印歟。前四字門何不說印相乎。答。刀印者大慧刀欠字印也。前四字印今文不委歟已上

❸那羅遮等者。私云。此梵語無翻名。可勘之　沒攞藍亦爾也不空羂索經二十三之十四右　所謂鎚沒誐羅與今同歟。此類甚多。　或乘之能飛虛空或建之能雨衆寶等也　經揭伽者。刀梵名也　如上等者。此明諸器所用之功能也

❹次更細說乃至離諸過患也者。大疏鈔三云。已上五字略觀義畢。次五字細觀義已上光云。故和上言。阿嚩囉訶佉五字各具五點。今細說者。二十五字各具二十五字故。重重無盡微細甚深。卽金剛界微細會等是也　若住此理等者。光云。不二義述曰。若住等者。初總明此法功能。是故等者別明法則二十二本之十左

是故佛觀大衆等者。此述經文意。卽當治定經爾時毘盧遮那等也　是眞言菩薩等者。此當若於眞言門等六句也。問。上下二段經文全無寬狹。何指當段云細說乎。答。凡此段五字觀正說六月成就法也。故上說五字中。於第五欠字門示五六兩月觀。今具說六月法。但說四字不說欠字。而其外於〔梵字〕字觀次合觀二字。一〔梵字〕合。二〔梵字〕合。三〔梵字〕合也。蓋具說此六月法故云細說也。合觀者。五大互具輪圓具足義也。尋云。今六月法與下持明禁戒品說同異如何。答。建立雖異。旨趣雖同。彼品初四箇月。如次四字次第觀之第五月〔梵字〕合觀。第六月〔梵字〕合觀也。此是合觀亦互具義卽空輪義。豈其非一致乎　體本體不生。十四本作體本不生九之二十四　一切法者。不住一相義也。此中無住卽是住一切法也　麁妙等同等者。經第五持明禁戒品云。常修無著行等。礫石衆寶已上第十七云。等瓦礫諸寶者。謂自得一切法自在。亦利衆生。離於是法非法等種種差別之見。心無所住也。由無住故。等於麁惡及珍妙之寶。心無增減也。爾時行者觀五逆闡提與如來功德等無有異不生增減。何況餘耶。若至觀於一切煩惱惡業與如來功德不生取捨。況瓦礫之與金寶耶九右　猶善住平等觀等者。此釋遠離衆罪業等二句也　若如是者等者。此釋當得俱清淨等四句也。大疏鈔三云。意善住平等觀故。一切三毒罪

❶五右　❷五右　❸五左　❹五左

業悉離別。如是者當得淨心已上又云。其色黄金色金色。是不動不怖安住眞際義也。地大已上私云。此説第一𑖀字門也　❶即同諸佛等者。光云。不二義述曰。明同諸佛。謂牟尼者翻寂默。即寂意默身口三業牟尼諸佛道同也。牟尼者相應阿字故也。此法佛佛道同。過去得牟尼入過去佛。現未以如爾。若行者體阿字牟尼。即佛故云即同等二十二本之十一右

❷次明嚩字門乃至決定信不疑也者。以下明嚩字門觀也　次明嚩字門等者。釋復次於縛字等四句。是先説功能也　解諸法則等者。私云。或鈔最珍云。問。𑖪字門殊有眞言次第法則意云何。答。𑖀字門爲所依地。出𑖪字水輪攝持之用。解次第法則也已上私云。此義其未必理盡歟。今謂。𑖪字言説説法等義故。解法則次第歟。三種悉地儀軌十六左𑖪字爲西方西方法部也。理趣釋云。蓮華部亦名法部下之五左　故今於𑖪字門示法則也。又義云。若能與此相應等二句。即當經行者依瑜伽等二句未會文也。即是等注正是釋也。此二句總可通五字觀。五字觀共有法則次第觀行故。但文在當段故作此釋也已上光云。三義之中。第一義鑿。如第三義其意雖通。而文未爾。其第二義最契文旨。何者。經云。復次於縛字行者依瑜伽。解作業儀式已上　此意殊依縛字觀門成就而解法則。所謂縛字智水種子。譬如澄水能照萬象。今此縛字成就之人亦能解一切法則也

先當如上等者。釋内身救世者等四句以下正説修觀相也　内外皆淨等者。私云。内外者。正報爲内。依報爲外也。經云。從此内充溢遍滿於大地已上　一切見者即同佛身者。謂一切見聞觸知諸境界等皆悉同佛體也　又從其身等者。此釋當生決定意等四句也已上光云。不二義述曰。水能有赴下地功故。從法界本有峯流下自身。故云充滿其身。又非唯自身。廣遍法界衆生同等。故云遍於等二十二本之十二　又更流注等者釋從此内充溢等四句也已上光云。不二義述曰。謂𑖀字者大毘盧遮那。𑖪字成佛也。一切衆生心華臺一切智智。皆𑖪字所作。此華臺本是本地大日法身住所也。然則一切衆生皆是毘盧遮那之平等智身。無有差別相。色身一相故云滿於大地。大地者𑖀字身也二十二本之十二　能令或飲等者。釋諸有飲用者等四句也有能是此水等者。　義釋九作能令此水現同甘露二十五右　或顯或祕者。謂内心大悲云祕。外相水性云顯也。顯祕釋中各有五乘益。五乘益中。四種三昧出世。人天三昧世間。故云皆有世出世也　無疑謂當生等者一切皆決定句。未會經作一切皆無疑歟。再治本無此詞也

❸次明羅字門乃至攝伏一切也者。以下説羅字門觀也

一　爛脱

〔一〕亦如前觀之〔二〕皆寂赫然光明如火輪〔三〕周匝有光〔四〕遍於内外已下如文

次明羅字門等者。釋思惟在等引等二句也　皆寂赫然等者。此釋寂然而普照句也。義釋九作出寂然之光明如火輪二十五右　周匝有光者。釋周輪生焔光句也　遍於内外等者。釋瑜祇光外轉句也已上光云。内外謂色又依心又正也。　亦令此義釋作亦令如此九之二十五

❹漸次轉廣等者。釋而遍一切處句也　能除一切等者。釋利世隨樂欲句也　亦能作等者。釋行者起神通句也。密鈔八云。疏亦能作諸神變者。謂以囉字置於足間。則能遊歩虚空。置於眼耳等門中。隨義作諸義利。名亦能作諸神變也二十五左　次行者從臍等者。釋身上囉字門等八句也。私云。此𑖨𑖽二字合觀也　從臍以上者。即指胸臆上也。經身上者心處心也　臍中等者。義釋作次於臍中九之二十五

一　爛脱

〔一〕而除寒熱等患〔三〕乃至八大熱地獄○而息滅之〔二〕八寒地獄○而息滅之也〔四〕次又下安已下如文

光云。此文次上尚有亂脱

〔二〕安嚩字〔三〕倶現神變〔二〕從囉生火從嚩生水

〔四〕而除寒熱等患已下如前亂脱

次又下安嚩字等者。釋嚩字爲下身等四句也。私云。𑖨𑖽二字合觀也。下第十七卷　持明禁戒品所明六月持誦之中。第五月地水合觀。第六月火風合觀也。此與今意同也。密鈔八云。疏又下安嚩字等者。謂如前先於臍已上安置囉字。於囉字上安於幖幟。幖幟之上

而安訶字。如是次第故云。又下安囉字等二十五左私云。如上臍輪觀𑖨字畢。不改其觀又心上觀𑖨字。其上觀幢。幢上觀𑖮字也。幢者入頸及頭形歟。𑖮字因義。因卽菩提心。故時安幢上也。問。何故明合觀乎。答。上意但觀一字以盡一身及一切法。今明此觀則令成就五輪成身自在觀行也。尋云。何必於𑖨字段明合觀乎。答。今於五字中間說之。則示通諸字門有合觀也。又義云。𑖨字南方。南方自證不二方。故特明合觀。合觀不二義也　又如上作大金剛等者。此釋住大因陀羅等四句也。私云。𑖀𑖪二字合觀也。今此合觀以配經文。住大因荼羅句地大𑖀字。作水龍事業句水大𑖪字也　如上者。指上第十一卷地大觀也　因陀羅者。地大異名也。上來合觀共成一義。所謂腰下𑖀字。臍輪𑖪字。心上𑖨字。額上𑖮字也　自龍方西方也等者。義釋九云。而自龍方西方也二十六密鈔八云。疏西面龍方者。行者非直面向西南方也。其西南方正屬羅刹方。非是龍方。以龍方者卽屬西方。謂此西方收於二位。一是地天位。二諸龍位。爲地天正在西門。其龍位今於地天之南安置。行者面向彼方作法。非直指西南也二十五左私云。義釋作西南。密鈔作西面。而設種種釋也　印本作西方。強非。是可勞歟已上　光云。鈔主所覽義釋一本作西南。印本作西方。演密作西面。如上所引。然現行印本義釋作而自龍方西南也西方也　演密作而面龍方。當知現行疏幷義釋言而自龍方。苑公演密鈔主所覽本作而面龍方。今以現行演密而案其釋。尤合經疏。何者。此說合觀自在而能攝伏風雨等障難也。問。何必指龍方乎。答。𑖀𑖪合觀之意。於地輪中而作水用。是故中央地輪稍近水方而作自在用也

❶風能遍一切處乃至是阿字用也更問者。以下明訶字門觀也　風能遍等者。釋風遍一切處等二句也　種種雜色等者。釋此種種雜類等二句也。密鈔八云。疏種種雜色者。卽經云各各衆事業也。此是風輪中所作種種事業。非是欠字空輪中所具衆色。名爲種種雜色也二十五左私云。內外業因者。依正之業因歟　開壞者。此成壞之義也。風力自在而能成諸事也　色曼荼羅等者。釋色曼荼羅中等二句也。此𑖮字門風輪曼荼羅也。卽半月形而是事法。故云色也。今對次下觸心方便云色曼荼羅也　❷心摩觸等者。釋觸心而念持等二句也。以下於此𑖮字門觀明六根淨益中。此說意根淨也　卽法華者。指第六卷法師功德品也　於經行中等者。釋輕舉習經行等二句。此說身根淨也　或坐而想等者。釋宴坐觀阿字等四句。此說耳根淨也。但約阿字而明其義。此非啻以訶字而作身意根淨。亦復以阿字等而作耳根淨等。故次又云或云隨用一字等也。問。何只擧意身耳三根。不說眼鼻舌三淨乎。答。意身此總體故出之。耳根亦以全聞風聲殊說之歟。自餘暫略之耳　或可此文等者。義釋九作或可此又是𑖮訶字之用也二十六右若據此疏。則上𑖮等字皆可𑖀字之用也。若依義釋。則經說阿字文直釋爲𑖮字也。私云。兩本中以義釋說爲佳乎　更問等者。智證更問云。或云。隨用一字皆得者。用一用多。隨處並得。推文可知已上光云。更問者。謂或云以下文總說。上來五字成就之意。別釋今章訶字成就之意。並有師口故。令後學更問之也

❸意生身者乃至悉地品竟者。文次第云。意生身文十二左此不釋祕密主等二句。釋意生悉地句以下也。或云。經言種種雜類者。此風輪所壞法而非空輪觀相。但空輪觀是文略耳。私云。此祕密主已下一段說空輪觀。經說無有形色種種雜類。釋云無相離相等。皆是欠字之義也。況又經終云最爲尊勝句。次上文云此欠字門所說尊者名爲尊也五右皆是空輪之義門也。或義最回甘心。可尋之。又私案云。今意生悉地句非空輪觀。是通上五字觀而明從意生之義也已上光云。不二義同鈔主私案。彼曰。意生等者。明單細字觀成立之相。釋經如是等意生悉地句。此句結前悉地。故云如是等也。意生者。皆所生起用生於意蕐臺。意者八葉。明鏡也更問一切悉地意之所生。故云意生。又隨意所欲一一神變成之。故云意生。當知下明從虛空無相法身如此出生不思議。故云成辦等義述二十二本之十四今案。此意生身之文。此上五字觀門總結。而別明空輪幷意輪之相。故云如

❶六左　❷七右　❸七右

是等（觀持云意生等。宗輪云觀此）無有形色等（宗輪）當知六月成就。卽是成六大法身也

一　攝脫

(二)隨念至十方也(三)當知如來〇一切佛事

(三)纔持誦時〇轉誦之轉也(四)行者若能如是已下如文

光云。此亂脫未必爾。經疏相照而得其意。則自知不用亂脫而可也　當知如來等者。釋祕密主觀此以下也　纔持誦時等者。釋纔轉誦之以下也已上光云。此卽明業壽種除牙種生起之相。故云菩提之種子也　行者若能等者。釋復次祕密主如來乃至咸得歡喜也。問。經文復次正釋有何別乎。答。上來就五大布字觀明意生悉地句。復次釋廣說有相無相義門也　(一)所以爾者等者。釋皆由如來以下也　時方作業等者。此釋無時方造作等八句也　一切智智者。卽悉地果也　右得悉地品竟。私云。十四義釋無此六字也

大日經疏演奧鈔第四十畢

今此一卷恐是草案。未草再治。疎略頗多。故不獲已漫點治之。且加今解以便初學。可畏君子希更正之。維時寶永第三龍集丙戌初冬十有三日。慧光誌

大日經疏演奧鈔第四十一

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷之餘（盡經三成就悉地品）

(二)成就悉地品第七者。將釋此品則有來意・釋名・入文判釋三段。初來意者。下文云。從此品以前說眞言之果。從此品以後次第明修行入證之方便。從此爲首也十四右 文次第十二左 又作此釋也。演密鈔第八云。謂前出現品如來答金剛手第三問云何成果。雖說世・出世種種之果皆從字門出現。未說卽心成就方便。今具說之故此品來二十六左大疏鈔三云。上品已說悉地出現處卽眞言行者內心等引處也。卽佛心字一一四種阿字也。今品明知出現處擇取成就悉地果也已上私云。息障品始金剛手發三問。一云何除諸障。二云何持眞言。三云何彼成果。卽如來答之中。息障品答第一問。普通品答第二問。世間成就品并悉地出現品答第三問了。而雖已明果體未說卽心成就。故此品中具說之也。又義云。上兩品明世・出世果體了。今品明修入方便也。卽下釋文合此義也。又義云。次上兩品分別世・出世悉地說之。今此一品明世・出世間不二妙成就之意也。又義云。上品約始覺顯得故云出現。今品據還同本覺故云成就。成就是未起成就也。又義云。上來兩品先說悉地所生功德。今此一品正說悉地能生法體所謂心法也。又義云。上品說五字嚴身。是色身成就也。此品說摩訶薩意處。卽心法成就也（光云。此一義故和上不用之。今案。此義只是一往分別耳）。次釋名者。下文注品號而云。悉地是眞言妙果。爲此果故而修因行。故此中成就者是作業成就十八左密鈔八云。經成就悉地品者。成就者獲得之稱。悉地者成就爲義。未審成就與悉地爲一爲異。若是異者。何故前來翻譯悉地而作成就。若是一者。不應雙置。然此一題義包因果。上成就字乃是行者能成就因。下悉地言卽是眞言所成就果。故經偈云。摩訶薩意處。說名漫荼羅。諸眞言心位。了知得成果。此一偈。上二句釋成悉地二字。摩訶薩者卽告金剛手也。意處卽心處也。離此心外更無一法而可得者。爲令人易解故。諸佛如來强以名言分別說之名漫荼羅。卽是衆生自心之漫荼羅也。但以無明所覆不自識知。下之二句釋成成就二字。謂上意處漫荼之果依何方便而能證得。若行者依眞言爲門。卽能了知眞言心位不異漫荼意處。卽是始覺契同本覺。名爲得果。卽上二字是能成 下是所成。是成就之悉地。作依主釋。又因果不二。成就卽悉地。作持業釋二十六右私云。上成就梵云悉壘。是能成就也。下悉地所成就。卽成就具也。若是依八轉聲第二與第三別。故悉曇藏二云。或依八轉十二聲者。悉䭾・悉曇・悉地・悉睇等也。此方翻云成就者・能成就・具爲・成就等也已上。光云。今考

(一)七左 (二)七左

無文。恐是第四卷釋總題文取意乎 後入文判釋者。光云。故和上言。此品牒文是雜。未會治定二本。讀者得意看取

①時執金剛乃至妙理之門也。此釋時吉祥金剛等二句也。大疏鈔三云。經云。金剛手以開敷眼。手持金剛印。流散如火光等云云。意金剛手以微妙音稱歎法自在牟尼問。諸眞言行乃至眞言從何來。所去至何所云云。經佛告金剛手言。其處名曼荼羅。諸眞言心位了知得成云云。次下文。一一悉地皆從意生云云。疏云。卽指衆生自心之處卽一切佛大悲胎藏曼荼羅也已上私云。此釋述一品大旨也　執金剛吉祥等者。謂於金剛薩埵有金剛吉祥名。是金剛薩埵與佛眼同體之義。薩埵入佛眼三摩地故。云奇特開敷眼也。祕經說佛眼三昧而云金剛吉祥大成就品。應知佛眼特有大成就之德。是故薩埵住此三昧。而於成就悉地品中發問也。開敷眼者。謂不必具五眼。只是兩眼開敷瞻仰佛也　②祕密慧者。光云。諸法本不生理。非是因人所證。故云祕密慧也

三毒根本者。光云。三毒卽根本也　復次此菩薩等者。略出經一云。一切如來以此悉地跋折羅○而授與之。爾時諸如來以彼執金剛之名灌頂。故便號爲執金剛○此跋折羅是諸如來無上悉地。我是金剛。授與我手。以我金剛執持金剛十八右私云。正釋是約內心智德立金剛名。復次釋乃就今此菩薩身卽是金剛之體。且又以其所持物亦金剛杵故名金剛也。又義云。明金剛義上約喩釋。今約法釋。是金剛上譬喩當體二義也

吉祥者等者。私云。金剛智名也。吉祥福名也

復次如世蓮華等者。私云。明開敷眼義。正釋則約薩埵自證解。復次釋約自利利他解。總意云。或由內心開敷而發問。或承佛加被而發問也　③復次如上等者。私云。此文還釋上金剛吉祥義也。初釋金剛義而功德下釋吉祥義也。問。此與上釋云何異乎。答。上約人。今據法也。又義云。此文非必釋金剛吉祥義。直釋開敷眼義。但正釋約菩提心。復次約眞字門也

④轉金剛杵乃至心眼故也者。此釋手轉金剛印一句也　有微旨者。謂旋轉金剛杵有深趣之意也　謂欲轉此等者。釋彼深旨也。謂如來以金剛智杵授與薩埵手中。薩埵亦旋轉之以授一切衆生。薩埵以是普賢身故。能於生佛中間授佛智於凡身。心・佛・衆生三種雖異。五智金剛其體不改。爲表此義。手轉金剛杵也　自證寂滅等者。光云。此本不生之法體也。生佛平等具此法耳

謂是事者。義釋作爲是事故九之二十八

⑤火光微發○金剛之國土也者。釋流散如火光等三句也。私云。此說金剛杵之威光也　般若波羅蜜四邊不可觸等者。智論文也已上光云。故和上言。四邊不可觸者。火必不可觸近。又不可遠。中道一實境界不可墮有・空二邊也。又私今謂。若依理趣般若。則般若波羅蜜者。本不生慧。卽是中央法界體性無分別智。故次下云體性無垢等也。又正約智論意。是明衆生著一切法而不能著實相般若實相卽般若之義

光云。此有亂脫。卽今出之以授後生

(一)遍照佛剎者(三)以此慧光○阿字之門也

(二)諸佛剎卽無餘世界也(四)私謂此世界以下如文

⑥諸佛剎者。私云。此指金剛法界宮云諸佛剎。次云金剛之國土故。此教意。四身所化住處悉具法爾常恒義。故注云金剛之國土也。又以嚴淨心佛國故。云淨心之土也

私謂等者。一行禪師之私注也

⑦發美妙音乃至名牟尼也者。釋微妙音稱歎等二句也。私云。此二句則薩埵欲發問先嘆如來也　常寂之土者。光云。此借普賢觀經之語。以明法身自證之境界也。彼經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光十二左　幽深玄遠等者。光云。此亦借法花經第四法師品。云是法花經藏深固幽遠無人能到之語勢也　唯佛一人等者。光云。亦是借仁王般若經教化品。云唯佛一人居淨土之語也

⑧眞言諸行說○如是說竟者。此釋說諸眞言行已下八句也　此如來之行者。卽指上眞言之行也　⑨若聞見等者。光云。聞謂語密。見謂身密。證謂意密。卽是三密成就之位也

光云。此段有師傳亂。卽今出之以貽後學

(一)云何修行(三)又此行者○亦甚深也(二)眞言本體○爲我宣說(四)一切爲我已下如文

①七左 ②八右 ③八左 ④八左 ⑤八左 ⑥九右 ⑦九右 ⑧九右 ⑨九左

爲我說者。光云。故和上言。此有二意。一曰。如上所問薩埵內證。故爲我說。一曰。一切衆生本有薩埵。故我言遍一切也。此品金剛薩埵三摩地內證祕密法故。先現威德而發問也 ❶不可變者。義釋作不可變易九之二十九如是說竟者。此釋如是說已等一行也

❷次如來答云乃至如是說也者。光云。不二曰。次如來告勅中。初明祕密曼荼之心地。二明[梵字]字觀行。三明[梵字]字方軌。四明[梵字]字方便。五明[梵字]字規則義述二十二本之二十三左今其初也已上 義釋九云。次如來答云。心處大衆生漫荼羅皆作是說者。說心處亦可名爲心位等三十右私云。今疏牒再治文。義釋引未會經也 心處亦可等者。文次第云。心處亦名心位文十二左衆生于栗馱心亦名心處心。亦名心位。心位者是卽胸臆正中位故以名。此品唯說八葉總攝萬德。而更不開餘四重法界曼荼羅。其意至下可悉之 卽指衆生等者。第五云。內心妙白蓮者。此是衆生本心妙法芬陀利華祕密幖幟。華臺八葉圓滿均等。如正開敷之形十七左私云。正尋大悲胎藏來處。卽是衆生自心耳 然以四種煩惱等者。密鈔八云。疏然以四種等者。謂一切衆生雖自心卽是花臺之藏。鬚蘂衆葉宛然具足。然以四種煩惱常俱生故。一者我癡。謂卽無明。愚於我相。迷無我理。故名我癡。二者我見。謂我執。於非我法妄計於我。故名我見。三者我慢。謂倨傲。持所執我令心高擧。故名我慢。四者我愛。謂我貪。於所執我深生耽著。故名我愛。此四常起擾濁內心。令外轉識恒成雜染。有情由此生死流轉不能出離。故名煩惱等二十六左 記問八張智證云。四種煩惱合是四識住已上四識住者。謂四蘊爲所住。識蘊爲能住也。衆生五蘊佛性之知見故云爾歟。一色識住。二受識住。三想識住。四行識住也。或云。第七識相應四惑也。所謂我癡・我見・我慢・我愛也此同演密鈔 又義云。四妄執云四種煩惱也。又義云。八・七・六・五四識相應云四煩惱也 皆如是說者等者。釋說名二字也。梵本有皆如是說之意歟。其義見于義釋牒文。異本疏亦同之。可勘證本。蓋未會經有此句乎。義釋已牒此文。今經文雖唯標毘盧遮那佛說。兼通十方諸佛。是故疏家今作此釋。其意在于第一卷末之十一我說諸法如是令彼菩薩衆釋也

❸眞言諸心處乃至而有也更問者。此釋諸眞言心位等六句也。 眞言諸心處等二句。則牒未會文也 果謂諸佛已下。是隨釋也。摩訶薩意處以下四句之中。上二句所成悉地體也。下二句能成成就德也。此法爾自性之德必由眞言加持力而顯得故也。然眞言中擧[梵字]字門以爲準的也 佛意又言等者。私云。是可引牒諸有所分別等四句也 諸法盡猶心有者。謂現量所緣之境既依心分別而有之。當知一切善惡諸法皆由心而現也。問。自宗意則色心共法爾也。云何佛意必言依心生境。答。凡於法爾所起之法互具能緣體用之德。是故法法互爲能所而緣起也。或云。隨境心轉。或云。隨心境生。二義共不可相違也 而有也更問智證等者。更問智證云。次引十八界中根塵及識一時和合乃有分明了別。此義如序及諸敎中。今約此敎觀本不生了心無相。無相亦無。此大日也可推尋之人尋常心是于栗太也已上私云。此更問意。以無所得大空爲大日如來也。今謂。第一云。是靑相畢竟不生故。則爲非靑。靑實相不壞故。而亦非非靑。當知如來應正等覺無一定相可說。亦不離如是諸相也末之八右內心干栗太心是善惡心體故。一切分別度量悉從此心而生。諸敎未說此義。只言一切法皆從心相生。此敎既指心體。故云更問而論後學也已

❹次決定心乃至雖聞無益故者。釋決定心歎喜等四句也 此心梵云只多等者。文次第云。明二心文十二左四卷楞伽第一云。性自性第一義心此心梵音肝栗太宋言心。謂如樹木心。非念慮心。念慮心梵言質多也十右 注心經文要云。梵云質多。此翻云心。心者緣慮也。卽通八識皆能緣故。有爲法中心最要故○梵紇里馱耶。此云肉團心。卽目五藏中心藏也。言五藏者。肝・心・脾・腎・肺。心藏爲主已上筆削記第一云。凡言於心。然有其四。一者梵語訖利馱耶。此云肉團心。則人之心藏也。赤形如蓮華。上有葉。色法所攝。二者質多。此云集起。卽第八阿賴耶識。以能集諸種子起現行故。三者緣慮心。以通八識心王。以各能緣慮自分之境故。四者乾栗馱。

❶十右 ❷十右 ❸十左 ❹十左

此云堅實心。謂如來藏自性清淨不生不滅心也六左　如二乘入道等者。密鈔八云。疏如二乘入道等者。如二乘人初入道時。師問遮難則知彼人有決定入道之心也。今此決定心即是三昧。三昧云誓也。由此平等誓故。則是具定心。此決定心是質多心慮知心也。彼干栗馱心處中之心也。若能證此心中之心。即是如來之決定心。注云。謂三昧也是故經云。決定心歡喜說名內心處。明此但是一心也二十七右　先須得決定心者。密鈔云。初入之位。今謂指見道歟。或云。此入滅盡定之位也。又義云。當段約開會門明定義也。二乘入道乃至心得悅樂明淺略定。即是內心已下約深祕定開會。謂彼二乘悅樂即是如來大定之一分也　然三乘等者。亦約三乘而明開會。其意亦同前也　❶若能證此心處等者。文次第云。明心中心文十二左私云。如彼蓮華方隅具足而不相亂。即是四智四行本有不改之德也。而此決定自性即一切定心之所依。故云三昧也已上光云。故和上言。如來大決定心者。能證只多所證干栗太不二冥契。故云大決定。如二乘定未契干栗太心。故非大決定唯是分決定心也　猶有此定等者。釋眞言住斯位等二句也　一乘等者。即是眞言祕密一乘。了知諸法本初不生名如實之見也　雖聞無益等者。大疏鈔三云。意心住定時。得究竟一乘如實之見。不住則雖聞無益云云。譬如水澄。水澄無垢。空月自然現。自心寂靜時。證悉地果言也已上密鈔八云。疏是事不然雖聞無益等者。謂此一乘無上之果要由自證。若不自證。雖聞終無所益。如人聞說天甘露味。若不親嘗。縱種種方便說之。終無所益。又如盲人問他乳色何似。他人答言其色如貝秣雪鶴等。雖聞此說。終不能了乳之眞色。是諸盲人各各作解。競執貝秣雪鶴而起四諍。良由不親證故。雖聞無益也二十七左

❷此已下正明乃至而現衆像也者。私云。上來金剛手作二問。一直問行不可得行。二廣問眞言來處去處。今如來答中。先答後問。後答前問第一云。或後問先答。文無定準末之十九左　摩訶薩意處等十二句答去來相。念彼蓮華處已下答行果也。下經文云應現諸方所猶如淨水現等。即行不可得行之意也。此釋中有二段。初此已下至無別來處也。光釋前來所由。今此阿字門光云。鈔主意以今此阿字門等十九字爲兩向文也以下。正釋念彼蓮花等十四句也　正明習定等者。此指念彼蓮華處以下文也。上來說心處心決定安住之相。自下明祕密習定觀行之相也。或鈔最珍云。問。已下正明習定初門云意何。修行得果始終皆觀之。答。圓頓行人自初門觀修行得果始終也。非如隔歷次第機也已上　夫眞言者等者。文次第云。明眞言從自心發。乃至淨心即是曼荼羅等文十二左光云。故和上言。上來明心本性了。今正示行果皆心所作也已上曼荼羅名之爲淨者。梵語曼荼羅。此云無過上味。是醍醐純一無復汚穢之義也。今指此義名爲淨也。總意云。一切衆生皆具本淨菩提心故。即指此心地爲曼荼羅也　❸今此阿字門等者。以下明修入方便眞言行體也

當引央掘不盜戒義等者。密鈔八云　疏當引央掘不盜戒義者。謂如上說。諸佛無上菩提之果即是衆生自心。離此心外無法可得。但要自覺。其實無人能授與者。故引彼經而釋成之。梵語央掘魔羅。此云指鬘。謂以衆多人指而爲鬘故。如彼經云。爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受不與取戒。央掘魔羅以偈答言。我今亦不能受持不盜戒。常受不與取。劫盜他財物不與者。菩提無有受與者。不與而自取。故我不與取等。若如是說者。是爲眞實持不與取戒也二十七左

私云。今所引第二卷全文也

一　爛脫

(一)當引央掘不盜戒義(四)然此心源○諸藥具足(七)於此臺上○一光之鬘也(六)何故須觀○末後噁字門也(五)所以云藥具足○從心而有也(二)念彼蓮花處○故名坐上也(八)周遍普照○即入阿字門也(三)又言坐上○種種佛事也(十)然行者初學觀時○圓明中畫也　(十二)此圓明由如○例可解也更問(十一)行者內觀○大慧之光也(九)如千電集會○皆實不虛矣(十三)如世明鏡中已下如文

又說

(一)故名坐上也(二)周遍普照○即入阿字門也
(三)又言坐上○大慧之光也(四)如千電集會已下如文

❶十一右　❷十一右　❸十一左

光云。又有師傳亂脫即今出之以授後來。(一)令開敷諸藥具足(三)於此臺上〇而在其中(六)從此字出〇末後噁字門也(二)所以云〇從心而有也(四)念彼蓮花處〇故名坐上也(八)周遍普照〇即入阿字門也(五)又言坐上〇大漫荼羅者(九)漫荼羅中〇不可以喩言也(七)問觀蓮花〇皆生其中(十)即是如來平等已下如文

以上三說之中。私今相照而詳其義。則第三傳最得文旨

然此心源等者。私云。是指眞妄不二本心云無名無相也。衆生內心肉團處也。即以迷悟不二凡聖絕待故云爾耳。而非謂無實名相也已上光云。此上所言心中之心訶栗太也。諸教名眞如法性即是也　異從凡夫心處之心等者。私云。祕密方便初心即極。方便之外更無實證故云爾也　亦不作餘對治等者。密鈔八云。疏亦不作餘對治等者。只如此經初品中。世尊欲令行者如實知自心故。說虛空譬喩。令於蘊處等種種觀察。次第對治心外之垢。皆如虛空。漸次得見心法明道。今則不爾。令諸行者直觀心處而得之耳。故云亦不作餘等二十八右　又云。言此心之處等者。此心指肉團心處。梵語汗栗馱。正云迄栗二合那。此譯爲肉團。行者若觀自心即佛之時。初觀內心作大圓明。圓明內中有種子字。轉此種子爲本尊身。本尊心上復有圓明等二十八左　此心之處等者　文次第云。凡夫肉心最在中文十三右

將學觀者。義釋作將學入觀者三十二九之光云。以下正明修定方軌中。鑁字門觀也　亦於是處等者。第四云。即觀自心作八葉蓮花。阿闍梨言。凡人汗栗馱心狀。猶如蓮花合而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向。女人下向。先觀此蓮令其開敷。爲八葉白蓮花座二十二右　●是故先當觀等者。此正釋念彼蓮花處等二句也　於此臺上等者。釋華臺阿字門句也　從此字出等者。釋焰鬘皆妙好句也　何故須觀八葉等者。文次第云。不多不少但爲八葉有二義文十三右　私云。此是二義。其一是約事而說也。其二是約理而釋也　雖未能自了。義釋作雖未能自了其心三十二九之　初阿字門等者。私云。此文如次。東西南北次第對方釋也。或義存爛脫也　●其餘四隅之葉等者。密鈔八云。四隅是四方之餘此曰隅。四葉即配四攝。準上所說。東南隅葉是普賢菩薩。謂此菩薩即名寶瓶。能出種種行願之寶普施衆生。即是布施。其西南隅是文殊菩薩。此菩薩達一切法本來平等。佛及衆生皆同一相。名爲同事。其東北觀音菩薩。此菩薩凡稱念歸投者。無不隨心而作利樂。名爲利行。其西北隅是慈氏菩薩。此菩薩以慈愛爲本。能以軟語攝化衆生。名爲愛語。故云餘四隅等二十八左　更問其相者。更問智證云。其餘四隅之葉即是四攝法。更問其相者。布施・愛語・利行・同事。如次相配普賢・文殊・觀音・彌勒。攝取衆生入於佛位。故言四攝已上私云。

更問者。四攝菩薩種三尊即事而眞之深旨也　更問次第之意者。更問智證云。更問次第之意者。準義可知已上密鈔八云。言次知彼果更問等者。問。向來次第無不從阿字本不生菩提心。故而次明長阿字之行。次明暗字大空。後明惡字涅槃。如次即是菩提心爲因・大悲爲根・方便爲究竟。今此中從阿字本不生便明暗字大空。方便方辨長阿字大悲萬行。豈不違於前文兼失發心・修行・證理因果次第耶。答。字輪之義勢變多端。前從本不生次行後大空者。是約證悟。所謂發心・修行・證果次第如是。今約解悟。所謂發心・悟理・修行・證大涅槃。如是次第故不相違也二十九右　私云。東西一對是因果也。釋論四云。八六寂滅二十四左是即心始終也。南北一對即福德也。總而云之色心本末開爲四轉之功德也已上光云。上來解更問次第之意之注文中。智證意未詳。演密以證悟・解悟二義判。此意已顯于疏文相。鈔主私解亦通途耳。今案。若如舊解豈及注乎。然深切有深旨即在師口而已　次由此是字輪等者。十四本義釋同之。今疏異本證本作次由此是字輪四阿字義已上私云。若依異本。次由已下是第五鑁字門釋也。或義此存爛脫曰(一)更問次第之意　次(三)由此是字輪五阿字義(二)欲成大果報〇噁字門也(四)所以云以下如文

所以云藥具足等者。義釋作所以云聚藥具足三十三九之私云。若約佛陀義則從此一一聚

藏以加持神力故。現出三重曼荼羅中一種莊嚴眷屬也　百八三昧門五百陀羅尼門等者。智論第五云。復有名寂滅陀羅尼・無邊旋陀羅尼・隨地觀陀羅尼・威德陀羅尼・花嚴陀羅尼・淨音陀羅尼・虛空藏陀羅尼・海藏陀羅尼・分別諸法地陀羅尼・明諸法義陀羅尼。如是等略說五百陀羅尼門。若廣說則無量○復次般若波羅蜜摩訶衍義品中。略說則有一百八三昧。初名首楞嚴三昧。乃至虛空不著不染三昧。廣說則無量三昧(十右至十二右)

念彼蓮花處等者。私云。異本無念彼蓮花處五字。以此為佳乎。更勘證本　於坐上者。經文無之。即當華臺句歟　周遍普照等者。釋光暉普周遍等二句也　❶云衆生者等者。文次第云。釋衆生名。文(十三右)寶鑰上云。凡夫造種種業感種種果。身相萬種生。故名異生(已上)私云。衆生衆多義。是與異生其義同也。四生謂胎・卵・濕・化也　今欲教彼衆生等者。密鈔八云。疏今欲教彼衆生等者。謂一切衆生諸識心所。皆以無明為本源也。若變無明為明。何有識心可得。故起信云。破和合識相滅相續心相顯現法身智純淨故。故云今欲等(二十九左)　如俗言心開意解等者。文次第云。明知見引俗言例文(十三右)私云。意曰。俗書中說心藏開合慮知即生可考之　然行者初學觀時等者。或鈔(最珍)云。如七所明。初習定觀心未純熟者。畫作其形凝觀也(已上)　❷極深阿字圓光者。極深即幽邃之貌也　鑁等諸字例可解也(更問)者。更問云。如阿字者鑁等可解者。以一例諸。其觀大體如上洛叉中說(已上)第四云。彼安寢時。當思惟心蓮華臺中鑁字門。一切諸法我不可得故。即是無障礙菩提心也。亦是如意寶珠。又云。此如意珠只是阿字門耳(二十五左)私云。今言鑁者。五字真言中第二□字也。等者。□□也。五十字門中縛不可得□字。用鑁字對譯也。又準第四卷釋指我不可得□字歟　問觀蓮華等者。義釋九云。問曰。何用觀蓮花。不觀餘花耶。答。此亦有意(三十四右)文次第云。明用蓮花不用餘花所以文。(十三右)私云。今此答意。理趣經所謂如蓮體本染不為垢所染之義歟　如千電集會等者。此釋如合會千電句也　❸然此光從心等者。釋持佛巧色形句也(已上)光云。如來所具無盡萬德普現色身。名言巧色形也　如世明鏡中等者。釋深居圓鏡中句也　行者見圓明等者。釋應現諸方所句也

然亦寂然等者。釋猶如淨水月等二句也

復次如月等者。上約普照明義而釋水月應現。今約無念感應義而釋此譬也　行者觀於自心等者。釋知心性如是等二句也

❹從此品以前○(謂佛住處也)者。此釋次於其首上等十二句。即□字門觀也　從此品等者。此結前生後之辭也。問。住心品疏終云從此以下明進修方便及悉地果生也(十三之十三左)此意。第二品以後廣明修行方便悉地果生。依之次上世間成就品及悉地出現品等專說修行方軌。然今何云此品以前說真言之果乎。答。此有多義。一義云。今言此品者。非三十一品之隨一。只於當品說□□□□四字觀中。說□字段指云從此品以前說□等段指云從此品以後也。品者□□等字品也。一義云。實則從此以前說果。以後說行。然上來亦說因行等。是為慢法之人相濫前後而說。故云不明白次第說也。私云。此是二義共其有疑。何者。不明白等者。不說坐起威儀等祕法之釋。而非謂行果之義也。又指□□等云一品。此說不爾。文次第。於品題下已作此結前生後釋。當知三十一品相對而作此釋也。爾乃三十一品之中。從此以前六品說果相。從此以下二十五品說修行之意也。或義云。此品以前者。非謂具緣品等。只指上二品也。以後者。亦非通指已後諸品。只指當品。是答執金剛第三問之文則有三品。一世間成就品。二悉地出現品。三成就悉地品也。前二品說果德。後一品明因行。故云爾也。若爾。何當品始不作此釋。誠雖可爾。□□□□四字觀中。初一字釋已了因明品次第也　下別出之者。私云。已後品品往往明之。非謂一處聚類而明之也(已上)光云。或說言。指禪要云別出也。今謂。已言下別出之。下別二字豈只往往明之者乎(不合別字)豈又指禪要乎(不合下字)　恐是指第七卷(合下字)供養次第法(合別字)也。料知大本於此等品即說坐起威儀等諸事業祕軌。然今略本則不出之。別出一卷以名供養次第法。彼具說真言行學事業祕軌也

❶十三右　❷十三左　❸十四右　❹十四左

此經聖者所祕等者。密鈔八云。疏此經聖者所祕等者。謂此經是祕密眞言之藏。傳法聖者如佛密意而傳通之。故釋序云。夫經中文有隱伏前後相明事理互陳。是佛方便。由如是故。傳法聖者豈得不祕之乎 二十九左

如上觀八葉等者。此正釋次於其首上等四句也。私云。從是以下說𑖀字門。就中當段卽明𑖁𑖀二字鉤鎖也。𑖁字菩提心。喻蓮花種子。𑖀字三昧行。喻水之潤也　嚂字。義釋作闇字。演密所引本作唵字。闇嚂。唵三字皆𑖀字對譯也。或鈔 最珍 云。問。入暗字是三昧。云何菩提果也。不可云三昧。如何。答。空點卽三昧點也。仍加三昧點成菩提果也。問。十二點中。除𑖀𑖁𑖽𑖾四字。以餘八字爲三昧點。如何。答。四種阿字其點者定也。約阿字體。定慧均等也。故今以空點爲三昧也 已上 大疏鈔三云。疏云。更明方便觀𑖪字門。卽此三昧等 已上 密鈔八云。經意存略但置暗言。疏文備彰故標唵字。無相違矣 三十右 疏鈔幷演密意。以嚂唵字爲𑖪字對譯。此於悉曇學最爲疎謬也　此嚂字當觀在頂等者。義釋九云。此闇字當觀在頂上骨縫四會之中。方令字正面著之立頭在後等 三十五左 私云。頂上十字縫上。當身正面著字。而少於頭頂後觀作之歟。要略念誦經云。復於頭內想置𑖀暗字加頭空點。其光純白猶如明月。百道光明照於十方善觀察者。百法明門此生速證 已上　更有祕密觀法等者。此以𑖀字布一身全體也。其圖在別 已上　光云。依十・十四・兩本義釋後更有等後字屬上句也。然乃言更有祕密觀法又別也者。卽下所出𑖀字爲行者全體之觀也。此與前觀以𑖀字置頂上別也。故云更有乃至別也。今經現文只說前觀。然疏加顯此祕觀耳。且論淺深。前是淺略。後卽深密。灌頂大事其在此乎。要詳更問　問水從阿字等者。記問八張 智證作 云。觀暗字中字點爲頭。餘爲身分。問水從阿字下流入別字不者。其下句中釋文分明。亦尋百光遍照之義 已上 私云。此釋𑖀字智水亦流入餘字否問之也。言百光遍照之義也。謂𑖁字加空點故。諸字隨有空點。乃至加涅槃點故。亦隨有涅槃點。是故皆流入諸字也。又義云。水從阿等者。上所謂三昧之水也。此義𑖀字云水也。問意云。𑖀字三昧之水已從𑖁字下來。亦流入別字歟。今答曰。非但𑖀字亦流入𑖨𑖨二字也。密鈔八云。疏問水從阿字等者。爲前疏異經文暗字作唵字釋記今還問之。若依菩提心大悲方便。是以作如是釋。畢竟還許從阿字菩提心水直流至暗字方便已不。亦有之。如前所明。發菩提心成菩提已還起大悲。此約解證差別作此問爾 三十右 私云。此釋未委悉也 已上 光云。流入別字者。如百光中第三輪也。今以諸字所加空點卽爲𑖀字三昧之水。故云水從阿字下等也。今詳此意。則諸字門加空點是諸尊同大日也。是又灌頂大事。更問　以行者未識自心等者。此釋妙好淨無垢等二句也。淨無垢言表蓮華歟。故云先觀蓮花也。謂行者若但觀𑖁字而未覺自心者。更以𑖀字觀之。其觀相則先於頂上觀蓮花。蓮花上觀𑖀字也　●又以定水等者。正釋如水精月電句。卽𑖀字也　當知此卽名見等者。此釋說寂靜法身句也 已上 光云。略出經四。亦說𑖀字爲寂靜涅槃也

一切衆生世界等者。釋一切所依持句也。私云。一切等二句是直說法體。謂衆生與器世間同依寂靜法身也。經云。我一切本初。號名世所依說法無等比本寂無有上 已上

地輪依水等者。十住心論一云。五輪頌。大虛無邊際。風量等三千。本輪厚八億。金地廣同前。火大在何處。遍滿四輪邊 十右 私云。此經處處說五輪界。然今不擧火輪。其意同住心論歟。今文虛空爲諸法所依。以喻寂靜法身也　亦在別品中等者。私云。別品者。一義云。此指經第五卷布字品及字輪品等也。一義云。別品者。卽如上云。非三十一品之隨一。指𑖨字釋段也。此對𑖀字云別品也。又非直觀等者。非但觀此𑖨𑖨二字。又更觀餘一切字也。又義云。別品者。如初義也。此二字者。謂𑖁𑖀二字也。又義云。別品者。指第五品世間成就意也。彼品說字字相應等持誦方便。今指之也 已上 光云。故和上意。別品者。指下𑖨𑖨說段也。又非直觀等者。卽釋諸眞言悉地句。故二字所謂𑖁𑖀也　又非直觀等者。此釋諸眞言悉地等二句也　行者自觀時等者。光云。故和上言。

自下示百光遍照觀故次上言又非直觀此二字也而明通諸字門能修之也　持明人者光云。故和上言。悉地成就人也。因位云人。果位云仙。因・果二位如次持明・法佛二悉地也。行者自觀時至持明人也。即其因位也。以能自直用至悉地之相。即其果位也

❶能普現色身等者。正釋能現殊類形句也　行者由心淨等者。釋得天樂解脫句也。此有相世間悉地也。但言亦得大涅槃等者。第一義天出世果也　亦見如來句等者。釋逮見如來句句也。此無相出世悉地也　句是諸佛等者。文次第云。以句名坐文十三右謂佛住處也者。光云。即是曼荼羅中胎藏華臺也。亦是寂靜法身也

❷如上見時乃至見於實相也者。此釋離字爲眼界等十六句。即𑖨字門觀也　猶未名究竟等者。私云。𑖀𑖀𑖽等字各雖究竟。而今且約次第出現作此釋也。言行人雖作如是觀。而猶未能究竟成就。須復入𑖨字門觀也。問𑖀𑖀𑖽二字觀門既云祕密觀法。而今何云猶未名究竟成就之見乎。答。𑖀𑖀𑖽法體則雖甚深。而行人未到究竟。更用此𑖨字等方便也。或又𑖀𑖀𑖽二字因位觀心成就也。𑖨𑖨𑖽二字果位事業成就也。即是理與事二種成就也。亦是𑖀𑖀𑖽本有觀。𑖨𑖨𑖽修生觀故也。問。字門非一。觀行之時何只用𑖀𑖨二字乎。答。此以𑖀字菩提。𑖨字煩惱故也。如次眞妄二法。而復各有因果。因位𑖀𑖨二字。即信・戒・慚・愧善與貪・瞋・愚癡惡也。果位𑖀𑖽𑖨𑖽二字。是慈・悲等順與瞋・恚等逆也。此義見祕藏記十二左上之。又義云。𑖀字所證之理。𑖨字能證之智也。因位理智爲𑖀𑖨。果位理智爲𑖀𑖽𑖨𑖽也　更有方便等者。釋囉字爲眼界等二句也　於兩眼上置此二字者。或鈔最珍云。問。兩眼置二字云意何。答。𑖨字置兩眼。兩眼二字也。問。胎藏瑜伽記云。心置阿字門頂印胸表離染字三角印　首中置暗字赤色　兩眼置𑖨𑖽字三角今經文囉字爲眼界云。又囉字大空點置之於眼位云。囉覽共於眼觀之。無胸表離染之觀。何次第相違何。答。經上下文次第相違。二卷三卷儀軌又不同。尤可疑事也。先今文者。初觀阿字。次加空點觀暗字。次觀𑖨字。次加空點觀𑖨𑖽字也。於𑖀𑖨二字各加三昧點配勝功德也。但胸表離染等之觀又一意也。非一準也。儀軌云。首中百光王。心置無生句。胸表離染字。安置無垢眼觀身同如來。二卷儀軌無心置・胸表二句。經轉字輪品。首中暗字。心置無生句。胸表無垢字。持誦法則品云。首中百光王。安立無垢眼云云。問。此等說。暗字最前觀如何。答。自頂上布之意歟。先觀阿字者。自心布之意也已上或鈔私云。經下邏字大空點置之於眼位等文。說胸表離染字義歟。至下尙可悉之　行者當坐時等者。釋俛頸小低頭等二句也　此有二義等者。大疏鈔三云。調身修道已上私云。二義者。事・理二方便也。初義調氣除病令身安穩。後義低頭守心令智開明也。即是身心自在之方便也

一　爛脫

(二)速達心源故(三)此囉字門〇故速得成(二)又坐時舌〇當處中也(四)如是淨眼〇及果報也(六)非但我如是說〇無異也(五)如上所說〇故名眞實也(七)以囉字門等已下如文

光云。師傳亂脫亦大同之。但第四科如是淨眼至如是見也。第六科以上佛告至亦復異也

此囉字門等者。釋而以觀心處等二句也

❸又坐時舌亦不得等者。亦調氣息之方便也。若放舌氣即散壞。若垂舌氣亦滯屈。處其中間即調氣之漸也　以上佛告金剛手等者。當品終釋云。如上金剛手問佛眞言去來之相及行果。佛已答竟十八左私云。此結成圓鏡常現前以上文意也　如上所說等者。釋無垢妙淸淨等二句也　當知此即是等者。釋如是眞實心等二句也。文次第云。釋眞實心名文十三右　行者見此眞言道等者。釋照了心明道等二句也。私云。已下釋以八識心體淨故六識皆發光之所由也。問。經云色。釋云識。相違如何。答。色・識同音故寫者誤書耳。檜尾先德所持本作諸識皆發光。是證本也。最可據之　❹如小乘中說心意識等者。文次第云。心意識三有大小釋文十三右俱舍論四云。頌曰。心意識體一〇論曰。集起故名心。思量故名意。了別故名識。復有釋言。淨不淨界種種差別。故名爲心。即此爲他作所依止。故名爲意。作能依止。故名

❶十五左　❷十五左　❸十六右　❹十六左

為識。故心・意・識三名所詮義雖有異。而體是一也十三左光記四云。論曰至故名識者。此訓釋異名。梵名質多。此云心。是集起義。謂理由心力。集起心所及事業等。○梵云末那。此云意。是思量義也。梵云毘若喃。此云識。是了別義也四十三右又新婆沙七十二解心・意・識云。或有說者。無有差別。○復有說者。心・意・識三亦有差別。謂名卽差別。名心・名意・名識異故。復次世亦差別。謂過去名意。未來名心。現在名識故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義等一左至二右　大乘卽有別相等者。唯識義章慈恩云。或因果俱說三。謂心・意・識○眞興私記四云。厚嚴經云。心意識所緣等云云。楞伽經云。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名為識云云。深密經名心意識品也。六十三瑜伽論也云。此中諸識皆名心意識。若就最勝。阿賴耶識名心。何以故。由此識能集聚一切法種子故。於一切時緣執受境。緣不可知一類器境。末那名意。於一切時執我我所。及我慢等思量為性。餘識名識。謂於境界了別為相已上私記四末之二十六　三緣者。根・境・識也　六自在王等者。大疏鈔三云。六自在王等者。可見。佛本行集經中龍王偈頌耳。　昔見文也已上密鈔八云。疏所謂六自在王性清淨者。謂衆生六識猶如實珠體性常淨。　而為塵垢所染。若瑩去其垢。卽得明淨。一切衆生心源清淨之時。六識亦皆純淨。卽是六自在王如來也。故佛名經有六佛。所謂眼陀羅尼自在王佛・耳陀羅尼自在王佛。乃至意陀羅尼自在王佛。卽斯義也三十左花嚴演義鈔淸涼第二十下云。疏十沙字○以大品云沙字門諸法六自在王性清淨故。卽內六處為六自在王。心海湛然不礙見聞覺知。　湛海猶如不礙像故現本疏鈔七十六之二十八　彼持眞言行者等者。　釋眞言者當見等二句也　❶人天二是中○更勸經釋者。文次第云。釋兩足尊文十三右私云。今釋兩足卽為人天。且以義門分作釋故。更勸他經論等證文可釋之也。問。何故法身如來云人天中尊乎。答。此準常途得名。而實言人天者。陰陽報果是理智境界也。故次釋云。若離此心性更於諸處見於如來。無有是處也　所以者何等者。　釋若見成悉地等二句也　悉地有衆多等者。私云。第十五卷所明五種悉地并無上悉地等也　或無量者。或開眞俗二種悉地。或立無量差別也

❷雖如是說乃至不死句也者。此釋從此次思惟等六句。卽𑖨字或𑖨門觀也　前於目中等者。大疏鈔三云　疏云。前於月中作觀𑖀字而觀於心。今受持此𑖨字令作𑖨字。還如前小低乃至觀於心中𑖨字也。此之𑖨字是相義。上有點是大空三昧。所謂第一無相之法云云。諸佛以𑖨字無相門為資財故已上又今疏異本五智房所持本云。前於月中作觀阿字已上私云。疏鈔所覽本并古本。目字作月也。

又囉字作阿也。心中阿字。疏鈔所引本作心中𑖨字。疏兩本共作心中阿字。此中疏鈔所引本以為勝歟。可勘證本。十四本同今疏。也。十卷本作前於目中作覽字等。問。經云。置之於眼位。釋云。而觀於心。相違如何。答。上既云囉字為眼界。　今復先於眼處加空點而觀。然後回置心中觀之乎。私云。三卷胎藏儀軌云。首中百光王。心置無生句。胸表離染字。安置無垢眼已上此以𑖀𑖀𑖨𑖨四字。如次布置頂・心・胸・眼四處。而今經文雖說心位𑖀字・頂上𑖀字・眼處𑖨字。而無胸表𑖨字。　然今段說𑖨字門觀。卽當之歟。若爾經文眼字應是胸字。可尋之。又義云。𑖨𑖨二字同布眼界而見心中𑖀字門也已上光云。二義之中。後義為得。初義太鑿。何者。經言離字為眼界者。則能觀無垢眼𑖨字也。釋言而觀於心者。是所觀眞實心𑖀字也。經・疏本是各別說文。　其論何相違乎。且又三卷軌意在轉字輪品及持誦法則品等中。豈其無哉　此之囉字是相義等者。　密鈔八云。梵語邏乞灑。此翻云相。上有點者。謂𑖩邏字上置大空點也。謂𑖩覽字也三十一右私云。問。上釋囉字為眼界句。云以此無垢光眼十五左今又云。轉此囉字令作覽字。上下共合是塵垢不可得𑖨字。何云𑖪字是相義乎。答𑖨𑖪同音故字義相通也。例如五字明中第二𑖪字釋無縛三昧也已上光云。　故和上言。𑖨字所見萬德是有相也。𑖩字所見諸法無相也。　而實卽無相相。卽相無相。只

❶十六左　❷十七右

作次第說耳　卽是諸佛等者。光云。故和上言。此還同第一無點[梵字]字位。卽無住處涅槃之體也

❶若欲廣大智乃至不思議業者。此釋若欲廣大智等六句。卽上[梵字]字觀功能之文也　謂一切三乘等者。私云。正釋或起五神通句也。一切三乘等者出世悉地也。下至五神通等者。世間悉地也已上光云。若就極處論之。上廣大智身是出世成就也。今一切三乘等世間成就也　如神通有多種等者。私云。此五乘神通等也。不必定入定入印經等中。說多種神通。如第一卷鈔勘也。亦如第十五卷所釋五種神通等也

一　爛脫

(一)如用日光等彼螢火也(三)持明者謂持誦人〇亦不可得(二)此卽是入〇持明仙也(四)經意言已下如文

❷持明者等者。正釋成就持明等句也　長壽謂等者。正釋長壽童子身句也。不動使者念誦品云。能令己身如十六童子髮十五右南海傳第三云。童子始從胎內至年十六。長年則身久存十七右　經意言等者。正釋眞言者未得等二句也

❸眞言智發起乃至佛已答覺者。此釋眞言發起智等十二句也　以入覽字門等者。卽釋眞言發起智句也

一　爛脫

(一)眞實之智(三)如是眞言之智〇無上道也

(二)故經云離一切相則名諸佛也(五)悉地成就

〇是作業成就(四)如上金剛手〇佛已答覺

如是眞言等者。釋是最勝實知句也　一切諸佛等者。釋一切佛菩薩等二句也　法花大長者等者。私云。此信解品意也　❹菩薩救世者等者。釋由是諸正覺等六句也　乃至由此行等者。釋故得無上智等二句也　經云離一切相等者。私云。淨名經文也已上光云。此未審鈔主指何許文也。故和上引大品經。今考無文。此出羅什譯金剛經。彼曰。離一切諸相則名諸佛七左　悉地是眞言等者。光云。故和上言。此釋品題悉地者。第一無點[梵字]字也。成就者。[梵字]字等作業修行也

如上金剛手等者。私云。義釋以此一行餘文置次品初。今可讀爛脫乎。但準上第六品終云右得悉地品竟。是亦當品結文也已

大日經疏演奧鈔第四十一畢

此卷之中頗添削之。是由其舊本未出草藁。文旨叵通。恐後學者或惑。而不顧傷牛之誚也已。況乎此卷本經本疏說宗大事。而非未稟承者所知。是故至其文處間標更問以諭後生。可畏君子庶曉厥趣。維時寶永第三丙戌初冬。挑三更之釭校斯一冊了。慧光識

大日經疏演奧鈔第四十二

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷之餘釋經三轉字輪漫荼羅行品

❺轉字輪漫荼羅行品第八者。此有來意釋名入文解釋三段。初來意者。密鈔第八云。如上金剛手初問佛。佛從初至覺皆答此問。中間他語間斷。今佛騰前意而答之。故此品來三十一左私云。金剛手初問佛者。第一卷初九句問也。一部始終答此九句之中。息障品已下至成就悉地品。則就文流三問答之。望九句問。故云中間他語間斷。而今乘前九句問而答也。問。若爾九句問中答何問乎。答。此第七句及彼行修行句之答也已上一義也

此上已說覽字門等觀行。而今又委說之。故此品來是亦一義也　以上二義見次下文已上光云。故和上言。從上品所明[梵字][梵字][梵字][梵字]等觀行至此品。皆九問第七及彼行修行句之答也。但上品說[梵字]字妙體。今品說此[梵字]字所變百光遍照之義。卽是周遍法界義也。轉一字成多字。變一音成諸音。故此品來。次釋名者。密鈔八云。經轉字輪漫荼羅行品者。轉謂旋轉。卽旋陀羅尼。謂行者若見阿字。當知顯方便之力。若見迦佉乃至娑訶等二十八字。當知皆是慧門。若見伊等。當知卽是三昧門。若見仰等五字。當知卽顯大空之點是成

❶十七左　❷十八右　❸十八右　❹十八左　❺十八左

佛義。若行者了達是義、則能入一切陀羅尼義、名之爲轉。字卽文字。卽此字門安布旋轉無礙。猶如於輪、名爲字輪。輪是其體 轉是其用。攝用學體。皆持業釋。故名轉字輪。漫茶羅名義如上已釋。曼荼羅是通名。以別揀通。轉字輪之漫茶羅。作依主釋。行者造作。亦通多義。轉字輪曼茶羅之行。亦依主釋。故名轉字輪曼荼羅行三十一右光云。故和上言。轉有二義。一轉惑摧破。二周遍法界。此是二義共爲曼荼羅也。法界諸法一一無非如來內證法門身。故於諸法上各轉此字輪也。行者修行此義卽身成佛。故云行也。卽身成佛而有四重。一修生卽身成佛世間成就品二本有卽身成佛悉地出現品三本修不二卽身成佛成就悉地品四絕待卽身成佛轉字輪品總而言之。當品諸法法爾如是住位安立萬法。而以一一是法性身故。云轉字輪品也。後入文解釋者。私云。十卷本自此品爲第七卷也已上光云。故和上言。此中牒經多是未會。少同治定。得意可讀

❶如來復觀察乃至現法之樂也者。此釋爾時毘盧遮那〇住甘露生三昧也。經文有二重觀察。上總標。下別釋也。謂此大會卽一切衆生故。具緣品釋云。此中大會卽是法界曼荼羅所攝應度衆生三之十六左　亦有意懷。義釋九作亦有意趣四十左光云。故和上言。佛知各各法性法門。而欲說其自性字輪體。故云意懷。意懷者本懷也　一切世間者。卽三種世間也　甘露生三昧者。光云。明本經作甘露王三昧。故和上言。若忘法性唯見事相。是名麁法。以喩毒者。謂衆生著取之。如飮毒也。若知卽事而眞字實義。是名妙法。以喩甘露。則行人了達此義。如服甘露也　❷如來現法之樂者。密鈔八云。疏如來現法之樂者。　卽如來力無畏不共法等大涅槃之樂也。卽前經云逮見如來句乃至佛無過上智等三十二右光云。　自證萬德只是法界現前諸法。而於此法常自受樂故。云現法之樂也

❸從此定起乃至不可破壞也者。此釋時佛由是定故〇莎訶也　然明及眞言等。文次第云。眞言與明妃同異文十三右記問八張智嚴云。然明及眞言有殊者。若從心口中出。名爲眞言。身分生名爲明也。言從身分流出光明。其光出字。是身外光輪也。眞言可撿之已上密鈔八云。若爾。何故經言從三昧起說此明妃。豈非口說耶。釋曰。雖從身現卽是說故。此卽名爲身說。如楞伽經云。或有佛刹瞻視顯法。或有揚眉。或有動睛等。令諸菩薩得無生法忍。亦身說也。又欲顯法離於言故。故說身現名之曰明。欲顯無言不礙於言故。從口演名曰眞言。是故明與眞言體無異也三十二右　由增長義故等者。文次第云。釋妃義文十三右密鈔八云。疏由增長義故女聲呼之者。謂此明妃能增益生長行者功德法。故女聲呼之。梵云[illegible]尾[illegible]儞也二合此是男聲。梵云[illegible]尾[illegible]儞。卽是女聲。俱譯云明。由隨增長義故加以妃言也三十二左問。今妃是尊重之意。何云增長義。答次下釋云。妃者如世女人能生男女令種胤不絕。此明能生一切如來所有功德。故義云妃也二十左　如上金剛手等者。義釋九云。如上金剛手奉初問佛。佛從初至竟皆答此問等四十一右　復牒前意者。光云。卽九句中第七及彼行修行句意也　如上覺字門義等者。指次上品終文所說[illegible]字門也　今依前等者。卽依前九句問復說之也。此品來意前出二義。卽此超問隣次之兩意也　欲令衆緣等者。此爲其上略說[illegible]字門等而作衆緣故。云欲令衆緣具足等也

❹伽伽那三迷等者。義釋第九云。[illegible]四十一右　阿鉢羅底三迷問之等者　密鈔八云。疏阿鉢羅底三迷問之者。令問此眞言句義幷字義。若句義者。如第三疏中釋爲無等無對之義。謂此明妃出過一切語言譬喩。無有一法可爲倫匹。故云無等。若字義者。阿是一切法本不生義。跛是第一義諦義等三十二左私云。此釋引上香水眞言句義經第一疏第四而解。今阿波羅底三迷句義也。彼句義卽云無等無對。且又自釋字義。言以此等句義字義而可明其義故。今云問之也。尋云。今此諸句多同彼香水言句義。云何局此一句而勸問耶。況又次釋云。謂此無相無礙之法於空無量無礙無所不遍。然復有異義。所以者何。若一切法直爾如空者。卽是無過患無功德。卽釋伽伽

❶十八左　❷十九右　❸十九右　❹十九左

那等第一句義也。又曰。今此中雖無相無礙猶如虛空以上㸔第一句起第二句而具一切如來眞實功德無所不備乃至雖擧此空爲況。然有無量無邊離相之德。非虛空所能喩也。此釋阿鉢羅等第二句義也。又曰。此功德者此顯第二句卽是等於如來等。卽釋薩嚩怛多揭多第三句義也。此皆別釋句句。何爲問餘釋乎。答。雖釋次第相連之義正論句義之時。阿跛羅底等一句與上香水眞言同。故今讓彼云問之歟。但此些疑問智證云。轉字輪品釋云。阿鉢羅底更問三曼荼奴羯底更問伽伽那三迷更問句雜。已上。文 此三句更問如何已上同雜鈔作云。阿鉢羅底問之三曼多奴羯底更問之伽伽那三迷更問句義。已上 記問八張同作云。第三句者。指上眞言第三句也。私準大義以成菩提爲三句已上私云。準此等釋。今阿鉢羅等句下問之者。蓋非謂句義等。是令更問其深義也。謂經說此眞言凡有六句。然除第一怛姪他句。自餘五句以表五轉等法門故。卽令更問其意。爾乃句句皆置更問之言。是故次釋中第三句注更問。又第四句注更問句義。猶可尋之。此眞言缺第一句釋。第十注釋結大界眞言云。奴讓多數也。是一切諸佛之數。前所念令憶念也二十二左。光云。鈔主所覽本誤。現流印本作數也是一切諸佛之數等。最是可也。況又今怛姪他與彼奴壤多。其梵文別。勿濫會釋。今依心經梵本。怛姪他也。此云所謂。又大佛頂句義注卽說呪曰 若今除第一句。自餘五句以配五轉。則五句如次東南西北中五佛三摩地也。 但第一句空也。第二句不空也。第三句不二也。第四句亦不二也。第四句還歸空也。第五句示無礙力也。句句悉含深義。故皆云更問也 伽伽是行義等者。私云。先指次破壞者。初𑖐字行也。次𑖐字無行也。卽以無行破有行故云爾也。是卽以下字字義破上字字相。十六玄門中多字破一之義也 次明第二句義者 阿鉢羅底三迷句也。經文注雖言第三句除怛姪他句故云第二也 第三句者 薩嚩怛多揭多句也 次復言等者。第四句也 ❶此中云無礙力等者。伽伽那三迷句義也。大空者。卽無礙義。故云此中也。又義云。釋第六句義。卽勝願相也。願力堅固能通法界故云無相願也。又義云。非是釋第六句還釋上眞言名字無礙力義也。但略第六句釋。是總結無別義故也已上光云。三義之中。初義未快。後義順文。如第二義卽在文外。何者。名必招體。豈句義無其意。今案。無礙名總涉諸句。力言殊在終句。然乃總結而釋名字。應知次後兩義並存而是可也

❷佛於三昧中乃至衆德不具也者。此釋善男子以此明妃〇能滅除衆苦也

一　爛脫

(一)不可破壞也 (三)佛於三昧中〇身現曰明
(二)以此善男子〇能苦除滅者(五)言此明妃者
〇現法之樂也(四)妃者如世女人〇義云妃也
(六)行者修眞言行時已下如文

光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後生

(一)不可破壞也 (三)佛於三昧中〇身現曰明
(二)以此善男子〇無二境界(五)由是力故〇現
法之樂也(四)妃者如世女人〇衆德不具也
(六)時毘盧遮已下如文

口說名眞言陀羅尼男聲也者。私云。最珍鈔云。問。眞言陀羅尼男聲。身現名明妃之意何。答。眞言陀羅尼口輪說法也。是慧也。以慧爲男也。身現名明妃者。三昧所發身光之中現字。以三昧爲女也已上 明妃如來身無二境界者。密鈔八云。疏明妃如來身無二境界者。明妃卽上眞言句也。無二境界者。明妃如來無二相故。謂如來者。卽是等空三昧。卽是無勝三昧。卽是同至所住。卽是勝願聚。此多法名之爲身。故云明妃如來身等。又此明妃從如來身任運現起。卽如來身爲能現。妃爲所現。此之境界畢竟無二。若不悟此理。無由成佛。何以故。見二境界故二十三右 一切衆生身口之苦者。義釋九作一切衆生身❸口意之苦四十二左

❹時毘盧遮那乃至皆是上首也者。此釋時毘盧遮那〇上首執金剛言也。私云。以上說三世無礙力明妃示出生功德之義。自下說轉字輪曼荼羅之相也 時毘盧遮那等者。義釋九曰。時毘盧遮那世尊。尋念諸佛我始初不生金剛執力故。告上首執金剛言四十三右 我本初不生者。𑖀字門也。意曰。以𑖀字門加持諸佛及執金剛等。令成無二之體已。 然後旋轉無窮成一切字輪普現色身也 由不生故等者。義釋九作本來不生故由與諸佛無二體故四十三右 ❺以不生加持之等者。又九云。以不生力加持之也。一

❶二十右 ❷二十右 ❸現本無口字 ❹二十左 ❺二十一右

切皆入阿字門。即是無二之體也。如是思念已方告上首諸金剛也。上首者。非但祕密主而已。十佛刹土諸執金剛皆是上首也同上

一　爛脫

(一)以不生加持之也(二)如是思念已〇祕密主(三)一切皆入〇無二體生而已(四)十佛刹土已下如文

光云。師傳亂脫。第二科終而已二字。屬第四科初。文義具美

❶諦聽善男子乃至住彼前也者。此釋善男子諦聽〇普現其身也　此一字中等者。義釋第九云。此一字中入一切字。一切字中入此一字。於一切法旋轉無礙也四十三左　如世人之輪等者。文次第云。釋輪義文十三左私云。世人之輪者。此如世間所用者也。次世間之輪者。此如輪王所得者也已上光云。此義未快。二段喩況只是一種世間所用輪也。但初釋旋轉義。後明摧破義也　漫荼羅是清淨義等者。第十五云。漫荼羅是具種種德義。即是如來祕密之德。如是祕密之德。如蓮花開敷而自莊嚴三左又第十四云。每三部隨五字輪而轉。隨義相應之相。前言漫荼羅。今云輪者。即是漫荼羅義六右私云。今言清淨義下更釋之者。指第十五蓮花開敷義歟。凡漫荼羅名義。經第一疏第四明之。所謂輪圓發生聚集無比味無過上味等義也　❷品廣者等者。私云。蓋梵本品字下有廣梵語。次上已云漫荼羅行品中廣。今指此文也　此中之義者。義即所詮義理也　只是一分之名者。名是能詮名教也。此名一分即今一品是也。文略義廣分滿不二之意。故云品廣也。又義云。廣者。漫荼羅體即周遍法界遍一切法門。三十一品皆同詮此廣大曼荼羅義。品者。一分義也。然彼大曼荼羅有無量門。即今三十一門義趣不同。斯是一品其一分義。故云品也已上光云。二義之中。前義可見。今案。品者一種字輪名也。廣者法界字輪義也。此是一種法界。二而不二。不二而二。故次下注言言略義廣也　一分之經者。指此一品是即一種字輪之體。故爲一分之名也　諸品皆云等者。準此一品三十一品皆可云品廣也　即是言略等者。言名一分故云品。法門無盡故云廣也　本不生者等者。私云。此文還釋上本初不生經文。是爛脫也。一義云。非是爛脫。即當眞言門修行等文。是未會也。經直云眞言門。釋義牒本不生。皆是𑖀字門功德也　住彼前者。即當普現其身也

❸爾時執金剛乃至平等之法也者。此釋爾時執金剛〇歸命證空者也　爾時執金剛等者。私云。此牒未會文也　金剛旋下者。諸佛智印即五股金剛杵也。謂如擲於虛空還來地中等。是旋下義也　下金剛蓮座者。此菩薩下於座也。謂以金剛杵爲蓮花臺。故云金剛蓮花也　問。再治經無擲杵之意。如何。答。旋轉之言含其義乎　❹歸命菩提心等者。以下六句讃梵本。出小野僧正大日劍印中。最極祕也。慈覺・慧運・宗叡三師錄所載毘盧遮那如來菩提心讃是也。私云。今此六句之中。初二句歸命菩提心爲因句。就中初句本有菩提心。後句修生菩提心。次二句歸命大悲爲根本句。後二句歸命方便爲究竟句。就中初句因方便。後句果方便也。又義云。今六句有五箇歸命。如次中・東・南・西・北之五轉也。初三易知。先造作者。西方證菩提也。是先成就果人。故云先造作也。證空者者。即北方入涅槃。故云證空也已上光云。此是二義果歸一致。何者。三句五轉只是開合之異也已　如上云此心等者。此指住心品所說。即云何菩提謂如實知自心等文意也。又義云。是指次上成就悉地品摩訶薩等文也　其地地等者。十卷本作即是地波羅密也已上即十地十波羅蜜也　重言歸命頂禮等者。釋論疏一云。以前所攝無量衆命傾依滿足大法王故。將命歸者表敬極故四十六右又云。四生所尙莫過於身。五體之中唯推於頂。以頂輪展敬。表龍樹虔恭。禮申三業歸依意請三通加護三十五左私云。此六句文。或云歸命。或云稽首。或云頂禮。其語雖異。其意同也

一　爛脫

(一)恭敬深至故爾也(二)如此歎佛已〇先歎佛也(三)空證即是〇平等之法也(四)白佛言世尊已下如文

又說云光云。叙和上用此觀。文義俱有便乎

(一)又更禮拜也(二)重言歸命〇先歎佛也(三)空證即是〇平等之法也(四)白佛言世尊已下如

文
如此歎佛等者。此釋下段經文祕密主如是歎已等也
●白佛言世尊乃至成就妙果也者。此釋而白佛言○眞言修圓滿故也　一切衆生故等者。義釋九云。哀愍我及一切衆生故。願哀愍我及護念我及爲利衆生故法王者。於法自在故名爲王。爲法王哀愍我故。護念我故。爲利衆生故等四十五右私云。若依此釋可讀爛脫
(一)一切衆生故(三)法王者○名爲王(二)願哀愍我○利衆生故(四)爲法王哀愍已下如文
又義云。當段言白佛言世尊○爲利衆生故。是未會之經文。卽當治定本祕密主如是○爲利衆生故然乃不可讀爛脫也
一　爛脫
(一)及爲利衆生故(三)如說修○圓滿故(二)願佛更說阿字輪也(四)圓滿者以下如文
光云。故和上不用此亂。不用而可。臨文可知
●大佛告祕密主言○非彼心壇所及也者。此釋如是說已毘盧遮那世尊○本寂無有上也　佛告祕密主等者。此牒未會文也。義釋九云。佛告祕密主言。我本初說。諸佛最勝。世所依名稱號四十五左私云。我初卽當我一切本初諸最勝佛卽當本寂無有上。世所依稱號卽當號名世所依也
一　爛脫
(一)法花亦自歎也(四)本初卽是○說法意也
(三)如梵音云我者○所依止也(五)稱號者我覺○亦無比也(三)又此中我○更問也(六)本寂無有上以下如文
又說云
(一)法花亦自歎也(四)本初卽是○更問(六)世所依者○爲一切依也(二)然更有深意○卽本不生義也(七)此常住不生○所依止也(五)稱號者我覺○有如是名也(八)說法無等比○亦無比也(三)又此中我○更問也(九)本寂無有上以下如文
如將說法花等者。私云。最珍鈔云。方便品寄言絕言之歎歎。其智慧門難解難入等。尤可引同也已上　本初卽是壽量義更問者。文次第云。舉我本初爲壽量文十三左記問八張智證作赤名更問云。本初卽是壽量義更問者。佛住諸法本不生理故無生滅。壽量常住。凡夫妄想無生滅中計有生滅。故壽命無常。此義通該一切三佛。智人易知已上密鈔八云。疏本初卽是至更問者。此本初一字應是阿字。阿者卽本初義。如上第五疏此依十四卷義釋若今疏則第七卷云。如梵本阿字有本有聲本是一切諸字之本母故。初者在一切諸字之首故。由此出生一切諸法亦卽壽量義也。故云本初卽是壽量更問也三十三左光云。本初是本覺處。然諸佛自證三菩提必歸此處。是名久遠實成。故云卽是壽量義也。注言更問意。只在於此乎　如一切草木等者。私云。如此一切事法所依卽𑖀字本不生體也。雖是似譬喩而實諸法皆是一𑖀字也。卽身義意思之
此有多問義釋作此有多門最佳　●難云自歎等者。密鈔八云。謂梵音云我者。卽牒梵音我字也。我字梵音麼麼。卽此麼字帶阿聲呼。卽是我本不生。以本不生故。卽是本來常寂滅相。故云雖云自歎卽說法也三十三左私云。注言案本者。𑖀字本音卽阿字故云爾。又義云。此可案梵本之意也。我梵語卽𑖀字故。卽如次下云此本字中卽有阿聲本字者卽指梵文也已上光云。後義得矣　凡一切不了內證等者。文次第云。不了內證祕密法皆是外道文十三左私云。內外二種外道義。如第一卷終外道不能識文下委明也
又此中我𑖀字等者。記問八張云。亦是歎中說法更問者。若約𑖀字門一切諸法我不可得。佛本離我人等相故得無上得無上故說法。無上是眞我也已上私云。又此中我𑖀字者。十四本全同之。十本無𑖀字　麼聲字中卽有阿聲等者。私云。本寂之本卽本不生義。故云卽有阿聲也。或又本字梵語𑖀字。此𑖀字中有阿聲故。卽云卽有阿聲歟已上光云。此是二義並是聽解。不足觀耳。故和上言。經言本寂者。謂不生不滅本性寂。卽𑖦字也。此𑖦字中亦有𑖀聲。故釋云此本字中等也
一　爛脫
(一)諸惡永滅故云寂也(三)此阿字卽是一切佛心也(二)今佛偈中○此阿字也(四)以此字本初以下如文

●二十二左 ●二十二左 ●二十三右

今佛偈中等者。私云。此四句偈雖自歎德。而只說此𑖀字門義故云爾也　●當引深密者。些些疑問云。又注云當引深密經此意如何已上私云。智證處處作如此疑而未決也。今勘五卷解深密經無引而可證文。更可考之。但然佛以加持力已下明鐵塔傳來之意也。然乃當引深意之義歟。此外更可有深意也

一　欄脫

(一)當引深密(二)然佛以加持力〇卽爲希有也(三)云本寂者〇心境所及也(四)由加持故已下如文

然佛以加持力等者。此釋下段經文時佛說此伽他如是而作加持等也　令金剛藏等者。密鈔八云。然佛以加持力等者。釋通妨難也。謂有難云。上云今說自證之法如飲水者冷熱自知云何金剛手等皆知之耶。故此通云然佛以加持力等三十四右私云。金剛藏者。金剛手之異名也

●由加持故執金剛乃至修行轉也更問者。此釋時佛說此伽他〇於阿字門一切法轉也　由加持故執金剛等者。私云。自下佛作神力加持已出現金剛座令大衆見之也　最珍鈔云。別現座歟。誰坐其座乎。答。現衆寶莊嚴之座。表示如來功德莊嚴也。何必有能坐之人已上但現座處是曼荼羅壇也。卽爲說轉字輪曼荼羅行現此座也。　然後從身毛孔中出生字輪轉爲佛身也。　凡此座方形如生身金剛座是𑖀字門體也。方形四方具足之義。是含衆德義也。次下四義卽四種𑖀字之意也。問。今座菩薩金剛等現之乎。答。不爾。是如來所現也。問。釋云諸金剛菩薩卽能現菩提座也已上若爾如何。答。經云執金剛者及諸菩薩能見勝願菩提座已上菩薩金剛只是能見之人。而非其能現也。故次下疏文云。如上佛爲菩薩大衆現金剛座二十四左若爾。今言金剛菩薩卽能現菩提座者。現字恐應是見字歟。　或又爾時下可有爲字歟。可尋證本。光云。今案經釋此座諸金剛菩薩由如來加持神力而所現也。故釋云。謂佛說此偈已。以佛神力加之之者指諸金剛菩薩如彼般若佛假神力而令舍利弗須菩提說般若也爾時諸金剛菩薩卽能現菩提座也。　此上經文所謂從金剛蓮花座旋轉而下之所表示也。若非爲此何乎卽上釋彼金剛座云。金剛卽是諸佛智印。此佛智印大漫荼羅之臺。故有所表也。　舊義所引經文言能見。此見字古多與現字相通。若爾還可以證今案。又引釋文言如上佛爲等。此約能加持邊亦爲佛所現也。又次下釋云此座卽是如來等。此如來其義兩向。若就能加持則能現佛也。若約所加持是金剛菩薩修證出現之如來也。尙究此菩提座則次上品云摩訶薩意處說名曼荼羅　是也。又初品云菩薩之身爲師子座當知能現菩薩卽所現座處。　畢竟不二也　此座者但以等者。私云。以下釋出現此座之所表也。此座卽𑖀字金剛地輪之體也。　今出現爲諸佛所依座處座處是曼荼羅壇也。是卽後地以前地爲基之義也　然西方名此座等者。文次第云。名座爲滿荼文十三左　是堅固義等者。今此四義如次𑖀𑖁𑖀𑖽𑖀𑖾四點功德。堅固是𑖀字。東方菩提心義。不動卽𑖁字。南方到金剛實際義。無比是𑖀𑖽字。西方成菩提義。周遍卽𑖀𑖾字。北方遍入一切輪義也　●今現此菩提座等者。密鈔八云。疏亦如酪中現酥等者。謂於酪中現知。生酥・熟酥・醍醐諸味共住一處而不相離。佛座亦爾。一言滿荼卽於其中現知。堅固・不動・無等・無比之義共在其中。雖具種種之義周遍法界。然以大願爲體。故經云能見勝願佛菩提座三十四右記問八張云。座義更問者。如乳酪中現酥醍醐一切諸法共會一心宛然具足。是爲座義。釋之可尋已上私云。今此酪中現酥等意。卽曼荼羅無比味義也已上光云。亦如酪中等者。此喩文有豎・橫二義。卽是曼荼羅壇自證・化他二門。若自證壇。四重聖衆共會一心。譬如酪中有五味也。若化他壇。四重衆聖次第引攝。譬如酪中現酥乃至現醍醐也。注言更問意只在於是乎　佛虛空等者。此明如來因行及果德悉與此座無二無別也　一切分別。義釋作一切分別戲論九之四十七右　如是修行等者。卽示因行方便與此座是本不生𑖀字妙理相應無二也　不離如是妙理等者。密鈔八云。疏不離如是妙理等者。卽指此座猶如虛空離一切分別戲論。若直就字門。卽阿字也三十四右私云。此方形座卽𑖀字門本不生形體。故云妙理也

●二十三左　●二十三左　●二十四右

如行行者等者。即示果德亦與理相應也。謂如行不離理。果亦如是也。問。經言世尊行。疏爲諸菩薩行。相違如何。答。如來因位信即是菩薩行。如第一云毘盧遮那本行菩薩道本之七左即此義也　于時佛諸支分等者。私云。自下說如來於一切身分現阿字也。以此一字能出現諸尊也　經靜慮思惟者。此定・慧二法也。思惟亦云觀即慧也。如止觀爲定慧也　謂遍佛身分等者。義釋作謂遍佛身分皆現此阿字等九之四十七左

❶以下義勢當相連者。如上以𑖀字爲二乘及人天等定慧壽命。亦以此字爲一切種子。亦爲一切所依。亦爲一切救世者也。故指此種子・所依・救世者等。云以下義勢相連也　如壽一字等者。大疏鈔云。𑖀字爲世・出世間一切妙業命已上密鈔八云。一切世間出世間功德等者。若離阿字本不生句。一切世間出世間若定若慧不得增益。若就字門談者。定即億伊等三昧。慧即長聲阿字。若離阿字本不生。即長阿之慧・億伊等定不得增益成就也三十四左私云。同現者結上也。如上由𑖀字現菩提座。今亦通現諸德也　即爲彼命者。如人以氣息保命根。𑖀字即出入息故爲命也　復阿字是等者。文次第云。明以阿字爲一切字種子所以文十三左種子者。執持引生義也。謂依阿字執持諸字而又引生之也　末後云現者。此就未會經文。再治經本無現字也　❷阿此正是阿字眞言門等者。十四卷義釋第九云。南莫三曼荼佛陀引　南引敎讀普遍佛等也是正是阿字眞言四十八右十卷義釋第九云。南謨三曼多佛陀南敎讀普遍佛等阿此云是阿字眞言門已上私云。中院本幷五智房所持本同十四卷文也

善男子此眞言者等者。此釋善男子此阿字等文也　從此阿字門等者。記問八張云。阿字門一切轉者。可見住心品中菩提心爲因說云何此心菩提生句等已上

❸是故祕密主眞言門乃至阿字之門也者。此釋是故祕密主眞言門〇當勤修習也　欲見諸佛等者。今此七句合爲五點功德。初一句發心。第二句修行。第三句證菩提。第四・第五二句涅槃。於中第四句內證。第五句外用也。第六・第七兩句方便。就中第六句身方便。第七句心方便也。私云。今此七句總之則成阿字門功德也已上光云。故和上謂。第五・六・七三句並是中方方便也。又治定本但第七句有者字。此以一者字貫通上諸句也

那羅延菩薩者。光云。那羅延是大力義乎。若爾。今言那羅延菩薩者。謂大力菩薩。即常在人天受勝快樂地上諸大薩埵也

❹爾時毘盧遮那佛乃至未記更問之也者。此釋爾時毘盧遮那世尊〇作諸事業也。私云。十四本義釋。從此章以爲第十之卷也。上來說轉字輪之相。自下釋曼荼羅行也　如前已廣說等者。指具緣品也。然此中有二重問答。初直問答重說所由。問意云。上具緣品已廣說敷置曼荼羅位。然今品重說何乎。此有多義下即答說也。此中有其四義。一爲開發一類衆生。謂爲未聞前品衆生。今始說之。二令前已下爲愚鈍者。謂有癡鈍衆生雖前聞之未明了。故今更說之。三前雖說下約尊位。謂爲令諸尊位地周備也。前未說四大護院等。而今具足說之。故云爾也。四又前下約形像。謂前未委說。而今品說彩色等相也。　後何故下問答散說所因也。問意云。若爾。云何於一品中不盡說之。而分析之散在說之。於此下是答說也。此中有其二義。一令樂法機起珍重之心也。若一具說。還可有生憍恣之意。漸漸說之起珍妙之想也。二復次下爲說事法即法性之義也。謂前但說事相。今更復說種子字等。而令事法爲法性也　❺一一與三昧等者。密鈔八云。疏一一與三昧神通相應者。三昧定也。神通慧也。三法相順則與理相應〇故下疏云。先須住此三昧以相應之智而運布規量。故云與三昧神通相應也三十四左私云。此中言三法者。一圖繪。二定。三慧也。此三法相應必成就之也

一　爛脫

(一)三昧神通相應而說之也(三)彼阿闍梨一切智門〇亦令致損耗也(五)次當知方所者〇所得便也(四)次禮一切佛者〇眞言之體也(六)師禮已在壇〇不令妨礙即得也　(十一)如是作已阿闍梨〇體一門異也(八)如上引繩〇定方所也　(十三)如上無二相應形〇即是性空形也(七)如上所說〇皆如上說也　(二)然大日如來〇未具故更說也(九)次定方覺〇未記更問之也(十七)經云復次毘盧遮那〇即轉爲佛也(十九)此有二

❶二十四左　❷二十五右　❸二十五右　❹二十五左　❺二十六右

種阿利茶○用此印也（十八）第二下赤色○餘方便準前

此爛脫至第二十一科而畢。其第十二右十二同上十四二左十五二右十六二左二十二右二十一初右七科在第十三卷

又說云

第一科至第十四科全同前義（十五）經云復次毘盧遮那○即轉爲佛也（十八）此有二種阿利茶○用此印也（十六）第二下赤色○餘方便準前

此爛脫至第十九科而畢。其第十二右十二同上十四二左十七初右十九二右五科在第十三卷

前義二尊於赤色中論之。今義二尊於黑色中釋之。但下黑色經文云。寶冠舉手印已上爾乃以後義爲宜歟。此內又有重重小科爛脫更可悉之。私案云。今此爛脫不可及必用之。只無爛脫可乎。謂第一科至第九科爛脫。經釋聊似前後互錯釋之。非是爛脫。次第十科以後。當卷與次卷相連用。爛脫是又不爾。下文云。經中從定線位語竟至定色以來。解由未明了未記二十八右更問之也又第十三卷云。次金剛有情金剛執我加持者○以上當在五色之前。義猶未了。更問之二右此意。定線文者。經東方申之至周於北方是也。定色文者。經次作金剛薩埵至作諸事業是也。此是二段解釋未明了故。令更問之。是以第十三卷至五色第三黃色下。還牒釋上經文。而自云。當在五色之前。何必用爛脫乎。若順疏釋則總以此次金剛有情○於第三院下色也。可安經云復次毘盧遮那我加持彼印等文次上也。故爾本十四本十本義釋如此列之。如下引之光云。又有亂脫而今出之以流後裔

（二）相應而說之也（三）彼阿闍梨○亦令致損耗也（五）次當知方所者○所得便也（四）次禮一切佛者○眞言之體也（六）師禮已在壇○不令妨礙即得也（十）如是作已阿闍梨○體一門異也（八）如上引繩○定方所也如上（十二）無二相應形○性空形也（七）如上所說○皆如上說也（二）然大日如來○未具故更說也（十四）次定方覺○未記更問之也（十六）經云復次毘盧遮那○即轉爲佛也（二十八）此有二種阿利茶○用此印也（十七）第二下赤色○餘方便準前

此亂脫至第二十八科而畢。其第九二右十一同上十三二左十五同上十八初右十九同上二十同上二十一同上二十二同上二十三同上二十四二右二十五同上二十七同上二十八二左一十四科在第十三卷

彼阿闍梨等者。即當治定本彼阿闍梨○稽首一切諸佛也　如上已說者。指次上品也

中心者。即心中也。故十四本作心中也

運布者。私云。此以運心而布置尊位也。謂欲拼壇位之時。先運心禮諸佛也　凡合繩等者。謂合繩之法也　當令得所者。此以五線均等名得其所分也　不得太緩者。五線亦均等引合之而繞之。無復一線不均等也　若不調等者。釋內心相應也。謂五色線即是信進等五根。五根若不調者必於道有妨也已上光云。今言若不調等者。非是必指內心相應。只是不令得所而令太緩等也。何者。今以即事而眞爲其宗故。又明內心相應。已見次上釋也。　若用時等者。繩若斷絕。則令行人致損耗也　次禮一切佛等者。密鈔八云。疏次禮一切佛等者。謂阿字眞言之體。即是諸佛之體。何以故。今此阿字即能作諸佛事乃至普現色身等故三十五右第五云。然後阿闍梨至道場門前。普遍運心稽首頂禮十方一切諸佛。亦如上說。然後持五色線向漫荼羅位立而頂戴之。次觀自身作毘盧遮那十四左　師禮已在壇等者。釋東方申之○周於北方也。私云。定拼四方四隅及十字界道。如第五卷具緣品也。但上先拼東方。次南方。次西方。次北方也。今東·北·西·南次第拼之也。問。上具緣品經文云。東方以爲首○如是南及西終竟於北方已上又今品經文云。東方申之。旋轉而南。以及西方。周於北方已上兩品同是東·南·西·北次第。而今疏何違之。答。十四卷義釋。阿字眞言之體也次下云。此處拼壇準經疑。疏說左宜。審問十之二右今疏無此十三字。此後人加此疑乎。今謂。是順轉·逆轉兩義也。右轉者。中臺之尊右方轉故云右轉也。即是順轉非逆轉也已上光云。今案。次下釋文云。凡定四方等。則經·疏意是同但具緣品經疏與今各別更問凡作曼荼羅法。先定方隅。此時引繩準定空位。所謂先耕虛空中曼荼羅是也。

次安立界。此時下繩拼地界也。然其拼人則是順轉。又其拼界是乃逆成。是知經文只說拼人旋轉次第。而示拼界東方一邊。疏文具說旋轉次第四方界位。但至定拼四隅。經疏俱是太略。況復此有本地自證加持隨他等義。藏不得口授。何其通曉之。故注云云更問。而令求其面傳也。餘雖不肯。辱得嫡承。凡百君子要決來問　❶定乾巽隅竟云云更問也者。密鈔八云。疏卽定乾巽隅竟更問者。謂師在巽隅。弟子至乾隅。卽是定東南西北隅竟。更應艮坤相對。此中無之。故令更問。不是令後人更問也。謂當期善無畏阿闍梨爲禪師顯示。至此有所未盡。或令例準。或有別意。禪師囑付智嚴法師。問於無畏三藏。故云更問也三十五右　阿闍梨復於瑜伽等者。釋次作金剛薩埵〇置曼荼羅也第五云。行者若行阿闍梨事時。卽應以自身作毘盧遮那。若作緣曼荼羅諸作務時。卽以自身作金剛薩埵十五如前布置者。指次上成就悉地品所說。心布𑖀字眼置𑖪字觀也。但今轉心中𑖀字爲𑖪字也。𑖀字毘盧遮那種子。𑖪字金剛薩埵種子故也。上品作阿闍梨事故觀𑖀字。今涉作務事。故轉爲𑖪字也　但改心中阿字等者。若直云之。則可云但改心中𑖪字卽成金剛薩埵身而言心中𑖀字者。𑖪字不離𑖀字故云爾也。卽是體一門異之意也　雖改阿字等者。𑖀𑖪二字雖異。不可得義卽同。無縛卽𑖀字門本不生也　體一門異者。諸字門雖異。𑖀字不生之體是一也　如上引繩等者。先於空中拼之。末至地也。然後下拼之。其義如上也　更入中台等者。最初拼外院畢。然後拼中胎藏。次第一院。次第二院也。其義如前。是皆師弟相對先引繩末至地。於虛空中而作拼也　❷如上無二相應形等者。釋如是第二曼荼羅〇空性形也。私云。是第二重拼地中之義也。其意見于爛脫。都部要目二左意。先拼虛空卽勝義曼荼羅空輪所生。而今言空性形卽此義也　轉相釋者。謂展轉相釋也。謂𑖀𑖪無二卽是如來。如來卽是空性。空性者是輪圓具足義故也　當知如此等者。私云。次上成就悉地品所說𑖀字置頂上等觀作之也。又義云。如上者指具緣品。彼品又說𑖀字置頂觀也。此釋未下線之義也　然大日如來等者。私云。此一段釋依爛脫義可屬上文也。若不用義則如斯定方安界等。經釋微隱其意叵解。是故前後相連共爲一義。卽引上具緣品是爲成今文義趣也　定方所遍等者。更問云。遍卽下拼之也者。亦見壇法。又在上具緣品中已上私云。疏異本幷十四卷本。更字下有問字。古本幷印本及七卷本無之也。智證大師就十卷本作此釋也　先定了者。前未下地而拼事也　方下拼等者。今方下地而拼之也已上光云。案此鈔解。鈔主所覽本作更先定了方下拼耳等。十四卷本如此　假令中台方六尺等者。私云。四重界分等義。如上具緣品所說也　分此三尺等者。此分第一重內爲三分也。而加外緣有四分也　❸次析第二院三尺等者。析字可安院字下也。言第二院量析上第一院三尺取半也。問。如今量者。其行道處纔是五寸三寸等。爭得通行乎。答。今且爲令知其分齊作假令說。不必可作如此分量。或又至少最曼荼羅　則不可通行歟。中胎之量極少十指可思之已上光云。此中如解次析第二院者。恐未合疏意乎。何者。疏中往往有此巧釋。凡曼荼羅有三重四重名。今此文幷其二名義　析第二院者。卽指上第一院而望中胎藏院言第二院。是四重圓壇名之意也。若依上曰卽是台外第一院。則可言次析第一院三尺。是三重曼荼羅名之意也。應知呼第一重上言第一院。下言第二院。以示此兩趣也　第一台外門等者。義釋作第一院台外第一台外門者。第一重門。是中胎外故云爾也。次上文云台外第一院。卽與此同　當取少許等者。謂取行道處空地內少許用爲其門位也　以此門住世天者。十四義釋云。餘通行處此門位其三重外門若有寬地等十之三左十卷本云。通行處口此門位也已上大疏鈔三云。通行處世天位此其三重門外等已上上言當取少許等。卽取行道少分爲門廟衛處。是其世天位也　前曼荼羅中等者。文次第云。明釋迦文殊互文十三左私云。前曼荼羅者。卽指具緣品也　由先定中胎竟等者。此釋第三重名第二之所由也　今此中自有誠文者。當品亦云於第二分畫釋迦

❶二十六左　❷二十七右　❸二十七左

牟尼。亦云。於第三分作施願金剛童子形。皆同。具緣品說。故今言有藏文者。古來難也。或云。此指大本文也 ❶想阿字定外院等者。私云。問。何想𑖀字定外院。想𑖨字作中胎乎。答。最珍鈔云。中胎阿字觀外院者。大日即釋迦之意也。外院嚩字作中胎者。釋迦即大日之意也。是示本迹雖殊加持不二之義也已。又義云。𑖀字本不生理故。遍因果之中。是故懸通外院。𑖨字事業成辦唯佛所作故。獨中胎用之。例如白色通外院。青黑二色局內院。佛性通因位。神變在果位。亦此義也 或想瞞字亦如前等者。密鈔八云。疏想文殊或想字者。字即瞞字也。如眞言藏品(三十六右)私云。 蓮公所覽本無瞞之字乎。印行十四義釋有𑖪之字也。又亦如前等七字注書之也。如前者。當品上文說𑖪字布身支分。今指彼歟。密鈔指普通眞言藏也。此義宜歟(已上)光云。此指次上作中胎藏想𑖨字乎。彼釋云。次定方覺。師想嚩字。如上說於遍身分等(二十七右) 經中從定線位等者。智證更問云。至定色以來解未明了者。亦準彼品(已上)私云。此釋彼品者。指具緣品也

一 義釋文次

十四義釋第十云。 次第三院當中釋迦。或想作𑖥字(重聲婆字也光云以下至下色也則今疏亂脫在第十三卷) 次金剛有情金剛執我加持者○次捨第二院。於第三院下色也(義猶未了更問經中從定線位乾竟至定色以來解未明了未記更問之) 經云。復次毘盧遮那我加持。彼印等(四右)私云。義釋文鉤鎖不違經文次第。其旨見上爛脫。又十卷本同之

❷經云復次毘盧遮那(乃至)餘方便準前者。此釋復以大日加持自身○最勝無能壞也。私云。上來定界分畢。自下則明彩色。於中分二。初總明。眞言行者下別釋。此中有五色說段也 謂下彩色時等者。釋復次大日○而布眾色也 此印即是等者。光云。故和上言。祕口云。法界生印也(光云非常法界生印也)是法界緣起故。於無相中而下眾色也。私謂。想如來者是羯磨身也。或想彼印者即三昧耶身也。此並想色中而加持之。更以手印也。更問 如是想已等者。釋眞言行者應以潔白為先等也 如是想念時等者。釋以此淨法界等八句也。大疏鈔三云。綵色前後經有九行頌。說五色次第及其義也。五色者。白・赤・黃・青・黑色。初白色以𑖨字為體。其色白如車渠等(已上)第五卷云。合五色纔。當用五如來眞言各持一色。然後以成辦諸事眞言總加持之。造曼荼羅綖亦爾。五如來色者。謂大日佛加持白色。寶幢持赤色。華開敷持黃色。無量壽持綠色。鼓音佛持黑色(三左)

❸其字色白等者。私云。問。𑖨字可赤。何云白乎。答。次文云。此中即有阿字有縛字也。故囉字白色(已上)五十字門旋轉總持之義。何必一定者哉。車渠者。翻譯名義集第三云。牟娑洛揭拉婆。 或牟呼婆羯落婆。此云青白色寶。今名硨磲。尚書大傳云。大貝如車之渠。渠謂車輞。其狀類之故名車渠。渠魁也。後人字加玉石(三十八右) 或云商佉等者。玄應音義云 商佉舊言霜佉。或云傷佉。亦作餉。又作儴佉。 皆梵音輕重聲之訛轉也。此云貝。或言珂異名耳(二十二之九)私云。 最珍鈔云。車渠與商佉。梵音輕重歟。或可別釋。商佉是寶螺。車渠者玉也。經文之商佉上。釋家加車渠歟。出白色物之時舉異。次出君陀花皓月等。亦此義也(已上)光云。今此白色章出車渠・君陀花二喻。治定經本所無。恐是未會經。或大本有之。故釋及此 師云此中等者。此四十字。十四義釋皆注書之。十卷本同。今疏 此中即有阿字等者。此𑖨字聲中具𑖀𑖨等聲故。以𑖨字為白色種子也。若不然者。𑖨字只是赤色火輪種字。豈白色乎。是互具輪圓故。一字能為一切色種子之意也。𑖨字離塵垢故有潔白之義也 凡加持色法等者。大疏鈔三云。先於色中想字。字成已等(已上)私云。此依古本疏無囉字。兩本義釋同今疏也。若就今本而云之。凡通五色。加持之時。可用𑖨字也 此有二種阿利茶等者。義釋第十云。凡加持色法○即轉為佛也。此有二種。一名𑖀阿𑖨𑖰利𑖘茶。謂定手等(五左)十卷本第七。與十四本同也。私云。今舉二種之中。但釋其一。而其第二未出之也。然第十三卷釋訶字門文云。 此尊名鉢囉底哩茶○此是降伏通用也○此二尊通一切用身印也(二右)應知此火輪中阿利茶與下風輪中鉢羅底哩茶。謂之二種。是在火・風二輪中通用一切降伏也。尋云。第

❶二十八右 ❷二十八右 ❸二十八左

十三言此二尊者。曼荼羅中是何尊耶。答。第十三密印品云。次難勝金剛印。右手作拳。竪風指而當心上。左手作拳當大指在外直舒臂。令拳稍高與頭齊也〇次相向金剛。猶與難勝相對挾門故得名也。其印如上唯翻右爲左耳二十九左至三十右青龍軌云。門門二守護。無能三昧擧擧翼輪開敷。智拳心舒風。猶如相擬勢。相對擧慧拳狀如相擊勢二十四左上之　私云。難勝者。經名無能勝。廣大軌二十二中之云不可越。相向者。經云阿毘目佉。此二守門者當今二尊歟。所謂相向令阿利茶印也。不可越令鉢羅底印也。若爾。當以此二守門者通用一切降伏歟　白朱黃青等者。此擧所加持線色也。此二尊加持法。非但作一色白赤黃青等皆通用之也、若準第五釋。則合五色線。時五佛各加持一色。然後以辦事眞言總加持之。今亦爾也。以五佛一字眞言各加持一色。以此阿利茶一印通加持之歟。或又以此尊屬黑色之時。非但加持黑一色。白赤黃青亦通加持之也。此是二義見上欄脫　當想佛形者。此自身作佛形用此印歟。次下鉢羅底哩茶印不須作佛形。以此爲二尊之異歟　❶凡作印有二種威儀等者。私云。二種威儀者。一立。二坐也。凡作印者。作一切印之時。卽有坐立不同。若立像者。可用前阿利茶威儀也。若四佛者。作寂然之形而用此印也　第二下赤色等者。釋第二布赤色等六句也。義釋第十云。第二下赤色應記之者。言阿闍梨當審諦也。次下赤色時。當想𑖨字。或作羅字。此字照明如日初出之色等五左　明言阿闍梨等者。釋行者當憶持句也　將下赤色時等者。釋思惟字明照等二句也　此字照明等者。釋煥炳初日暉句也　或赤或黃者。此赤色中黃色之義。如上𑖨字中有阿字有縛字也。特囉字帶阿聲。是故赤中具黃色也　寶幢佛字者。五色中白是毘盧遮那也。故上文云。當想自身卽是大日如來二十八右赤是寶幢佛也。故第六云。赤是寶幢如來之色十三左　此是無能等者。釋最勝無能壞句也　卽同諸佛者。兩本義釋俱作卽同此佛　羅字安點加之者。經文云。本無大空點已上𑖨字本體塵垢不可得。故云本無也。此上加空點也。又義云。次上句言思惟字明照者。此𑖨字也。今言本無大空點者。卽空點也。本無卽空點也　不合是阿字也者。密鈔八云。疏不合是阿字等者。謂經云思惟字明照本無大空點。今疏言不合是阿字者。恐人於經句本無字上解作阿字。謂阿字者本生故。爲遮此解故云不合。若爾。經言本無是義云何。言本無者。謂本空點本來無相。經就五字成句。故云本無大空點也三十六左最珍鈔云。殊不合阿字者。寶幢種子正阿字也。今以別義不取彼也已上　義合用羅字加點耳者。密鈔八云。言義合用囉字加點者。卽囕字也。若義合用囕字。卽違經云本無大空點。如何和會。若會釋者。言本無者。謂此囉字本來無垢。名爲本無。言大空點者。卽是合加大空點也。以五字成句故。又兼密意故不相違三十七右光云。今謂。言不合是阿字也者。此釋本無大空點義。而恐人謬解爲𑖨𑖽字。故兼遮之。言義合用羅字加點耳者。卽示今意。謂以赤𑖨也中具黃也等義。用𑖨𑖽字也。或可白色𑖨字是本性菩提心也。赤色𑖨字卽修起菩提心也。故今章經只說本無大空點而不別出其字體者。卽取上白色𑖨字以爲字體。此以本修雖殊而其體一故也　餘方便準前等者。私云。此外一切作法及支分等。皆準前具緣品可知之也

大日經疏演奥鈔第四十一畢

此卷之中多加今解。皆是師師面授奥旨。後來學者注意研究。寶永第三星紀丙戌仲冬十有四冥。慧光記

大日經疏演奥鈔第四十三

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷釋祕三轉字輪漫荼羅行品

❷次下黃色時〇不散亂意也者。此釋第三眞言者〇金色同牟尼也。此第十三卷牒經悉是未會之文也。十四義釋第十文同今也。私云次上卷出二十一爛脫。今此章是第二十一科也。此中亦有重重爛脫。如下載之　次下黃色時者。釋第三眞言者等二句也

❶二十九右　❷初右

一　爛脫

(一)當想迦字(四)作眞金色其焰亦然(六)是金色牟尼佛也牟尼是佛都號也(二)迦是作業義以無作故永離諸過(五)住此三昧害諸毒光明一切遍也(三)當入定依教者用意諦觀不散亂意也(七)次下青色時已下如文

當想迦字者。釋定意迦字門句也。迦謂作業爲字也　作眞金色等者。釋身相猶眞金句也　是金色牟尼佛等者。釋金色同牟尼句也。諸說不同第二云。青龍軌云。次衆色界道羅白色中囕赤色幡迦黃色花印一二同麼青色彌訶黑色晉界道金剛大索印二十八左持誦不同第二曰。第三黃色是沙羅樹王佛色。成覺德開金色十五右密鈔第八云。疏次下黃色等者。謂下黃色時。令想迦字作眞金色。何所以耶。謂此迦字即屬金義。梵語迦諾迦。此譯爲金。所以令當想迦字作眞金色也。言是金色牟尼佛也者。梵語迦諾迦牟尼。此云金寂。即是七佛中第五俱那含牟尼如來。俱那含不正也。故云是金色牟尼佛等三十七右私云。此密抄釋未得其意。何必是七佛隨一乎。今言金色牟尼佛者。是花開敷佛之稱也。主黃色故云金色也。又已言牟尼是佛都號也。何不名花開敷乎。問。何必於此佛立牟尼號乎。答。迦字離作業義即寂靜德。故特云牟尼也　迦是作業義等者。此亦釋定意迦字門句。其意見于爛脫　住此三昧等者。釋正受害諸毒等二句也　當入定等者。釋當隨於法教句也

❶次下青色時乃至餘方便如前者。此釋次當布青色〇除一切怖畏也。義釋十云。次下青色時。當想𑖦麼字〇有青蓮之色。其光亦爾也。餘方便如前。西方名虹爲帝釋宮也六右持誦不同二云。第四青色是無量壽佛色。方便普現定色先以𑖦字安心青色自身同釋迦牟尼佛坐大菩提座。除衆生恐怖。除諸魔軍衆。次用前印於青色上想𑖦字門。超度於生死大寂菩提座。身色如虹霓。除一切怖畏其字如虹外輪有暈之色其光亦爾以此淨之成超度色。色變成字。即轉爲釋迦佛義釋云一切佛用此字除衆生恐怖降諸魔軍衆故如無量壽佛亦用此字加持青色亦得然準諸文無量壽爲西方佛是爲定也十五右　私云。今言釋迦牟尼者。又是以𑖦字門度生死海之義。而於無量壽佛立釋迦牟尼號也已　次下青色時者。釋次當布青色句也　當想麼字等者。釋思惟麼字門句也　即是度生死等者。釋超度於生死句也。密鈔八云。疏當想麼字等者。此字即是度生死義。謂世間生死煩擾衆生不令寂靜。釋迦已能趣度故稱能寂若要顯示此字義者。轉此麼字即爲牟字。梵云牟尼。此譯爲寂三十七左　此佛坐於等者。釋大寂菩提座句也。密鈔八云。言此佛坐於大菩提座者。即以此字爲菩提座也。謂此麼字是大空義。佛以諸法空爲座故三十七左　一切佛用等者。釋除一切怖畏句也。密鈔八云。言一切佛用此字等者。梵語麼麼。此名爲我。一切衆生以有我故。恒被生死之所恐怖。譬如無智畫師以種種三界之色畫作生死可畏夜叉自生怖畏。今亦如是。是故如來以無我之大我能除滅之三十七左　其字如虹等者。釋身色如虹霓句也。密鈔八云。言西方名虹帝釋宮者。虹即虹蜺。亦名蝃蝀。其形圓滿五色絢明。如帝釋之宮殿。又應用此弓字。謂虹狀如弓。故西方之人呼爲印捏哩馱努。即帝釋弓。此釋爲正也三十八右

一　經文爛脫

(一)次當布青色(三)超度於生死(二)思惟麼字門(四)大寂菩提座(六)身色如虹霓(五)除一切怖畏

❷次下黑色時乃至身印也者。此釋最後布黑色〇降伏諸魔軍也。義釋第十文同今也　次下黑色時等者。釋最後布黑色思惟訶字門如劫災猛焰三句也　紫黑色等者。釋其彩甚玄妙周遍生圓光二句也　❸此是阿閦如來等者。釋寶冠舉手印等三句也。密抄八云。疏此是阿閦如來者。謂此訶字加三昧大空即是吽字。此吽字是阿閦如來眞言種子也三十八左　問。第二十云。又前云北方阿閦者經誤也三十二左　如何。答。第十六云。北方鼓音佛前置阿閦。今改爲此名也二十八左故知今言阿閦如來亦無失也已上光云。若依青龍軌上之二十右今言阿閦如來者即是鼓音佛也

一　經文爛脫

(一)最後布黑色(四)其彩甚玄妙(二)思惟訶字門(五)周遍生圓光(三)如劫大猛焰(六)寶冠舉手印以下如文

餘方便如前此一段當在前等者。十四義釋十云。兼作印擬於作障之者此俱胝眉纖如前說也　此尊

❶初右　❷初左　❸二右

○通二一切用身印也。餘方便如前。爾時毘盧遮那佛從三昧起等六左私云。或云。此一段當在前之六字。義釋無之。若依義釋意。則以次金剛有情至猶未了更問之一段。而可置第十二卷終云或作[illegible]字也重擧娑字次下。故知此一段等六字卽釋次金剛有情等一段也。若讀亂脫則身印也。餘方便如前。此一段當在前。次金剛有情以下如文。尋云。指次下云此一段證據如何。答。如此文體數非一也。第十六云。此語屬上件也五左五色之前義釋無之初後重言無益如何。答。第十六卷亦同之也。恐初文可注書之歟。諸說不同三云。私云。此語已下釋中胎文也。爛脫在此。故云此語屬上件。又云移在上。是等皆示釋爛脫文也。傳寫者書來尙矣故諸本皆有此文十五右私云。此一段等六字及以上當在等十五字。義釋無之。後人注之傳寫來歟。又十卷本云。此一段當在前。次金剛有情金剛執我加持者○次捨第二院。於第三院下色也。以上當在五色之前。義猶未了。更問已上記問八張云。當在五色之前義猶未了者。若中胎位。五色內其三種曼茶羅在五色之外。一一切佛曼茶羅卽內院上方南北等。二釋迦曼茶羅。三文殊曼茶羅。總在五色表已上私云。此釋意異前了簡也。得失之意學者悉之

❶次金剛有情乃至未了更問之者。此釋次作金剛薩埵○以是方便作諸事業也。私云。此文可置第十二卷。見于爛脫。次金剛有情等者。卽當治定經次作金剛薩埵○置漫茶羅也　如是第二曼茶羅等者。卽當治定本如是第二漫茶羅○空性形也。私云此說第一重內四重界道也。每一院皆有三重。其外亦分外緣也。問。既云第二漫茶羅。何云第一重乎。答。對上中胎爲第一重云第二也　❷次二分天位等者。卽當治定本次捨所行道二分聖天處○作諸事業也。於一院中又分三重。初重是阿闍梨通行處也。次重安置供物處也。後重安坐諸尊。是名云神位也。此外亦有外緣。則如次上卷也。二分天位者。初重行道位。第二供養位也。外曼茶羅三分者。第三尊位也。此對中胎第一院云外也。故下文云中胎之外院五右也　次捨第二院等者。釋所餘二曼茶羅等也。密鈔八云。疏次捨第二院等者。謂最初於第一院下色了。超過第二院。先於第三院下色了。然後於第二院下色。其中密意上數說故三十六左私云。此釋意者。第一院下色畢。次越第二重文殊院。先於第三重釋迦院下色。還第二重又下色也。次下調彩色法次第同之　以上當在五色等者。此意曰。次金剛有情乃至於第三院下色也一十四行餘文。可在上五色界道文之前也

❸爾時毘盧遮那佛乃至本所立誓願也者。是釋爾時世尊毘盧遮那從三昧起○莎訶也

❹生起此明妃者。謂於定門光明中現生此呪也

一　爛脫

(一)此明妃也(二)此則妃名○同於如來也(三)遍一切無能害力者○如來境界也(四)南麼薩嚩以下如文

南謨等者。十四義釋十云。[illegible]　一切諸佛以爲首望等者。密鈔八云。疏一切諸佛等者。此一句六字應貫續上句俱屬呪前所歸。所以令更問也。何以知然。謂下有弊也二合字故。卽云歸命一切如來等一切門等。故屬所歸。入此門者卽入一切諸佛境界。故云一切諸佛以爲首望。若行者初入此門時。卽有成佛之望。故以爲名也三十八左記問八張云。[illegible]者。一切諸佛。以爲首望更問者。意明於悉地出現品中已上經第三悉地出現品云。南麼薩婆怛他引蘗帝驃毘庾反一微濕嚩二合目契弊毘也反薩婆他等已上第十一釋云。冀言初云歸命一切如來。次句種種門者。微濕嚩是種種義。亦是巧義。目契弊是門義。卽是普門示現種種妙智業巧度門也。薩嚩他是一切也。非但身口致禮而已。乃至三業遍皆歸命十二左　❺訶是本也更問者。記問八張云。訶是本也。更問者。義準具緣品中釋[illegible]字義。亦一切法歸於本寂大般涅槃之義也已上密鈔八云。疏娑嚩訶至更問者。若以字義釋時。娑嚩是自亦是本義訶是誓義。注中寫誤也。若以句義釋時。娑嚩訶是自誓亦是驚覺等三十八左

❶二右 ❷二左 ❸二左 ❹三右 ❺三左

❶次調彩色法乃至或千遍等也者。此釋次調彩色頂禮世尊〇施願金剛已也　次調彩色法等者。即當治定經次調彩色〇持此明妃八遍也　彼如來等者。光云。故和上言。本異之像者。空性形等也。大般若經者即此義也。說平等法界無自性理之故也　❷又想彼色中字類等者。謂彩色之時又觀上五色加持[梵字]等字而隨其相應色以持誦之也

一　爛脫

(一)又誦明妃八遍也(三)師調色已〇自作金剛及字印也(二)從坐起遶〇施願金剛等并之者

(四)此阿闍梨已下如文

入中於弟子等者。謂入中胎而作彩畫等事也　自作金剛及字印者。謂阿闍梨自身即作毘盧遮那金剛之體及以阿字體也。又義云。金剛尊形。字種子。印三形。即下文所云造壇上中下法之總釋歟　從座起遶曼荼羅等者。即當治定本從座而起〇施願金剛已也　此阿闍梨等者。釋復以羯磨金剛等也。阿闍梨轉毘盧遮那三摩地成金剛薩埵體也已上光云。金剛薩埵是成事業尊。故云羯磨金剛也

一　爛脫

(一)所不應故(三)嚩字并施願〇爲鑁字耳(二)更以嚩字〇而畫諸像也(四)當作時想同已身以下如文依義釋意

嚩字并施願等者。[梵字]字字體即是金剛薩埵也。施願吉祥金剛者。文殊師利。即是[梵字]字也。以爲[梵字]字空點成[梵字]字也。問。成辦事業即金剛薩埵也。何故加文殊乎。答。薩埵即金剛部大智門之主也。故以文殊爲其德也。經文云頂禮世尊及般若波羅蜜可思之想同已身者。謂行人即入薩埵三摩地而作此事也

❸畫大悲藏生乃至故先須造立也者。此釋當畫大悲藏生〇周身焰鬘也　師如是等者。釋當畫大悲藏生等也　❹入於中胎等者。釋在於內心也　而作毘盧等者。釋而造大日世尊等也　以髮爲冠等者。釋首戴髮髻也　用極細絹等者。釋鉢吒爲裙。鉢吒者。毘奈耶律二十三云。言鉢吒者。謂是大氎〇此云縵緣一右光云。案義淨千字文鉢吒者絹梵語也　更用極細等者。釋上被❺綃縠也　身作閻浮等者。釋身相金色也　其佛緣身等者。釋周身焰鬘也。異本作其佛像身也

❻復次造壇乃至如來之體也者。此釋或以如來頂印或以字句謂阿字門也。持誦不同第二云。造壇有上中下。若弟子堪能者。師作畫像壇。若弟子心極慇懃力不辦者。聽作字壇私準爲中人作印壇十六左　私云。或抄最珍云。形像三昧耶形種子如次爲上中下歟。文略故不學三形也已上　若力不能辦者。兩本義釋無不字也

❼置阿字竟乃至或置於字也迦也者。此釋東方一切諸佛〇或置迦字也。私云。是上方遍知院也。先於中心三角位置[梵字]字也。次於東北伊舍那方佛母位置[梵字]字也。次於火方東南諸菩薩位置眞陀摩尼印或置[梵字]字也

❽北方觀自在乃至置於娑字者。此釋夜叉方觀世自在〇或作娑字也私云。是右方觀音院也。娑字者即[梵字]也

❾南方金剛手乃至作許字也者。此釋焰摩方越三分位〇所謂許字也。私云。是左方金剛手院也　南方金剛手等者。釋焰摩方越三分位等也　又此中置字等者。記問八張云。又此中置字與前方位或不同更問者。推文可知已上私云。前具緣品壇唯有金剛手位而無二眷屬。今有三分位故云方位不同。又金剛手一位同也　復彼分位三棄捨等者。釋彼復棄三分位等也。密鈔八云。疏復彼分位三棄捨者。謂此南方屬閻摩方。中置金剛手。又於金剛手左右留三分位。是金剛使者之位。於此三分位下畫金剛部一切眷屬。故名二分位棄捨三十九右私云。此密鈔意未委悉之。今謂。越三分位者。上所引經文云。次二分天位捨。外曼荼羅三分遠界道棄捨。東面線申。釋文云每一院皆有三重。捨第一第二重。於第三院安神位也。若依此意則捨第一重內有三重位。謂行道處次第棄捨。三度越至第三分位。安此金剛手也已上光云。鈔主今案尚未快乎。第三分即尊位也。何度越之。故和上言。三分者。一中胎院界道。二第一重行道院。三同供養院。即越此三分安金剛手并眷屬也　或彼字者多者。若安字者。則可置數箇[梵字]字也　三棄捨亦如前釋不異者。此指上捨第一第二重於第三院安神位也之文歟　字印作許字也

❶三左　❷四右　❸四右　❹四左　❺稍＝絹イ　❻四左　❼五右　❽五右　❾五右

者。私云。問。經云或書吽字。又云所謂許字。此二字中。今正用何字乎。答。二字隨宜。不可論傍正也。又有[梵][梵]一體義也。又中尊用[梵]字。餘一切執金剛通用[梵]字也。大疏鈔云。又此中置字與前壇方位○不異字作[梵]字云云。此意。諸執金剛持明衆。皆應置南方金剛手院。而由其三分位處已滿足故。迴引在大日如來下方故也已上光云。般若寺所覽本作字作許字。太善。現行印本印字恐剩

❶次羅刹方乃至謂長訶字也者。此釋次涅哩底方於大日如來下○所謂訶字長聲也。大疏鈔云。下畫不動尊。種子是[梵]字。其色持物如常也。次風方作降三世勝。種子論長[梵]字也等已上　期剋者。謂降伏之義也

❷次於四方畫作乃至而敷置之也者。此釋次於四方畫四大護○如是敷置已也　東方畫作無畏結護等者。釋帝釋方名無畏結護者等也　或但置字嚩字也者。大疏鈔云。所謂作[梵]字已上　北方作壞諸怖等者。釋夜叉方名壞諸怖結護者等也　若字者作博字者。義釋第十云。若字作[梵]跛字。或傍加二點十左光云。義釋意。第一義[梵]字或[梵]字。作禮方便次第。備在次第。檜尾次第等意。有[梵]字也　西方難降大護等者。釋龍方名難降伏結護者等也　作字者謂索字者。義釋云。若字作[梵]字十之十左　南方金剛無勝等者。釋焰摩方名金剛無勝結護者等也　❸字作懺字者。義釋云。字作乞讖[梵]二合字。爲種子也十之十左又延命院次第意。東[梵]南[梵]西[梵]北[梵]種子用之。仍今義釋不審已上　問。今四大護曼荼羅中安何位乎。答。第一重四門安之。眞興僧都胎儀軌解釋中云。四方大護圖中闕之。可在第一重內已上此義合當段經說次第也。又金剛智要略念誦經意。第三院四門安之。更可悉之　❹上來四大護等者。釋眞言者如是敷置已也

❺次出外向第三院乃至勝上義也者。此釋次當出外於第二分○所謂婆字也。私云。經云第二分。釋云第三院。此指釋迦院。或言第二。或言第三。兩義互示之歟。次說文殊院。經云第三分。釋云第二院。是又此義也。其意如第十二卷終釋之已上光云。畫第一重了。越作第三重。還畫第二重。次第意。更問之　以教法等者。光云。經言最勝教。卽三密教法也。具緣品云。爲令教流布住彼而說法已上若依此意。今文言教法者。橫統一切佛教也

❻次外漫荼羅○更問此一段者。此釋次於外漫荼羅○發菩提心也。私云。外曼荼羅者第三重也。造此位畢住此觀也　如來之身者。光云。六大法身也　以此加持者。謂以自身與一切佛身俱六大法身無礙涉入。故云加持。卽是法界加持也　❼此發趣等者。記問八張云。發趣義更問者。一切諸法皆是大空之體。此自性也已上光云。故和上言。向者。初發心趣向菩提故。至者。得至三平等處故。修行者。知心性如是得住眞言行故。卽是不行而行之修行也

❽彼三分位捨乃至圖畫也更問者。此釋彼三分位○於第三分也　彼三分位捨者。私云。捨第三釋迦院移第二文殊院也已上光云。此解恐謬。何者。每院捨三分位。知是捨第二院三分。故和上言。今言三分位者。一第三重供養院。二同行道院。三第二重界道也　次第二院等者。釋於第三分也　如前調色等者。記問八張云。如調色中更問者。文在具緣釋中已上私云。此指第五卷彩色之文也。卽準第五卷可彩色義云更問歟　東方作施願乃至染字也但置此印符也者。此釋帝釋方作施願金剛童子形○所謂染字也　東方作施願等者。釋帝釋方作施願等也　五髻子者。光云。只是頭上有五髻也。子字助語也　謂鑁字者。十四義釋十云。謂[梵]滿字。或加歸命句。卽是眞言也十一左　於文殊右邊等者。釋於其右邊光網童子等也　字者謂染字者。義釋十云。種子者[梵]染字十一左

❾南方畫除一切蓋障乃至謂噁字也者。此釋依焰摩方除一切蓋障菩薩○噁字長聲也　噁字者卽[梵]也

❿北方作地藏乃至作伊字也者。此釋夜叉方地藏菩薩○所謂伊字也。義釋十云。北方作地藏菩薩。色如[梵]鉢[梵]孕[梵]瞿花色○若置字者。作[梵]伊字也十二右私云。鉢孕瞿花者。如第五鈔

⓫西方虛空藏菩薩乃至作長伊字者。此釋龍方虛空藏○所謂伊字長聲也。義釋十云　若但

❶五右　❷五左　❸六右　❹六右　❺六右　❻六右　❼六左　❽六左　❾六左　❿七右　⓫七右

置字者。作電伊引字也十二右

❶然此壇中所少乃至上下互現也者。密鈔八云。疏然此壇中等者。此中於第三院畫了釋迦並無眷屬。言上下互現者。上卽入漫荼羅品。下卽此品。或彼中闕者此中有之。故云互現也三十九右私云。卽云造了者。經無此句。但梵本有之故作此釋乎。今此造壇尙多所少。而言造了者。上具緣品與下此品互影現之。令滿其尊位也

❷造了時阿闍梨乃至準用卽得也者。此釋眞言者宴坐〇向壇而作淨也已上光云。以上造立曼荼羅了。以下說示供養法也

一　爛脫

(一)上下互現也(三)造了時阿闍梨〇兼菩提心

(二)梵本云〇住菩提心(四)此菩提心卽是法界性也(六)向東方而作〇勿忘次第也(五)梵本云當結〇三昧耶等者(七)三昧耶印衆多〇多用處故等也　(九)由作此法〇而作加持也　(八)先念遍一切所〇方示三昧耶也　(十二)次外喚弟子〇先在門外喚之(十)請諸尊法〇準用卽得也(十二)既結護已爲授三歸以下如文

又義云。至第八科方示三昧耶也。如前。以下文存六科爛脫

(一)方示三昧耶也(四)次外喚弟子〇先在門外喚之(二)請諸尊法〇別請亦得(五)令近門向壇立〇如法潔淨也(三)此卽請尊耳〇準用卽得也(六)既結護已以下如文

光云。又有亂脫。卽今出之以授後學。故和上用之

(一)卽是法界性也(三)向東方而作金剛印〇勿忘次第也(二)梵本云當結〇救世者三昧耶

(五)又現印三昧耶以下如文

梵本云次持誦者等者。卽當治定本眞言者宴坐等四句也　向東方而作等者。此釋向於帝釋方等三句也　❸謂諸事金剛。十四義釋作謂作諸事金剛十之十二　次供養作殿懃者卽當治定本殿懃修供養句也　梵本云當結金剛印等者。若依今出亂脫。卽總牒也　又現印等者。卽當治定本現諸佛救世等二句也　三昧耶印等者。光云。入佛三昧印等也。但解等字。初約衆多義。後約多用義。爲是多印。又一印耶。更問

光云。又有亂脫。而今出之以流後裔。故和上用之

(一)多用處故等也(三)由作此法〇而作加持也

(二)先念遍一切處〇方示三昧耶也(五)次外喚弟子〇先在門外喚之(四)請諸尊法〇別請亦得(六)令近門向壇立以下如文

先念遍一切所者。卽當治定本念一切方所句也　由作此法等者。釋三轉持眞言句也

運心普遍等者。光云。故和上言。謂曼荼羅觀也。若淺行阿闍梨運心觀之。若深行阿闍梨親見諸尊現前也　次外喚弟子等者。釋依法召弟子等一句也。私云。以下明加持教授作法也已上光云。師口言。自下灌頂章未傳法人除之　❹二種使者等者。大疏鈔三云。請召疏云。請諸尊法用二種使者不出其名　次文成辦諸事眞言已上私云。案御鈔意。不動降三世二尊眞言云二使者歟。卽是成辦諸事眞言也　若最捷疾慧者。謂阿闍梨智辯速疾也

❺既結護已乃至或七遍也者。此釋授彼三自歸〇一心同彼體也。既結護已等者。釋授彼三自歸等二句也　此三歸等者。謂入佛三昧耶佛寶也。法界生法寶也。轉法輪僧寶也

印法者。印卽法也　初印護身等者。密抄八云。疏初印護身等者。初印卽法界印也。言次更有一印者。卽金剛薩埵印也。如密印品三十九右私云。初印者。經文所謂法界性印也。次法輪印者。卽轉法輪印也。次更有一印者。入佛三昧耶印也。上云金剛有情者。指具緣品。彼品第三印名金剛有情是也

光云。解更有一印中。高野信日傳同密鈔解。鈔主私解同伊豆不二傳。又義云。當品終所說支分生印也。　諸義雖各盡美。猶有未盡善乎。何者。今此一段文相隱密。義理未顯。初言初印護身次法輪印護諸身分。後言初印印頂次印印支分。此上下文所釋印契爲同爲異。此義未決。其未盡善可知。今以師承而釋。初初印護身者。此指經文結法界性印。次法輪印護諸身分者。亦指次結法輪印也。次更有一印等者。此或指密印品金剛薩埵印此同密鈔並信日　或指入佛三昧耶印此同不二並今鈔主　或指當品終支分生印也此尙又義　後初印印頂者。此指更有一印之中入佛三昧耶印或支分生印也。或可。指經文結法界性印此法界

性之言通入佛三昧耶及法界生故也。次印印支分者。亦指更有一印之中金剛薩埵印也。或可指次結法輪印。此法輪之言含金剛薩埵義故也。由此三印者。此有二意。一經文二印加更有一印之中入佛三昧耶印。以爲三印。卽上所謂三歸三種三昧耶也。二經文兩印幷更有一印之中金剛薩埵印。卽爲三印也。此是二義隨處互用。問。更有一印之中所存支分生印。不關今三印之數耶。答。此支分生印者。卽灌頂大事也。若要傳受依法來問

作法界法輪印等者。卽當治定本當爲諸弟子等四句也。密抄八云。疏彼法輪次結等者。此中與漫荼羅具緣品大體是同。彼處經云。結法界生印及與法輪印金剛有情等而作於加護。彼疏釋云。法界生印印心。法輪印印臍輪上。金剛薩埵印印諸支分。所謂五處。卽是心額喉頂左右肩上也。所以云更問三十九私云。今疏言上法界等者。上先義也。先作法界生印。次結轉法輪印也。此釋言所以云更問者。兩本義釋。次結下有更問二字故也　有阿字者。光云。故和上言。此阿字者實是賁字也。故置頂上卽空點之義也

❶次當以衣帛乃至一切歎更問者。此釋繒帛覆面門〇一切應傳授也已上光云。以下明引入弟子事業也　次當以衣帛等者。此引牒也。卽釋繒帛覆面門等二句也　❷不空手作等者。卽當令作不空手等二句也。密鈔八云。疏不空手等者。謂手有華也。如金剛頂瑜伽念誦法第四卷。卽教弟子堅忍願二度爲針。以白華鬘掛其針上。應是此耳三十九左大疏鈔三云。不空手作者。是堅實合掌也。虛空手者以空捻水也。可見五淨居第五印也已上私云。此意。手中持花而不空故云不空手歟。是持寶花等而供養本尊也。五淨居第五云遍音天子印。不合文意。可聞口決。當時行用同演密鈔。此鈔言金剛頂者。指略出經第四也

光云。演密傳是普通也。疏鈔傳卽深密也。今言不空手者。別有祕口。師師所面授也。更問

上中下力分者。此隨勢力堪不作其供養事也已上光云。故和上言。若其力分所辨者。上謂七寶妙花。中謂彩色莊嚴之花。下謂時花也。又時花有上中下差也　時師欲令弟子等者。此引牒也。卽釋耳語而告彼等二句也　別有說處等者。密抄八云。疏耳語教之等者。卽耳語爲說三昧耶偈。此或若具支灌頂者得受。結緣灌頂者不合聞之。故耳語告之。別有說處者。卽前漫荼具緣品授法輪法螺已。正是說處。或指金剛頂念誦法名別有說處也三十九左　彼既發菩提心等者。卽引牒。此釋次當爲彼結等二句也已上光云。此師自結印印弟子頂上。復令弟子結其印也　更問何印者。密抄八云。疏更問何印者。卽三昧耶印也。何以知之。謂第二經云。次應當自結諸佛三昧耶三轉加淨衣等。又卽此經云。耳語而告彼無上正等戒。次當爲彼結正等三昧印。授彼開敷華。令發菩提意等。故此三昧耶名爲一切如來金剛誓戒。此眞言之印在密印品耳。若預知者結金剛縛。以智定度捻檀惠度中間。以進力度少曲相柱是也三十九左　祕問八張云。更問何印者。是拋花之印。謂以普賢三昧耶印稍曲其中指承花上拋也已上

光云。密鈔所出非今意也。祕問所傳是普通也。今言更問何印者。卽指本經正等三昧印。然唯說其名未出其體。故令後學更問也。此印師師所口傳也

然後令擲花等者。釋授彼開敷花等六句也

又有上下等者。私云。隨上中下知三部之別歟。次下以佛蓮金如次爲上中下故也　一切與更問者。密抄八云。疏一切與更問者。謂如上師爲弟子作三昧印等。令擲華於壇中。隨華所墮之尊。或金剛部尊。或蓮華部尊。隨何部尊有種種眞言印法。名爲一切。非爲諸部之一切也。若作傳教灌頂者。卽是諸部一切。故云更問四十右　此意曰。若受明人是分之一切。若傳法者卽總之一切授與之也

❸爾時執金剛乃至及想而作也者。此釋具德持金剛〇或復以密印也。以下正明灌頂壇作法也　爾時執金剛等者。釋具德持金剛等四句也　時佛住法界等者。釋爾時薄伽梵等四句也

光云。此有師傳亂脫。卽今出之以授後葉

❶八右　❷八左　❸八左

(一)諦聽一心(三)我說此法○義不同也(二)我說一切○自在攝者(四)謂心有願求○作彼印者(六)隨彼上中下法○爲灌頂也(五)如來本形加持○卽同佛身(八)方喚弟子也(七)若是得定○印及想而作也(九)次引弟子已下如文

❶我說一切等者。釋我說諸法敎等二句也

阿闍梨如來等者。釋師以如來性等三句也已上光云。此下又有別傳亂脫

(二)作彼印者 (三)隨彼上中下法○爲灌頂也

(三)如來本形○卽是本體也(四)或用彼印以下如文

隨彼上中下法者。光云。卽指上弟子擲花所得尊法也　如來本形者。治定本云。如來性。卽𑖀字也　或用彼印者。光云。師傳用五股印或塔印也。又別有極祕印更問　方喚弟子等者。私云。此下可讀爛脫

(一)卽同佛身(三)方喚弟子也(二)若是得定○而作也(四)次引弟子以下如文

❷次引弟子乃至無殊也者。此釋次應召弟子○而用灌其頂也已上光云。若依爛脫則以上方喚弟子也五字屬此科也　大華王漫茶羅者。光云。此小壇也。經名法界性大蓮華王。師口云。以此小壇爲弟子當體。以彼大壇爲阿闍梨體也　❸是中胎四大等者。光云。師口云。瓶卽心王毘盧遮那。四寶是心所四大菩薩。所謂佛身四德。然以此四寶莊嚴彼瓶。亦是攝持四界地水火風四大安住心王識大等同虛空空大成就廣大見非見果之義也

次當作生一切等者。釋結支分生印等二句也。密鈔八云。疏次當作生一切支分印者。此卽金剛薩埵印。故第六疏云。金剛薩埵加持支分已。令依吉祥坐法而坐。其中是也。又祕密八印品說。二手作未開敷蓮花合掌建立二空輪而稍屈之。是名如來一切支分生印四十左私云。或鈔最珍云。問。以四大菩薩加持寶瓶灌頂之時。卽可用四大菩薩印。何唯用支分生印乎。又何以中胎四菩薩加持瓶不用四佛乎。答。支分生印者。普賢印也。雖四菩薩加持瓶正灌頂之時用普賢印也。以大日如來授普賢菩薩爲灌頂之本也。故用之也。又用莊嚴故。以四行加持之。果德不可用作故也已上光云。或鈔未得其嫡承故。作此臆解。今以支分生印而作灌頂。此太深密。然此支分生印者。密鈔所出卽普通也。又別有極祕印更問

❹又復未灌頂前乃至無能爲也者。此釋髻中應授與○等同於仁者也　於弟子頂等者。密鈔八云。疏於弟子頂等者。此中應云十字縵上想作暗字。其心中極想作阿字。傳寫者誤。對經可悉四十左私云。密鈔所覽本作十字縵上想作惡字。十卷義釋如此。卽依此本作此釋乎。或抄最珍云。問。此布字首中百光王。心置無生句。胸表離染字也。何無安立無垢眼乎。答。文不委細歟。可有無垢眼也已上

光云。今此布字與上成就悉地品說相同。而詳其意。則弟子全體作一漫茶羅也。謂心置無生句者。是𑖀字中胎藏也。髻中應授與大空闍字門者。卽𑖁字上方遍知院也。胸表無垢字者。是[梵字]字下方持明院也。第十二卷以[梵字]字爲不動明王。又或一切阿字者。謂以𑖀一字遍布全身而爲一曼茶羅也。若論淺深則三字觀淺略。一字觀深密也。留意思之

大日經疏演奧鈔第四十三畢

此是一卷恐是草案。未及再治。疎略惟多。故不獲已漫點治之。且補所闕以便後學。況乎至如其言次更有一印。又言不空手。又言更問何印。又言或用彼印。又言生一切支分印皆是唯授一人之大事也。自匪傳遍照金剛正統阿遮梨孰能通曉之。故云更問以諭來者。苦告後生勿處容易。維時寶永第三仲冬念三。慧光誌

大日經疏演奧鈔第四十四

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷之餘釋經四密印品

❺密印品第九者。此有來意·釋名·入文解釋三段。初來意者。演密鈔第八云。此經以三密爲宗。行者雖口誦眞言心想本尊若不持密印則三密不具。如世鼎之三足闕一不可。又如伊字三點闕一不成。又此密印

乃是法界漫荼之標幟。若隨有所闕。則法界不具。故此品來四十一右私云。具緣品說十種支分及十六眞言其中就支流三問說息障等五品也次第八品還說字輪轉作漫荼羅相畢。今說密印。令三祕密身具足圓滿也。次釋名者。密鈔八云。經密印品者。密謂祕密。印謂標幟。順世立稱故名印也。說文曰。印者執政者所持信也。又如世人王秉歷代之命寶。八表欽而畏之。如來法王嚴法界之標幟。八部信而從之。又簡彼顯故。謂顯敎中或說一法界印。或說三法印四法等。密宗乃是手印。卽謂之標幟。是密之印。故云密印四十左 文次第云。始自法界生印至閻羅印九十六印十三左次入文解釋者。此中牒經悉是未會之文。讀者得意而可解也

❷爾時毘盧遮那佛乃至說法時也者。此釋爾時薄伽梵〇世尊今正是時也　灌頂儀法者。私云 指具緣品幷轉字輪品也　次卽告金剛手等者。卽當告執金剛祕密主言等也

經標幟者。光云。此一言通上二種。謂同如來莊嚴具如來身會標幟。同法界趣跡尊印契標幟也　若有衆生等者。光云。此指眞言行者。卽釋菩薩由是嚴身故等也　以印加持故者。光云。卽加持本有佛體也　卽是法界者。光云。謂六大法界法爾本體也　標示法界者。光云。此本有法界也　建此無上等者。光云。故和上言。指今此所說印云無上大菩提標幟幢也　汝可諦聽等者。卽當汝今諦聽等也

❶初說迦羅之時等者。文次第云。明迦羅與三昧耶二時。文十三左密鈔八云。疏初說迦羅等者。此約法花明迦羅三摩耶二種之時也。方便品云。爾時佛告舍利弗。我今此衆無復枝葉。純有貞實。舍利弗。如是增上慢人退亦佳矣。汝今善聽。當爲汝說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞等。皆名迦羅之時也。此約感應嘉會之時。又云。諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。乃至諸佛世尊欲令衆生開佛知見。使得清淨故出現於世等。卽三摩耶時也。此約正說經之時分也四十一右私云。二種時如第九卷十三右釋之

❸爾時世尊住乃至故名不越耳者。此釋爾時薄伽梵〇圓滿地波羅蜜也　無害身力者。光云。故和上言。此一身遍法界不分一體義也　住此三昧等者。釋住斯定故等也　三明者。無礙。無害。無等力三種也。又義云。三明者。入佛三昧耶。法界生。轉法輪三明也。凡此眞言名三等無礙眞言。是云三明也此又一義光云。此三義中後義爲好。何者。文云若修此明此指今一明 乃至故名爲三明也　身淨語淨等者。光云。身淨謂身密 語淨謂口密 所願滿足謂意密。卽是三密具足三身圓滿。故名爲三明也。尊勝軌上之三 慈氏軌上之一 等亦以三密卽爲三身也。又下功能文言三法道界。卽此三密平等之境界也　❹南麼三曼多等者。青龍軌上云。[illegible] 六左 大疏鈔三云。此中以[illegible]種子也字爲首已上光云。現行靑龍軌無梵文。下去所引皆同之　謂法報化等者。文次第云。明三身爲一文十三左❺此明力故等者。釋祕密主如是明妃等也

一　爛脫

(一)卽得成就也(三)次說手印之相也(二)不越三法道界者〇故名不越耳(四)今此中先說以下如文

次說手印之相者。釋是密印相等也　非馱都也等者。俱舍頌疏八云。梵云馱都此云身界。卽佛身界也十四右私云。今言界者。是三法界畔之義。非馱都之身界也。三法界道者。三密之道卽諸佛本誓故。行者必於此中而修行也。故云於界道當中而行等也

❻今此中先說〇亦云覆手合掌也者。此釋是密印相〇而建立之。而示入佛三昧耶爲諸印根本也。文次第云。明十二合掌文十三左私云。今欲釋入佛三昧耶印。而先明十二合掌成一切印母。幷說四種拳又爲印母也　第一合掌等者。私云。十指堅相著。而指端少開也。梵名[illegible]寧[illegible]尾[illegible]拏。最珍鈔云。堅合掌指頭自然離也已上光云此釋太好　令當中心。十四義釋十之十七作合掌中心　第二等者。私云。掌內少許虛圓。而指頭相合也。梵名[illegible]三[illegible]補[illegible]吒　第三等者。私云。十指頭齊相合。然掌內令空虛。過次上印也　穹隆者。空廣貌也光云文選第八司馬相如上林賦曰穹隆雲撓郭璞註天形穹隆然小補韻會曰穹隆天勢遁作隆 爾雅平東 梵名[illegible]屈[illegible]滿[illegible]曬　第四等者。私云。十指相合。水火風三指少許開之也。梵名[illegible]僕[illegible]

❶十右 ❷十左 ❸十左 ❹十一右 ❺十一左 ❻十一左

拳。●第五等者。私云。二手仰而相並。側合兩掌向上也　鋪捞模切。布也小補平眞　最珍抄云。仰兩掌相並。全非合掌。如何。答。兩掌相近皆名合掌已上　梵云嘔多那惹　第六等者。私云。先合掌諸指少許相屈。如掬水之狀也　掬居六切。禮記曲禮。受珠玉者以掬。註掬手中。兩手曰掬。疏云。置在手中小補入聲　梵名阿陀攞　第七等者。私云。是金剛合掌也。問。若爾。何云如金剛合掌乎。答。例同金剛頂經說歟。梵名鉢囉拏摩　第八等者。私云。如轉法輪印不反之時也。梵名微鉢哩哆。又是二手相著故立合掌之稱也　第九等者。私云。如金剛持遍禮印也。但不鉤二地二空也。梵名毘鉢哩曳薩哆

第十等者。私云。二掌相仰。而二中指頭相拄。餘指散立。如九峯印也。梵名嚩哩曳　●第十一等者。私云。二掌俱覆之。二中指頭相拄也。梵名阿馱囉　第十二等者。私云。並覆二掌。以二大指並而相合。如諸龍印也　亦同名者。梵名同次上也

●今此三昧耶印乃至滿其所願也者。此正釋是密印相等也

一　爛脫

(一)亦同名也亦云覆手合掌也(五)今此三昧耶印○向上也(三)其五指中○頭指爲智度(六)此三昧耶印○眞言作法(八)先以三摩耶印○印五處也(十)然此眞言○體同法界也(九)其印以二空指○即散手也(七)凡誦眞言○不得前後也(十二)次更作印○即是法身現也(四)三藏云○不得速成耳(十一)即次作吉祥商佉印○故後有點也　(二)然作拳法○亦右指加左上(十三)次作金剛印以下如文

光云。又有師傳并別傳二亂脫。而相照之。則今亂脫最得其義。故不更出彼二傳也

今此三昧耶印等者。私云。釋入佛三昧耶印也。延命院次第云。定慧虛心合。空堅如幢已上。令二空指向上者。義釋作合二空　十八左光云現本同今疏也　其五指中等者。十四本義釋十云。此經之中二手皆立定慧之祕名。十指皆稱五輪密號　其五指之中小指名地無名指名水中指爲火頭指爲風大指爲空左手爲定右手爲慧亦可左手小指爲檀度次以向上數頭指爲定右手小指爲慧度以次向上數之頭指爲智度若依瑜伽定慧二手與此不殊十指以十波羅蜜爲號從定小指起檀從右小指起慧次第上上即檀戒忍進禪方願力智此即十指之名又指名度此上竄者所立此名非阿闍梨親授者不可以解故言密也十八左　私云。十卷本亦同之。問。今言頭指爲定。又言頭指爲智度。何不云大指乎。答。雜祕云。大疏十三云。以大指名頭指歟已上　最珍抄云。書寫之誤歟。今一段總釋兩手十指等名字也已上　光云。數王經三說燈菩薩印云。齊頭指相遍明本十三右　此是亦大指名頭指也　此三昧耶印等者。此釋此一切諸佛等四句也。義釋十云。此三摩耶之印。若初修行作諸善品之時。若不先作者不合作諸法也。非直作此。亦須誦前之三摩耶之眞言作法。結此三摩耶印置頂上。誦前三摩耶眞言一遍○而印五處。便成大護。今更略說眞言及印十九右　若先不作者等者。蘇悉地軌云。先作三昧耶者。謂凡作法先作三昧耶。然後作護身等一切諸事。敬如是說明本上之四左　大悲成就軌不空云。若欲結印之時。先結三三昧耶印。然後方得結印三左　要略念誦經說入佛三昧耶印云。若更有餘印欲結之者。亦先結此印已。然後結之。此印威力能令佛地顯現已上　私云。五處加持當段。加頂上除額。不空所譯阿閦六右無量壽四右如意輪四右等諸軌說五處中。加額除頂上。是無畏不空異傳歟。可尋之

●然此眞言有何功德耶等者。私云。此釋法界生眞言功能也。其旨見上爛脫。即第十科也。問。案文鉤鎖。應是釋入佛三昧耶功能。而何煩讀爛脫爲法界生功德乎。答。上言若初修行等。即是入佛三昧耶義也。今言能除宿障等者。此釋是爲淨法界印。即法界生義也。又依義釋則上印五處次云便成大護。今疏次下云由此不思議能護。若爾非是爛脫也　諸佛菩薩等者。普賢金剛薩埵軌說薩埵三昧耶云。次結三昧耶印。令本尊不越大悲赴其本願十一左　五字心陀羅尼品說三昧耶戒印言云。次說瑜伽三昧陀羅尼印○作此法已。一切諸佛憶昔本願觀察護念四右

●又次法界生眞言乃至不得前後也者。此釋又以定慧手○句痕也　南謨三曼多等者。青龍軌云。又次法界生眞言曰。上之六左　其印以二空指等者。釋法界生印也者。經第七云。般若三昧手俱作金剛拳。二空在其掌。風輪皆正直九左　青龍軌云。兩手各別作拳。

❶十二右　❷十二左　❸十二左　❹十三右　❺十三右

竪頭指當胸向裏而轉。兩頭從頂兩邊向裏曳。頭指背向內。漸漸至心散上之六左十四義釋云。卽向裏而轉卽於頂上作。以風頭指拄。令兩頭指從頂兩邊各近左右頰頸而向內稍下。曳之至心卽散手也。謂初竪指令指頭向下。指背向裏近頭頸頰。漸漸指頭延下也。凡誦眞言作印。喩如耕牛二牛同進不得前後也十之十九左 延命院次第云。兩手各別作拳。竪頭指端拄。當胸向裏而從頂漸漸至心散已上私云。若依義釋則讀爛脫

(一)稍下曳之(三)謂初竪指〇指頭近下也(二)至心卽散手也(四)凡誦眞言已下如文

❶凡誦眞言作印等者。文次第云。誦明作印引喩文十三左私云。大圓農作耕之並其兩牛故喩之也。此又非當段釋。可安文初。其意見上爛脫。此第七科也

❷次更作印先作乃至上已釋之更勸者。此釋復以定慧手〇咀嚩二合句痕也　次更作印等者。義釋十云。次更作轉法輪之印者。先作反背手合掌。以二風指反相勾合右加左上也〇二十右經第七云。止觀手相背。地水火風輪左右互相持。二空各旋轉合於慧掌中。是名爲法輪最勝吉祥印九左私云。是轉法輪印也。第十七十二右釋之。凡上來三種印或名胎藏三部印也。法花九左尊勝三左聖觀音二右立印三左等軌中委說之。　往撿之　南謨三曼多等者。青軌云。[illegible]〇上之七右 密鈔八云。疏怛嚩二合倶含者。怛嚩體也身也。倶含我也。謂我身卽金剛也四十二右

上已釋之者。私云。此指第九卷二十二左金剛薩埵眞言釋也。凡三種三昧耶。彼卷委細釋之。故今不釋而令更勘之也

❸次作刀印者乃至卽是法身現也者。此釋復舒定慧二手〇儞入聲社多許也　次作刀印者等者。釋復舒定慧二手等也。義釋十云。次作刀印者〇由此印故。斷害身見及倶生見也。其作契印法。先當歸命合掌如上說也卽屈二風指。令指頭相對以二空指竝而壓捻之。令如大刀之形卽是也二十右密鈔八云。能斷害身見等者。謂此慧刀之印。行者作之。能斷身見及倶生見垢。此言及倶生見卽是邊見。非後三見。何以故。唯識云。十煩惱中。六通倶生及分別起。任運思察倶得生故。疑後三見唯分別起。要由惡友或邪敎力自審思察方得生故。此中經有諸見及身見言。眞言之中但標身見者。旣斷其根枝葉隨亡矣四十二右今疏如上說之者。私云。準義釋文。指次上十二合掌中第七合掌之釋。是大慧刀印母也。廣大軌云。作歸命合掌風輪相捻。以二空輪加上。形如鵝伽上之十七右青龍軌云。鵝伽歸命合屈風。空輪加甲側上之十二右私云。延次第云。金剛合掌屈風空輪加風甲側已上鵝伽此云刀也已上光云青龍軌意。或以定慧虛心合爲此印母也

❹其眞言曰南謨等者。釋眞言曰等也。青龍軌上云。義莫三曼多沒馱引喃一[illegible]訶[illegible]伽刀[illegible]尾[illegible]惹無垢[illegible]達[illegible]摩法[illegible]囉二合耆現[illegible]迦[illegible]娑[illegible]訶[illegible]惹三倶生[illegible]薩[illegible]得迦二合身見[illegible]捺栗二合[illegible]瑟恥二合[illegible]制吒曳切[illegible]諾入[illegible]迦四微所[illegible]怛[illegible]他引[illegible]藥[illegible]多如來[illegible]尾[illegible]目[illegible]吃底丁以切二合信解[illegible]儞入[illegible]佐[illegible]多五生[illegible]尾[illegible]囉引[illegible]誐無貪[illegible]達[illegible]磨法[illegible]儞入[illegible]惹[illegible]多生[illegible]吽十二左光云今所引本太好私云。軌文與經頗有相違。薩迦耶軌云。薩得迦野。地目吃底軌云。尾目吃底。問。歸命句注言。如上者指何文乎。答。指第四卷十七右香水眞言歸命句釋歟　大刀無垢法等者。釋此大慧刀印等四句也。私云。大刀無垢等。經文未會也。此眞言已下隨釋也。此經文說上眞言句義也

如上說也者。指次上注解也　又是五空點字等者。御鈔光云般若寺大疏抄三云。又是第五空點字。卽是遍一切處也已上密鈔八云。又是五空點字。謂此字又是迦遮吒多波五類聲中。第五仰孃拏曩莽五空點之第五點也。故云又是五空點四十二左　却得無垢等者。私云。義釋云。卽得無垢法現也。謂身見倶生之類等十之二十一右　身見倶生者。如上密抄釋也　此義如最初解者。此指第一卷本之七左如來信解之釋也　次生吽字等者。義釋十云。次生[illegible]字〇傍有長[illegible]阿之點等二十一右私云。未見[illegible]字梵文具[illegible]字點也

❺三藏云西方乃至不得速成耳者。此總論印法。而非是釋大慧刀印明。其義見上爛脫也。菩提心義二明六種祕密中云。六行入切祕不顯露行。故名祕密。如義釋云。西方作印之時。甚以祕之。不令人見。乃至密障。不

❶十三左 ❷十三左 ❸十三左 ❹十四右 ❺十四左

令人聽現本四之二十九右

❶卽次作吉祥商佉印乃至遍一切處也者。此釋復以定慧二手〇暗也。私云。是法螺印也　空中合掌者。虛心合也　如前者。指上十二合掌中第二也。延次第云。大法螺虛心合。風絞空輪上近口吹之。如吹法螺之狀已上光云。青龍軌上之十二意。此印左右旋轉此是滿一切願等者。釋此名爲勝願等六句也

❷次金剛不壞座印乃至故後有點也者。此釋復以定慧手相合〇阿去聲急呼也　次金剛不壞座印法等者。釋復以定慧手等也。義釋十云。次金剛不壞座印法亦名蓮花座印。先以二空指二地指皆相竝。餘舒散。如微開剖之蓮。卽薄屹難合掌也。經云。如鐸形也等二十一左私云。此花座印卽開敷蓮花印也　經云令如鐸形者。治定經作猶如健吒。健吒鐸梵名也　次卽改以地及空指等者。經第七云。次拳所敷座〇定慧手相合。而普舒散之。猶如鈴鐸形。二空與地輪聚合以爲臺。水輪稍相遠。是卽蓮華印十七右私云。當段結八葉印。故經第七改之爲六葉印也。不動立印軌四右亦說六葉印。但如常八葉印作之。而以頭指各著中指也　此是蓮花之座等者。釋吉祥願蓮花等六句也　眞言歸命如前等者。釋眞言曰等也。義釋十云。眞言歸命如前。𑖀阿去引此是眞言之心也。此長𑖁阿字爲行等二十二右歸命如前者。亦指第四卷也。已下同之

❸然作拳法乃至第四也亦右指加左上者。文次第云。四拳文十四右私云。第一蓮花拳。第二金剛拳。第三外縛。第四內縛也。最珍鈔云。問。第三・四外縛內縛也。何云拳乎。答。二手合拳故無過已上此名二手拳者。義釋十作此名內縛拳二十二左光云。師口云。十二合掌皆表未敷蓮花。故約衆生邊。亦就本有門明義爲本也。四種拳並表圓滿月輪。故據如來邊。亦以修生門明義爲本也

❹次作金剛印乃至字義如上準說之者。此釋復以定慧手五輪外向爲拳〇鈝也　次作金剛印等者。釋復以定慧手等也。義釋十云。次作金剛印。二手相竝皆屈水指〇卽金剛印也二空指亦竝而竪合如五股形竪也由此金剛印能壞無智之宮等二十二左私云。大師梵字次第云。金剛大慧印五股已上延次第云。金剛慧印內五股印已上經說外五股。疏釋內五股。可尋之　由此金剛印等者。釋金剛大慧印等四句也　鈝引字義如上準說之者。此指第十卷六左聖觀音眞言中吽字之釋歟

❺次佛頂印先作乃至佛也合加頂上更問者。此釋復以定慧手五輪內向〇鈝鈝也。私云。青龍軌上之十二右名摩訶如來頂已上光云。今案軌意摩訶者如來頂也之義乎　次佛頂印等者。釋復以定慧手等也。延次第云。內縛二火合竪。二風付火背。二空竝竪押二火已上　中指之背者。義釋十云。加於中指之背中節。而屈二空指等二十二左　此大印等者。釋此印摩訶印等四句也　此是眞言等者。釋眞言曰等也。義釋十云。卽同諸佛身也。吽引吽引此是眞言等二十三右　具三昧解說義者。一義云。三昧者。三三昧・百八三昧等也。解脫者。三解脫。卽空・無相・無作也。一義云。法界次第云。此三通名解脫門者。解脫卽是涅槃。門謂能通。此三法能通行者得入涅槃。故名解脫門也〇有師解云。因時名三昧。證果則變名解脫中之二十五右若依此釋。三昧因位。解脫果位。因果共擧之云具三昧解脫義也已上光云。義釋作亦是具三解脫之義也十之二十三右　初爲因等者。記問八帳又名更問云。因是佛行。果是佛也者。可準三句義通釋之已上

❻次如來毫相印乃至生不可得也者。此釋復次以智慧手爲拳〇痕惹急呼下同也　次如來毫相印等者。釋復次以智慧手等也。青龍軌云。慧拳置毫處上之十三左攝大軌云。慧手屈成拳。風節置眉間中之五右　爲出大指之拳者。謂以智手爲拳。直竪大指置於眉間。是蓮華拳也　作此印等者。釋此名毫相藏等四句也

❼次作如來鉢印乃至諸佛法身也者。此釋住瑜伽座〇婆上聲急呼也。私云。是釋迦鉢印也　左手持兩衣角等者。經文所無。疏家依大本意加顯釋之。最珍鈔云。問。如來鉢印唯可鉢功能。何以取袈裟乎。答。非器衆生爲法器。應佛所作。故取袈裟爲幖幟。而作鉢之形已上私云。袈裟成法器。鉢作救濟歟。持兩衣角者。密鈔八云。疏持衣二角者。卽表

❶十四左　❷十五右　❸十五右　❹十五左　❺十五左　❻十五左　❼十六右

不捨異生及二乘令出離故也。故下疏云。初離異生煩惱。次離二乘煩惱。卽其是也四十三右　如雙耳者。袈裟二角如兩耳出之也　除此三有等者。謂離凡夫妄計之有則得法佛法爾之有。法爾之有所謂六大無礙法界體也

①次作施無畏手印乃至一切煩惱也者。此釋復次以智慧手上向○莎訶也　拓他各切。以手承物也已上光云。鈔主所覽本作如拓物之像乎　如瑜伽中等者。此指金剛頂四佛中不空成就印也。祕藏記出彼印云。右手五指舒當胸下之十三左　若作此印等者。釋能施與一切等四句也　其眞言等者。釋眞言曰等也。[梵字]

②次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○莎訶也　如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如毫相。慧下垂外掌右膝掌仰垂已上　眞言歸命等者。釋眞言曰等也。[梵字]

③次怖一切爲障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手爲拳○莎訶也。私云。此怖魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍上之二十二左玄法上之十七左二軌有之。存略不定也　作毘俱知形者。此如第九卷息障品也　④此一切佛等者。釋以如是大印等八句也　眞言歸命等者。釋眞言曰等也。[梵字]大慈也[梵字]發也私云。今疏缺無[梵字]毘庾[梵字]娜爨[梵字]帝句。經文有之也

十力者。是處非處・業・定・根・欲・性・至處道・宿命・天眼・漏盡。法界次第云。今欲明諸佛所得自行化他法門故○此十通名力者。卽諸佛所得如實智用通達一切了了分別無能壞無能勝故名力也下之三十一右

⑤次佛眼印乃至生大悲也更問者。此釋復次以智慧手爲拳○莎訶也。義釋十云。次佛眼印。慧手以空指壓風地二指二十四左大師梵字次第云。悲生眼慧[梵字]押[梵字]甲[梵字]拭左右眼已上　作已用此等者。釋此名一切佛等四句也　⑥眞言歸命等者。釋眞言曰等也。[梵字]。私云。今疏伽伽那嚩囉句下羅剎拏三字缺之。經文有之也　失虛空等者。此約虛空眼名字作釋也　不可爲匹者。異本作不可爲定　能生大悲也更問者。記問八帳又名更問鈔云。此眼從大悲生者。佛以大慈悲觀一切生。皆有蓮花三昧之體。故言悲生。爲說令知。知可轉說蓮花三昧慈悲法門。故從一眼生無量眼。雖云無量。其體本一已上

⑦次如來羂索印乃至有情界義也者。此釋復次以定慧手五輪○莎訶也。延次第云。內縛二風圓合已上　此印能縛等者。釋此勝願索印等四句也　眞言歸命等者。釋眞言曰等也。[梵字]　此因以本不生故者。義釋十云。此因以本不生故離因果相。令此因淨而復淨也二十五左此中有訶譬至淨復淨。義釋注書之也　淨復淨等者。因相本不生不可得故淨也。以此因本不生不可得而無可報果相。故復淨也　卽大索也等者。義釋十云。卽大索也。卽此離相之因。是名大索也同上以本不生○而復淨之因十八字。義釋無之也　⑧婆盧普也等者。義釋十云。謂於有情界中而攝持之同上光云。現本義釋作鉢羅婆盧普也　提目吃底信解生也者。義釋十云。諟穆訖底二合但惹多信解生也同上

⑨次作如來鉤印○而得滿是也者。此釋復次以定慧手一合○莎訶也。私云。此如來鉤印。青龍・玄法兩軌無之也

一　此印經疏相違

十四義釋第十云。次作如來鉤印。先以左手空指○令如鉤形。卽是也。此說與經不同。今疑疏主誤說也。據經云。此如來鉤印。以定慧二手內叉合爲拳。直竪慧風輪。稍屈令如鉤形。卽是。梵經亦如是說。與疏不同也。此宜再問取定。作此鉤印能召十方一切諸佛菩薩等二十六右私云。此釋十卷義釋無之。但智證裏書附之。今依此釋明知義釋是智嚴等私再治之。而非三藏之決。若不爾者。何云再問取定乎。已下多有此詞皆同之也。此中言梵經者。無畏所將本歟。又言經者。無行所譯本歟。異于今經文也。問。此印如何決定之乎。答。內縛舒右頭指如鉤形也。疑云。疏釋不爾。何云內縛等乎。答。下文釋除業佛頂印了云。如前鉤印卽是也三十一右青龍軌下云。捨除內成拳內縛風輪屈如鉤三右故知此印內縛鉤右風也

⑩作此鉤印等者。釋如是名鉤印等六句也

①十六右　②十六左　③十六左　④十七右　⑤十七右　⑥十七左　⑦十七左　⑧十八右　⑨十八右　⑩十八左

況餘八部等者。次下云。遍害一切不調伏者。皆令於菩提之行而趣妙果而得滿足也已上言此鉤召印能召一切。亦能調伏而入佛道。十地菩薩猶能調伏之。況其未悟之者乎　歸命如前等者。釋真言曰等也。[梵字]　鉤取殘之者殘殺義也

①次如來心印乃至佛心生也者。此釋即此鉤印舒其火輪○莎訶也。義釋十云。如來心印。作前鉤印。更立慧火輪。亦屈如鉤。定手風火二輪變屈入掌。即是也。法皆準於前等二十七右　②真言歸命等者。釋彼真言曰等。[梵字]上[梵字]忿智也[梵字]納婆[梵字]縛生也

③次如來臍印乃至佛心生也者。此釋復以此印舒其水輪○莎訶也

一　此印諸說同異

義釋十云。次如來臍印亦準於前。加舒水指。凡圖不同更勘舒三指亦屈第三節也。慧手也。今此印亦與經差互不同。疏主言舒三輪。經唯申慧水。餘並內叉。梵經亦同此說。宜再審之二十七右私云。此印又有私注。十卷義釋無之。全同今疏也。問。若爾。此印如何結之乎。答。青龍軌云。舒水如來臍上之十二右玄法軌上之九右同之。又攝大軌云。前拳收火風申水如來臍中之七左又今經文云。復以此印舒其水輪而立之已上今依師傳。則用疏釋。延次第云。如來臍印但水火風竪立已上又大師梵字次第云。如來臍[梵字]申已上問。若爾。何違經乎。答。經言復以此印者。指次上如來心印。然乃已立風火二指。今亦加立水指。即立三指之義分明。當知不違經文。青玄兩軌亦同之。但如攝大軌則同義釋私注。更可尋之

真言歸命等者。釋彼真言曰等也。[梵字]阿[梵字]沒[梵字]二合[梵字]都[梵字]納婆二合[梵字]縛甘露生也

④次如來腰印乃至他皆放此者。此釋即以此印直舒水輪○莎訶也

一　此印諸說同異

經云。即以此印直舒水輪。餘亦竪之。名如來腰印已上義釋十云。次如來腰印○不須屈第三節（是右手此印經疏及圖互皆差別也經言直舒水輪餘亦立之疏說餘並內叉唯申水圖即二水合竪餘皆內縛今此三本不同宜問傳大法人方知定趣水指也二十七左光云定趣二字未決更詳）私云。此印私解亦是經疏以為兩傳。廣大軌云。即以此印直舒地輪。餘亦竪之。名如來腰上之二十左攝大軌云。即前風火水舒散。如來腰（或內縛拳二水並申合中之七左）青軌云。前印風入月。是名如來腰（皆慧手地水火風如前少屈上之十二右）玄軌云。內縛舒慧水。是名如來腰上之九右大師梵字次第云。前縛申慧[梵字]內[梵字]已上延次第云。內縛二水合竪已上諸說雖是多端。梵字次第等依今疏說歟

光云。今詳諸說。則其攝大軌本文大同經說。注文并延次第全同義釋引圖。其玄法軌及梵字次第全同今疏。其廣大軌與青龍軌注文大同。但今時行用多依攝大軌注文

內風指者。私云。內入義也　而舒水指者。義釋作而舒慧水指十之二十七左　真言歸命等者。釋彼真言曰等也。[梵字]但[梵字]他[梵字]揭[梵字]多[梵字][梵字][梵字]婆[梵字]縛

⑤次如來藏印乃至除二乘垢也者。此釋復以定慧手作空心合掌○莎訶也　合指相對當者。義釋云。餘指相對當十之二十七左又云。此印亦經疏有異。經云。屈二風指入於內。二空押之。二火申合。二地二水皆令少屈是也。圖與經同十之二十八右　私云。此印經疏不少相違。彼義釋所引經是無行所譯。而非今本歟　⑥嚂嚂等者。[梵字]嚂[梵字]嚂[梵字]嚕[梵字]嚕

⑦次結大界印乃至諸佛大界也者。此釋即以此印散水輪○莎訶也　準前如來鉤印法等者。義釋十云。次結大界印。準前如來鉤印法。但二手各舉水指令直竪即是更問之不分明若依此疏說作印不成。經圖二本亦皆差別。經即屈二風輪二空押之。二火直申相合。二地二水皆令散竪。圖即風火依經。二空並舉不押風輪。二地二水之頭皆立合。此之三說未知孰是。私云。今此三說更詳。此大界印。青龍玄法兩軌無之。廣大上之二十一攝大中之八右二軌說之。今案。準前如來鉤印法者。鉤字恐誤。宜作藏字。何者。經文說如來藏印畢。而言即以此印○名大界印。又言即以此印○名無堪忍大護印。然疏釋無堪忍云準前如來藏印。準例此大界又可爾。經文三印只是一印母也。若爾。義釋所載經說與疏不相違也

更問之不分明等者。記問云。結大界可見瑜伽本耳已上　真言歸命等者。[梵字]麗[梵字]嚕[梵字]

補羅微矩麗　此等皆是三昧者。義釋十作。此七皆是三昧也。二十八左

●次作大護印乃至眞言之行者也者。此釋。卽以此印其二火輪○莎訶也　準前如來藏印等者。義釋十云。次作大護印○已下卽是也此印經與疏及圖互皆不同。經云。屈二風之甲相對。二空幷押。屈二火頭。相拄令圓。二地二水皆散舒是也。圖與經大同。唯折開二空輪散竪有異也。二十八左　三部曼荼羅智證云。次用難堪忍密印。助結護。藏印散。水輪。旋轉指十方。是結大界已上私云。義釋私注言。經云者。亦非。今經。是別本歟。此大護印明。靑龍。玄法二軌無之。攝大中之八左廣大上之二十一左兩軌說之　●眞言曰等者。

輪○莎訶也

一　此印諸說同異

經云。復以風輪而散舒之。空輪並入於其中。名普光印已上義釋十云。次如來普光之印○卽是也此印與經不同。二手火風空等大同。地水二輪經文有異。經二水竪頭相離。二地合竪是也。圖與經同。二十九左廣大軌上云。復準前大力大護印。空輪並入掌。風輪而散舒。名如來普光印上之二十六左攝大軌中云。次明普光印。準前空入月。風開如放光中之八左靑軌上云。普光火內交。空入。風水散。地輪竪相合上之十五左玄軌上云。普光準大界。二空屈入內。風舒如放光。火屈如鉤形上之十一右梵字次第云。普光二虛合二空拄六開中已上集記第八云。石山胎藏八卷次第有傳光云。靑龍軌注意云。亦云圓光。火內交。空入。風水散。地輪竪相合。大師云。虛心合掌。火空入內。水風立而二地合已上私云。此印有異說。故勘諸文耳。光云。諸文之中。廣大。攝大二軌同。今疏意。靑龍。玄法兩軌幷集記其意相同而近經說。梵字次第及義釋所引經並異諸文。今時行用多依靑龍軌也

眞言曰等者。多。密鈔八云。疏闍曬羅者。注中但釋字義不明句義。此三字。上之二字是二合字。應云闍嚩二合羅。此譯爲焰。次句云摩履儞。此譯爲鬘。謂如身光之焰連環不斷。猶如鬘形。下云。怛他揭多喋旨二合此云如來光。謂如來之光其焰如鬘。故以爲名四十三右　履是相也儞物想義。儞物二字舊本無之

大日經疏演奧鈔第四十四畢

此卷之內。間加今案補其所闕。以便初學。可畏君子冀更正之。維時寶永第三極月十有九日。國籌之暇挍此卷了。慧光識

大日經疏演奧鈔第四十五

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷之餘釋經四密印品

●次如來甲印乃至更勘本者。此釋。又以定慧手作空心合掌○名如來甲印也　作三補吒合掌等者。釋。又以定慧手等也靑龍軌上云。甲印虛心合。風幢加火背。如來甲眞言曰云。甲印虛心合。風幢加火背定慧虛心合。風拄火輪側。定慧火如小麥許。十五左私云。延次第云。虛心合風加火背。風不付一麥許已上。假立風指未見于經疏也。光云。今疏十四本義釋。廣大。攝大。玄法三軌。皆同經說　其眞言闕之更勘本者。義釋第十云。次如來甲○眞言曰。南麼三曼多勃馱喃鉢羅二合旃荼嚩折羅二合金剛也入縛二合羅微濕二合普上羅吽已上眞言勸得新者是其三義如上。餘問和上。如一生補處菩薩。要被此無上菩提甲。坐金剛座。降一切魔軍。成正覺。以此故眞言之行者要被此甲。作佛事也。此如來甲眞言及如來舌印。先譯諸漢經及疏中闕。後無畏三藏和上於梵本及圖中勸得也二十九左密鈔八云。疏其眞言闕更勘本者。此眞言在第二卷第十紙中。謂南麼三曼多勃馱喃一伐折羅二合入嚩二合羅二微薩普二合囉吽三十三。四私云。此眞言則經第二卷具緣品釋如來甲言也。第九十本義釋第六卷二十二右釋之。梵字靑軌上之十六右出之。聊與義釋異也光

云。青龍軌曰。入嚩二合攞光尾娑普二合囉遍也吽上之十六右

①如來舌印乃至故常住也者。此釋屈二水輪○莎訶也　亦闕之勘本者。經云。屈二水輪二空輪合入掌中。壓二水輪甲上。是名如來舌相印已上十四本義釋十云。次如來舌印。以作三補吒合掌。二水二風輪屈入掌中。甲相背開掌。以二空各附二風側。是如來舌印如前甲印。空指押水指頭。餘者依舊。舌印三十右十本義釋七云。次如來舌印。以如前甲印。空指押水指頭已上廣大軌上云。復準前甲印。二空入中。名如來舌相印。二十七右攝大軌中云。準前如來甲。空押二水甲。爾賀嚩觸印九右青軌上云。舌相二空入十五左玄法軌上十一右同之。梵字次第云。如來舌虛心合二入內屈二指押二甲已上石山集記云。有傳云。虛心合掌二空入內。大師云。如前甲印。二空著二水本已上對受記一云。海說以前甲印。以二風著二火背。屈二空上節入月。安中想如舌也私云。諸師說多分同之。已上私云。此印異說繁多也。延次第云。虛心合二水入掌。以二空押水甲側已上光云。諸說之中。十四本後說・十本・攝大軌・梵字・延命二次第全同經說。廣・青・玄三軌・石山・對受二記亦大同經。十四本初說特異諸文。經所說印二空押二水甲者。故和上曰。言說二水皆入阿字門故。等同於大空二空也　如來舌眞言曰等者。釋眞言曰等也。怛他揭多訶嚩二合。舌也薩丁也切。諦也達摩法也鉢囉底瑟恥多性也　私云。梵字依青龍儀軌。漢注依十四義釋。已下並同

②次如來語門印乃至廣大無量也者。此釋以此印令風水輪○莎訶也　準前印等者。釋以此印等也　義釋十云。次如來語門印語門語口也亦準前印。○如峯形即是也圓與疏異。亦作三補吒手。圓曹。稍開掌。二風微屈。頭相拄。二空各附二風下即是也三十左二私云。經・疏無相違歟。攝軌中云。語門虛心合。風水屈相捻。二空並少屈。地火合成峯。或云。地水屈風火合如峯。二空開附彼九右青軌上云。語門風水圓並空猶口形十五左玄軌上云。語門虛中合。水風移入月十一右梵字次第云。如來語虛心合二入內二少屈已上延次第云。虛心合風水入掌並空猶口形已上集記石山八云。有傳云。虛心合掌。風水圓並空猶口形。地開散舒竪。大師云。如來語如馬頭明王印形。但中指寶形已上私云。或抄云。有云。語者語門是口也。非語言也。光云。諸說之中。今疏十四本義釋本文。攝大・玄法二軌。梵字・延命二次。全同經說。石山所引大師說亦大同經。青軌・石山所引有傳共存經意。十四本注文・攝大軌或云大異經說　眞言歸命如前等者。釋彼眞言曰等也。怛他揭多摩訶嚩迦怛囉二合毘濕嚩若那摩訶馱耶

③次如來牙印○從如來境界生也者。此釋如前印以二風輪○莎訶也　作三補吒合掌等者。釋如前印等也。梵字次第云。如來牙虛合。二入內合已上私云。虛心合二風入掌甲相合。二空開竪如牙形。光云。今疏十四本。廣・攝・青・玄四部軌皆同經說。經言如前印者卽虛合也。向上者。謂二大指反屈如牙也　故和上言。此印意曰。大空智牙二大指嚙碎生滅之異執二風指也　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。○怛他揭多能去瑟吒囉三合囉娑囉娑揭囉三鉢囉博迦怛他揭多毘奢也三婆嚩。私云。儀軌青龍上十七右及義釋十之三十一下有薩羅一切句。今是脫歟

④次如來四辯印○故云淸淨言音也者。此釋又如前印相○莎訶也　四辯者。義・法・詞・樂說也。法界次第云。若欲闡揚大道。必須無礙辯才下之二十九左　作三補吒合掌等者。釋又如前印相等也。梵次第云。如辯虛合二背勿著。已上集記石山八云。有傳云。虛心合掌。二風輪押火側第三節。餘準前空輪微搖動已上光云。廣・攝二軌全同經說。今疏・十四本・玄法軌十一右上之共二風指頭不著火指。青龍軌上之十五左空輪微搖動。然乃梵次即依疏意。集記有傳本乎青軌

⑤處衆無畏等者。法界次第云　於⑥八衆中廣說自他智斷。既決定無失。則無微致恐懼之相。故稱無所畏下之三十三右於一字中含無窮義者。法界次第云。菩薩於一字中能說一切字。於一語中能說一切語。於一法中能說一切法。於是中所說法皆是眞實。皆隨可度者而有所益。所謂十二部經八

①二十左　②二十一右　③二十一右　④二十一右　⑤二十一左　⑥八＝大カ

萬四千法藏。隨一切衆生根性所樂聞而爲說之。義赴機緣。言方無滯。聞者無厭。是以菩薩樂說辯力(下之三十左)　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也[梵字]○[梵字]阿[梵字]二合[梵字]那步[梵字]多[梵字]曷嚕[梵字]婆[梵字]嚩[梵字]迦[梵字]三[梵字]曇[梵字]哆[梵字]毘[梵字]輸[梵字]陀[梵字]薩縛[梵字]囉。私云。十四本義釋(十之三十一)及儀軌(上之十七右)[梵字]下有[梵字]鉢羅二合[梵字]跛[梵字]多一句。今脫之歟(光云。[梵字])(之[梵字]恐剩)

次如來十力印(乃至)十力支分也者。此釋復次以定慧手○莎訶也　光云。今疏·十四本·四部軌皆同經說　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。義釋十云。眞言歸命如前。達羅吽(吽是三德也)(如梵本中也)○馱入舍縛蘭伽(經十力身分也)(○是身分也)陀羅○(三十一左)軌云。[梵字]○[梵字](上之十七右)

許是三德等者。第十一云。許有三義。卽如來三解脫也(三十三左)密鈔八云。此[梵字]許字由菩提心大悲方便合成。故云三德。[梵字]空也者。此𤚥字書誤。應是鑁字。謂此鑁字由加空點故。　卽是大空之三昧也(四十四右)　更問得招等者。密鈔八云。此許·鑁·嚩三字還經。合在於眞言諸句之末。阿闍梨於句首說者。不知何耶。故令更問○(同上)記問云。十力中更問者。意在[梵字]字。此招召義。可見上金剛鉤印(已上)　馱舍嚩蘭伽等者。密鈔八云言馱入舍嚩蘭等者。此一句眞言而有五字。蘭字已上馱入舍云十。嚩蘭云力。伽之一字義當身分。若準具足梵語。應云𠻘伽。此云身分。譯者就便。但於蘭字下留引聲。便當𠻘字。諸如此類體而用之(四十四右)

次如來念處印(乃至)作大利益也者。此釋又如前印以二空輪風輪○莎訶也。法界次第云。一不一心聽法。不以爲憂。二聽者一心不以爲喜。三常行捨心○此三通名念處者。惠心能緣。名之爲念。平等之理不增不減。謂之爲處。佛以惠心緣於平等不增不減之理。以是違順學者心無憂喜之相。故三通名念處(下之四十一左)　作三補吒等者。釋又如前印等也。梵字次第云。如來念處(虛合二指相捻。已上)(向[梵字])集記八云。大師云。虛心合掌。以風立空背。似閼伽印(已上)　更檢前文者。私云。指前十二合掌文也　以二空風等者。義釋云。以二空二風幷二地輪聚相捻卽是也。其捻法。當令四箇指甲小指到耳。　當令六指頭相到。疏本只言四指。不言二地(三十一左)光云。今疏·四部軌·梵次·集記皆同經說。此卽塔印。故和上言。此印意曰。如來悲念遍法界無所不至之義也。　又生佛念想(二風)共入大空法界(二空)也　眞言歸命等者釋彼眞言曰等也。[梵字]怛[梵字]他[梵字]揭[梵字]多[梵字]悉密㗚三合[梵字]底[梵字]薩[梵字]埵[梵字]係[梵字]多[梵字]弊庾二合[梵字]馱揭二合[梵字]多[梵字]伽[梵字]伽[梵字]那[梵字]三[梵字]鑁[梵字]阿[梵字]三[梵字]鑁

次一切法平等開悟印○(如是開悟也)者。此釋又如前印以二空輪○莎訶也　作三補吒合掌等者。釋又如前印等也。十四本義釋十云。次一切法平等開悟印。作三補吒合掌。以二地二水屈入掌。以二空捻之。二風加火上。卽是與疏不同。問傳法者(三十二右)私云。此中義釋出兩說。一說與疏異也。十卷本全同今疏也。廣大軌上云。復準前念處印。以二空輪在水輪上。名云一切法平等開悟印(二十八右)攝大軌中云。次陳開悟印。前印空加水。餘度竝申合(十右)靑軌云。開悟圓風甲。地水空入掌(上之十五左)玄法軌云。開悟空持水(上之十一左)梵字次第云。平等開悟(虛合以二)(向押[梵字]甲。已上)集記八云。有傳云虛心合掌圓風甲。地水空入掌已上私云。延次云。虛心合屈水入掌。以空押各水(已上)光云。諸說之中。今疏·十四本初說·十本·廣·攝·玄三軌。梵字·延命二次。全同經文。十四本後說·靑軌·集記共異經說。故和上言。此印意曰。如來大悲(二空)與衆生無明(水輪)合。則生佛不二大空平等開悟也　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]薩[梵字]嚩[梵字]達[梵字]摩[梵字]三[梵字]曼[梵字]多[梵字]鉢囉[梵字]補多[梵字]怛[梵字]他[梵字]揭[梵字]多[梵字]奴[梵字]揭[梵字]多

私云已上如來身會也

次如意摩尼普賢印○(故重言者)。此釋復以定慧手○莎訶也　其印作三補吒等者。釋復以定慧手等也。義釋十云。次如意摩尼普賢印○(疏脫有乖。疑錯。)(更勘。)(三十二左)　梵字次第云。普賢如意珠(虛合二[梵字]加)(向[梵字]令圓。已上)私云　此印經疏一致。云何云有乖乎。光云。廣·攝·玄三軌共同經文。今疏·十四本·梵次。竝二風加二火背令圓。靑軌(上之十五左)二風加火上節而如寶形。此印太有深義。故和上言。定慧手者卽普(定)賢(慧)也。合爲一者。卽如意珠也(更問)二風輪者。是蓮金二部

❻二十二右 ❺二十二右 ❹二十二右 ❸二十一左 ❷二十一左 ❶[illegible]

也。火輪者是佛部也。當知此印顯普賢一身具足三部功德也。下注文言普賢身與三世佛等。卽是意也　❶眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]三[梵字]多[梵字]奴[梵字]揭[梵字]多[梵字]吽[梵字]羅[梵字]闍[梵字]達[梵字]涅[梵字]闍[梵字]多[梵字]摩[梵字]訶[梵字]訶　佛轉供養普賢等者。智證圓多羅義云。羅什三藏法花本地問答問曰。阿難與釋迦何勝人。何劣人。答曰。阿難勝人。釋迦劣人。以爲難。其意何。抹和尙決云。阿難於本佛左大弟子。釋迦右大弟子。故道行寺一尋集云。阿難於佛左面弟子。釋迦於佛右面弟子。佛者無始一心。一念示阿僧祇門之意之故。尋阿難者顯形大悲門。釋迦現形大智門已上。光云。未見眞本。今此所引文義猥拙。屬法花本地問答者。恐是僞作。更詳私云。因人果人互爲淺深之意。中胎觀音八葉彌陀曼荼羅卽此義也。光云。青龍軌眞言終注曰。菩提萬行從茲生。衆願滿足。故名珠也上之十八右此卽釋如意珠名也

❷次慈氏印○此是彌勒種子字也者。此釋卽此虛心合掌○莎訶也　作三補吒等者。釋卽此虛心合掌等也。青軌云。慈氏印準前。屈風火輪下。空❸獻妙軍持上之十五左梵字次第云。慈氏虛合以二風押空下合甲。已上　私云。延次云。合掌二風入月。以二空押風側已上光云。今疏十四本四部軌。梵字延命二次。文雖少異。其義惟一而同經說　猶如觀音持佛身等者。密鈔八云。疏猶如觀音等者。此擧況也。謂猶如觀音菩薩將紹阿彌陀佛位。是以頂上持帶阿彌陀佛。以此慈氏菩薩將補釋迦之處。所以手持窣覩波印以標表之。問。觀音頂置佛身表紹佛位。此尊手作塔印。何關佛處耶。答。觀音持佛。佛現在故。此尊持塔。師滅度故。又八菩薩漫荼經說。慈氏菩薩頂帶如來窣覩波。故亦名帶塔之尊。故云猶如觀音等四十四左光云。此名寶瓶印。故有塔瓶不二大事。更問　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]阿[梵字]誓[梵字]擔[梵字]社[梵字]耶[梵字]薩[梵字]縛[梵字]薩[梵字]埵阿[梵字]世[梵字]耶[梵字]奴[梵字]揭[梵字]多　[梵字]字阿闍梨云等者。義釋十云。[梵字]每字阿闍梨云此是彌勒種子也三十三私云。[梵字]字[梵字]字二箇種子各據一義。但第十卷眞言藏品釋此眞言云。然此眞言以阿字爲體。卽是本不生義五右然乃以阿字爲體義最順經意歟

❹次虛空藏印○利益衆生也者。此釋又如前印○莎訶也　虛心合掌等者。釋又如前印以二虛空輪等也。十四本義釋十云。次虛空藏印○入於掌中是也。虛心合。以二風加二火背。二空入掌是也。與疏不同。疑。更勘三十三右廣大云。密印同慈氏。二空入掌中中之下三攝大云。初印福智合。風加火上節。雙空入月中中之十九左青軌云。尊密同慈氏。空持水中節中之十九左玄軌同之。私云。經疏全同。義釋初說。廣大青龍玄法三軌亦同經疏。攝軌同義釋又說。延次第云。虛心合掌。以空捻水中文。以二風押空上已上光云。今經文含諸說。已言又如前印。然乃前慈氏印二空入掌。卽延命院次第意也。不二傳亦同之　眞言歸命等者。釋眞言曰等也。[梵字]阿[梵字]迦[梵字]奢[梵字]三[梵字]曼[梵字]多[梵字]奴[梵字]揭[梵字]多[梵字]吠[梵字]質[梵字]哆[梵字]嚩[梵字]羅[梵字]駄[梵字]羅　前云等者。密鈔八云。疏前云知義等者。前釋奴揭多云知義起義。今釋爲得者。知謂證知。證知衆生之性故。得謂證得。證得等空之藏故。證義是同。故云亦相會也。言韓質多藍嚩二合等者。此二合字。經中於怛嚂下置之。疏中抄寫者誤耳。又嚩嚩者。經中只一箇嚩字。其梵書作此[梵字]。嚩字此字體。雖是嚩嚩二合所成。知爲怛嚂[梵字]字上不加大空之點。但得名爲怛囉。若加空點便名怛嚂[梵字]。於下嚩字上更不須嚩字。若於怛囉字上不著空點。遂於下縛字之上置以嚩音。卽合怛囉字。有點不殊。後人曾於斯旨。迴換字音。不知梵音體義如此。故疏又云。此嚩卽是點以加多羅[梵字]字之上。卽爲多嚂[梵字]也。其嚩嚩字。唯梵書雖雙置之。不是二合。唯一嚩音。至下字輪品廣明四十五右

❺次除蓋障菩薩印○入淸淨位也者。此釋又如前印以二水輪○莎訶也　三補吒合掌等者。釋又如前印等也。義釋十云。次除蓋障菩薩印。三補吒合掌。以地水指皆屈入掌中。餘如常。其地水指合。三補吒合掌。以地水空等輪皆屈入掌中。風火竪合是也。疏本不同甲相拄是也三十三私云。延次云。福智虛心合。地水空入月。空持水中。並合風火。如持摩尼珠二地二水內縛也已上此印相者依青軌歟。又異今經疏矣。光云。義釋初說玄法軌卽同今疏。義釋後說。廣大攝大青龍三軌。延命院次第。全同

而少異。今疏二說。言又如前印者。若指虛心合掌。即是初說。若指次前虛空藏印。是即後說　眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]阿[梵字]薩[梵字]埵[梵字]係[梵字]多[梵字]驃也二合[梵字]嗢揭二合[梵字]多[梵字]怛[梵字]怛[梵字][梵字]嚩。私云。或疏異本五智房所持本無怛嚩已下六字。密鈔八云。疏驃也二合嗢揭二合多者。此與經不同也。經用弊字。切云毘喩。今用驃也。故不同也。有何所以經疏不同。謂經就省聲作毘庾音。却不合於下顯多上更加嗢字。疏驃具呼。於驃也二合下合加嗢字。如上數指四十五左　如上所謂除者者。光云。此指上嗢揭多注曰是除義。所以然其至此釋者。謂如彼除四垢。即以今[梵字]四字之義故。故青龍軌無如上所謂除者六字。直曰謂除四垢也等也

❶次觀音印乃至有三囉字也者。此釋如前以定慧手○莎訶也　初作開割合掌等者。釋如前以定慧手等也。義釋十云。次觀音印。初作開割蓮花合掌。以二空指二地指聚而相捻。餘六指散竪之。其火風指皆竝竪。頭散向外。二水指獨立即是也三十三左私云。此印即六葉印也。青・玄兩軌不說印相也。光云。廣大軌曰。精進觀世音○印如蓮花敷中之二右攝大軌曰。大精進香屬八密次當陳。十度仰開敷。地空自相竝中之十二左。此中言大精進者。即觀自在也　此是兩軌全同。經文十四本同。今疏而異經說　薩縛怛他揭多等者。釋眞言曰等也。[梵字]薩[梵字]嚩[梵字]怛[梵字]他[梵字]揭[梵字]多[梵字]阿[梵字]嚩[梵字]盧[梵字]羯[梵字]多[梵字]迦[梵字]盧[梵字]拏[梵字]末[梵字]耶[梵字]囉[梵字]囉[梵字]囉[梵字]吽[梵字]闍　光云。青・玄二軌歸命句下加娑一字。而青軌注曰種子。又娑嚩賀上注惹字曰。種子即不生義。或以初薩字爲體。無覺義也

❷次大勢至印乃至住平等智中也者。此釋如前以定慧手作○莎訶也　作三補吒等者。釋如前以定慧手等也。光云。今疏十四本。廣・攝二軌。皆同經說。但此印有相承大事。更問　眞言曕等者。釋彼眞言曰等也。義釋云。[梵字]三十之三十四儀軌中云。[梵字]○[梵字][梵字]已上　娑○更問者。詑問云。得大勢中。即在下注。分別可見已上　離世間生等細注。即釋更問之意也。光云。玄法軌歸命句下加三字。此與青軌其意同也。攝大軌中曰。得大勢至。髯莫三滿多沒馱喃三參賀引薩他二合摩鉢曬二合跛多二合髯髯娑急呼來娑嚩二合賀十三左今疏注眞言者太簡。青龍軌詳之。彼注髯髯曰。生義二重。上生煩惱下生所知障。入阿字門即不生。上有大空點謂除二障得大空生也。又注索曰。不動義種子。動法有生滅。經動不動皆是不安相。傍加二點同於涅槃。即是堅住義。已離二障同於大空。如諸佛住中之十左

❸次多羅菩薩印○於悲盧也者。此釋如前以定慧手○莎訶也已上光云。　多羅具云路多囉儞尾青軌此言目睛。亦言眼生　先作指向內相叉拳合掌等者。釋如前以定慧手等也。延次云。內縛竪空風也已上光云。今疏・十四本・四部軌皆同經說　眞言曰等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]多[梵字]利[梵字]尼[梵字]迦[梵字]盧[梵字]拏[梵字]嗢婆[梵字]嚩　義釋十云○嗢納婆嚩此嗢字是拏字餘也。此句生也○三十四　光云。青龍軌曰。多羅菩薩○喃引跋種子羯嚕㖿悲嗢婆二合上吠生。眼者。而此菩薩從觀音眼中生。由見法實性。名爲普眼。見於如如之體是慶義。以初多字爲體　多囉呼彼多哩捉　娑縛二合引賀引。中之十右廣大・玄法二軌同之。但無注也

❹次毘俱知印乃至功能最尊也者。此釋如前印舉二風輪○莎訶也已上光云。青龍軌曰。梵云勃哩二合俱胝光云此言皺即形。恐怖一切永離四魔中之十右　如前向內作拳等者。釋如前舉二風輪等也。今疏義釋共同經說　但參差相壓等者。光云。以右風押左風而交立是也。攝大軌曰。毘俱胝風風交中之十二左　廣大・玄法二軌同之。青龍軌曰。前印風火交中之九右此中火字恐是寫誤。故和上言。右壓左者。能怖所怖不二之意也　❺眞言等者。釋[梵字]薩[梵字]嚩[梵字]婆[梵字]也[梵字]怛[梵字]囉[梵字]薩[梵字]儞[梵字]許[梵字]泮[梵字]吒[梵字]也　許三藐如上者。指第十一卷釋。即三解脫義也。如上十力眞言釋也已上光云。青・玄二軌歸命句下加勃哩二字。而青軌注云種子　此眞言毘俱胝等者。義釋十云。此眞言稱毘俱胝持誦母者。於諸持誦之中。猶如於母。功能最尊也三十四左私云。最珍抄云。問。蓮華部母者。白處尊也。何毘俱胝爲母云乎。答。除恐怖之義如母也已上

❶二十三右　❷二十三左　❸二十三左　❹二十三左　❺二十四右

❶次白處菩薩印〇莊嚴法身也者。此釋如前以定慧手〇莎訶也　雙屈二水指等者。釋如前以定慧手等也。光云。此印今疏·十四本·四部軌皆同經說　眞言等者。釋彼眞言曰等也。怛他揭多肥灑耶三婆嚩鉢曇摩二合哩尼

光云。青·玄二軌歸命句下加半一字。而青軌注言種子。

❷次馬頭印〇令四散也者。此釋如前印屈二風輪〇莎訶也　作三補吒等者。釋如前印等也。光云。此印今疏·十四本·四部軌皆同經說。經言訶耶揭哩嚩者。此曰馬頭。青龍軌曰。賀野佐里二合縛入瞰食無明諸障盡中之十一右　眞言等者。釋彼眞言曰等也。佉馱耶吽闍薩破吒也　光云。廣·攝二軌歸命句下加吽一字。青·玄二軌加唅吽二字。而青軌注唅曰種子。又注吽曰恐怖。

❸次地藏菩薩印〇作如是印也者。此釋同前印伸二水輪〇莎訶也。瑜伽記智證云。凡胎藏者此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位。混持來直一處也。得地藏在觀音部。無定位義如是已上。光云。未見眞本。今此所引文義亘通　作向內相叉等者。釋同前印等也。私云。此印經·疏相違。可尋決之。義釋十云。次地藏菩薩印。作向內相叉作拳合掌。申地水指令頭相合如拳刀也二空指直竝而竪之三十五右廣大軌云。地藏同馬頭。申水風。餘拳中之四右攝大軌同之。玄法軌云。地藏內爲縛。地水空竝合上之二十五右青軌云。地藏圓滿合。二空風輪側中之九左延次云。圓滿合。二空安風輪側。鉢印也已上光云。此印異說而只三文。廣·攝二軌竝同經文。十四本·玄法軌共同今疏。青龍軌·延次第全同而亦一傳。各有其義。且解經說。則故和上言。伸二水輪風輪者。是化他之德。水輪標大悲。卽左手寶珠也。風輪表大智。卽右手錫杖也。餘如拳內縛者。是自證之德。謂示自證之境最難測量也。　更詳❹眞言等者。釋彼眞言曰等也。訶訶訶蘇哆奴　私云。最珍抄云。問。釋云。瑜伽者住云云。經無此文如何。答。句義之內歟已上

❺次聖者文殊印〇當憶昔誓故也者。此釋復以定慧手〇莎訶也　先作三補吒等者。釋復以定慧手等也。廣大軌云。作虛心合掌。火輪絞水輪。交結相持。以二風輪置二空輪上。猶如劍形中之八左攝大軌云。文殊智定手火合加水上。風空如嚩字。蹙合似青蓮中之十四左　延次云。三補吒。二火反押二水背。二風捻空輪口授云。先三補吒。二水付二地背。二火付二水背。二風捻二空云云已上私云。此口授之說依集記之意歟。光云。此印疏文與經相違。十四本·四部軌·延次說相似殊。皆同疏意。作禮方便次第曰。內縛立二小指。屈頭指捻大指十八左此同經說。　口授說相頗似經文。然乃經言火輪水輪交結相持者。口傳水押地上。火押水上乎。青軌所謂青蓮虛心合者是也。又言以二風輪等者。廣大軌所謂猶如劍形者是也。　當知此印卽是青蓮上置利劍三昧耶形也　眞言等者。釋彼眞言曰等也。係係俱摩囉毘目底鉢他悉體多薩末囉薩摩囉鉢囉底惹　光云。青·玄二軌歸命句次加嚩一字。又四部軌皆俱摩囉下加迦一字。又經及四部軌毘目底句作微軌皆作尾目吃底。

❻次光網菩薩印〇諸法實性本性中也者。此釋以三昧手〇莎訶也。問。光網得名如何。答。青軌云。右光網菩薩執持衆寶網。種種妙瓔珞住寶蓮華座而觀佛長子〇爲攝諸含識令住解脫地。招諸佛大德。卽鉤義十二左至十三　以左手作拳等者。釋以三昧手等也。延次云。定拳鉤印。慧拳安腰右已上光云。今疏·十四本·四部軌皆同經說　係係等者。釋彼眞言曰等也。係係俱末羅摩耶揭多娑上嚩婆嚩悉體多　光云。青·玄二軌歸命句次加聲一字。而青軌注曰。種子　娑上嚩性也婆嚩者。此注文亂義。釋青軌共作娑嚩婆嚩性也　卽住諸法實性本性中也者。法界次第云。如幻者。譬如幻師幻作象馬及種種諸物。體雖無實。然有幻色可見。幻聲可聞。與情相對而不錯亂。無智謂之爲實。諸法亦如是。皆是無明幻作。雖空而可見聞。不相錯亂。迷心不了妄執爲實。　修空觀者若知諸法同如幻相。心無所得。豁然開解。悟一切法皆悉空寂。故說如幻也下之十九今以空寂卽爲實性本性而住之也

❶二十四右　❷二十四右　❸二十四右　❹二十四左　❺二十四左　❻二十四左

❶次無垢光印○(願當憶念之也)者。此釋卽如前印○莎訶也　舒左手等者。釋卽如前印等也。青龍軌曰。前印舒微屈(如佛身光中之十二左)　延次云。屈地水火風。以空著風側。竪臂已上光云。此印諸說全同經文　眞言等者。釋彼眞言曰等也。係俱摩嚟肥質多羅揭底俱摩羅摩奴薩末羅

❷次繼室尼印○(今亦授與我也)者。此釋如前以智慧手爲拳○莎訶也　先以右手等者。釋如前以智慧手等也。私云。此印經釋同也。但延次作劍印也。光云。今疏十四本全同而少異經。卽言其空指等。經所無也。廣・攝・玄三軌並同經說。青龍軌曰。計設儞持刀。慧拳竪風火(空押地水甲。如鉾。中之十二左)　此文顯其實乎。經言刀印。與此意同　眞言等者。釋彼眞言曰等也。係係俱摩梨難枳孃難薩末羅補囉底枳孃私云。娜耶二字今疏幷義釋脫之。經有之。光云。青・玄二軌歸命句下加枳履二字。而青軌注曰種子。

❸次鄔波繼室尼印○(以女拳而呼名之也)者。此釋如前以智慧手○莎訶也　先右手作拳等者。釋如前以智慧手作拳等也。私云。經・疏全同。延次云。前印火輪載。空押風地水甲(已上光云)。今疏十四本。廣・攝・玄三軌皆同經說。青龍軌說全如今鈔所引延次。此亦顯其實乎。經言載印。其意同之　眞言等者。釋彼眞言曰等也。頻馱耶枳孃難係俱摩哩難　光云。青・玄二軌歸命句次加儞履二字。而青軌注曰種子

❹次地慧幢印○(令我亦爾也)者。此釋如前以三昧手○莎訶也。光云。此尊亦名財慧。青龍軌曰。地慧菩薩○憶念如意幢。亦名財慧。名縛蘇摩底(中之十四右)　先以左手等者。釋如前以三昧手爲拳等也。青軌云。定拳地水竪(空押風火。中之十二左)　延次云。定拳地水竪。空押風火(已上光云)。今疏十四本。廣・攝・玄三軌全同經文。青軌・延次亦顯其實乎　❺係(呼也)等者。釋彼眞言曰等也。係薩末羅枳孃難計都　光云。青軌歸命句下加呬唎二字。而注曰種子。又玄軌加呬哩二字。梵文是同

❻次名請印○(指此聖者之身也)者。此釋以慧手作拳○莎訶也。十四義釋十云。次召請印。右手作拳。以上來五菩薩皆文殊使者也(亦是大指在外者)　而屈風指令圓屈如鉤。與空指頭少許不相到。卽是也。眞言等(三十六左)私云。延次云。慧風爲鉤。向外三召文

一　爛脫

(一)令我亦爾也(二)次召請印(三)以上來五菩薩皆文殊使者也(四)右手作拳已下如文

私云。依此爛脫義者。今言上來五菩薩者。召請童子之外以前五菩薩(光網・無垢光・計設尼・鄔波計設尼・地慧幢)也。問。第十卷(眞言藏品)擧計設儞・鄔波計設尼・質多羅・財慧(亦名地慧)召請。而言右文殊五使也(二十四右)與今相違如何。答。五使者建立是不定歟。今既擧六尊。何不除一菩薩乎。加之上擧質多羅爲五尊隨一。而今無之。故知建立五使者其釋異也。問。青龍軌等列八大童子。而今經疏何無質多羅及不思議童子乎。答。不思議童子者。卽次下所出諸奉教者是也。質多羅今文略之。上普通品有之。只是具略之異也已

光云。尙有師傳亂脫。今出以授後生

(一)次召請印(三)以上來五菩薩皆文殊使者也

(二)右手作拳○(指此聖者之身也)(四)次諸奉教者以下如文

光云。二說之中。此亂卽與諸文相合。卽前所引第十釋文及攝・青・玄三軌。皆以召請童子加五使者之數。但今經文無質多羅。蓋加無垢光乎

右手作拳等者。釋以慧手爲拳等也。延次曰。慧風爲鉤向外三召(已上光云)。此印諸文皆同經說　眞言等者。釋彼眞言曰等也。阿迦哩孋(二合)耶薩鑁俱嚧俱摩羅寫　私云。阿然二字義釋闕之。儀軌(四部)有之　文殊所招召之事者。義釋作文殊所指授之事(十之三十六左)

❼次諸奉教者○(卽指此奉教者也)者。此釋如前以定慧手爲拳○莎訶也。問。今奉教者何菩薩乎。答。不思議童子也。八字文殊軌曰。不思議慧○名爲奉教者(二十四左)梵字次第云。諸奉教者(亦不思議童子合拳已上)　對受記云。五種奉教者初不思議童子。別記不思議童子。是五種奉教者之上首也(已上玄法軌云)。次五種奉教。不思議童子(上之二十七右)光云。攝大軌不出此尊。今經疏

❶二十五右　❷二十五右　❸二十五右　❹二十五右　❺二十五左　❻二十五左　❼二十五左

十四本共言諸奉教者。廣大中之十右青龍中之十二左玄法上之二十七右 三軌竝言不思議童子。而詳其意。則不思議五種奉教者之隨一。而此眞言通五奉教。故經疏名諸奉教者。 先作向內相叉合掌拳等者。釋如前以定慧手等也。八字文殊軌云。 復不思議慧○定慧內相叉。一合爲拳印。二風別屈舒。屈三節對之。合甲急相背。二空竝直竪二十四左 青軌云。定慧內縛拳。空入風甲背中之十三右 集記石山 第五云。定慧內縛拳。空入風甲背。謂二空竝入。二風合甲。立二空甲上。已上光云。 今疏十四本玄軌大同經說。 但以二空指亦竪竝爲異。八字軌大同疏說。 但以二風合甲相背爲異。青軌集記共亦大同經文。 但以二風甲背爲異。廣大軌太異諸文。彼曰。不思議童子定慧外拳叉中之十右 眞言等者。釋彼眞言曰等也。 [梵字]阿[梵字]微[梵字]三昧[梵字]耶[梵字]儞[梵字]曳

密鈔八云。疏微三昧耶儞曳者。經作微娑麼二合也。疏文似誤。微娑麼二合也儞即滿願也。曳屬假者。亦是乘義。即是滿願乘也。下皆倣此四十七左

大日經疏演奧鈔第四十五畢

此卷之中頗點治之。 間補厥闕以授後生。維時寶永第四歲次丁亥季春二十三日。慧光記

大日經疏演奧鈔第四十六

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷之餘釋經四密印品

❶次憍都褐羅菩薩○金剛般若之義也者。此釋如前以定慧手爲拳○莎訶也。私云。已下是除蓋障院聖衆也。憍覩褐羅是除疑怪之梵名也。梵字儀軌下云。大愛樂亦名除疑怪[梵字] 憍覩褐羅此譯爲除疑怪。或云 已上青龍軌中云。除疑怪菩薩○ 除垢。衆有所疑之事不能決。此菩薩即往而斷其疑網與爲不請友也。梵云親俱賀哩曩入。十五左 其印作向內相叉拳合掌等者。釋如前以定慧手等也。覺超僧都三密鈔第三云 私云。如前者經次前有奉敎印。非除蓋障已上青龍軌云。第右除疑怪。內縛竪火輪。寶瓶置一股中之十五 右智證請來本作竪火圓 私云。經第五祕密漫荼羅品云。除疑以寶瓶置一股金剛已上此手印表此三昧耶形相也。梵次云。大愛樂[梵字]亦除疑怪刀。已上 別本梵次云。火刀內拳二火劍已上經言屈第三節者。即表此劍形歟。圓城寺次第云。密印品云○私云。內縛火輪圓屈之也。又云。此印二中竪表圓珠歟已上凡此印或表劍形或表一股歟。諸說不同也。現圖不出此尊子細尋之。光云。此印四部軌幷梵字圓城二次第皆同經說。但經言而舒火輪屈第三節者。 廣・青・玄三軌意。即表一股金剛也。梵次意。是表刀劍形。即彼一股杵頭乎。智證請來青軌・圓城次第意。即表圓珠形也。又今疏及十四本。二空指在外竪也 肥末底等者。釋彼眞言曰等也。 [梵字]肥[梵字]末[梵字]底[梵字]聖去[梵字]馱[梵字]迦 光云。青中之十五左 玄上之二十九左 二軌。歸命句下加訶娑難三字。而青軌注曰三字種子

❷施無畏菩薩乃至一切衆生也者。此釋擧毘鉢舍那臂○莎訶也。光云。 經言毘鉢舍那臂者。即右手也。毘鉢舍那此翻爲慧亦爲觀也 瑜伽中等者。十四義釋十注云。如瑜伽中釋迦印也 地爲信等者。第四云。土爲信。水爲進。金爲念。水爲定。火爲慧九左 私云。上下二說各據一義 以身口說法者。或鈔云。現身說法之意也。如來以根力爲意。而現身口說法。 此印具足此三密意歟 眞言等者。釋彼眞言曰等也。[梵字]阿[梵字]婆[梵字]演[梵字]馱[梵字]馱 密鈔八云。疏阿婆演馱馱者。經中云阿佩延娜娜○於迦・遮・吒・多・波五類聲中。聲勢不定○所以翻譯陀羅尼者用字不定。疏主當其。欲以此事於阿闍梨處決之。未及和會。禪師棄世。今經・疏不同。蓋由此也四十七左 光云。青・玄二軌。歸命句次加囉娑難三字。而青軌注曰三字種子

我及一切等者。十四義釋十云○願施我及一切衆生也。即以前印迴掌。五輪下垂相竝。即是與疏不同三十七左 私云。 十卷本無此文也

❸次除惡趣印乃至一切衆生界也者。此釋如前舒智手○莎訶也。惠運記云。滅惡趣不空羂索經九云。除惡道菩薩。現圖漢名云破惡趣菩薩已上光云。 建立護摩軌曰滅三惡趣

❶二十五左 ❷二十六右 ❸二十六右

十三左　即如前舒手等者。釋如前舒智手等也。私云。延次第云。定拳安腰。擧慧臂舒五輪。如打物勢。想打破地獄已上　光云。延次言如打物勢以下。未合今經疏意。何者。經言而上擧之。疏言令掌向上等。並表拔出義也。況乎眞言句義亦云擧衆生界。豈其打破之表幟哉。但餘文存其義。第十釋眞言特懺娑難句曰。如上總句是破碎義也。如人手執物擊物令破二十四左　眞言句義其已如此。印契表幟亦當爾也　眞言等者。釋彼眞言曰等也。□阿□囉波度切□馱□羅□擎□薩□埵□馱□都　光云。青・玄二軌。歸命句次加特懺娑難四字

❶次救護慧菩薩印○而救護一切也者。此釋如前以慧手○莎訶也。青軌曰。亦名哀愍慧中之十六右　現圖無救護慧。但賢護者。即指此菩薩歟

如前舒手等者。釋如前以慧手等也。私云。延次云。前印覆心。空稍向上竪。左拳安腰已上　眞言等者。釋彼眞言曰等也。□係□摩□訶□摩□訶□薩□末□羅□鉢□曬□底□然　光云。青・玄二軌。歸命句下加尾訶沙難四字。而青軌注曰四字種子

次大慈生菩薩印○故名自心生也者。此釋如前以慧手作持花狀○莎訶也已上　光云。此印諸說全同。但廣大軌曰。慧空水持之中之十一左　水字疑是傳寫之誤　眞言等者。釋彼眞言曰等也。□薩□嚩□制□都□特揭二合□多　光云。青・玄二軌。歸命句次加諂一字。而青軌注曰種子　言此慈從自心生等者。密鈔八云。疏謂從自性清淨心等者。謂此制都之心。梵音正云制多。爲帶下鄔呼云制都。即慮知心也。此慈從自性慮知心生。不從大種肉團心生。故以爲名四十八右

次悲念菩薩印乃至救一切衆生耳者。此釋如前以慧手覆心○莎訶也。私云。此尊或名悲念具慧者經一疏五　或名大悲纏經二疏十　或名悲念菩薩經五疏十六攝軌　或名悲旋潤菩薩廣・青・玄三軌　現圖悲愍菩薩者即是歟。又對受記云。道海記云。悲旋潤撿圖及梵號未見之。恐賢護歟已上　眞言等者。釋彼眞言曰等也。□迦□盧□拏□末□盧二合□尼□多　光云。青・玄二軌。歸命句下加焰一字。而青軌注曰種子　末盧等者。密鈔八云。疏末盧二合等者。末麗嚧也。鄔尼多念也。今云末盧者。將麗字鄔字相連呼之故。但置盧字。此西方語法耳四十八右　記問八張云。悲念中更問界者。可以性義釋於界也再勘他文　光云。故和上言。界謂魔界也

❷次除一切熱惱菩薩印○皆令入佛道也者。此釋如前以慧手作施願相○莎訶也　眞言等者。釋彼眞言曰等也。□係□嚩□羅□馱□嚩□曬□補□曬□補多　私云。□字對譯義釋與此相違。可考之已上　光云。義釋依經。廣・青・玄三軌亦同之。攝大軌作波多。鉢波音同。補即轉聲。字體不異。又云。青・玄二軌。歸命句次加縊一字。而青軌注曰種子

次不思議慧菩薩印○如如意珠也者。此釋如前以智慧手○莎訶也　以施無畏手等者。釋如前以智慧手等也已上　私云。延次云。慧掌向外。空風相捻。餘三散立已上　光云。青軌曰。次不思議慧。以施無畏手空風持珠狀。火等散微屈中之十五　薩嚩等者。□薩□嚩□阿□奢□鉢□哩□補□曬□迦　私云。□字當段經・疏無之。然梵字大儀軌下・幷四部軌・諸師次第。一同加之。若今脫之歟。可決之。光云。青・玄二軌。歸命句次加汚一字。而青軌注曰種子

❸次地藏菩薩旗印○亦是希奇義也者。此釋如前以定慧手爲拳○莎訶也。私云。是地藏院尊主也。問。何故兩處擧此尊乎。答。上所出即觀音院所攝尊也。今所出是當院中央主尊也。是故印相眞言各別也　先作指等者。廣大軌曰。定慧內爲拳。舒散火輪幢中之十二右　青龍軌曰。祕密內爲縛。火輪竪散開。二空持風側中之十七左　眞言等者。□訶□訶□訶□微□娑□麼□曳　私云。當段疏作吠薩末羅。薩字不詳。羅字恐是曳字。梵字儀軌出□字。最合經對譯。四部儀軌・諸師次第皆同經文

次寶處菩薩印乃至得名也者。此釋慧手爲拳○莎訶也　右手作拳等者。義釋十云。次寶處菩薩印。右手作拳○並竪之即是也。此印又與經圖各異。經即但言舒三輪。亦無割折。圖即地空屈入。而水火風輪並舒。當須審之三十九右　私云。延次云。慧拳風空相捻。餘三散。即寶上三股也已上　光云。延命院次第依青龍軌。彼曰。慧散空風寶。寶上三股印中之十七左　玄法軌亦同　係如上等者。□係□摩□訶□摩□訶　光云。青・玄二軌。歸命句下加難聲

❶二十六左　❷二十七右　❸二十七左

二字。而青軌注曰種子　所以名寶處等者。密鈔八云。疏所以名寶處等者。又釋準第八疏。如世間地界若有寶性之處常生衆寶。卽眞言初一大字。今此菩薩寶性心地中常出一切衆生萬善之寶。當第二大字。卽是大中之大。故以爲名四十八右

次寶手菩薩印〇而生也者。此釋以此慧手〇莎訶也。密鈔八云。疏寶手菩薩者。此是地藏三昧中滿願法門也。又此菩薩以如意珠在手。能隨一切求者而給與之。故以爲名四十八左光云。此尊亦名寶掌青·玄二軌　右手作拳等者。私云　延次云。慧拳舒水輪。空押三。寶上一股也已上光云。此延次依青軌。彼曰。寶掌於寶上一股金剛印。　慧拳舒水輪〇空押三中之十七左玄軌亦同。押三者。謂空押地·火·風三也

眞言等者。曪怛奴二合嗢婆嚩

光云。青·玄二軌。歸命句下加衫一字。而青軌注曰種子

次持地印〇皆得此地名也者。此釋以定慧手〇莎訶也　作二手等者。集記第四云。持一切金剛印。有此印如十八道中金剛部印。但左膝上三度上下已上私云。延次云。金剛部三昧耶印也已上　眞言等者。陀羅尼陀曪

光云。青·玄二軌。歸命句次加唵一字。而青軌注曰種子

❶次寶印手菩薩印〇而生也者。此釋如前作五股金剛戟形〇莎訶也。義釋第十云。次寶印手〇卽是也。有少異。二水向內。未定審之三十九左覺超僧都三密鈔第三云。祕云。經次前有持地印。非五股印也。今言如前者。遠指前金剛大慧印歟。但彼非戟印。可思矣。長慶公三家次第云。私云。密印品不說內外。疏云。作向外相叉拳。是外五股印也。見曼荼羅像。右手仰在前。拳上安白寶。左手持蓮花。花上竪一股金剛。與軌文云五股金剛印。既以相違〇攝大軌言用前五股戟〇以知可置五股。圖竪獨股是誤也已上私云。普禮五三次第云。次寶印手外五股寶上五智。二十一右石山次第云。外五股印也已上圓城寺次第云　密印品云〇私云。外五叉已上　眞言等者。曪怛那二合涅誓多　光云。青·玄二軌。歸命句下加唅一字。而青軌注曰種子

❷次堅固意菩薩印〇故以爲名也者。此釋卽以此印〇莎訶也　如前五股之狀等者。私云。此印說文不分明。故諸師所解不同。攝大軌云。卽前金剛戟是名第六印中之十八右三家次第釋此文云。其前者指寶印手。如似可用五股印云云已上廣大軌云。二羽合五輪。如羯磨金剛中之十三右三家次第釋此文云。　印相專不成羯磨形。羯磨者三股名也已上青軌云。堅固意右寶羯磨金剛印。　定慧蓮花合並空微擧開中之十七左玄軌亂脫本云。二風指竪著二中指背。爲諸輪合印也已上祕密品云。堅意於寶上羯磨金剛印。釋云。堅意菩薩作十字金剛。亦置寶上也。注云。卽羯磨金剛也十四本第十二之二十七依此等文。今段經文言令一切輪相合者。十指相叉。是羯磨表示歟。羯磨菩薩印用金剛合掌。可例體之。二掌相合。是寶珠形。寶上羯磨爲三形也。廣軌文言。二羽合五輪如羯磨金剛者。恐其存此意歟。青軌言。蓮花合者。猶有疑。可決之。光云。今疏十四義釋。攝大·玄法二軌並同經說。但經言。卽以此印。此者目近之辭。卽指次前寶印手印也。又言令一切輪相合者。是卽以彼五股印而令諸指頭相合之也。古來相傳曰。都五股印是也。此形亦類羯磨金剛。故廣大軌曰如羯磨金剛。應知此軌亦同經說。特青軌說異諸文耳　眞言等者。嚩折羅三婆嚩　光云。青·玄二軌。歸命句次加赧一字。而青軌注曰種子　金剛不可破壞智印者。上經文云。地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧普通品文　次上言從金剛生者。是從智生義。今言亦從於金剛等者。卽從理智相應三昧生意歟已上光云。今詳此注文意。從金剛生者。此從大日法界體性三昧卽都五股義也生也。亦從於金剛等者。謂從地藏不可壞行三昧生也

私云。以上六尊地藏院聖衆也。現圖九尊之中略日光·不空見·除一切憂冥三尊耳

❸次虛空無垢菩薩印〇故名也者。此釋如前以定慧二手〇莎訶也。私云。以下虛空藏院聖衆也　作三補吒等者。廣大軌云。印如大慧刀中之十三左攝大軌云。次印風加空。定慧平合是中之十九左　眞言等者。伽伽那阿難陀娛折曪　光云。青·玄二軌。歸命句下加欠一字。而青軌注曰種子　伽伽

那者私云。經作娜(引)。又見梵字儀軌。[梵字][梵字]之[梵字]字所加引點[梵字]字。此與次句連帶呼阿難多也。故經[梵字][梵字][梵字]之[梵字]字除之。娜下注引。然乃依經。則上句[梵字]字宜加行點作[梵字]字也

❶次虛空慧印(乃至)轉此法輪也者。此釋如前輪印○莎訶也　如前轉法輪印等者。三家次第云。虛空慧。法輪。師云。轉法輪也。私云。密印品云。如前輪印。疏云。如前轉法輪印同也。而秘密品云。虛空慧。商佉疏云。虛空慧菩薩印於風壇中置商佉。此兩文相違。今依眞言梵語案之。斫羯羅是輪也。伐底是轉也。用轉法輪印理尤可爾。用商佉是密意也。既云秘密品。豈何顯現哉(已上次第)私云。法輪法螺同是說法斷疑之表幟也。　前後兩品互示之歟。不可必用捨之　眞言等者。[梵字]斫[梵字]羯囉[梵字]伐[梵字]底　光云。青玄二軌。歸命句次加嚩一字。而青軌注曰種子。又此軌次有蓮花印菩薩印言。玄軌只出彼言

次清淨慧菩薩印(乃至)而生也者。此釋如前商伽印○莎訶也　作三補吒等者。釋如前商伽等。卽前文曰。復以定慧二手作虛心合掌。屈二風輪以二空輪絞之(光云。釋文曰。屈二空指。以二風指壓之)形如商佉(已上)指此文曰如前等也。瑜伽記(智證)云。商伽指法螺(已上普禮五三次第)云。次清淨慧。商佉當胸(二十二右)尊印般若寺次第同之。宗叡次第云。商佉印當胸立(已上)對受記(安然)云。　海大德說文云清淨慧商佉者。同前法螺印當口作吹螺勢也。意大德說同○正僧正說。商佉印但當胸竪勿吹(已上)

❷達摩等者。[梵字]達[梵字]摩[梵字]三[梵字]婆[梵字]嚩　光云。青玄二軌。歸命句下加難丹二字。而青軌注曰二字種子

❸次行慧菩薩印○(胎藏而生也)者。此釋如前蓮花印○莎訶也　同觀音蓮花印等者。攝大軌云。行慧二羽合。餘六仰如花(中之十九左)圓城寺次第云。密印品○(如文)私云。蓮花臺印。空地相捻。六指開敷當額上。或用開敷(已上)三家次第云。師云。二羽合。六輪仰如花。謂蓮花印。空地相捻。六指開敷當額。禪林慈恩皆以八葉印當額(已上)　眞言等者。[梵字]鉢[梵字]到[梵字]曇[梵字]麼(二合)[梵字]阿[梵字]頼[梵字]耶　光云。青玄二軌。歸命句次加地嚂二字。而青軌注曰二字種子

次安慧菩薩○(從智而生也)者。此釋同前青蓮花印○莎訶也。義釋十云。次安住慧菩薩(或云金剛住慧。或云住慧。更問。四十左)　同前青蓮印等者。私云。經言前青蓮花印。則依今釋是指多羅印也。青軌云。安住慧菩薩多羅印稍開(中之十九左)玄軌同之。前經文曰。如前以定慧手五輪內向爲拳。二風輪猶如針鋒。二虛空輪加之。是多羅尊印已上多羅尊印卽表青蓮花也。　大師梵字次第云。　安住慧青蓮似[梵字][梵字](已上)然義釋十注曰。與圖異。更勘文殊印(四十左)攝大軌曰。安慧同文殊(中之十九左)若依此等意者。前青蓮花印卽當品所說文殊院主之印也。　宗叡次第云。印文殊青蓮花印。口傳云。內縛二風立開。二空側著(已上)　此印與多羅○(更問)者。　記問云。安住惠異名可尋上下文中。其印可撿矣(已上)私云。此釋不詳其意。但安住慧異名上下文中者。釋或云住慧更審之也之意。其印可撿者。釋與前異更問之意歟　眞言等者。[梵字]枳孃[梵字]奴[梵字]納婆[梵字]縛　光云。青玄二軌歸命句下加吽一字

私云。已上五尊虛空藏院聖衆也。儀軌此外有十三箇印。明所謂蓮花印出現智執杵鈴十波羅蜜也。又十四義釋第十云。次安住慧菩薩○眞言枳孃奴(智也)納婆縛(生也。從智而生也)疏言。此中有金剛住。第一菩薩眞言住也。不用之。疏無安住慧眞言印等。次執金剛。次安住慧菩薩印。如前五股金剛卽是也。眞言縛日羅(二合。金剛也)迦羅。如前作五股印。其二風指去大指上節一麥許卽是也等(四十左)此義釋文錯亂。恐是傳寫之誤。十卷本無之。但疏言此中○眞言印等文裏附之。是誰人筆削。不合疏文也

次執金剛如前○(得三解脫也)者。此釋如前以二手相合○許也　如前作五股印等者。青軌云。內縛五股印。名嚩日囉(二合)播捉(中之二十四左)梵次等同之　眞言等者。室[梵字]戰[梵字]茶[梵字]摩[梵字]訶[梵字]盧[梵字]瑟[梵字]拏[梵字]吽　私云。初室字經文幷梵軌無之。藏品經疏亦同無。而今加之如何。光云。青軌歸命句次加嚩一字。而注曰種子。玄軌曰。曩莫三滿多嚩日羅(二合)赦日羅(二合)播捉嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)吽(二之八右)

❹次摩麼雞印○(卽是戰勝義也)者。此釋如前印以二空輪地輪○莎訶也　如前五股金剛等者。梵

❶二十八右　❷二十八左　❸二十八左　❹二十九右

字次第云。忙莽雞金剛母也。內三股已上宗叡次第云印合掌地空入掌。餘指合散立。此三股印。口傳云。地背合空並入。指到地側。又或云。空押地甲。餘乍令開。是三股印已上光云。此印經疏說文未明。故及異義。經言如前印者。釋爲執金剛印。而今所改大三股印。故攝大軌曰部母地空入。餘相並同。初中之二十一左然釋言如前五股金剛。則以前執金剛印轉爲此印。蓋五股表五轉五智等。三股表三句三身等。而以五轉即三句等義故今轉五股爲三股也。況復約主則執金剛。約母是摩麼雞。主母不二深義於是可知　金剛母者。第十云。次金剛母所謂忙莽計。忙言母義。莽計亦是多義。即一切金剛之母。諸金剛智慧從此生也十右　怛栗吒等者。□怛栗二合□吒□怛㗚二合□吒□社□也□底　光云。青軌注。初怛哩曰種子

❶次金剛商佉羅○無有能害也者。　此釋如前以定慧手○莎訶也　是金剛等者。光云。梵語商佉羅。此翻言鎖也　如前作等者。廣軌云。四輪背相叉。旋轉慧加定中之五右攝軌云。鎖契。福智手返鉤向身轉。舒空智加上中之二十一左七集云。印相。福智反鉤向身轉。舒智空加上是也已上光云。　此印不及面授。回悉等者。　□許□畔□陀□畔□陀□母□吒□　眞言也□母□吒□也□伐□折□嚕□馱□吠□薩□嚩□怛囉□鉢囉□底□呵□低　私云藏品眞言初許字無之。四部大儀軌大師諸次第皆加之。注三稱如前。義釋作三解脫如前說。又諸軌幷諸次意。　後畔陀次宜加也字耳。　又初母吒次也字無之但廣軌有野字又馱吠。　義釋作納婆吠。今疏恐是脫婆字也

次金剛月黶忿怒印○極令降伏者。　此釋以此金剛慧印○莎訶也已上光云。　青玄二軌曰降三世金剛　❷如前五股金剛印等者。私云。圓城寺次第云。　勘云密印品所指金剛慧印者。即如來身會之中金剛大慧印也。　金剛大慧印者。即五股契也已上當段釋屈二風如句等文不詳。諸師異傳。一檜尾次第云。外五股屈二風。　近空加捻少不著三十四左此意。　屈二風如句而捻二空者。　此屈二風捻二空也。令少屈不相捻著者。二風少屈而不著二空也。二長慶公三家次第云。私云。金剛慧者內五股印也。　疏如鉤而捻中指上節也已上此說。屈二風如句而捻者。　即屈二風捻中指上節也。二空令少屈等者。此釋經少屈虛空輪等文。謂少屈二空枝二風傍。　而二空端不附二風也。尋云。已上兩說之中。初說頗違經文如何。答。經文恐亂脫歟。謂少屈風輪以持虛空輪而不相至之意也。　又義釋十云。如前五股印○與圖異也與經同。圖上即前印舉二風輪如鉤。與二空少許不相捻是也　眞言□頡唎○許三解脫也　○四十一左私云。經釋旨趣難詳。推之則經與疏其意同也。與圖異也。圖者是指何乎。若現圖曼荼羅像歟。彼像四臂。　左右第一手結印當心。左第二手持三股戟。　右第二手持獨股杵也。　義釋文言前印舉二風輪等者。指金剛鎖印云前歟。何者。密印品文。月黶次上出金剛鎖印也。依之青龍軌說月黶云。準前金剛鎖。二空開持風中之二十四右　智證瑜伽記云。以前鎖印二空稍開持風輪是已上雜祕訣宗叡記云。月黶尊印。善無畏云。如金剛慧印即五股印也今謂。　鎖印少開空與風相捻是也矣。圖像比按可知之也已上對受記云。海大德說○文云二空開持風者。　與五股印同。但屈二空各著風根側。　故云少不到。少不到者。從空第二節少開不令著也已上普禮五三次第云。次月黶。內五股少屈二風如鉤二空並立十四右梵次云。月黶外五已上備在次第二十四右。少與此異同之。光云。此印經疏難似異說。其實全同。經言以此金剛慧印。疏言如前五股金剛印。　並先說印母梵次・備在・檜尾・圓城・密外五股。普禮五三・長慶密內五股經言少屈虛空輪等。　疏言屈二風等。並示與前異。　此二虛空與二風捻少不相及。故經云而不相至。疏云不相捻著。只是相捻。先以二虛空亦以二風之異耳。但經言少屈虛空輪者。此與二風相捻。則二空指自屈相開。故廣大軌曰。印如金剛慧。二空開持風中之五左玄法軌曰。二空開持風。注曰。準五股印少不相到下之七右豈其非經疏全同哉。又攝大軌曰。月黶空附風。並申不相著中之二十左　此說印母未是分明。若取金剛慧印。則同經疏少有差別。若取金剛鎖印。則同明本經及義釋注文青龍軌　❸頡唎等者。□許□泮□吒　私云。梵字儀軌幷大師數本梵次。加空點作□字也。然義釋作□字也。　第十藏品釋云。兩點在

❶二十九右　❷二十九左　❸二十九左

傍即同涅槃十一右當段釋亦曰。傍有點極忿怒義也已上此等釋文合義釋。其相違可決之

❶次金剛針印○普達諸法源也者。此釋如前以定慧手爲拳○莎訶也　作向內相叉拳等者。廣軌云。內拳申風輪中之四左青軌云。獨股堅利慧。內縛申風輪二十三左空入　玄軌下之六左同之。別本梵次云。金剛針內縛竪二風已上備在次第二十四左同之。攝軌云。外縛竪風輪。金剛針密契中之二十一左普禮五三次第云。次金剛針。外縛合風如針十三左檜尾次第三十四右同之。私云。已上諸文有內外二縛異之中。內縛合當段釋文也。經言定慧手爲拳者。即指縛云拳也。上文云。次以十指相叉皆令十指頭在於掌內。此名二手拳也十五右可知之。又圓城寺次第引青軌文已云。私云。謂空入二空並入月也。是合當段釋也。石山集記第四云。有傳云。內縛並竪二風。以慧空入定虎口。是獨股印也已上此傳頗不合今釋歟。光云。內外二縛通用。又二空入月縛也或相並或相叉。皆有深意。更問

眞言等者。薩嚩達𪘂涅哩上達儞伐折羅素脂嚩囉提

光云。靑軌歸命句次薩字下注曰種子

❷次金剛地棒印○乃能作也者。此釋如前以定慧手爲拳而置於心○莎訶也。義釋十云金剛槌菩薩四十二右　作向內相叉拳等者。廣軌云。金剛拳外縛中之五左青軌云。金剛拳內縛二空並竪。二肘相近稍高擧。以像槌形。向右視如敺打。中之二十四右　般若寺疏鈔云經金剛針次置金剛鏈印。鏈者鎚也。法全金剛拳。疏名金剛地已上長慶公次第云。師云。內縛舒二羽於左耳上面少向右爲打物之勢。名破地獄契已上私云。廣軌之外皆曰內縛。合今釋也。心覺阿闍梨記云。私云。金剛拳擧左右肩事。東寺古次第多擧左肩顧視右。天台先達多擧右肩。大疏幷青軌向右如打勢已上最可擧左肩歟　眞言等者。薩普吒也三婆上吠　私云。經有伐折羅二合句。當段釋幷義釋脫之。四部儀軌諸師次第皆加之

私云。以上六尊金剛手院聖衆也。攝大廣大二軌尊數亦大同也

❸次難勝金剛印○當隨教勅而作也者。此釋以三昧手爲拳○莎訶也已上私云以下守門聖衆也。經名無能勝。疏云難勝。廣大軌中之二十二左　言不可越。青上之二十四左玄上之十九右二軌同之。攝軌中之三十三右名相對勝。廣中之二十右攝中之三十左靑下之十右三軌亦曰忿怒無能勝也　問。何故此處說二門乎。答。今此二尊是第一重通門守護者。故金剛手院次說之歟。或又忿怒尊故。金剛手院次說之歟。凡諸說不同。粗如左考。攝大軌中云。即前廂曲中無勝三昧拳三十一左廣大軌中云。門內前左右忿怒無能勝。阿毘目佉對中之二十右已上兩文第三重西門二守護者也。第十云。法佛奉敎者常在內門右邊也。名爲不可越使者二十一左內門者。依第六二右圖則當第一重西門也。青軌上云。門門二守護二十四左檜尾次第云。不可越守護門○南門內西腋。東門內南腋。北門內東腋。西門內北腋。三十左已上諸文四門內二守護者也　右手作拳等者。青龍軌云。無能三昧拳擧翼輪開敷。智拳心舒風。猶如相擬勢上之二十四左玄法上之十九右攝大中之三十一左　二軌同之。義釋十云。次難勝金剛印。右手作拳竪風指而當心上。左手作拳皆大指在外此與圖不同。圖上定拳空輪在內也。直舒臂令拳稍高與頭齊也四十二右　❹眞言等者。訥達囉沙二合摩訶盧瑟拏佉馱耶薩縛怛他揭多阿曳然俱盧　私云。二守護者眞言。當品與藏品兩處所說大同少異也。其歸命句。藏品佛部。當品金剛部也。又當段經疏有少差別。經作薩鑁。藏品亦然。最加空點合梵字軌。疏作薩縛。又經作薩他光云。高麗本作怛他　梵軌亦字。疏作怛他。藏品經說亦然。又經作孃單。疏作揭多。梵軌亦然。疏揭多次言阿曳者。是。終字加行點帶引聲而與次下然字連可呼之。第十藏品釋云。賸長聲呼之。是教勅也。與前句阿連二十一左可知之已上光云。故和上言阿曳二字恐注

❺次相向金剛○忿遮作之也者。此釋以慧手爲拳○莎訶也。義釋第七云。又阿毘目佉眞言譯云相對。亦是法佛奉教者。與納達羅邏相對。常在門之左邊。故以爲名五十四左私云。經名阿毘目佉。釋云相向。即翻名也。廣軌中之二十二左言相向守護門。青軌上之二十四左曰相對也　其印如上等者。智證瑜伽記云。智慧拳舒風當心直竪。定手爲拳高擧之。向身顧

❶二十九左　❷二十九左　❸二十九左　❹三十右　❺三十右

視於右方。又前右爲左。前左爲右。顧視於左方。是爲不可越及相向門印已上 別本梵次云。阿毘目佉亦相向智上已上 槍尾次第云。次相向守護門印。如前右當胸。左擬之諸門左脇。三十三家次第云。相向守護○觀置門門左右。如此四門有二。都成八護者。私云。如今諸寺大門有之。所謂金剛力士是也。智之別名。入無漏之家以智爲門矣已上 係加上等者。係阿毘目佉摩訶鉢羅戰荼佉馱耶緊羅曳細三昧耶摩奴薩末羅私云。此眞言與藏品所說而有加減。比按可知

[1]次如前佛鉢印○而掬偶也者。此釋如前持鉢相○莎訶也。私云以下釋迦院聚衆。但此中有不動降三世二明王也 如前佛鉢印者。上所說如來鉢印也。但上在如來身會是大日如來所具功德也。今是釋迦如來所具功德也。安然對受記有分別釋。可考之。光云。此印卽是法界定印也 眞言等者。薩嚩吉隷二合鑠備入素捺那薩婆達摩嚩始多引鉢羅二合鉢多二合伽伽那三迷三迷 光云。青玄二軌歸命句下加婆一字。而青軌注曰種子 三摩等者。私云。經作三迷。藏品[2]方品。梵字軌。大師梵次等。皆同。疏說作第十云。娑摩平聲中有阿聲 娑嚩娑摩無等義。下句與阿相連是無等也。十二左 次如前毫相印卽釋迦毫相印也者。此釋釋迦毫相印如上也。私云。當段經疏並不出印。而讓上文。是指如來身會如來毫相印。釋云。以右手爲拳。便以風指於眉間拄之。名眞陀摩尼。卽是毫相印也三十一右 大師兩本梵次。并次。備次二十五左等。則釋迦毫相。眞陀摩尼毫相別別出之。但兩印印相同之。光云。此亦一種毫相印。在上卽爲大日如來身會具德也。在今卽爲釋迦牟尼世尊具德也

[3]次以右手五指○證三昧也者。此釋又以慧手指峯○莎訶也 以右手五指等者。瑜伽記云。右手五指聚之指頂十字縺上。左手如上把已上 一切佛頂印者。第十云。次一切佛頂者。一切佛頂謂十佛刹土微塵數佛之頂。頂是尊勝之義。最在身上也。卽是十八佛不共法之別名。此本尊形像一同釋迦具足大人之相。唯頂肉髻作菩薩髻形爲異也十三右 義釋七云。乃至十方諸佛八種佛頂以妙極於此故。皆悉同歸。故云一切諸佛頂也三十一左 對受記四云。又大和上釋。一切諸頂者。應是通名也已上 私云。八佛頂九頂等中。無一切佛頂。應是諸佛頂通稱。不空譯金輪王要略念誦法四右所出普通佛頂之類歟。重譽深密鈔委有料簡。可見之 眞言等者。鑁鑁許許許發吒 私云。經第二藏品所說已上 是三二也。當品二三也。二表煩惱所知二縛。三約三密三昧。自餘準例可釋。廣大軌中之十七右梵字次第同當品。玄法軌下之十二右 普禮五三次第十五右 同藏品。攝大軌中之二十七右 靑龍軌下之二左 備在次第二十五左 胖字次第等三三也。光云。靑軌注始曰種子 離三因等者。密鈔八云。疏離三因得三空者。三因者離三毒因也。謂此眞言是威猛大勢之聲。降伏三毒之因。而得我法俱空之慧。以此三空俱爲一大空。是最究竟最無上處。故名爲頂○卽證大空三字次第卽曰三空也四十九左

[4]次左手作拳乃至刀手覆者。此釋以三昧手爲拳○是不動尊印也。私云。已下諸尊唯說其印。其眞言皆取前普通品中所出者可用之也。義釋十注不動印云。眞言如前品。已後諸尊眞言並準前品四十三右 降三世印如五股金剛更問者。此釋如前金剛慧印是降三世印也。記問八帳云。降三世印如五股更問者。凡忿怒尊通具六道印。若準此義其印不定。又金剛界降三世印行用之有五樣。如此觸類詳審。又五股十峯正表如來滿足十地之義。又表十自然。卽是如來心中宛然具足十智之法門。師說太深。記者不及已上 私云。經言如前金剛慧印者。上金剛慧印卽五股印也。光云。四部軌以已上二明王自外般若·勝三世·大威德開爲別院。蓋經亂脫在釋迦院。故注曰更問乎。智證及不二解釋恐似鑿矣

[5]次佛眼印乃至佛菩薩母印也者。此釋如前以定慧手○是如來頂印佛菩薩母也 私云。經言地水輪皆向下。疏言雙屈地水入掌 聊

[1]三十右 [2]持誦法則品 [3]三十左 [4]三十左 [5]三十左

似相違。更可尋之。是名如來頂印。亦名佛菩薩母也。光云。經言。地水輪皆向下。而未分明。故釋云。雙屈地水。更云。如向內合掌之法。然乃經疏全同。非相違也　如前等者。光云。如前此指上如來身會悲生眼印。此中卽指今佛眼印也。言如上悲生眼。卽名悲生眼印。亦名爲佛眼母印（疏卽眼佛眼印）又如今佛眼。卽名佛頂印。亦名爲佛菩薩母印。此與上如來身會所出摩訶如來頂印同也

次白傘佛頂印（乃至）眞言如前耳者。此釋復以三昧手○是白傘佛頂印也。私云。延次云。定掌覆如蓋。慧拳舒風指。拄定掌也（已上）

●次作勝佛頂印（乃至）卽是也者。此釋如前刀印是勝佛頂印也。義釋十云。如前如來刀印。卽是也（四十三左）光云。此印與上如來身會大慧刀印同。故曰如前刀印也

次最勝佛頂（乃至）卽是也者。此釋如前輪印是最勝佛頂印也

次除業佛頂（乃至）稍屈上節者。此釋如前鉤印○是除業佛頂印也。尊勝軌（無畏）上云。尊勝亦名除蓋障佛頂輪王（四十一右）圓城寺次第云。次捨佛頂（亦名除業。亦名除障。亦名摧碎。亦名尊勝已上）義釋第十云。次除業佛頂印。如前鉤二手作者卽是也○亦右絞壓左（今單手○稍屈上節也）如前文殊會請召印是也（四十三左）廣大軌云。轉成除業頂。慧手風輪如鉤（中之十六右）靑軌下云。捨除內成拳（內縛）。白風輪屈如鉤（三右）玄軌（下之十二右）同之。對受記云。海大德說云。有二印樣。一云。慧羽作拳。屈風作鉤。是名半印。定拳按腰。二云。內縛申慧風作鉤（已上）私云。此印二手合半印兩說有之。二手作之者延次云。內縛屈右風成鉤矣（已上）上如來身會所出如來鉤印同之。半印者。與文殊院召請童子印同。上文云。次召請印○右手作拳而屈風指。令圓屈如鉤（二十五左）今文卽出此兩說也。胎藏大儀軌。外縛舒右風指而鉤之。爾乃有三樣歟（三密鈔第四有料簡。可考之）

次火聚佛頂印同前佛頂印也者。此釋如前佛頂印是火聚佛頂印也。攝大軌云。定慧內成拳。火空各竪合。風屈持於火。形由似寶形（中之五右）私云。如前佛頂印者。如來身會如來頂印也。彼文云。作指向內拳。卽申二中指令相並。次以二風指加於中指之背。而屈二空指令相並。卽是也（十五左）又圓城寺次第意。如前者指佛眼印歟。可考之（已上）光云。如來身會如來頂印。卽釋迦院佛眼印也。苦告後學。勿穿鑿之

●廣生佛頂印如前五股金剛印也者。靑軌下云。復於毫相北。安布三佛頂。廣大發生頂同前蓮花印。極廣廣生頂五智金剛印。無邊音聲頂卽前商佉印（三右）私云。此中先說發生。次廣生。後無邊聲。故知今亦用五智金剛印也。最珍鈔云。本經無此印。若落之歟。覺大師說五股印。智證大師說八葉開蓮印。大師記云。廣生佛頂印經上闕之。疏用五股印（已上）延次第云。廣生佛頂五智金剛印（外縛）

次發生佛頂作蓮華印（卽前蓮華印也）者。此釋如前蓮華印是發生佛頂印也。尊勝軌上云。廣生佛頂王。右手持嚩日羅。發生佛頂王。左手持開敷蓮花（四十二右）大妙經云。黃色佛頂輪王。手持三股縛日羅。發生一切佛頂輪王。手持黃色蓮花（三左）私云。延次云。開敷蓮花印（已上）

無量音聲佛頂○（以風並竪之）者。此釋如前商佉印是無量音聲佛頂印也。靑軌下云。無邊音聲頂卽前商佉印。虛合二風絞火背。空捻於火中節。如前商佉相（下之三右）私云。今疏釋與儀軌相違。上商佉印與疏釋同。延次用靑軌說。可尋之

●次毫相印（乃至）毫相印也者。此釋以智慧手爲拳置在眉間是眞多摩尼毫相印也。義釋十云。以右手爲拳。便以空指（光云。現行本作風指）於眉間拄之。（四十四右）私云。今疏云以風指於眉間。卽與義釋相違。上如來身會釋如來毫相印云。以智手爲出大指之拳置於眉間卽是也（十五左）又攝大軌云。毫相竪智拳風節置眉間（中之二十五右）然乃兩本各據一義歟。問何故毫相三處說之。答。最珍鈔云。此印重疊。尤不審也。若是以具眞陀摩尼爲殊歟。上文顯毫相之體。今約其與願之用歟。可尋之（已上）私云。最初法身毫相。次二所變化身毫相。其中上體今用歟

佛眼印如前（乃至）卽是也者。此釋如前佛頂印○金剛標相也。義釋十云。佛眼印○謂開風指去火指背○卽是也（四十四右）私云。如前佛母印者。此指次上佛頂印。亦名佛菩薩母印也。問。何故兩所說之。答。上云如三目形。是表三部眼歟。今云金剛標相。卽示五股

●三十一右　●三十一右　●三十一右

形也。三密鈔第四引當段釋而注云。如五股形者。撿一兩本同之。但此印似三股。更詳之已上今疏作謂開風指。若依今疏則似五股。若依義釋亦似三股。覺超之疑其自可決。大師別本梵次云。佛眼前佛頂令有金剛標相。去私口云五股印已上可思之。青軌云。眼印二羽虛中合。屈風火背不相著。空輪並建。五眼成下之三右光云。此印名能寂母。亦名遍知眼。卽四部軌說也

❶次無能勝明王印○鉢栗底丁也切哩也者。此釋智慧手在心○是無能勝印也。私云。上金剛手院難勝金剛經說名無能勝。是與當段同尊歟

一　難勝無能勝同異

上經文言無能勝。釋文曰難勝金剛二十九左釋迦儀軌曰。難勝忿怒○又名無能勝五左菩提場經不空二曰。又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王四右異譯五佛頂經菩提流志二曰。次佛左邊畫難勝大奮怒神十九左以上卽同尊之證也。無畏譯尊勝軌下曰。東面○左右畫無能勝王・難勝忿怒王二十二左此別尊之證也。私云。尊勝軌蓋於同尊且分王妃立二名歟寶冀記之光云。難勝亦名無能勝。則在門內前者也。今曰無能勝則在門次外者也

右手如執蓮花印等者。廣軌云。於釋尊門右花臺觀吽字○成阿上跛囉爾多引智執蓮在心。定手向外舒中之十七左陀羅尼集經第五云。阿跛羅爾多無能勝十六左青軌下云。明王智持蓮風捻空。火屈入掌定掌外向舒高於頭。四左私云。延次云。定掌外向高於頭。智持蓮風捻空。火屈入掌已上

❷其立如前鉢栗底丁也切哩也者。第十二云。此有二種阿利荼○其左脚向前。右脚去三尺以來長引卽是也○凡作印有二種威儀。若立作印。皆須作此威儀也二十八左私云。其立如前者。指此文歟。蓋鉢栗底與阿利荼。是轉聲之異也。略出經第一云。若爲阿毘遮羅者。應面向南以鉢喇多哩荼立右脚正立。斜引左脚。如丁字。曲身倚立身是也等九左三十卷不空羂索經第九云。若阿毘柘嚕迦三昧耶。應以面南跛刺韠里拏立。右脚釘頭。左脚釘尾。遂左斜曲十六左陀羅尼集經第六千轉觀音印法中云。兩脚作丁字形。右脚丁頭。左脚丁尾。乃右脚直立。左膝曲在外。弩胯身屈向左邊一左同第八說金剛藏印云。作此印已。起以左脚指頭向前。右脚指頭向右。斜身而立如虛丁字。十三左❸大原三十帖云。略出六本一云。左脚如丁字者。謂翹右足當左膝形也。而或寄壁等立作之已上私云。集經出丁字形。第六・第八異說。第六說合略出羂索文。第八說合第十二歟。高雄御口決云。若有障緣闕念誦時。向朝日以足踏丁字。持誦眞言滿一百八遍了。是名阿梨陀之印也十七右無能勝明王形像卽跛刺韠里拏立歟丁字形也不空所譯金剛童子軌云。脚爲阿里荼立踏盤石上上之十二金剛智所譯奮迅俱摩羅軌云。畫本尊像○作丁字立十左可思之。光云。今詳諸文則歸二說。一者身曲向左作丁子立。則右脚釘頭。左脚釘尾也。第十二・不空羂索・集經第八三文是也。二者身屈向右作丁字立。則左脚丁頭。右脚丁尾也。略出經說是也。集經第六說其末分明。已言右脚丁頭左脚丁尾。何爲右脚直左膝曲。而言乃右脚直立左膝曲。是豈爲分明乎。但案次下言身屈向左邊。恐是寫誤左脚直立右膝曲。而作右脚直立左膝曲乎。然則同初說也。又如金剛童子・俱摩羅二軌所說金剛童子形像。乃同初說也。然今鈔主會同略出羂索二經。其未快乎

❹次作內相叉拳乃至無能勝明妃印也者。此釋定慧手向內爲拳○明妃印也。攝軌云。次陳勝妃印。福智內成拳。屈空如口相中之三十青軌云。妃密勝大口內縛並二空如口形。黑金色持刀。下之六別本梵次云。無能勝明妃。內拳空爲口向上已上瑜伽記云。內縛立空。空與風相去寸許。猶如開口已上三家次第云。祕密品曰。無能勝妃印。以手持蓮花。無能勝大口而在黑蓮上。依此文者。大口印用后。頗似相違已上私云。密印品・祕密品兩品說相。無能勝・無能勝妃兩印相反。二尊互通故歟。三密鈔第四云。以彼祕密品妃・王印。遞次爲印品王・妃印也已上

次舒右手而托右頰○一名自在天者。此釋以智慧手承頰是自在天印也。以下說護世天等印也

❺次同前自在天○次說一天子印者。此釋卽以此印令風火輪差戾伸之是普花天子印也。義釋。

❶三十一右　❷三十一左　❸今考無文　❹三十一左　❺三十一左

十云。次同前舒右掌。其中指稍亞頭向裏。令與水風輪參差稍作列形也。卽普化天子印也四十四左青軌云。散右手風捻火背。空持火側文。地水稍屈印胸前下之五左　又云。風火差火入胸前側同上　私云。今說同青軌初文歟

次脫一天子印者。經云。同前印以虛空輪在於掌中。是光鬘天子印已上私云。今疏不釋此文而注云。次脫一天子印也。推之蓋三藏翻經之初梵本脫之。故作此釋。然後再治之時。加載此印歟。義釋就現流本故釋此文。彼第十云。次亦如前舒右掌而亞屈空指。令指頭當掌。卽光鬘天子印也四十四左石山集記六云。大師右手擧空入掌。餘諸輪散已上

次亦如前舒右掌乃至淨居天子耳者。此釋同前印以虛空風輪作持華相是滿意天子印也。集記六云。大師慧空風如持花形名花手已上對受記云。海說云。空風花者。前印慧手空風作執花勢向外。空風相捻。是持花印已上

一　爛脫

(一)以上竝淨居天子耳(二)次地天印○火天印也(三)次兩手各以空水○合爲五天也(四)作施無畏手以下如文

私云。十四義釋文次如今爛脫

次地天印乃至如瓶子卽是也者。此釋定慧手相合○是名地神印也。私云。延次云。地神二掌如食器。是鉢印也已上

次如前施無畏狀○火天印也者。此釋如前以智慧手○是請召火天印也。延次云。火天定手當心。火空相持如三角形。慧竪四輪。空橫掌中。風屈三召已上此依青龍軌下之七右說。今疏不云左手相也

❶次兩手各以空水乃至合爲五天也者。此釋以智慧手虛空水輪相加○是遍音聲天印也。集記第六云。有傳。慧手側掌。屈三輪以空加水。火風以掩耳兩耳。口授以慧印覆慧耳。大師慧手以空加水。擧印覆右耳門。名虛空手。御說空加水。二火風掩二耳已上光云。青玄二軌意亦掩兩耳。然乃此印亦以兩手明矣　此合在地天前者。私云。示爛脫之相也　合爲五天也者。第五云。次於東方。最近北邊布列五淨居衆。第一自在天子。第二普華天子。第三光鬘天子。第四意生天子。第五名稱遠聞天子○阿闍梨言。此是五那含天子耳二十五右私云。此五天如次當今五天也

作施無畏手乃至依經次第也者。此釋卽以施無畏形○相應用之也。青軌下云。婆藪仙・仙妃・阿詣羅・瞿曇・阿底哩與仙・及毘哩瞿仙○嚩思等仙印。空持水二節。次第開敷遍先開頭指。下之六左　義釋十云。作施無畏印。以空捻地指第二節。一切仙印也從下第二也此是皆一切仙　先大指捻小指第二節等四十五右　從此下等者。光云。此與經別四字。義釋無之。於義最宜　五大地仙者。五人大仙卽地居也

次閻羅印○是檀荼印者。此釋如前以定慧手○是焰摩但荼印也。私云。延次云。檀荼印。如常虛心合。二地二風入掌。背相合以空押風已上

應永四年五月九日。拭老眼勵寫功了。當卷多私加勘文等。是本鈔麁荒故也。法印權大僧都賢寶生年六十五

大日經疏演奥鈔第四十六畢

此卷之中多點治之。且加今案以補其闕。可畏君子冀更正之。寶永第四丁亥之夏前安居日。慧光誌行年四十二僧臘十有三

大日經疏演奥鈔第四十七

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十四卷釋經四密印品又五字輪品

❷密印品第九之餘者。此中牒文皆未會也

次右手舒指乃至閻羅后印也者。此釋慧手向下猶如健吒是焰魔妃鐸印也。十四義釋第十云。次右手舒指覆掌。令如鐸形。向下垂之閻羅妃印也四十五右私云。延命院次第云。慧手垂五輪。猶如健吒相鐸也空輪入中已上空指入中。經軌未見。是師傳也。或云。擬鐸子之形也已上光云。此妃后者。卽死王也

次以左手握乃至閻羅王后也者。此釋以三昧手爲拳舒風火輪是暗夜天印也。義釋十云。次以定手屈地水指入掌。火風指竝而申之。其空指微屈頭。博風指根下文。如尋常

❶三十二右　❷初右

作拳也四十五右第十云。黑夜神此即焰羅侍后也十六右青龍軌下云。暗夜神焰魔侍后也。鬼魅所行處有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂。衆生虛妄業迷失墮稠林。如來於中夜成佛爲照明八左私云。印相易知。但延次三昧拳風火並申。以空押地水甲已上空指聊以相違。又儀軌說同今疏也已上光云。廣大・攝大・玄法三軌並同今疏。義釋亦大同之。其延次說本于青軌下之七右

次如前印相乃至嚕捺羅后印也者。此釋即以此印又屈風輪是嚕捺羅戟印也。第十云。嚕捺羅亦佛所化身。是魔醯首羅之化身也。註曰。亦名伊舍那十四左又第五云。嚕捺羅即是商羯羅忿怒身二十七義釋云。嚕捺羅魔醯首羅異名七之三十四略抄　倶舍頌疏云。嚕捺羅此云暴惡。自在天有千名。此是一號七之六右私云。嚕捺羅天印儀軌未說之。伊舍那天眞言云。嚕捺羅耶娑婆賀儀軌即攝大・青龍・玄法三軌　光云。四部軌所出伊舍那者。即今嚕捺羅也。何者。攝大軌說印曰。戟印。三昧拳火輪舒正直中之三十五左此與今印全同。青龍下之十四左玄法下之二十三右二軌共曰。戟印。三昧拳豎火風屈背。廣大軌曰。伊舍。三昧拳豎火。風屬背中之二十三左此亦大同。但此四軌皆曰天。今疏曰后之異耳。私案。次文自在天后印也更問。今言嚕捺羅者。是伊舍那自在也。然經言嚕捺羅戟印。疏釋嚕捺羅后印。當知天后同用此一印。故注更問而令尋其意也

●自在天后印也更問記問八張云。自在天后印更問者合在經文。可尋之。已上　維鈔不用智證云。自在天后印也更問。此印如何通令尋。法界印。用大日本印已上　私云。準梵天梵天后於此嚕捺羅亦可有后妃。然經未說之。故今作此釋也已上光云。今案如次上記

次以左手猶如執蓮花形乃至義云妃也者。此釋如前印作持蓮花形是梵天明妃印也。義釋十云。梵天無欲及女人等身。云何言后耶。此是梵王明妃。明妃是三昧義。故義云妃也四十五左私云。梵天印次下有之月天印前說之　然今各別說后印。是攝脫歟。經言如前者。已下並用左手作之。故云爾也已上光云。廣大中之二十五攝大中之三十七左青龍下之十五左玄法下之二十四右四軌皆王妃相次出之

次左手舒掌乃至是其妃名也者。此釋如前印屈其風輪〇爍底印也。義釋十云。次左手舒掌〇空指亦稍勾屈博風指下。是孀末離爍底印也四十五左演密鈔曰。疏爍底印等者。此爍字誤書。經是爍字。梵云爍訖底。此譯爲槊也八之五十右私云。器物者杖也。即戟刀等類歟。非救器也。此印儀軌無之。爍底與孀末離如次王妃印相同等也已上光云。此解不爾。今言爍底印者。即孀末離印名也。此翻曰槊。是三叉戟。即今印形表之。又案青下之十左玄下之十九左二軌。此孀末離即左西方。蓋是焔摩利乎

●次以左手申地水火三指〇向外握也者。此釋即以此印〇是那羅延后輪印也。私云。那羅延天印在下。非是相次。蓋亦攝脫。儀軌即隣次列之也

次以左手作拳〇以七母皆通用之者。此釋三昧手爲拳令虛空輪直上是焔魔七母鎚印也　私云。七母女天如上第十鈔勘之。此天又焔魔天眷屬。上可列之。是故儀軌所出焔魔天・死王・七母天次第。往檢已上光云。鈔言儀軌者。指青龍軌下之八眞言次第也。說印儀者。即焔魔・七母・暗夜・焔魔妃后死王也之次第也

次舒左手乃至是遮文茶印也者。此釋仰其定手加持劫鉢羅相是遮文茶印也。私云。經言劫鉢羅者。或云。劫鉢羅髑髏之梵名也。儀軌以此遮文茶列魔醯首羅烏摩妃次也已上光云。鈔言儀軌者。即青龍軌。但此軌所出印與今大異。彼曰。遮文茶內縛火合安頂上下之十左又曰。亦名伏魔印同十二左廣中之二十一右攝中之三十四左玄下之二十右三部所說與今全同

次左手以空捻乃至涅哩底刀印也者。此釋如前揭伽印是涅哩底刀印也。私云。延次曰。羅刹主左手空捻地水甲。火風並豎慧刀也已上揭伽此云刀也

次以左手單舒乃至那羅延天印者。此釋如前輪印〇是那羅延輪印也。義釋十云。次以左手單舒散之〇此是那羅延天印。以定手散豎四輪。唯屈空輪於掌中橫著掌。是四十六右光云。青下之十左玄下之十九左二軌同今經疏。廣中之二十七左攝中之三十一共曰。毘紐即那延。三昧空捻風圓孔如輪勢

次舒散十指覆之乃至小難陀也者。此釋以轉定慧手〇二雲印也。青軌下云。諸龍覆散掌二空互相絞。二龍左右掌更互而相加十左

●初左　●二右

私云。當段釋諸龍印及難陀拔難龍印也。延次云。諸龍覆散掌二空互相絞。如蛇腹行已上又云。難陀拔難陀。先定五輪仰舒。次慧掌舒伏。卽以慧五輪端加定腕。是兄印也已上今經文只說二龍印。疏家因釋諸龍及金翅鳥印。青玄兩儀軌亦說之也　迴左加右者。義釋云。加右上。　小難陀者。小拔字義也已上光云。青軌曰。諸龍○或用索印。右手下之十一

如前九頭龍印乃至單手作也者。義釋十云。如前九頭龍印。平覆二掌。各申四指分爲羽。二空指絞如嘴。是金翅鳥王印。一名迦樓羅王。亦令怖手仰也凡場居印多分單作四十六右　青軌下云。金翅王幷女印七右第九頭龍　延次曰。金翅鳥王二羽散舒。以右大押左大。如鳥飛形已上

如前九頭龍者。卽指上一切龍印也

次舒竪左手○是骨鎖天也者。此釋如前伸三昧手虛空輪相加是商羯羅三戟印也。義釋十云。次舒竪左手。令指頭不相著。極櫟散如戟叉形。卽以空地相捻。捻小指甲也。是商羯羅三戟印也骨鎖天四十六左私云。　骨鎖者商羯羅漢語也。劫初梵王下來人間之時苦行之形也

●如前印而並合三指乃至而散也者。此釋如前伸三昧手○是商羯羅妃印也。義釋十云。如前印而並合三指。是烏忙那印。　別本名麌麌那印。是商羯羅之后　三印相似。前者頭指少屈。此直竪而散也。四十六左　微屈三指青軌下云。商羯羅戟印。定空加自地散。空捻地甲爲加。對合曰持。　后印空持地。妃密三輪開前竪十左　私云。準此軌文義釋言二印相似者。后與妃二印也。所謂三印不同。空捻地而三指少屈。是骨鎖天印也。三指合卽后印也。三輪開竪是妃印也。或抄最抄云。傳受次第。左空捻地甲。三輪開微屈。后印三指合。妃印三輪開竪。三印之別如此已上若爾。義釋言頭指少屈者。釋後印文。此直竪而散者。釋妃印文歟。但或鈔意。義釋不釋妃印。可委悉之

左手作半蓮花印乃至此是梵天印者。此釋以三昧手作蓮花相是梵天印也。義釋十云。左手作半蓮花印○此是梵天印。別本云。以空捻地文是四十六左青軌云。梵天持紅蓮準月三昧空持水下之十五左玄軌下之二十四右同之。對受記云。道海云。準月者準月印也。定手屈水入月以空。押水側上。半手作之已上私云。問。言如作觀音印法。其意如何。答。上觀音印經云。以定慧手相合散舒五輪。猶如鐸形。如虛空地輪。和合相持作蓮花形已上第十三釋云。初作開剖合掌。以空指地指聚而相捻。餘六指散之二十三右又第十七云。二地二空聚爲臺。餘三指開敷○前觀音印十一右今作此半印歟。若爾。義釋言以空捻地文尤符合矣

一　爛脫

(一)此是梵天印(三)次顯露合掌○之背也(二)其月天印○爲異耳(四)次合掌屈風地以下如文

次顯露合掌乃至之背也者。此釋以定慧手○是日天與輅印也。義釋十云。次日天車輅印。顯露合掌乃屈二風指頭。捻火指第三節背上。令與二水指頭相到也。其二水指亦在中指之背也。別本仰定慧手並之。以空各捻二水下文。以風各纏火背。卽是與疏不同。奪勘之四十六左青軌下云。日天。福智仰水入空持側。火風輪欲相並。舒二地輪合十五左私云。此日天印。經及儀軌其相頗同。延次云。福智顯現印。二水入掌。二火立合。二空入掌押二水側。二風竪散已上此說依經軌歟。但二風竪散未見說處。今釋與經軌異。又義釋別本違儀軌說。更詳已上光云。所引青軌作火風輪欲相並。現本作火輪欲相並。此軌本是五言偈頌。然乃火風欲相並之寫誤乎。又四部軌中。廣中之二十五右攝中之三十七右　二軌全同經說。青軌亦大同經。玄軌全同疏說。彼曰。日天禪智仰風水加火背。其狀車輅形下之二十四右

其月天印乃至爲異耳者　此釋因作潔白觀是月天印也。義釋十云。如梵王印無異但想有白月輪爲異耳四十七右青軌下云。月天三昧手或云。空捻火初節。應觀白月在花中　持於白蓮花十左玄軌下云。月天三昧手觀音半印持於白蓮花二十右私云。月天印準上梵天印而作潔白觀爲異。故空水相捻也。延次云。左手以空押水背第二節。餘散而立已上青軌注言空捻火初節。者。是別說歟已上光云。延次同攝大軌中之三十二左

次合掌屈風地乃至社耶印者。此釋合般若三昧手○毘社耶印也。義釋十云。次合掌屈風地入掌○此是日后社耶毘社耶印四十七右密鈔八云。疏社耶毘社耶印者。此云勝無勝。

●二左

此社字甚音呼之。毘字尾音呼之。謂此日天光曜熾燃。名之爲勝。世間諸光無相映奪。名爲無勝。但取此印功德義用爲名。勿如言作解耳 五十右 青軌下云。社耶毘社耶弓印 般若三昧手。風地節相背。水火自相持。空並置於心。十五左 私云。今疏脫毘社耶句歟。此天用同印也

風印如前者乃至此是風幢印者。此釋如前幢印是風天印也。義釋十云。次風天印〇此是風幢印也。此印經圖及疏互皆不同。經卽言如前幢印是也。向前亦無幢印。圖上卽以慧手作之。仍屈火風入掌。餘三皆竪。今且並總書之。未知孰是也 四十七右 青軌下云。縛庾風天幢智拳地水竪 空在內 玄軌 下之二十右 同之 熾盛光軌云。定手握爲拳。地水如幢建 十九左 私云。今疏釋大同熾盛光軌說。義釋別說全同青軌。延次云。定拳並竪地水。擧臂 已上 問。經如前幢印者。是指何印。答。義釋言向前無幢印。或云。上文殊院中有地慧幢印。今指之歟。彼釋云。次地慧幢印。先以左手作拳 亦是大指在外之拳 而申地水二指卽是也 十三之二十五 此說亦同熾盛光軌。今疏屈地水指。更詳 已上光云 廣中之二十一右 攝中之三十二右 一軌皆同青軌。今案。經言如前。賊指地慧幢印。彼以左手。此亦左手。但今釋文作屈地水指。恐是寫誤屈火風指乎。已熾盛光軌所說如是

先仰左手乃至乾闥婆類者。此釋仰三昧手〇是妙音天費擊印也。私云。印相易知。經言費擊印者。是琵琶梵名也。如上料簡。卽攝乾闥婆等者。青軌云。妙音天卽攝乾闥婆類 下之十一左 又云。辯才卽妙音 同十左 私云。或云。妙音天者辯才天 軌寬 音樂邊是乾闥婆類。卽妙音天名之所詮表也。又是吉祥天也。然乃毘沙門天后也。又是尊星王也 已上光云。案最勝王經說。妙音辯才卽同體異名。而非吉祥天。況毘沙門天后。又其爲尊星王有所傳乎。更問

❶次如前羂索印乃至龍王印者。此釋如前羂索印是諸龍印也。義釋十云。次如前羂索印〇卽是縛嚕拏龍王印 此印經上無 四十七左 私云。如前羂索印者。義釋言上經文無。又或義云。不動獨股印。是亦不分明。私勘云。上第十三所釋如來羂索印也。經云。復次以定慧手五輪內向爲拳。而舒風輪內圓屈相合 已上 釋云。次如來羂索印。先作十指向內之拳。卽舒二風指。指端相柱。屈而相接圓環之狀。其二空指亦以右壓左。雙內掌中卽是也 十七左 此文與今符合。義釋注文恐是不審。問。上以九頭龍印而爲一切龍印。何今重說諸龍印耶。答。上九頭印雖通用一切龍。尙是難陀拔難陀印。此印正是諸龍印歟。覺超胎藏三密鈔第四云。記云。文云。金翅鳥印準九頭龍印者。難陀拔難陀印也。先難陀印者。二手散舒五輪向外。以右大指押左大指合二指 私云〇以印上於頂上微屈向前作九頭勢。是難陀印也〇已上 又云。鄔波難陀 私云。二十本云。拔難陀曳拔字聲勢有鄔波。鄔是近也。自近諸法生死流轉住於最勝處。以此護持世間。故爲名也。已上 又云。記云。前九頭龍印是諸龍通用印 已上 但青龍儀軌以九頭印爲諸龍印。不說今印契也光云。上來諸說未得其傳。但鈔主勘頗獲其意。如前羂索印者。卽指如來羂索印也。此正水天王印。故曰卽是縛嚕拏龍王印。然經言是諸龍印者。謂水天是諸龍主。故以主印通用眷屬也。青軌 下之十一左 注諸龍曰或用索印。又 下之十一右 注水天曰諸龍王同此眞言。其斯之謂歟。但眷屬必用半印。卽今疏言但以左手作之。軌言右手是也。左右異說並有其習。然乃上九頭龍印正是一切龍印。而非二龍王印也。如彼義釋注則後人臆斷也。覺超相承亦不足信

次以左手如音樂天印乃至大空也者。此釋如前妙音天印〇莎訶也。義釋十云。次以左手如音樂天印〇阿修羅印也。別本屈風輪加空輪之面上。餘皆散舒 四十七左 青軌下云。修羅以智手風絞空輪上 定手如妙音天。諸天若作事業。印單手作亦得。十五左 私云。延次云。以智手風絞空輪上。定手如妙音天。謂定掌橫仰胸。智風加空。餘三散竪 已上 上來自不動印至諸龍印。四十三印不說眞言。今此阿修羅已下十種亦說眞言也　其眞言曰等者。[illegible]伽[illegible]羅[illegible][illegible]演　私云。以下皆梵字依青龍儀軌。漢注依十四本義釋。但青龍軌此出大呪也

乾闥婆作〇 皆世間三昧也 者。此釋內向爲拳〇莎訶也。青軌下云。乾闥婆密印。內縛申水輪 十五右 私云。延次云。內縛申水輪。勿頭合 已上 問。此延次說違今疏文如何。答。此依儀軌申水輪釋歟。又對受記云。道海云。內縛申二

❶三右

水端開而不相著也諸師說同之已上但至今釋各據一義歟。可尋之　本部三昧耶者。八部衆等中各各本誓也已上光云。本部謂如言佛部菩薩部金剛部天部等也。三昧耶謂本誓所表契印手印等也　眞言曰等者。[illegible]○[illegible]肥[illegible]輪入[illegible]馱[illegible]薩[illegible]二合[illegible]賀　青軌下云。清淨平等聲演出言詞美妙音。所有聞者令歡喜十七右私云。此文卽眞言句義也

次以左手作拳○故以爲名也者。此釋卽以此印而屈風輪○莎訶也。義釋十云。次以左手作拳○一切夜叉印也亦可合作也別本云。定慧內相叉如鉤。二地二水皆令竪。是一切藥叉印。此是依經四十八右青軌下云。內縛水竪二風屈十三左諸軌同之。私云。延次云。外縛水竪合風屈如鉤勿付已上儀軌言內縛。此師言外縛。更可尋之。今疏言亦可合作者。卽當儀軌說歟。　又經文次上說內向爲拳印畢。而言卽以此印。　眞言曰等者。[illegible]藥[illegible]乞叉[illegible]濕[illegible]賀　青軌下云。　自在能食噉無遺迅速名藥叉。常食衆生無厭足。是世尊弘誓願。常食衆生垢障。令住法界胎藏中十四右

次以左手空指○敢食此轉也者。此釋又以此印○莎訶也。義釋十云。次以左手空指○藥叉女印也亦可合作藥叉女印。若依經卽空地相捻。餘三皆令竪是也。　若依圖定慧內叉爲拳。餘撲竪二火輪頭相去半寸。是一切藥叉女印四十八右青軌下云。二羽地空入掌。空捻地甲風火水相捻。散由如三昧耶十四右私云。凡有四說。一以左手空捻地甲而申水火。以風捻大指節上半印也今疏并十四本二以左右手如是合作之同上亦可釋三二手以空入掌押小指甲。風火水相捻散立經軌四內縛散二火輪十四本所引圖延次依經軌說　眞言曰等者。[illegible]○[illegible]藥[illegible]乞叉[illegible]尾[illegible]儞耶[illegible]馱[illegible]哩　私云。儀軌義釋有馱哩句。經文亦同。今疏脫之歟。又尾馱用音如何已上光云。經作尾儞耶。疏作尾馱。用音全同。何者。疏注言大也反。軌亦作尾儞也而注大也反

❶次左手以空指○不可得故者。此釋內向爲拳而舒火輪○莎訶也。　義釋云。　次左手以空指○毘舍遮印也亦可但如作拳形而中中指卻是也依經二手內叉合竪火輪是也闍與經同四十八右青軌下云。門東毘舍遮。內縛火輪圓。前印火甲背。　卽名毘舍支十三左此意。　男印內縛二火圓滿。女印二火背屈合甲之異耳。私云。疏及十四本舉兩說。共半印也。經及儀軌皆二手作之也。延次依軌。但男印二火申如針　眞言曰等者[illegible]毘[illegible]舍[illegible]遮[illegible]揭[illegible]底

次亦準前○離生死也者。　此釋改屈火輪○莎訶也。義釋十云。次亦準前而稍屈中指。毘舍支女印也唐梵二經同國卽定慧內相叉以竪二風微屈令頭不相著卽是也四十八左　私云。延次。諸毘舍支前印火甲背。　是據青軌說歟執文在次上也　眞言曰等者。[illegible]毘[illegible]只[illegible]毘[illegible]只

次二手合掌○而得自在也者。此釋如前以定慧手○沙訶也。私云。佐栗何者執梵名也　此別是一趣等者。佐栗何鬼是一趣別類也。或云。鬼魅所著。或云。非人所持。皆是佐栗何鬼所作也。但今段云佐栗何印者。非此鬼趣是日月五星等執曜也。已見第七十七右[illegible]字門釋　眞言等者。[illegible]揭栗[illegible]係[illegible]濕[illegible]嚩[illegible]哩也[illegible]鉢[illegible]囉[illegible]補多[illegible]乳[illegible]底[illegible]也[illegible]　青軌下之十六左此眞言名七曜十二宮神九執眞言也　若近宿等者。光云。十四本注書而作曜若近宿卽合取九執爲名也十之四十八左此釋曜名執之意乎。又案青軌卽所直或分野宮宿以屬其曜故釋言若近宿卽合乎

次先作三補吒乃至而令歡喜也者。　此釋復以此印○莎訶也　眞言曰等者。[illegible]那[illegible]乞叉[illegible]哆囉[illegible]濕那二合聲也[illegible]達[illegible]儞[illegible]曳　私云。青軌下之十二眞言文句加增已上光云。廣中之二十二右攝中之三十三右　二軌同今經疏玄軌下之二十一同青軌也

光云。此下師傳存乎亂脫　而今出之以貽後學

(一)所謂無垢聲也(六)凡如上所說○而令歡喜也(二)次作三補吒○羅刹娑印也(四)凡上來所說○常用此耳(三)眞言曰○濟衆生願也(五)次舒左手○有點亦忿也(八)此等爲首者○衆網目皆舉耳(七)祕密主如是等佛信解生菩薩標者(九)如來已證以下如文

皆以義言等者。十四義釋十云。皆以美言四十九右十本同之。私云。今疏言義言者。如義語也。凡呪體有四種。一以名爲眞言。多聞天眞言唵吠室羅滿馱類是也。二以實德調句而爲眞言。　今言皆以義言稱彼實德是

❶三左

也。三以梵言即爲眞言。上所出阿梨沙偈等是也。四以如來內證智門即爲眞言。所傳受來。肝心是也。凡世間呪禁法從過去如來說流來爲世間呪禁也

❶次作三補吒〇滿衆皮者羅也者。此釋即以此印屈二水入於掌〇莎訶也。靑軌下云。是諸羅剎娑蓮合水入月。風竪火空交。及羅剎女等九右廣中之二十右攝中之三十右玄下之十八左三軌並同靑軌。靑軌又出印曰。左手空捻地水甲。火風並竪已上　凡上來所說地居天類等者。義釋云。凡上來所說地居天類之印。經言。健手作或一手作者皆得也等四十九右眞言曰等者。[梵字]羅[梵字]剎[梵字]婆◎提[梵字]跛[梵字]多[梵字]曳　私云。經作鉢。義釋·靑軌作跛。用音惟同。今疏作閉。可尋之已上光云。四部軌此名主眞言。更出羅剎斯羅剎衆二眞言也

次舒左手乃至有點亦恐也者。此釋伸三昧手〇訶也。石山集記云。大師定掌以舌觸之。謂竪定掌而以指端當眉間而出舌觸掌中也已上對受記云。道海云。定拳橫掩面門出舌觸掌中。如食人血之勢已上又云。安和上云。荼吉尼支川稱也已上私云。經言爾賀嚩者。舌梵語也　頡嚩字等者。[梵字]頡嚩[梵字]訶　密鈔九云。疏離因無垢等者。謂此荼吉尼是夜叉趣攝　能以自呪術盜取人心食之。今以字門祕釋之。訶是因義。以一切法皆因心有故。以羅字門食之。名爲噉食人心之義一右

此等爲首者乃至皆畢耳者、私云。始從入佛三昧耶至釋迦毫相印印七十九。眞言七十八如來甲印缺眞言從不動印至諸龍印。印四十三眞言闕之自修羅印至荼吉尼印印眞言十種。都合印百三十二。眞言八十八種。乃是略擧上首也

❷祕密主如是等乃至故云標也者、此釋祕密主如是上首〇幖幟也。密鈔第九云。疏從佛信解生者。問。前云初地乃至十地名信解地。度於信解方成如來。何故此云從佛信解生耶。答。前據因稱。此言果德。以前經云如來信解遊戲神通豈因相耶。又信解者。謂如來昔因信解願力故。今至果位酬因起用也一右

如印衆多乃至皆是眞言也者。此釋其數無量又祕密主〇皆是眞言也已上光云。古來以今經文爲無相三密證。其末快乎。何者。如言無相三密則是三密各具三密而無一定相。所謂平等三密也。今文不爾。宜判以爲法爾三密文證而已。蓋如如來果地境界。是乃法性自爾三密。大日如來爲示此趣作如是說。此與眞言藏品終說阿字門爲諸眞言心其意同也

❸以是祕密主眞言門乃至已廣說印品竟者。此釋是故祕密主眞言門〇墮於惡趣也。文次第云。越三昧耶罪文十四右密鈔第九云。疏當住佛地等者。謂行者住於佛地造立漫荼羅作諸事業。必定獲大利益。若異此而作者則越三昧耶當獲重責也。言佛地者行者三業皆悉平等同於如來名住佛地。又與菩提心不相違背。普爲一切開佛知見令悉如我。名住佛地。又行者善能安住字輪法門者。名住佛地。故下疏云。上來所說阿闍梨住於佛地者此中字門即是也一左

❹次明字輪品第十者。以下釋經第五。此品亦有來意·得名·入文解釋三段料簡。初來意者。演密鈔第九云。其來意者。上來所說阿闍梨住於佛地之義。即此字門是也。謂向說漫荼羅方軌法用散華灌頂。授以明鏡加以金錍決其眼膜等。皆爲創發菩提心者。以方便加持作入佛法之階漸。其中祕旨在斯字輪。所以者何。若行者爲人作阿闍梨。欲造立漫荼羅時。先須住於世尊之位。謂以諸字門合集成身。同於如來方墻與人建漫荼羅等。故此品來四右私云。當段文云前者金剛手〇令諦聽也。即是來意。無別緣由。佛直演說之耳已上光云。案下釋文。演密解意最足用也。次得名者。密鈔九云。經字輪品者。即是遍一切處法門也。故疏云。此字輪以阿字爲心。如人有心總能攝持一切支分。以此阿字爲一切眞言之心。亦是一切諸法之心。故此別爲一品。若行者了此。即能如佛轉於法輪。故名字輪。且字者。切韻訓之爲飾。飾即文飾。飾即字也。又字謂文字。說文云。蓋依類象形。謂之文。形聲相益。謂之字。故涅槃本母云。有十四音。名爲字義。音謂音聲。字即文字。音是聲上屈曲之用。依是音聲方顯其字故。故詩序云。聲成文謂之音。是即文依字起。字依音起。音因聲起。

邏是晉聲文字。乃至名句教法皆由是生。故曰字也。又梵語惡刹囉若準句義。此譯云字。若依字義。卽云無異流轉。惡名爲無。刹名爲異。亦名流轉。卽表不動無改轉之義也。又本母序云。種種異論呪術文字皆是佛說非外道等說者。蓋覺祖直示其本源。彰無異流轉之深義也。緬尋西域東夏文字初始。天竺則計梵王始生。震旦則說蒼頡所造。此皆本中之末。而彰末中之本也。爾後住劫增減習俗流傳。或帝釋初略於聲明。或庖犧首制於書契以代結繩。用彰興廢。爲軌爲則詮俗詮眞。其唯隨方流傳文字歟。問。梵王始生蒼頡所造爲一爲異。答。莫以螢火等彼曦暘。勿以牛涔方于瀛渤。言梵王始生者。蓋順世之語也。謂西土世間計萬物皆是梵王所生。故隨俗名生。其實悉曇文字。無有遷流但世界成時。梵王傳下。名之爲生。非如蒼頡因事創制。古者子生六歲而教數與方名。十歲入小學學六甲書計之事。則文字謂也。故從家從子。呼之爲字。如止戈爲武。人言爲信等。卽會意而生也。若以梵王初演蒼頡所造不得同時而語哉。言輪者。切韻云。車輪也。周禮曰。軫方以象地。蓋之圓以象天。輪輻三十以象日月。又輪者轉義。如世之輪不轉則已。轉則無窮。尋其首尾亦不可得。又如世間之輪。若旋轉時。能斷一切草木之類。隨彼根莖枝葉遇此輪者。無不摧壞。何以故。以邊刃利故。此字輪亦爾。能破一切無明煩惱。隨彼所向無不摧滅。故以爲名。又準下疏云。梵語惡刹羅是不動義。不動者所謂菩提心也。如毘盧遮那住於菩提心體性種種示現普門利益。雖垂跡無窮。然實常住不動亦無起滅之相。猶如車輪雖復運轉無窮。而樞中未嘗動搖。由不動故能制群動而無窮極。此阿字亦復如是。以無生故卽無動無退。而生一切字輪轉無窮。是故名爲不動輪也。故法藏云。雖復繁興鼓躍未始動於心源。靜謐虛凝未嘗乖於業果。卽斯義也。若合釋者。字是其體。輪是其用。攝用歸體。擧體就用。或字如輪故皆持業釋。故曰字輪品(一左至四右)。又下文云。凡有所說皆是如來加持神力。則可表示故名神力加持字輪品也(餘一切品皆如此釋之十四右)後入文解釋者。此中牒文皆未會也

佛復告金剛手者(乃至)令誦聽也者。此釋爾時薄伽梵〇誦聽也。大疏鈔(般若寺御鈔)三云。前者十五問也(已上)私云。此釋則就誦聽經文而釋品來由也

有法門名遍一切處(乃至)字門卽是也者。此釋祕密主有遍一切處法門〇皆得成就也。字母表云。如是五十字義門名遍一切處法門。大日如來法身體(初葉)十四義釋十一云。有法門名遍一切處。彼菩薩字位住時。一切所作諸事皆得成就等(初右)密鈔第九云。疏名遍一切處者。遍謂周遍。一切處者。卽一切眞言之處也。下疏云。從阿字旋轉出生諸字。此字如輪卽遍一切眞言名字之中。廻轉總持無有邊際。乃至卽是百千萬億旋陀羅尼(四右)私云。❶上來所說等者。上經文(第一卷具緣品)云持誦者思惟而住於佛室(已上)又(第四卷密印品)云。應當住如來地畫曼荼羅等(已上)指此等文也

❷最初阿字(乃至)悉入阿字輪也者。此釋南麼三曼多〇(皆上聲短呼之)也　住於佛位也(更問者)。記問八張(亦云更問)云。字輪品中住於佛室及在外也更問者。可撿輪圖及瑜伽中也(已上)　此字輪當作三重等者。文次第云。三重文(十四右)三部曼荼(智證)云。阿娑縛初門通攝第一重。阿娑嚩中門通攝第二重。暗縒鑁亦同上院。惡索縛後門通攝第三重。以此而論以一佛部攝盡一海會。乃至一金剛部攝盡大曼荼羅(已上)私云。今言三重者。[悉曇]云三重也。最珍鈔云。問。於中置𑖀字。餘字眷屬在外意何。答。約三部之時。以佛部爲中。北邊蓮花眷屬。南邊金剛眷屬也。諸𑖀字皆爲中也。非以最初阿字爲中胎也(已上)凡於此三部字輪百光遍照觀。對受記(第六)出多說。或三部字輪布四處。或𑖀字觀頂。餘字從內至外觀之。從法身本起應化用之觀法也。或迦等爲外屚等爲內。從因向果義也(已上)　眷屬在外也(更問者)。記問八張兩所更問合牒釋之。如上所引　又此阿有五種等者。文次第云。阿字五種文(十四右)密鈔九云。疏又此阿字有五種者。謂[悉曇]阿(短)阿(長)暗惡惡(長)也(四左)私云。五點之中除第五字。於四點各出生字輪。其義見下　又每字輪初等者。密鈔九云。疏又每字輪初先有三

❶六右 ❷六右

重等者。阿等五字各爲一輪。每輪中心先置三部眞言之心(四左)私云。作四種月輪。每輪中心置□□□三字。輪圍布□□乃至□三十四字成一輪畢。又各加引點布之成一輪。次加上點成之。次加傍二點成之。總成四輪。謂之三部四處輪觀也。又百光遍照者。更作六重月輪。於中心置□字。於次輪布□等十二字(加□等四文除□□□□也)於次四重輪□等二十五字各加四點。從內至外如次布之也。除內輪十二字擧身輪光。以外四重二十五字各生四點。故成百光王也

每三部隨五字輪等者。私云。雖云五字。而實四字。謂第五字羯磨部而遍入一切輪。故無別輪也　❶前言漫荼羅等者。文次第云。以曼荼羅爲輪文(十四右)私云。前者指轉字輪曼荼羅行品也。曼荼羅者輪圓具足。故其義是同也。又第四云。夫曼荼羅者名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處等(三十一左)依此釋者。則指前具緣品文歟　第一阿字等者。十四義釋十一云。行者已發第一阿字(二右○光云現行本全同今疏)十卷本同疏也。文次第云。以阿字爲菩提心體文(十四右)私云。各除第五聲者。下文云。此字遍一切處。謂遍於定慧中也(七右)　皆是男聲者。謂皆與第一阿聲同故也

❷行者已發菩提乃至長聲字輪也者。此釋南麼三曼多○(皆去聲長呼之)也。義釋十一云。其三部者。謂□□□三字是也(二右)私云。其三部等者。卽明中位。次迦字等者。此明外輪字也

旣已具足如來乃至暗字輪也者。此釋南麼三曼多○(本音呼之)也。義釋十一云。次明暗字輪。□□□此三部也(二右)私云。次明暗等者。此明中位　次迦字等者。卽明外輪字也

❸已成菩提乃至涅槃輪也者。此釋南麼三曼多○(入聲呼之)也。義釋十一云。次明□惡字輪也。□□□三部也(二左)私云。次於此中等者。卽明中位　如迦乃至等者。此明外輪字也

其噁(長聲)字○(瑜伽云爾)者。此釋第五噁字也。雜鈔(智證)一云。字輪品釋云。其噁一字是方便輪。所以中無也。此是釋迦佛輪(羯磨部入一切輪故無別壇瑜伽云爾)此意如何。云意爲釋迦佛。此中注意如何(已上)下文云。其第五□噁字遍一切處。隨意所作皆得也(十二右)

凡字輪大爲三分乃至智慧字也者。悉曇藏第五云。乞叉字。經存軌除(三十六右)私云。摩多四字(□□□□)及毘聲二十字·超聲八字。是爲三分也。乞叉字經文存之。儀軌及今釋除之。於此字有除不除二義。字母表中互影之。敎時義第一云。問。大日疏釋四種阿字中。云第五阿字是大方便。以羯磨輪入一切輪無別壇也意何。答。四種曼荼羅中。第四羯磨曼荼身是三密身。於菩提心·菩提行·成菩提·入涅槃四種壇皆用三密之身。故無別壇。問。大三法羯其相云何。答。如卽身成佛義說。地·水·火·風·空·識六大常住曼荼羅法界。乃至六大若種·若色皆是大法身。一切有情·非情形色是三摩耶法身。一切名·句·文身義理法門是法法身。一切三密·六根·十界身分·陰·入·界等是羯磨法身(三十七左)　以上皆是智慧字等者。字母表云。阿迦羅等三十四。是爲男聲智慧字。伊等里等十二字。是爲女聲三昧字。仰等五字爲大空(初葉)

次有伊(上)伊乃至其義可知者。此釋伊縊塢烏哩嚧里狸翳藹汚奧也。私云。男表智。女表定。此十二字卽是女聲。故曰三昧(定也)聲也

次有俄(魚可)若(而可)○成五字也者。此釋仰壤拏曩莽○哦弱搦諾莫也。私云。此五字遍定慧中。故表不二也

❹所謂字輪者乃至爲字輪也者。私云。已下總釋上來文意也

□等五字爲點畫。□等二十字爲體文。以同第一□字。伊等十二字以同第二□字。□等八字(字上之點者卽行點也)仰等五字以同第三□字。第四□字也(已上光云)　所謂字輪者至眞言之中。卽明字輪義也。若見阿字至成佛義也。是示字字德也。若行者至爲字輪也。卽擧功德結得名也

❺如是祕密主乃至名菩薩舞也者。此釋祕密主如是字門道○菩薩行舞也。私云。如是祕密主等是牒經也。經云如是以下卽隨釋也　經云如是等者。釋祕密主如是字門道善巧法門次第也(已上光云)　定慧空等者。定卽摩多字。慧是體文字。空卽俄若等字也　若了知字義等者。釋住眞言道也(已上光云)。此承

❶六左 ❷六左 ❸七右 ❹七左 ❺八右

上善巧法門次第句來。而釋住眞言道句也

然此悉曇字母等者。釋一切如來神力之所加持也。文次第云。諸字從如來內證體性而流出文十四左密鈔九云。疏然此諸字等者。此釋妨難也。謂有難云。然此悉曇字母乃至世間童子亦能修習。云何頓能成辦如是世出世間不思議事耶。故爲釋云。然此諸字豈同世間隨俗之字。此是如來神力加持。從內證體性而流出之。如來若捨加持之力。則十地菩薩尙非其境界。況世間幼童等乃能思議。以加持故能有如是不思議業用。何所疑哉五右私云。然此等文卽釋經神力加持句。必非是通妨也。離世間文字更無法性字。故云爾歟。

❶善能通達者等者。釋善解正遍知道也。第一云。以得陀羅尼故能知一切衆生心行等末之十六又云。以五神通故獲一切衆生語言陀羅尼。獲此陀羅尼故能知一切衆生心行而作佛事同上

舞者如世人舞等者。釋菩薩行舞也。密鈔九云。疏舞者如世舞兒者。俗書云。舞者樂之容也。有俯仰張翕行綴短長之制。禮記云。理人勞者其舞行綴遠。治人逸者其舞行綴短。故觀其舞知其德也。今此亦爾。眞言菩薩現種種威儀。無非密印出種種音。皆是眞言。故亦觀其舞而知其德也。又呂氏春秋曰。陶唐氏之始。陰多滯伏。人氣壅閼。教爲作舞而宣導之。今亦如是。二乘趣寂八地沈空。佛氣壅閼。覺之起舞。令宣導之。故云舞也。今此菩薩神通之舞非如聲聞習氣之舞。故經云菩薩行舞也五右又云。疏菩薩亦爾者。由菩薩等得普現一切色身三昧自然圓應無方故。曰菩薩舞也。金剛舞菩薩亦此是也五左

三世如來乃至卽不具也者。此釋過去未來現在〇無有不宣說者也。私云。❷無彼我者者。卽當已會祕密主我今普觀等也。無卽無不見也。彼是彼諸如來也。我卽我今普觀也一切佛與彼等者。三世佛曰一切。十方佛曰彼諸如來也

❸以是故者乃至而悅衆生也者。此釋是故祕密主若欲了知〇應勤修學也已上光云。舞戲歌詠者。舞戲謂普現色身也。歌詠謂宣說種種眞言道句也

一　爛脫

(一)而悅衆生也(三)初中後相加者〇卽阿字成暗音也(五)或阿字無點〇有也(四)如迦佉俄伽〇他放此(六)囉等聲〇利益群品也(二)迦遮吒哆跛〇初中後俱(七)此是經文以下如文

私云。第一屬上應勤修學文也第二牒經是未會也。治定本云。於舸遮吒波〇初中後俱。第三卽隨釋也。初中後相加者者別牒。謂阿等者釋也。凡迦遮等者。釋以等持品類〇初中後俱文也。第四・五・六皆釋第二牒文也

光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後生

(一)而悅衆生也(三)初中後相加〇重字有也

(五)如迦佉俄伽〇他放此(四)囉等聲〇更舂問

(七)夫法體無言〇利益群品也(二)迦遮吒哆跛

〇已釋文竟(六)如是知隨意持誦者〇令得佛慧也(八)何人得此利益以下如文

光云。又有亂脫

(一)而悅衆生也(三)初中後相加〇後分也(二)凡迦遮吒多波〇初中後相加者(四)如阿字以下如文

(一)成暗音也(三)或阿字〇有也(二)如迦佉俄伽〇他放此(四)囉等聲以下如文

❹初中後相加者〇已釋文竟者。釋於舸遮多波〇初中後俱也。十四義釋十一云。囉等八字皆是傍點。伊等十二字皆是上畫。仰等五字皆是上點。此諸字皆是助成字義等五左十本同之　初中後相加者等者。密鈔第九云。經初中後相加者。若準疏釋。阿短阿長等五字爲初。迦佉誐伽仰等五類聲共二十五字隨類。各除後之一字卽有二十字爲中。以野囉等八字幷五類聲中除出仰壤拏曩莽五字及伊縊哩狸等十二字共二十五字名之爲後。是名初中後也。言相加者。以後之二十五字助成前初中二類之字。名爲後加。謂以後字加於前故。非是初中及後更互相加名爲相加。若以更互名相加者。卽以阿阿伊縊等十四音爲初。次俱取迦佉等五類二十五字爲中。復將野囉等八字爲後。且先初加者。以阿長伊縊等音加於中後音上卽成迦長枳雞等音。名爲初加。次仰壤拏曩莽等遍置初後諸音之上卽成大空之點。名爲中加。後以野囉等傍點遍置初中音上卽成涅槃之點。故名後加。謂

❶八左　❷九右　❸九右　❹九左

先以初阿伊縊等加於中後。次仰壤等加
於初中。即是更互相加之義也。覽者詳之。
乘下疏云更審問者。莫由此乎五左至六
❶他皆放此等者。密鈔九云。疏他皆倣此等
者。謂如阿字菩提心至涅槃者。如是迦佉
識乃至娑訶等亦然。故云倣此等六左　或
但一義等者。私云。於[梵字]等四點。或但加行
點如[梵字]等也或加二點如[梵字]等也或加三點如[梵字]
等也等也　❷更審問等者。記問云。也曬等連
前阿成惡聲更問者。[梵字]等音與[梵字]相連。此
義上下解釋分明。細尋思之已上私云。若依
上引演密鈔意則初後中更互相加之義也已
上光云。蓋明更互相加之義。即非只以形而
論。亦復以音而明其義。如言或有阿字上
雖無點等。是連聲也。故爲令後學者詳之。
注言更審問也　夫法體無言等者。第二十
世出世持誦品云。出世間者。當知是意念誦之法離
於文字也。豈撥離前來眞言字等。方名離
文字耶。不如是也。謂能達字之本性即是
圓明。當住本來不生者。即心是也○所云離
字聲等者。謂離分別緣念之心及聲想等也
二十左　此是經文已釋文竟者。私云。是示爛
脫所由。言迦遮吒哆跛○初中後俱之文。上
來已釋之也
❸如是知隨意持誦者乃至無上菩提也者。此
釋眞言者若如是知○無上殊勝句也。私云。
如是知者。即當若如是知也　所謂一切等
者。是當隨其自心等也　何人得此利益等
者。却釋眞言者也　誰得此決定意耶等者。

釋於此一一句等也　❹如是等一一通達等
者。釋當授無上殊勝句也
❺如是一輪乃至決定得之也者。此釋如是一
輪輪轉字輪○而轉法輪也。私云。❻行者若
能如是了知等者。即當眞言者了知等也
❼然上來所說乃至與佛同位也者。私云。已上
則消釋經文畢。　自下述餘義也　然上來
所說等者。文次第云。上來所說諸法門意文
十四左私云。上來所說者。謂具緣品所說七日
作壇及入壇傳法之儀式也。即第八・九等中
所釋也　然此中祕旨等者。文次第云。可問
師說文十四左或云。　字輪布字觀相可聞口
授者也。光云。❽謂以此諸字門等者。此示布
字功德。準提陀羅尼經曰。由想布眞言結
印加持故。行者身即成準泥佛母身十八左
此意亦同今也　謂瑜伽阿闍梨等者。此明
見諦阿闍梨布字成就而見加持身位也。準
提經又曰。若能常專注觀行。一切悉地皆得
現前。速證無上正等菩提同上即此意也
❾然布字之時乃至毘盧遮那輪轉也者。此示
布字即成曼荼羅也　然布字之時等者。文
次第云。四重曼荼羅文十四左下文云。頭爲內
胎。心以上爲第一院。臍以上爲第二院。臍以
下爲第三院十九左第三云。今欲說曼荼羅
圖位故。還約佛身上中下體以部類分之。
自臍以下現生身釋迦○自臍已上至咽
出現無量十住諸菩薩○然此中自有二重
從心以下是持大悲萬行十佛刹微塵諸大
眷屬。從心以上是持金剛密慧十佛刹微塵

諸內眷屬。通名大心衆也。從咽以上至如
來頂相出現四智四三昧果德佛身十八左私
云。以百光遍照字布一身上中下分也。[梵字]
等二十八字無點之位以屬[梵字]字。故以[梵字]字
布髮際。右旋[梵字]乃至[梵字]布之也　逐日
者。第一[梵字]字云日也。即當中位[梵字]字也。問。
何故[梵字]字云日耶。答。今專取大慧光明之
義。故上文云。此中常明即是大慧日也。此日
即是菩提之心阿字之體十一右又義云。如日
行度。字字右轉也光云初義雖深而穿鑿爲後義尤當最足作用　次從咽
等者。從咽以下至心際。[梵字]等五類及[梵字]等
八字布之。　即是[梵字]字義也。　當中位布[梵字]
字。[梵字]已下右旋布之也光云此次脫次從心等釋乎或文分明故略之乎
❿次從臍等者。　從臍以下[梵字]等二十八字布
之。即是[梵字]字義也。臍中布[梵字]字。次第布餘
字也　頭爲上分等者。攝四爲三。即如上
釋。總合第一重第二重爲一位也。問。何故
不布[梵字]字。以[梵字]四字布中
位耶。答。十四義釋十一云。頭爲初分。是阿
字菩提心位也○白毫相處而觀迦字○次
從咽以下爲第二分。屬長阿字門○次
從心以下○亦從心上布於[梵字]字○次
從臍○亦從中而置[梵字]惡字○等八右私云。
十卷幷般若寺御鈔皆同義釋。爾乃義釋等
意。以[梵字]等四字各爲中位也。而今此疏
以[梵字]等直配屬[梵字]等。而不別存字體
也。兩義共是祖承。不可強是非乎　私謂
發菩提心等者。文次第云。三分文十四左私云。
是一行私記歟。此意中胎八葉爲菩提心第

一重爲行。第二重爲果。第三重爲涅槃而今行果總合爲一。以成三重義也　闍字亦爾與惡同也者。義釋十一作迦字亦爾與阿同也九右十卷本云。迦字亦爾與阿字同也已上大疏鈔三云。𑖁字亦爾。與𑖀同也已上密鈔九云。疏迦字亦爾與同者。上來依阿字無生門。於身外上中後分布之。如是依迦字無作門布之亦爾言與同也者。結指迦字與阿字行相同也七右私云。依義釋文上來但約𑖁字五點作釋。故以𑖀𑖽字例之也。依今疏文。百光遍照之時。暗字安中央觀之故云爾歟光云。三事皆成等者。吾聞之故和上。此阿闍梨・壇・弟子布字成就。則方名祕密曼荼羅也　自非久習等者。文次第云可問師口說文十四左

❶復次行者須知乃至種種雜色也者。此釋字輪色也。私云。𑖀𑖁二字同作黄白者。即以行果爲一。是攝四爲三故。蓋約白息災佛黃增益蓮黑降伏金三部色而成義也　❷亦可等者。上來約涅槃義釋之。自下約降伏義釋之也

❸凡布曼荼羅乃至四種輪也者。此釋曼荼羅壇布字亦爲三重也　凡布曼荼羅等者。密鈔九云。疏凡布曼荼羅亦爲三重者。疏文具顯。取易解故以圖示之七右❹若用阿爲輪等者。義釋十一云。若用𑖀字爲輪。即不須用𑖀𑖁字輪。若用𑖁字爲輪。即不須用𑖀字輪也十右疏異本五智房所持本云。若用迦爲輪。即不須用欠字輪等已上疏鈔三云。第一重𑖁迦字乃至𑖎○次第二輪謂𑖀𑖁○次第三輪用𑖀字輪。亦順中如上布之令環合也第二・第三・第四迦等準此可知也已上　三轉法輪之義等者。密鈔第九云。疏此即是三轉法輪之義者。謂此字輪雖有五種。不出此三。故云三轉。如次即是示相勸修作證三轉法輪之義也。如法華疏。三轉有二。一自二他。爲他轉者。此苦集諦名示相轉。此應遍知名勸修轉。此已遍知名作證轉乃至此是道諦・此應修。此已修等名爲三轉十二行相。如彼廣明。如上所引即爲他轉。今此中者即通自他。且自轉者。疏云。凡布曼荼羅亦爲三重。已下乃至次第三輪至如光焰等。名爲自轉。若爲他者。即疏云。若成此者即是同於法王。於一切法中而得自在。隨本所願爲一切衆生開淨知見令得佛慧。是利他也。又三轉者。謂初阿等爲第一。菩提心輪名爲示相轉。次長阿等爲大悲萬行。第二輪名勸修轉。次暗等爲所證。第三輪名作證轉。其惡等涅槃屬所證故。又言三轉者。即字・印・身。如經第二曼荼羅具緣品中教授弟子偈云。汝自於今日轉於救世輪其聲普周遍吹無上法螺。釋云。猶如字輪旋轉相成共爲一體。如字輪者。印輪身輪亦然。是故解圓鏡曼荼羅義時。即知祕密藏中轉法輪義。故百字位成品中。說轉此法輪時以一音聲普遍十方世界驚悟衆生故曰吹大法螺等。即是此中轉法輪之義也八右　此輪亦名因緣輪也等者。密鈔九云。疏此輪亦名因緣輪者。且依和會音十二字說之。所謂阿短緣阿長緣伊。乃至暗緣惡。又阿短滅則阿長滅。阿滅則伊滅。乃至暗滅則惡滅。即是無明緣行。乃至無明滅則行滅等。又智度論云。十二因緣初二過去世攝。後二未來世攝。中八現在世攝。如次即是阿短阿二字菩提心爲因。是過去攝。暗・惡二字方便爲究竟。未來攝。伊縊・鄔・烏・翳・藹・汙・奧八字是大悲爲根。現在攝。若依五輪說者。且如第一阿字輪以從阿迦佉乃至娑訶。如上說之。是第一阿字因緣輪。如是阿暗惡等準知。即有五種因緣輪。故曰此輪亦名因緣輪也九右　凡有四種輪也者。私云。上三重輪者開行果二字則成四種輪也

❺又字輪者梵音乃至相應用之也者。此就梵音釋字輪義也　又字輪者梵音云噁剎囉者。文次第云。明字輪梵音文十四左義釋十一云。梵音云噁𑖀剎𑖨囉𑖝等十左第十七云。然字者梵有二音。一名阿剎囉也是根本字也。二者哩比稗。是增加字也。根本者即是本字。如阿字。最初二音即是根本也。次從伊乃至烏奧凡十二字。是從生增加之字等十五左　如毘盧遮那等者。密鈔九云。疏如毘盧遮那已下即阿第一重菩提心輪。　種種已下即第二重長阿字等。菩提行等輪。種種變現已下即第五長惡方便輪也九左私云。能實常住者。義釋作然實等十一之十常中者。和訓ヨコカミ。義釋作樞中同上　❻如能如是者。義釋作若能如

❶十二右　❷十二左　❸十二左　❹十三右　❺十三右　❻十三左

是十一之 或爲句輪等者。私云。以眞言句成輪。如上世間成就品句想爲本尊之釋也 謂觀種子字也等者。密鈔九云。疏謂觀種子字也者。行者如上持誦。隨於三部眞言。或大或小作觀持誦。疲極之時。應當捨於聲句。但觀種子之字。此言種子。卽通一切字門。皆以本不生觀之。卽是住於寂心之義也九左 光云。今言種子字者卽是𑖀字。故次下指曰如是阿字也。此以一切眞言心故。言卽通一切字門等。亦宜亦是圓明。已言住於寂心故。況乎第二十日。能達字之本性。卽是圓明二十左深義更問

大日經疏演奧鈔第四十七畢

此卷之內多加今解補厥所闕。以便後學。負識君子庶更正之 維時寶永歲次丁亥季夏之日。炎熱異常。恰如處甑。晝入國禱。夜事校閱。秖是爲法乾乾而已。慧光識

大日經疏演奧鈔第四十八

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十四卷之餘 釋經五祕密漫荼羅品

經言祕密曼荼羅品第十一者。將釋此品。亦有來意·得名·入文判釋三段。初來意者。卽今釋文云。已說字輪品畢。次欲成就此字輪故復入三昧十四右又云。復次作法未得成就。猶未成就故。修眞言行者不得速成無上道。今更決擇悉令得顯現。故入此定也十五左又云。前示字輪。今從法界輪中而現形聲也十六左又云。如上所說字輪欲表如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲。遍於此界說是字輪甚深義。所謂能生諸佛之偈也十七右密鈔第九云。前之二品雖明住於佛位之義。未說曼荼羅色及種子。今於此曼荼羅而顯示之〇故此品來九左次得名者。密鈔云經祕密曼荼羅品者。祕謂深祕。密謂隱密。形顯受名卽屬字輪。曼荼羅義如前釋〇是祕密之曼荼羅。依主立名九左第十五云。祕密者。卽是如來祕奧之藏。久默斯要。如優曇華時乃說之。苟非其人則不虛授。不同顯露常教也。曼荼羅是具種種德義。卽是如來祕密之德。如是祕密之德如蓮華開敷而自莊嚴二左私云。是釋經祕密曼荼羅配尊位決之文。非品號釋也已上光云。凡取一段大意以爲品題。然乃縱雖非品號釋而宜引證之也。後入文判釋者。此中牒文皆未會也已上光云。故和上科今此一品而分六段。初觀察法界。經云爾時薄伽梵以下疏十四右爾時毘盧遮那已下二如來發生偈。經云復於一一毛孔以下疏十六左法界增身用者已下三自體曼荼羅。經云爾時法界生如來身以下疏十八左爾時法界生如來身已下四十二句眞言王。經云爾時金剛手以下疏二十二左時金剛手已下五問答深旨。經云時執金剛祕密主以下疏二十右時金剛主已下六聖尊次位。經云復次祕密主諦聽以下疏十六(三)右云復次者已下也

一 爛脫

(一)亦隨事相應用之也(五)爾時毘盧遮那〇本願滿足故者(二)上來已說字輪品竟(四)次明祕密曼荼羅品(三)由祕密故〇餘一切品皆如是釋之(六)已說字輪品畢以下如文

私云。或義云。不用爛脫直讀取義。上來已說等者。卽結前生後也。凡有所說等者。以字輪品爲其準的。此品亦可置神力加持之名字者也

光云。又有師傳亂脫。詳之則得文次其義昭然。故今出之以貽後生

(一)亦隨事相應用之也(四)爾時毘盧遮那〇已說字輪品竟(三)次明祕密曼荼羅品(二)由祕密故〇已說字輪品畢(五)次欲成就此字輪故以下如文

❶爾時毘盧遮那世尊乃至入此定也者。爾時毘盧遮那世尊等是牒經。卽當爾時薄伽梵毘盧遮那〇滿足本願故也。上來已說等是隨釋也 上來已說字輪品竟等者。義釋第十一云。上來已說字輪品竟。由祕密故。凡有所說等十二右無次明祕密曼荼羅品八字也。十卷本第八同之 則可表示等者。義釋第十一云。凡有所說。皆是如來加持神力。若離如來加持神力。則不可表示。故名神力加持字輪品也除一切品皆如是釋也十二右私云。問。由祕密故者。其意如何。答。下文云。如上所說字輪欲表如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲。遍於此界說是字輪甚深義。所謂能

❶十四右

生諸佛之偈也○然佛以加持力故用此字輪開示如來祕密內證之德○猶彼未覺了時因此字輪以爲方便。漸能了達觀察阿字之門。十七右凡於聲字觀有本地加持二義。卽見于第七卷。蓋祕密爲所依而發加持也　此中經所云者等者。此釋以如來眼觀察一切法界也。十卷義釋第八本云。此經中所云眼者。是出三昧名也已上私云。十四卷與今疏同也。眼者慧也。卽是佛眼。定中之慧。故云爾也　❶無相法界者。此所入之定體也　法界藏者等者。此釋入於法界倶舍也。文次第云。釋倶舍名文十四左私云。最珍鈔云。問。倶舍云。揭訶云。其差別何。答。倶舍名藏者。如來所住之處故。心性不動中道祕藏之體也。揭訶名藏者。流出無盡莊嚴之藏也。約假諦之義歟。倶舍者自證之藏。卽法界藏釋也。揭訶者流出之義。是莊嚴之釋也矣已上　如來所出之處者。能出云。所出云。平等三密爲所入之門也　如師子王等者。私云。師子王在深窟中。喩法界之本。有時出穴。喩加持之迹也　奮迅是流出義等者。此釋以如來奮迅平等莊嚴三昧等也　❷此是胎藏之藏也者。私云。問。今言胎藏之藏者。倶舍揭訶二藏之中何乎。答。次下文云。此中藏者。梵音名揭訶已上然乃揭訶藏歟。問。胎藏者[梵字]也。何云揭訶。又第九釋大悲胎藏云。而諸衆生未能自證知故名在孕胎倶舍十八右云何。答。胎藏有二種。一本地內證曼荼羅。二加持世界曼荼羅也。本地卽倶舍藏也。加持是揭訶藏也。隨處作釋。　是故無相違也　此中藏者梵音等者。文次第云。明藏梵音文十四左私云。此指莊嚴藏文云此中藏也。大寶之藏者。揭訶之義也。如來藏者。倶舍之義歟　❸復次作法未得等者。十四義釋十一云。復次前法未具故。修眞言行者等十三左密鈔九云。疏作法未具猶未見等者。謂如上諸有所說。皆爲令行者趣於佛位。然以造作曼荼種種祕密之法猶未具足。由未具足故。行者不能見於如來深密之藏。由未見於如來祕密藏故。不得速成無上之道。是故下文委細顯示漫荼羅祕密標幟。令眞言者依彼爲門卽見法界之宮。故云今更決擇悉令顯現等十右

❹次在定者謂佛住乃至而現形聲也者。此釋時佛在三昧中○復於一一毛孔法界增身出現也　次在定者等者。釋時佛在三昧中也　謂無餘衆生界等者。私云。衆生界者所化之人也。聲門等者能化之敎卽字輪也　此聲梵音等者。釋於如是無盡衆生界等也。金剛頂經瑜祇云。師子吼音振動電掣。天鼓自鳴　香象王聲・大金剛聲・大商佉聲。作如是等聲等已上私云。今出隨類之聲帶雷吼之勢歟　❺衆生界中等者。釋如其本性等也　猶如世人等者。釋受用果報也　形顯色等者。釋顯形諸色等也　如聲論中義等者。文次第云。三音和合表一義文十四左密鈔九云。疏假令三音等者。如言無自性。若言娑嚩二合婆縛。但得云自性。若於娑嚩二合婆嚩之上加一阿音。方云無自性。若言達嚩娑嚩婆嚩。卽不須加阿音。以於嚩字下有虛聲故。其娑嚩娑嚩卽得名爲無自性。若於嚩字下更置阿字。則除去之。如是隨宜加減之。故云假令三音等十右私云。三音四音加減其意明也。些些疑。問云。祕密曼荼羅品釋云。此中說種種○梵音有異更問之。件聲論多引之。而此土未見之。所載合音樣并義意如何。今此中亦爾已下文意如何。非同說法之說。其所以如何。更問如何已上

❻非同說法之說者。密鈔九云。此中有二種。一標說。二音說。此以字門爲標。由覩標幟之輪。隨於何等字門之下皆見如來內證之德。非以音說爲說。故云非同說法等十左　梵音有異更問之者。記問云。聲論未見此土已上　平等法界等者。釋復於一一毛孔等也。大疏鈔般若寺御鈔三云。問。已云增身。然何云梵音。答。以音聲遍法界無❼無所至。何爲處以身遍法界。亦以音攝身。言以神力加持法界遍滿。無量無❽邊隨類身出現亦得也。故經次文。能生隨類形諸法之法相已上光云未見眞本引文回解十一之十五右　私云。無生性者。義釋作無生無性　前示字輪等者。密鈔九云。疏前示字輪等者。謂前品但唯顯示字輪之體。豈知彼輪卽是法界之幖幟。此中顯之故云前示字輪等十左

❾出已虛空等同乃至自在法身也者。　出已虛空等同此牒經。卽當出已等同虛空等也。如虛空等隨釋也。私云。❿故云法界者心也

❶十四左　❷十五右　❸十五左　❹十五左　❺十六右　❻十六左　❼無所＝所不カ㊅　❽遍＝邊カ㊅　❾十六左　❿十七右

者。文次第云。法界名文十四左義釋十一云。故云法界表也。一音卽是等十五左一音者。卽是阿字也。妙偈者。能生隨類形等句偈也。今此諸句皆阿一音而演說之。一切如來發生此中之義。見卽身義　如上所說字輪等者。第七云。復次如來一一三昧門聲字實相。有佛無佛法如是故卽是常。故不流。卽是如來本地法身。爲欲以此法身遍施衆生故。還以自在神力加持如是法爾聲字。故此聲字卽是諸佛加持之身〇若見加持身。卽見本地身。若見本地法身時。卽是行者自身。故此一一字門卽是如來不思議果。不從別處來也二十九右私云。欲表如來功德等。釋本地字輪之義。以清淨法身以下。述加持聲字之相歟

❷偈云生隨類形法乃至一相一味無異說也者。此釋能生隨類形等十四句偈也。文次第云。內外一切諸法皆由阿字生文十五右　如佛亦然者。光云。卽當治定及入尊亦然句也。故和上言。如者等義。佛者覺義。卽等覺也　由此無生無相等者。光云。無生卽本不生義。無相無相不具義。謂六大法身也　❸非直生一切等者。此釋衆生器世界等二句也　故此中生者略有三種等者。私云。問。眞淨法身常住之果者何乎。答。指法曼荼羅身歟。是當經諸法之法相句也。更詳卽身義釋已上光云。今此答釋未快。如來眞淨等指法身位。卽理智二身也。諸佛指報應位。卽加持之身也。問。理智二身卽是六大平等法身。若以此身而爲能生。則以何物而爲所生。答。六大之位有其本有修生二義。本有卽能生。修生卽所生。若能自證此六大平等法身位則無本修之異而已　諸法雖從因生等者。第七意云。若論實義從因緣生。及所生法皆是本有。諸佛法界。法界卽是諸法之體二十五右第一云。妙藏妙應皆不出阿字門等本之二十五　偈云具智方便等者。文次第云。方便智慧兼備成事文十五右第一云。龍樹云。般若與方便本體是一。而所用有異等本之二十四左私云。彼釋卽事而眞之義與今意一致也

❹然無差別一相一味等者。義釋第十一云。瀉然無差。一相一味也。無異路也十七左密鈔九云。疏瀉然無差等者。瀉然者水流貌。其色瀉然雖千流萬流究竟潮宗一相一味無其異路。亦猶千逕九逵王城不二矣十一右

❺爾時法界生如來身乃至故云展轉也者。爾時法界生如來身等卽牒經也。此中法界生身等是隨釋也　❻雲是遍滿義也者。文次第云。明雲義文十五右　此中心自在者等者。此釋毘盧遮那世尊纔生心頃也。文次第云。心自在正云心機文十五右私云。心自在者是未會也。治本云纔生心頃也　歛念者。謂歛念於刹那等也　流出如來本身等者。義釋十一云。從佛身毛孔流出諸佛。復彼從佛身而流出如來本尊身十八右私云。所現佛身展轉現身。故云化而復化也　此等義當更詳言之者。密鈔九云。疏此等義當更詳之者。此等主伴重重互相交徹等義。更請三藏詳之也十一右記問八帳云。化而復化無有窮盡更詳之者。尋轉字輪品中明妃之義。及字輪品中身外布字爲光輪等義。當審詳其意已上　❼頭爲內胎等者。文次第云。頭爲內胎文十五右私云。最珍鈔云。問。三院配圍壇四位之方何。答。師鈔云。頭爲內胎者。中胎八葉位爲內胎。外第一重蓮華金剛手等位爲第一院。文殊除障等位爲第二院。天等位爲第三院。總四重也

❽時執金剛亦知佛意乃至告於祕密主已者。此釋還入法界宮中於是大日世尊〇吾今演說也

一　爛脫

(一)云展轉也(四)時執金剛亦知佛意〇希仰而住故(三)佛卽更告言〇吾爲說者(二)時佛爲執金剛等〇復入法界宮也(五)尊分位種子者以下如文

光云。又有師傳亂脫。詳之最得文次。故今出之以授來裔

(一)云展轉也(三)時執金剛亦知〇吾爲說者

(二)時佛爲執金剛等〇復入法界宮也(四)尊分位種子者以下如文

經云復入法界宮等者。私云。此毘盧遮那住法界宮所現加持世界之身。還入法界宮而住佛身中也。有義依今此文。卽於佛身立法界宮之稱。甚失經之意矣已上光云。此是二義果歸一致。何者。二教論下釋金剛頂文曰。殿者明身心互爲能住所住已上若依此釋則理身也智心也二身互爲能住所住也

然此理智卽是六大法界之身（此吾所謂一致之意也）豈非佛身卽所住法界宮殿乎（此有義之意也）而亦非無能住毘盧遮那佛（此正義之意也）也深義更問　❶尊分位種子者等者。智證雜記第七云。仁王疏云、上言種子者有其二義。一者引生義。二者攝持義。且如十字合成一句、以初一字而爲種子、下之九字所有觀知依初引生。又下九字攝入初字。卽是初字攝持餘九字。由此而言。若知一法、卽是知一切法。若知一法空、卽知一切法空。能於一字專注觀察、修諸願行。一切行願皆得圓滿。卽陀羅尼總持義故已上　又云　問。此經爲說曼荼羅耶。答說。問。何卷說耶。答。第五卷祕密曼荼羅品說〇問。爾於曼荼羅有種耶。答。有〇一達磨曼荼羅。二三摩耶曼荼羅。三摩訶曼荼羅。四羯磨曼荼羅也〇畫種子達磨。畫印契三昧耶。畫御像摩訶。作木像是羯磨曼荼羅也已上　如前所言者。指住心品初也　❷標幟者如世間等者。文次第云。釋標幟文十五右密鈔九云。疏標幟者。卽彰表之義也。謂彰表如來內證之德也。下疏云。此中身密者。卽是諸印。若觀此身印、卽知此尊所表祕密之德。乃至語意亦爾。皆表如來內證之德。故云標幟也。今亦如是。若見衆生行如是如是之因。當知彼性必定能生如來平等法身。故名標幟也十一右光云。今疏釋意則未分種子三形也。卽身義意則以標幟二字爲三昧耶形也。但今此章亦有二段。正釋約中臺頁字。又釋約四重諸字　用標記

彼差別等者。密鈔九云。疏標記彼差別等者。此中幟字亦音爲誌。誌者記也。由標見故卽記識諸尊之內德。故稱標記也十一左

隨彼四重分位等者。文次第云。明四重分位出文十五右

❸金剛手白佛言乃至願佛演說也者。　金剛手白佛言等此牒經。卽當持金剛祕密主言如是世尊願樂欲聞也。欲爲普利等此隨釋也。私云。此釋中請問有三故。可悉之已上光云。鈔言三故。一爲利十方故。卽文言欲爲普利等是也。二爲利未來故。卽文言流傳演布等是也。三爲利大會故。卽文言亦爲利益等是也

次佛告意者乃至不名如法也者。此釋時薄伽梵以偈頌曰〇而圖衆形像也　當先住於瑜伽等者。文次第云。觀置五輪文已上私云。或云。眞言者圓壇等釋與高祖意相違。深義有之。可問明師。又六大無色或又堅濕等云云。今此疏如何。大師既引證六大。末弟何背之。可沈思之已上光云。現行文次第云。五輪觀置字文十五右若依現本。則此指次下方中置阿字等文也　❹當更撿前卷中等者。密鈔九云。疏當更撿前卷中者。謂此中佉字前悉地出現品是訶字。　卽此上文風輪半月卽訶字輪也。應疑佉字是訶字。故令更撿也十一左私云。此師所覽本作半月中置於佉字歟。然今疏并兩本義釋皆同作[illegible]哈字也今釋意曰。以五字布五輪。當段經文無之。故勸前悉地出現品而可委悉之也

一　爛脫

(一)當更撿前卷中也、(二)師既自觀其身〇加持次第也更問之(五)今行人修道〇而無益也　(三)又此瑜伽之座〇不以形相故也(四)世界壞時〇上下有空也(六)作曼荼羅時以下如文　次觀壞地等者。私云。釋次應念持地等二句也

金剛輪下作於水輪等者。靑龍軌上云。曩莫三曼多沒馱喃阿鑁嚩覽哈欠。安立器世間。空風最居下。次觀火水地。是輪同金剛。名大因陀羅。光焰淨金色普皆遍流出。次應念持地而圖衆形像十一左增一阿含三十七云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪。厚六萬八千由旬。風下有金剛輪。過去諸佛舍利盡在彼間八右倶舍論第十一頌云。安立器世間。風輪最居下。其量廣無數。厚十六洛叉。次上水輪深。十一億二萬。下八洛叉水餘凝結成金。此水金輪廣。徑十二洛叉。三千四百半。周圍此三倍一右私云。常途諸說多云三輪。如彼阿含經說則五輪界。此與今釋符順　世界成時等者。文次第云。明世界成壞文十五右加持次第也更問之記問云。五輪等逆順成壞等殊。可勸大瑜伽及師說也。更不記之已上大疏鈔三云。　次文壞時地輪先壞。但有空在。卽是師自加持次第也。意此五大卽具此信等五根時。建立內心祕密曼荼羅言也　是信等五根也已上光云。記問言可勸大瑜伽。瑜伽是指金剛頂乎。此義未快。又疏鈔意非得其種。誰敢解之。凡今此一

❶二十右　❷二十左　❸二十一右　❹二十一左

段釋眞言者圓壇等頌文。故釋成而言。卽是師自加持次第也。然其事密觀行奧旨。匪面口決。是以令後學者更問之也　次乃至大空也(更問等者)。私云。兩本義釋亦同有此更問。但此更問。記問及演密共無釋。更可尋之(已上光云)。此以地水火風空如次配信心菩提大悲方便(菩提入涅槃)其義令更決之也已　❶能如是作者等者。私云。此指上師及壇地弟子三種加持也　又此瑜伽之座等者。文次第云。明四種方便相貌(文十五右)私云。最珍鈔云。以息災爲本故用方地也。水輪攝益諸法。故以圓爲增益。三角火輪降伏其義分明。風輪半月爲鉤召。引邊風用故也。虛空輪無形相。故成辦一切事云通諸法也。敬愛用蓮華形。非五輪相。故今不論之也　世界壞時亦先從風輪等者。私云。此文聊其難消。文次第云。明壞劫次第(文十五右)最珍鈔云。從風輪壞地而生火者。意風次起火壞地云歟。可非底風輪歟。不言水者。文不委歟(已上)此意。今釋火水風三災之相也。但擧風火顯水破也。問。火竟次風者。其意如何。答。六十四轉之時。俱舍第十二頌云。要七火一水。七水火後風(十三右)此最後火最後風之意歟。更可尋之。大疏鈔三云。疏云。世界壞時。亦先從風輪壞地而生於火。火竟次生風。更問(文)依此釋者。於風輪一種釋能壞能成二義歟(已上)問。更問者何。答。智證記問無釋。密鈔九云。疏世界壞等者。謂若依阿嚩囉訶佉上下修觀作成壞之相。或

佉字空在上在下。卽上下有空也。今令更問者。謂俱從所證門觀時。卽地水火風空五輪皆有空義。謂是暗鑁㘕哈欠由皆置空點故。所以上下通貫皆有空也。故云更問(十一左)　又從地輪漸上等者。私云。依報正報二種五輪以重累之。則上下皆有空輪也

❷時金剛手毘盧遮那如來〇(攝彼中之用更問也)者。此釋爾時金剛手昇於大日世尊身語意地〇莎訶也　猶此菩薩能知等者。文次第云。明金剛手名位并三密相(文十五右)　卽知此尊等者。此指上四重聚衆曰此尊也　❸今祕密主等者。青龍軌中云。爾時金剛手昇於大日世尊身語意地。法平等觀念未來衆生爲斷一切疑故說大眞言王曰(住法平等觀)[悉曇]曩[悉曇]莫[悉曇]三[悉曇]曼[悉曇]多[悉曇]沒[悉曇]馱[悉曇]南(引)一[悉曇]阿[悉曇]三[悉曇]忙[悉曇]鉢多(二合無盡)[悉曇]達[悉曇]摩[悉曇]馱[悉曇]都(法界)[悉曇]蘖(底孕反)[悉曇]登[悉曇]多[悉曇]喃(超越法界)(超越義無盡法界)[悉曇]薩[悉曇]嚩[悉曇]他(一切)[悉曇]暗[悉曇]欠(空)[悉曇]暗[悉曇]惡(地)[悉曇]三(地)[悉曇]索[悉曇]唅(風輪)[悉曇]鶴[悉曇]囕(火輪)[悉曇]落[悉曇]鑁(水輪)[悉曇]嚩(入)[悉曇]娑嚩(二合引)[悉曇]賀(引下三遍眞言)[悉曇]吽[悉曇]藍[悉曇]落(此身眞言)[悉曇]訶囉(二合)[悉曇]鶴(此語眞言)[悉曇]娑嚩(二合)[悉曇]賀[悉曇]嚂[悉曇]嗒(意眞言)[悉曇]娑嚩(二合)[悉曇]賀(六右)

私云。此眞言初歸命無盡法界超越一切。總是歸命句也。[悉曇][悉曇]已下至[悉曇][悉曇]十二字。則三部各有四輪也。所謂[悉曇](空)[悉曇](地)[悉曇](風)[悉曇](火)[悉曇](水)五字之中[悉曇]字佛部也。[悉曇]字蓮華部也。[悉曇]字金剛部也。[悉曇][悉曇]二字遍三部也。此是五字各有四輪。[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]乃至[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]是也。但今[悉曇]字具出四字。[悉曇]等四字且擧短

聲二字含長聲二字也。問。若爾者。何不云[悉曇][悉曇]等而云[悉曇][悉曇]等乎。又儀軌空地等注釋如何。答。今以[悉曇]字替[悉曇]字者。蓋以[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]五字爲五大之時。爲表[悉曇]字是空輪歟。儀軌欠字注空。卽此義也。次三字注地。地風等四大皆二字中間注之。以初字下令准知次字也。宜得此意而悉釋之　暗此字本體等者。密鈔九云。疏暗此字本體等者。本體卽是短聲[悉曇]字爲金剛界體。卽是地也。若有長聲[悉曇]阿字爲行。卽火輪也。上有點[悉曇]卽暗字爲空輪。次水輪者。謂(短聲)[悉曇]佉字是空義。亦有長聲[悉曇]佉是行。上有點[悉曇]欠爲大空。卽白色者水義。故名爲水輪。卽結也(十二右)義釋十一云。[悉曇]阿此字本體是金剛界之體也。次水輪者長聲是行。行卽白色故名爲水輪也。別本文互故記之。火輪上有點卽空輪。以爲莊嚴也。次水輪者佉是空義也等(二十三右)私云。此釋以[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]四字釋成四輪之義也。[悉曇]字金剛地體也。[悉曇]字水輪也。謂佉是空義也。空具成辦一切之義。卽是水用也。[悉曇]卽火輪也。[悉曇]是風輪也(已上光云)。向引演密卽解次上十四義釋。太失本旨。其意當以今疏而撿之耳。暗此字本體至以爲莊嚴也一段。則釋第一[悉曇]字地輪亦具四輪也　兼有長聲爲行等者　此明第一[悉曇]一字又有四輪也。[悉曇]字黃色也。[悉曇]字白色。白色卽水義也。又此行卽南方德　南方是主。[悉曇]字火大。故云行卽火輪也

光云。次暗字爲火以下。師傳存其亂脫。誠熟

❶二十二右　❷二十二左　❸二十三右

思之文義相得。故今出之以授來者
(一)即大空也(三)次暗字爲火者〇黑即風也
(二)復次虛空無色〇得作水用更問　(四)𡎺索地
以下如文
❶阿竭喃是火等者。義釋十一云。[梵字]阿[梵字]竭南是火也二十三左私云。[梵字][梵字]二字爲[梵字]字上點故與[梵字]字同體也　復次虛空無色等者。私云。此釋今此[梵字]等四字皆大空中所具四輪也。四字之中用[梵字]總表此四字皆是大空之義兼亦水大之用也。光云。若依亂脫則次欠水輪者至得作水用更問是亦明第二[梵字]字水輪亦具四輪也　得作水用更問等者密鈔九云。　疏是故欠字得作水用更問者。謂此欠字本體是佉字。佉是虛空義。上加點[梵字]即是空理。即此空理名爲大空。大空遍一切處能成辦一切事。故得作水用不但作水用乃至地等俱得用之。故云更問也十二右記問云。[梵字]字得作水用更問者。[梵字]字本是大空無礙義。今作水[梵字]字用者。一約水從空降下之義。亦約水中含雲之義。即取具一切色之邊了已上光云。覺苑圓珍雖各盡其智力而解而以未得吾邁那與宗嫡承故尚失文旨。此[梵字]字有大日灌頂大事第十第十六卷面授與[梵字][梵字]同。是即至極水用。故注更問而面傳之。若淺略明義者。今且約水一事而實通一切事。何者。以其具一切色像而成辦一切事故。爲示此意令更問之　𡎺索地哈𨯂具等者。義釋十一云。[梵字][梵字]具[梵字][梵字]火[梵字][梵字]水[梵字][梵字]地如上阿字有四字〇準上而說也

二十三左私云。如上[梵字]字等者。此指次上[梵字][梵字][梵字][梵字]四字。謂約長短二字。各加空涅槃二點以成四字也　又總而論之等者。文次第云。明三部并三部所用輪等文十五右私云。此以五字攝三部也　風火遍三部用也更問者。記問云。三部用也一此一段未了即攝彼中之用更問也三　此等三條可以一端自然決之。竝如壇儀可尋之。已上私云。三段更問云三條也已上光云。風火遍三部用。深旨非得師授誰敢領解。要傳更問　若息災等者。私云。此段有爛脫曰
(一)若息災(四)即須金剛方輪若(三)增益(二)即須水輪(五)降伏即須火輪等如文　但息災方增益圓。亦見金剛頂經愛染王品。今此爛脫就常途之說歟已上光云。此亂脫則不知經宗者所存也。今此經意則有二說。一如現文。二如經第七持誦法則品
光云。當知此阿娑訶囉嚩已下。師傳存其亂脫。最得文次。故今出之以貽後生
(一)隨類用之(三)當知此阿娑訶囉嚩〇自有四輪也(二)如金剛部嚩字〇各隨類用也(四)若讀餘眞言已下如文
❷即同上之等者。光云。故和上言。此指上字輪品中諸字皆有五轉也　宗轉者。猶言宗要也　此一段未明了更問之等者。密鈔九云。疏此一段未明了更問之者。謂隨其部類有此阿娑訶等字。即應知彼息增降敬所用處最爲宗主樞轄。然未明了。謂更有阿上阿長暗惡娑短娑三索等亦具地水火風息增

降敬方圓三角半月黃白赤黑等相。先以說之。此避繁文。故云未明等十二左　更有三道眞言等者。文次第云。三密亦爲三道文十五左密鈔九云。疏然此三眞言等者。此身語意三道眞言。若俱作一事用時。即於最後著娑嚩二合訶句。若隨三事別別用時。即隨一一下皆置娑嚩訶亦得也十二左私云。經文二處置莎訶句。一處則不置之。今示此用捨之意歟　[梵字][梵字]等者。或本作[梵字][梵字]。又古本五智房所持本云。吽嚂嗒此身眞言也。訶囉二合𨯂此語眞言也。嚂落此意眞言也　❸此事未明了〇更問也者。密鈔九云。疏此事未明了更問等者。謂此中但說加持阿闍梨。還許同前加持弟子壇場以不。言又云等者。前品是安布字輪之法。此中用別者。計約應合即是隨彼中五種字輪之事。與彼相應即是彼品中之義用也十二左私云。此是釋意前者即指字輪品歟。今謂前者此指當品中五字嚴身五輪成身文。前明布字法已。今擬息災等事而說此五字觀。故云用別。言以今此中五字計合。則攝收前五輪布字之意也。計合者即校量之義也已上光云。故和上用演密解釋。彼釋計約應合者。隨彼品中五事相應之字。而與其事相應即今此中之意。故疏文結云攝彼中之用也
❹時金剛手如是說乃至宜更問如來也者。此釋持金剛祕密主說〇諸佛咸證知也　時金剛手等者。即當治定持金剛祕密主〇說此眞言王也

❶二十三左 ❷二十四右 ❸二十四左 ❹二十四左

一　爛脫

(一)而摩其頂也(二)越者超入之義也○除其罪垢也(六)然四種魔中○而現伏天魔也(五)三處者謂如上所說○眞言及印也(四)當知佛從○能伏四魔也(七)次世尊身語意○法界之體性也(三)時十方佛見○與如來等也(八)汝善男子毘盧遮那以下如文

光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後學

(一)而摩其頂也(二)越者超入之義也○法界之體性也(三)時十方佛見○與如來等也(四)汝善男子毘盧遮那以下如文

又第三科中分細科五段。即是與今鈔所用亂脫同也

❶何以故此毘盧遮那等者。即當何以故毘盧遮耶○破壞天魔軍衆也　謂大日如來坐道場時等者。文次第云。大日降四魔文十五左　然四種魔中等者。密鈔第九。疏然四種魔中三魔等者。梵語魔羅。此名擾亂。或名障礙。或名殺者。謂擾亂行人身心。能殺行人慧命。障礙善法。破壞勝事。故以爲名。魔有四故。其煩惱等三即佛於色究竟天已降伏之。謂一切衆生由未究竟清淨法界故。皆爲此四之所焚籠不得自在。如來於色究竟天成道之時。即能捨無常色獲得常色。捨無常受獲得常受等。名爲降魔。又起信鈔云。一者煩惱魔即以煩惱所知若種若現。隨其所應習氣等法而爲其體。二者色等積聚名爲蘊魔。分段變易二種五蘊而爲其體。三者二蘊後無將死正死已滅之相名爲死魔。四者神用光潔自在名天。他化天上魔及眷屬幷不思議解脫菩薩之所化者名爲天魔。今此中但明於閻浮菩提樹下成正覺時。令一切世間但見降伏天魔。故云然四種魔等十三右私云。大日如來降魔之事如息障品鈔勘之　三魔者。謂煩惱魔・陰魔・死魔。是皆內心相應魔也。安然菩提心義中明三身降魔相可往見之已上光云。今釋意曰。四魔之中三魔則於色頂降伏。是菩提實義也。天魔則於樹下降伏。是成佛外迹也

三處者謂如上等者。文次第云。身三分名三處文十五左又云。從身三處出佛菩薩天等文同上❷次世尊身語意平等等者。此按牒。即當次得世尊身語意平等○此十二句眞言之王也　平等得量同虛空者。義釋作平等德量同虛空二十一之二十六右　三道眞言者。上十二字眞言終三句也　❸從佛出也者。義釋作從佛身出也同上　❹所云自在者等者。義釋十一云。所云自在者。謂於一切不得自在中而得自在也二十七右　焚籠者。密鈔九云。疏焚籠者火籠也。西京雜記曰。天子以象牙爲火籠。謂之焚籠也。一切衆生恒處三界。爲業煩惱之所燒逼不得出離。如籠飛禽。故云焚籠也十三左　❺然金剛藏等者。私云。金剛藏者金剛手異名歟。然此菩薩雖究竟一切智地悉至妙極之境。而且分因果之異故云未得究竟也已上光云。攝眞實經無量壽軌等中。指金剛手言金剛藏也　汝善男子毘盧遮那等者。即當佛子汝今現證○而說偈言也　復令更請如來等者。此釋汝問一切智等也　❻今乘諸佛神力等者。光云。即金剛手乘諸佛所加神力也　如前六義中說等者。私云。指第一卷。即是就經尊字而作此釋。　世尊梵云薄伽梵故也　毘盧遮那者如日等者。此釋大日正覺尊也。文次第云。釋毘盧遮那名文十五左　出于世者。義釋作出于世間二十一之二十八右　主者等者正釋尊一字也　今諸佛等者。此釋最勝眞言行當演說法教也　教則者等者。正釋法教二字也　❼以是我往昔等者。即當我往昔由是○諸佛咸證知也　言我等者。謂諸佛也　汝今已得者。謂金手也

❽時執金剛具德者乃至必無此理也者。此釋爾時具德金剛手○諸法如是相也　時執金剛具德者等者。此按牒。即當爾時具德金剛手○而說偈言也　時彼菩薩等者。釋心大歡喜等也　❾今欲問如來等者　釋而說偈言等也。十四義釋十一云。今欲問如來。先歎法界之德而說偈言此偈非文有經意　是法無盡相。亦無有自性。盡爲有始終。生滅起盡法。平等法界性。本無有盡相。無動無變易。亦無有住處。彼阿賴耶藏。即有盛受義。平等法無受。故無有住處。一切法無性。常自寂滅法。入此不思議。即同諸佛位。甚深寂滅法。非名言可喻。佛佛所同證。故言同正覺。若非畢竟空則無有三乘。無三乘聚衆。此隨所滅見證此畢竟空不能利一切。如來大悲者。甚深方便智。於無相法中方便而顯

示能滿一切願。方便力如是。此法無人授。亦不由他悟。於道場自覺。證實無師智。復次若言法界無盡無始終者二十九密鈔九云。疏今欲問如來先歎等者。謂今時執金剛將欲問佛大悲漫荼羅支分。斷諸疑。故先說偈歎佛智慧方便之德。偈有二頌。前一頌歎佛之智慧。後一頌歎佛之方便。今疏牒偈解釋亦結爲頌句。前之五頌釋經初一偈。後之四頌及半文釋經後一偈。初中又二。上三行釋經上半頌。下二行釋經下半頌。疏云而說偈言者。正標經文。非疏自擧耳十四右 是法無盡等者。卽當是法無有盡等二句也。又曰。疏是法無盡相至盡相者。此一行半頌釋經初半偈上八字。上二句牒經。下四句正釋也。 疏無動無礙至住處者。 此一行半釋經偈無住二字○疏若法畢竟等者。此有四頌。初一頌半結前生起。後二頌半正釋偈文。 衆彰眞言不共之德十四左光云。現行義釋作若非畢竟空 其義叵通 苑師所覽本作若法畢竟空。 此本最優 阿賴耶是房義等者。文次第云。 釋阿賴耶文十五左密鈔九云。言彼阿賴耶等者。 梵語阿賴耶卽譯爲藏。謂第八識具能所執三藏之義。又譯爲巢窟。此等皆有盛受淸淨雜染種子情非情義。卽名有住。平等法界則無如是盛受之義。故名無住十四左 若一切法皆無自性等者。光云。釋於業生解脫句。而承上無自性無住句意來也 諸佛同位者。光云。卽當同於正遍知句也 然一切法等者。釋諸救世方便句也 ❶言究竟者。光云。故和上言。此四字恐剩乎 證於實證者。光云。故和上言。實證之證恐際字乎 故次復言等者。卽當隨於悲願轉等也

一 爛脫

(一)開發覺悟如是相(三)由具方便故○之實相也(二)此皆是偈語後當飾之耳(四)復次若言以下如文

私云。此是爛脫未得其意。遂義釋意

光云。又有師傳亂脫。最得文次。故今出之以授可畏

(一)之實相也(三)此皆是偈語後當飾之耳(二)復次若言法界○必無此理也(四)時金剛主以此偈以下如文

由此大悲願○更問者。記問云。此方便者之下更問者。義有二途。一約大悲爲根句之義。二約方便句上施悲願義。此與字輪外旋義同已上私云。或鈔述此釋意云。經言諸救世方便隨於悲願轉。今卽釋之。此文具大悲方便二義。能轉之言顯字輪義。故言更問也。字輪外旋者。此方便究竟第五[illegible]字也 此皆是偈語等者。私云。上來一段皆是可結句偈。當以義釋比挍之也。現文之相雖似疏家之語。皆是以大本文而消今本二偈。一部皆爾準例可知 復次若言法界等者。私云。已下重釋上二頌之意也 已於生死作分限故等者。密鈔九云。謂二乘之人但離一分分段生死。雖證我空。未知法空。有厭生死空沈涅槃。故云生死分限十五右❷發者謂菩提心等者。義釋十一云。此中云開發者。謂菩提心等三十右 如盲人問乳色等者。義釋十一云。如有盲人○便生動想。聞色如貝便生堅想。乃至等三十左 涅槃經第十三聖行品云。善男子。是諸外道癡如小兒。無慧方便○於佛法中取少許分。虛妄計有常樂我淨。而實不知常樂我淨。如生盲人不識乳色。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。盲人復問。是乳色者如貝聲耶。答言不也。復問。貝色爲何似耶。答言。如稻米𥻘。盲人復問。乳色柔軟如稻米𥻘耶。稻米𥻘者復何所似。答言。如雪。盲人復言。彼稻米𥻘冷如雪耶。雪復何似。答言。猶如白鶴。是生盲人雖聞如是四種譬喩。終不能得識乳眞色五左止觀第三。云何隨情說三諦。如盲不識乳便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝𥻘雪鶴等。雖聞此說。亦不了乳之眞色。是諸盲人各各作解。競執貝𥻘而起四諍。凡情慇懃亦復如是。不識三諦。大悲方便而爲分別。或約有門明三諦。如盲聞貝。或約空門明三諦。如盲聞𥻘。或作空有門明三諦。如盲聞雪。或作非空非有門明三諦。如盲聞鶴。雖聞此說。未卽諦理。是諸凡夫終不能見常樂我淨眞實之相。雖未得見。各執空有互相是非。所以常途解二諦者二十三家。家家不同各各異見二之十三左私云。涅槃意則以貝𥻘等四喩常樂我淨四德。又於一人盲者作四喩。止觀釋意則以四喩配空有等四門。又被四種之行人。然

❶二十九右 ❷二十九左

乃今疏正本平涅槃經說也　❶所輕笑也者義釋十一作所嗤笑三十一右

❷時金剛主以此偈乃至祕要方便也者。此釋時執金剛祕密主○諸衆生故也　烏陀那等者。文次第云。釋烏陀那義文十五左　❸次第問佛者。光云。吾聞之故和上。凡四十七問皆在偈中。佛一一答亦皆在偈中也

斷一切疑者乃至名大導師也者。此釋已斷一切疑○請問於導師也

大日經疏演奧鈔第四十八畢

此卷之內。間加今解補厥所闕。以授後生。可捉君子庶更正之。維時寶永第四鶉火念五。左持摺涙巾。右執管城子。校斯卷了。慧光記

大日經疏演奧鈔第四十九

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光挍閱

疏第十五卷釋經五祕密漫荼羅品

❹復次卽以偈頌乃至未結偈句也者。私云。已下有四十二種問。故曰次第問佛也　未結偈句者。疏家牒文皆未會經。如治定本卽結偈也

漫荼羅何者先作○大牟尼亦說者。此釋曼荼羅何先○弟子復幾種四句也　曼荼羅何者先作等者。釋曼荼羅何先等二句也。大疏鈔般若寺第三云。問。經問何先作等之意何。答。將造曼荼羅時。阿闍梨先何等作法有言也已上私云。是第一問。謂問造曼荼羅有多種支分。最初作何事乎也

阿闍梨有幾種亦說之也者。釋阿闍梨有幾句也。私云。是第二問。謂問淺略深祕二種阿闍梨等具緣品問其德。今此中問其體也　亦說之也者。對上唯大牟尼說句曰亦說也

弟子復有幾種大牟尼亦說者。釋弟子復幾種句也。私云。是第三問。卽問世間出世二種弟子等也已上光云。此亦上品問其相。今中問其體也　大牟尼亦說者。此大牟尼亦說通諸問也

云何知地相○準有三問更問者。此釋云何知地相○云何當作淨三句也　云何知地勢等者。釋云何知地相句也。義釋第十一云。云何知地勢謂好地惡地等。上中下成就所用也。三十一左　私云　是第四問。卽問擇地相也　上中下者。如第三卷所釋。山林多花菓爲上等也。　卽是佛上蓮中金下三部所用處也　❺云何簡擇地者。釋云何而擇治句也。私云。是第五問。謂問除毛髮等治地之相也　既擇已云何作淨準有三問更問者。釋云何當作淨句也。演密鈔九云。疏云何作淨準有三問者。謂問云何知地勢。云何揀擇。云何作淨。此準上一問漫荼羅二問阿闍梨三問弟子。故云準有三問也十五右私云。是第六問。卽問淨治相也。淨治者。灑淨香水等事也。三問者。謂於上曼荼羅·及阿闍梨·弟子三種各有擇地·治地·淨治三種。今卽問之。但曼荼羅淨治外器。師及弟子淨治心地等也。如上第四卷釋之也已上光云。今鈔主義異于密鈔。苑公準上則只爲三問一類乎

❻作淨已云何安住○三句問也者。此釋云何彼堅住○云何已淨相四句也　作淨已云何安住等者。釋云何彼堅住句也。私云。是第七問安住相也。謂問淨治地已安住此地之相。卽是結界等也　❼準有三問更問者。經文云何彼堅住·及淨諸弟子唯願導師說·云何已淨相三問是一具專。故云*準有三問也。然此三問委細分別。則又問地·問師·問弟子等可具之。故云更問也　云何爲弟子等者。釋及淨諸弟子等二句也。私云。是第八問。加持弟子相也　前問等者。上第三問已問弟子相。與此不同者。上問有幾種弟子。今問爲弟子作何事也　淨已之相等者。釋云何已淨相句也。私云。是第九問淨治之果相也。此中又有師弟子及地三問也

問用何護地乃至此二事是作用者。此釋以何而作護○事業誰爲初三句也已上光云。此有亂脫曰

(一)三事三句問也(二)問用何護地(三)作護復云何(四)亦問師自作護以下如文

問用何護地等者。釋以何而作護句也。義釋第十一云。結護灑持等有多義。問用何護地等三十二右私云。是第十問護淨法也。謂治瞿摩夷等而令堅固。及安置五寶等事。云作護也　亦問師自作護等者。此於作護之

❶三十右　❷三十右　❸三十左　❹初右　❺一左　❻一左　❼準二唯？*

法又有外器內心之法故也　加持地復云何等者。釋云何加持地句也。義釋十一云。加持地復云何。結護灑持等有多義（三十二右）私云。是第十一問加持地法也。卽是第四卷所釋按地持誦法歟　亦問三事者。又是師地及弟子也　云何初作用等者。釋事業誰爲初句也。密鈔九云。言加持地至亦問三事者。卽此中一問用何眞言等法二問爲先作護三問爲先作淨也（十五左）私云。是第十二問緣壇所須作法也。謂問上持地護淨等竟。內外加持地之時。用何眞言等及先作護淨除前後也　❶用何眞言○是作用者。十四義釋（三十二右）皆注書之。十本同今疏也　此二事者。義釋作此三事二事者。作護淨除二事也　三事者。用何眞言及作護淨除三事也。十卷本同今疏也

❷線爲幾種○（作界分也）者。此釋修多羅有幾云何作地分二句也。私云。是第十三第十四兩問。謂一問線有幾種。二問拼地之法也。修多羅此云線。又云經也

供養復有幾種○（準法而問）者。此釋幾種修供養○應以何華香六句也　供養復有等者。私云。是第十五第十六兩問。謂問四種供養等（是其第十五也）及世間所有花從手發生花（香等亦爾）等（是其第十六也）如是種種之相也　任準例者。義釋作皆準例

一　爛脫

（一）等者多聲也（三）問獻香花有何方法（二）花合奉獻誰（四）謂花有若干○用何也以下如文

私云。依此爛脫則無經文云何而奉獻應以何花香二句釋。蓋至下獻食等句合釋之也。又云。云何而奉獻等二句釋。今疏脫落之歟。義釋有之。彼十一云。問。獻香花○香等又然（準花而說）奉獻花時復云何（以何法而獻謂須有眞言加持等也）以何法用獻也。香等亦然（準花而說）云何獻食等○（三十二左）私云。問。獻香花有何方法文卽問獻等八字可安獻食等句上也（已上光云。）釋云何而奉獻等二句也。若依此義則以問。獻香花以下有第十七乃至第二十四箇問。謂花合獻誰（是其第十七也）香亦獻誰（是其第十八也）問獻花（是其第十九也）及獻香方法（是其第二十也）也（亦可問奉獻方法是第十九問本尊相應是第二十也）

獻食等乃至此是名通也者。此釋諸食與護摩各以何軌儀二句也　獻食等等者。私云。釋諸食二字也。已上第十七・十八・十九三問釋之。謂此花當獻誰等二句（第十七問）云何而奉獻等二句（第十八問）諸食二字（第十九問）也（已上光）云。今此鈔解大略科之。若細分之則如上科　上中下者。謂三部所用食等也　護摩云何等者。釋與護摩各以何軌儀也。私云。是第二十問也（已上光云。）若依細科則前獻食第二十一問。今護摩第二十二問也。下皆準知　法則等者。釋軌儀二字。是一切作法通名也

云何奉諸尊座乃至皆得者。此釋及諸聖天座願說此教法二句也。私云。第二十一問也　法教法則○皆得十二字。十四本皆註書之。十本全同此疏也

顯形色等乃至法則同者。此釋身相顯形色唯次第開演二句也。私云。第二十二問諸尊形像也　此三問也者。謂顯形表三義也　願次第○法則同九字。十四本皆注書之。十本同今疏也。次上言次第。卽法則之異名。今言次第是前後之次第。故云不同也

諸尊印及以自座○（欲得知也）者。此釋所尊之密印○是印從何生四句也。私云。此中有第二十三・二十四・二十五三問。謂初問諸尊印法及行者自座法。次問印法所用名義。後問印從生處（此中幷問印體用也）也（已上光云。）若依細科諸尊印者是第二十五問也　及以自座等者是第二十六問也　印復從何處生等者卽第二十八問也　❸其印名號等者卽第二十七問也

一　爛脫

（一）願導師說也（三）印復從何○（復云何耶）（二）其印名號○（欲得知也）（四）灌頂有幾種以下如文

私云。今此爛脫依經文次第也

❹灌頂有幾種○（準有三問）者。此釋灌頂復幾種三摩耶有幾二句也。私云。第二十六問三種灌頂等。第二十七問五種三昧耶等也　準有三問者。義釋無此句也。三問者。一問入三摩耶法有幾種。二問勤修時限（晝夜四時三時等相）三問修行成就時劫。是合前後云三問也已上光云。鈔主以持誦者剤幾時（準有三問）十字屬第二十七問。而其解釋未得經疏意乎。故和上意以屬第二十八問。若依細科則是第三十一問也。今案。下答文言不得於

❶二右　❷二右　❸二左　❹二左

三處而釋三處曰。謂自身所觀法・及成時等。故曰準有三問。準即準答文歟

持誦者勤修眞言門○合義得時也者。此釋眞言者幾時○云何見眞諦四句也　持誦者等者。私云。第二十八問菩薩道相也　幾時應見諦等者。私云。第二十九問正見諦之時限也。問。次上行道時與此何別乎。答。上行因之時。今成果之時也

悉地有幾種○準有三問者。此釋悉地有幾種及與成就時二句也。私云。是第三十問也已上光云。若依細科　悉地有幾種等者是第三十三問也　幾時悉地生等者即第三十四問此中又二也　準有三問者。一問悉地有幾種。二問幾時悉地生。三問悉地成就時也。成就時者。直問成就之果相光云宜言成就相果即悉地有幾種之科非謂修行時分也

云何昇太虛空乃至彼復從何得生也者。此釋云何昇大空○彼復從何生六句也。密鈔九云。言云何步虛空至身祕密者。即悉地出現品。以訶字而能遊步大空位而成身祕密。凡此所問撿彼品當見之耳十五左　私云。第三十一及第三十二問。故注云準有二問也

云何不捨此身等者。即釋成上義也　成就已種種變化等者。問由何行力生此不思議也已上光云。若依細科。云何昇大虛空者是第三十五問也。　云何身祕密等者即第三十六問也。　云何不捨此身等者是第三十七問此中又二也

日月火方執曜時分等乃至同會一處者。此釋日月火方等○諸佛兩足尊八句也。私云。是第三十三・第三十四此中又二問。謂問日月火水等星宿災・及生死受苦報。此二云何除滅也。此中生死受苦者。生苦及死苦也。即是十二因緣生死流轉之苦患歟

護摩有幾種乃至願導師說者。此釋幾種護摩火○唯願導師說四句也

一　欄脫

(一)火中增威(二)是增益法也(三)復有幾(四)此增威如花等以下如文

私云。此中有第三十五・及第三十六・七三問也已上光云。若依細科。護摩有幾種等者第四十問也。火中增威等者第四十一問也。尊異類等者第四十二問也　❶火中增威等者。蘇悉地經下增威品云。復次今說增益神威令使歡喜所持眞言而速成就。先具香水澡浴身首於上時日加諸供養復取蘇摩那花一百八枚取一一花誦眞言經二十一遍○作此等法眞言增威明本三之一右名光顯品　又云。諸護摩中所說藥草隨取其一經一日夜而作護摩眞言歡喜而得增威同左光云。此中言眞言歡喜者。眞言即眞言主。所謂本尊也　須識本性○導師說者。十四本皆注書之十本如今疏也　恐寂喜者。如次降伏・息災・增益本尊形也。此中又有二問。一問諸尊別相二問諸尊內證之性類也

❷無餘世界乃至幷前爲八者。此釋無餘諸世界○殊勝三摩地四句也。私云。第三十八・第三十九兩問。謂初問世・出世間果後問世出世間因因者行因即三昧也已上光云。故和上科。此二問合爲一。即細科第四十三也

有六問者。或鈔云。出世佛菩薩。世間八部等。即是能具之人。不可以爲問數。此得成就時量・果・數以爲六歟光云此恣世間出世各具時量果數三乎　加次下世間三昧・出世三昧爲八也　又有義云。世間・出世・成就時・量・果・數爲六。加次下世間定・出世間定爲八也。私云。此等義皆違經文。經云。彼果及數量已上是果體　劫數・住果時量也。世間・出世各有此三。故云六問。果體者各各果德之法也　劫數者住果所經劫也。時量者住果之壽量也。次下世・出世間各有觀行三昧。更加此云八也

作業成就乃至問不成就者。此釋成熟在何所未成熟云何二句也。私云。是第四十問成就受果相。第四十一問其不成就相也已上光云。故和上科。此二問合爲一。即細科第四十四也

復云何時乃至故得解脫者。此釋復齊於幾時業生得解脫二句也。私云。第四十二問也　業生者。此指百六十心業壽種歟。問。大疏鈔般若寺第三云。問。凡有五十八也今次第略說耳已上而今云四十二相違如何。答。於一一問中又各有支流問端問數不定。詳勘知之。光云。今試料簡其支流問端者。第九・第十・第十一・第二十二・第三十五問。各分三種即出十問。第三十八問分六種即出五問。第三十九問分二種即出一問。合有十六箇問而幷正問四十二種即成五十八箇問也。

❶三右　❷三右

更細分之。第十七・第十八二問各分二種即出二問。第三十一問分三種即出三問。第三十四・第三十七二問各分二種即出二問。合有六箇問。而幷前五十八問即成六十四箇問也。不二科爲三十五問。故和上數則爲四十五問。或爲四十七問。並有其由。負識遮裂留意可見

時金剛藏乃至未問備故者。光云。故和上言。此結成上諸問意也。經雖無此說。疏家取大本意釋之也　金剛藏者。私云。金剛手也 以上金手問了以下如來答也

答時一切智乃至次第答之也者。此釋正覺一切智〇我今略宣說十二句也。十四義釋無答字也　時一切智等者。釋正覺一切智等四句也　祕密漫荼羅等者。釋祕密漫荼羅等二句也

一　爛脫

〔一〕配尊位決者〔二〕謂決定安列諸聖者坐位等也〔三〕祕密者即是〇決謂定說也〔四〕大悲根原以下如文

❶祕密者即是如來等者。文次第云。釋祕密文十五左　漫荼羅等者。又云。釋曼荼羅名義文同上　大悲根原等者。釋大悲根本生等三句也。密鈔九云。疏大悲根源至本生者。謂從大悲胎藏而生故以爲名十五左　調良之馬等者。義釋十一作調良之乘三十四右光云。調良之馬者喩三密妙行也。大直道者喩本不生理也。大城者喩祕密佛果也　❷若廣說者等者。此釋如汝之所問等三句也

●佛告金剛手乃至同如來法王之位耶者。此釋漫荼羅初業〇而作衆事業八句也。私云。此文初答第一問也

光云。此有亂脫。即今出之以授後生

〔一〕明王大力〔二〕漫荼羅初業先答也〔三〕先當作之者〔四〕此即如上所說以下如文

此即如上所說等者。釋漫荼羅初業等五句也。如上所說者。第十四卷二十三右所釋十二字眞言也。或鈔最珍云。問。最初可用十二支句者。何行法之始不用之耶。至供養之終用十二句眞言王印如何。答。觀曼荼羅之初用之云爾也已。前行儀者修習方便之次第歟已上私云。儀軌供養會終百光遍照及菩提行發慧幷成菩提補闕畢。說此十二眞言句。次說祕密八印幷三重曼荼羅法也。大疏鈔般若寺三云。問。其十二句者何。答。[illegible]也。問。此十二字置何處。答。置阿闍梨身也。問。身分既多。若置身上中下。爲當置心中五藏六腑中。答。疏云。心中置十二字中最初字云云。準此可云置上中下內外也。問。心中一字然。自餘十一字置何身分。答。布十二字如前記已上私云。如前記者。第十四卷所釋之十二句三處流出等文也。準上五字嚴身說可布之歟

最初作明王等者。大疏鈔又云。問。何以此十二字作明王身。答。由此十二字布身上故。作明王身也。問。其明王者何明王。答。經疏不說其明王。若準思者。不動明王也。問。何以知爾。答。根本明王故也。問。既經云三昧王者此大日世尊云云。是故可大日如來。何云不動明王。答。明王是智邊。三昧王是定邊。以智詮理。故先作明王身。次轉大日如來身言也。問。依定智起。若爾。可非大日身。何先可云智身顯。答。眞言門意。理智無異。理即智。智即理。故無異也。問。爾云意何。答。今金剛界大日結智拳印。胎藏大日結定印。雖然皆理智冥合何失。右手是智。左手是理。印名雖別理智不別。故爾云也已上又云。問。何先作曼荼羅時。以十二字眞言作明王身。答。十二字是眞言王。故疏云眞言悉於中攝盡。故要須先誦也云云。意明王以智刀辟除諸不祥者。結護曼荼羅故也已上私云。胎藏支生之義幷不動尊爲總敎令輪身之意見于此釋光云明王者謂大眞言王即大日也

一　爛脫

〔一〕一切世出世間所有〔二〕初作壇應〇以持身也〔三〕眞言悉於中〇要須先誦也〔四〕謂將造漫荼羅時以下如文

私云。此爛脫有義也。若依此義。初作壇已下文釋往於本三昧等三句文也。此爛脫據義釋文也中川本以朱點爛脫也　十四義釋十一云。由此明王悉攝一切世間出世間所有眞言。悉於中攝盡。故初作壇應先住彼明王三昧者只是大日也此附心中置十二字中最初字以持身也三十四左

心中置十二字等者。十卷義釋第九云。前說十二字眞言王。當布滿其身也。初有四字布於上分。謂從頂至項也。一字在頂上虛空字也。二字[illegible]在耳。一字[illegible]在項也。次有四字在中分。謂二肩上右[illegible]左[illegible]及心[illegible]咽[illegible]上

❶三左　❷四右　❸四右

也。次有四字在下。謂臍上腰上一字眼上一字在足下。等已上大疏鈔云。問。內心曼荼羅布十二字。然外相曼荼羅亦布十二字。答。亦可布十二字也。故儀軌云。於大覺師子座上布十二字云云。問。其十二字布外相壇上時。先以何字置何處。答。以最初𑖀字爲中心。自餘十一字❶故迴布之也已上私云。是釋布字義也。以頂上爲中胎。以中心爲中胎。二義即見釋文。今文言心中置最初字等。義釋言頂上置初字也。又此布字觀通依報正報也　謂將造漫荼羅時等者。釋住於本三昧等三句也　然後即住瑜伽等者。私云。住瑜伽者。緣壇所須辦事三昧也　❷然此中於眞言王中等者。記問八帳智證云。然此中〇更問之者。凡此經中約於五輪分別無量差別之用。　故此句上文云隨五部差別之用。須行人於方圓三角半月地水火風輪等中。遂根隨機有無量事。委細尋詳耳已上第八云。　若行者善能以五字門作金剛舞戲普應衆生。譬如和五味布五彩。韻五音調五藥。雖性分不過五種。而千變萬化巧轉不窮三左大疏鈔第三云。　問。然此中於眞言王中分別種種差別之事云云。其差別事者何等事。答。凡造壇者爲傳法敎人故。尸時ｻ有障礙不成其事。亦機相應可成就。此等成不成相。阿闍梨能得。然後造曼荼羅傳法言也已上　復次先知等者。大疏鈔第三云。問。其曼荼羅有二種。一內心曼荼二外造曼荼也　❸之中擧何爲內耶。答。吾問內外二曼荼也。問。爾云意何。答。疏云。見諦師乃至未見諦師等云云。故云爾。問。何故云爾故可云擧曼荼。答。見諦者是大日如來等。住內心瑜伽觀曼荼羅故。更不造世俗假名曼荼羅也。若未見諦者。未得瑜伽未修學行者。必依師傳及敎文可作世俗外相曼荼羅言也已上然以祕釋之者。大疏鈔三云。問。疏云。此十二字眞言王即是金剛三昧云云。意何。答。此亦理智異名也。何者。金剛者是智。三昧者是理也。既云眞言王。理智不具已上

❹然造漫荼羅法乃至後當飾文也者。此釋阿闍梨有二〇灌頂傳敎者十四句也。私云。是答第二問也　應知師有二種等者。釋阿闍梨有二等二句也。大疏鈔三云。問。其二種闍梨者何。答。出世阿闍梨・世間阿闍梨也〇經通達印眞言者。通二種阿闍梨也〇問。常所出見諦未見諦云意何。答。無漏智現前云見諦阿闍梨。未得聖道果云未見諦也已上

本尊之相者。光云。本尊謂意密也。即合上眞言及印三密也　於中一一等者。釋彼相亦如是句也。大疏鈔三云。問。次彼相亦如是文此何相耶。若阿闍梨相。若本尊相歟。答。是本尊相也。問。以何知爾云。答。疏云。須具解眞言及印本尊之相已上　上中下者。光云。如次佛・蓮・金三部。又息災・增益・降伏三事也　然彼復有二種等者。釋深祕・顯略分等三句也。義釋十一云。然彼復二種分者分爲二也一者解深祕等三十五左廣解大乘等者。密鈔九云。疏廣解大乘者。即師德中通達三乘也。謂於大小乘中善其文義。能難能答堪可匠成三學十五左　餘深法中者。私賢寶云。上大事因緣者一乘也。今餘深法者方等般若等歟已上光云。此解未快。上言大事因緣者。即祕密佛乘也。今言餘深法中者。是常途一乘也　當知即是等者。釋正覺之長子句也

❺由見諦故等者。釋遠離於世樂句也

第二師者等者。釋第二求現法等四句也。義釋十一云。第二師者。但得世間成就之益即現法中利也癡句中有緣念也爲彼而造壇等三十六右　私云。依此釋者。可讀爛脫。曰

(一)第二師者但得(三)現法中利也(二)世間成就之益(四)癡句中以下如文

癡句中等者。密鈔九云。疏癡句中加有緣念等者。謂於緣曼荼之事執有所觀及有所得。即爲癡也十六右私云。是所化弟子相也已上光云。非只是示所化弟子之相。亦兼阿闍梨之相也。　蓋未得平等智故曰癡也　然亦具解等者。釋諸佛二足尊等二句也　蒙師灌頂等者。義釋十一云。蒙師之灌頂得阿闍梨位。亦名佛所印可也。由彼於曼荼羅中親對諸尊而受灌頂師位故名印可也。灌頂已下是重說深行師也。當知此中蒙佛灌頂者等三十六私云。若依此釋可讀爛脫曰

(一)蒙師灌頂(四)以下是重說深行師也(三)灌頂
(二)得阿闍梨位〇(五)當知此中以下如文

佛所印可等者。密鈔九云。疏亦名佛所印可

❶故二旋ク㊟　❷四左　❸傍註曰之中乃至擧曼荼五十字義未詳　❹五右　❺五左

等者。如上師德中。蒙深行阿闍梨為作心漫茶羅。得毘盧遮那。以慈悲之水作心灌頂。即是十方諸佛現前灌頂受佛職位。又蒙阿闍梨誨喻言。佛子。汝已於祕密藏中隨順修學。堪能教授於他。汝當以真淨心傳持流布。使如來祕藏久久不滅。如是慰喻已。即應為人作漫茶羅阿闍梨。故名佛所印可等十六右　此偈等者。未會而未成頌。故云未斷句也　後當飾文者。可再治時宜結頌也

❶佛答師以次答乃至未滿足也者。此釋說四種弟子〇佛說親弟子六句也。文次第云。明四種弟子文十五左私云。是答第三問也

佛答師以者。以已義也　❷次分別弟子等者。釋說四種弟子等四句也　一者時念誦等者。私云。第一時念誦者。師若得弟子。必指時限授成就法。弟子決定如教行之。於某時限而得成就。故云時念誦也。然此中有見諦未見諦差別。即見于文第二非時者。雖如前指時限教授法驗不成。更復加行。而非如師所示之時。故云非時也。第三時非時俱者。師已教授真言故云時。而弟子未如法修行。悉地不成。故云非時也。第四時非時俱非者。弟子發心已至師所歸依。而以未具機緣不授法要。當知非時亦非非時。故云俱非也。委旨在于御鈔第三

所謂時者等者。大疏鈔三云。問。何故求師請道之時念誦弟子。答。時者是師資相順機教契合義。如說一時者是三昧耶時。即是機教相應時也〇師若見諦成就者。自照其弟子心性內外相。可與祕法作成就方便言也〇未見諦師者。但依教祈取本尊得境界相後方可許與其道言也已上　當得成就等者。光云。初言當得成就者。即如四種念誦中先事法念。此有三相等現。故云當得等也。次言更作成就方便者。亦如具支念誦及作成就法也　亦具有方軌也更問者。記問云。攝受弟子時。師有方軌須尋弟子支分及他部中等。次問準知已上密鈔九云。疏此亦具有方軌也更問者。第二曼茶羅品攝受弟子處廣明十六左大疏抄三云。成就法時。內外護摩及相應資具皆有軌等言也已上　非時者亦如前等者。大疏鈔三云。問。第二非時念誦弟子者。其義何。答。疏云。非時亦如前法令念誦。限時作成就法等云云。問。爾者如上法者有何差別。答。限時作成就方便之時。若此限時內法驗不成。須加加行。故名非時也已上　❸時非時俱者等者。大疏鈔三云。問。第三時非時俱其義何。答。疏云。雖如上受師言教。然未得如法依行。未至成就之時等云云。問。其意何。答。意有弟子求得師。方雖被授與道。而未依行。未至成就之時。故名時非時念誦弟子言也已上　又云。問。疏次文云。此不在時亦不在非時。如在學地之意何。答。意弟子若雖學道。而未成就亦未加加行。故此如在地前。未得斷障證理。故言也已上　俱非者但發心等者。大疏鈔三云。問。第四俱非弟子何。答。疏云。但發心歸依。然未有次第。師亦雖攝取未具機緣。故不能與法要等云云。問。此文意何。答。阿闍梨弟子有其種。是師持弟子傾困而機未相應。時猶不至。故不能與法。是名俱非弟子言也已上　復次具足諸相等者。釋具有一切相等二句也。大疏鈔三云。問。此文意何。答。外相者如上。內相者。　雖無外相。內心與道相應言也。問。此四人皆在修學之地。未滿足云云意如何。答。此四人皆是弟子受法未至見諦阿闍梨位言也已上義釋十一云。復次具足諸相者〇二內相者。　謂具菩提心。堪為法器等具有慚愧。聞師所教一一能如法修行等三十七左廣攝不動記安然第三云。復有二種弟子。一者不具諸相四種弟子。受明灌頂當為此作之。二者具一切相一種弟子。阿闍梨灌頂當為此作之已上私云。前四種皆是有相曼茶羅所度弟子也。今具諸相弟子即是無相大機也　佛勅者〇更問也者。光云。具足諸相弟子。則設外現壇作傳法灌頂。亦設內祕壇作以心灌頂。故言更問而令後學尋其旨也

既有弟子乃至淨菩提心也者。此釋最初知地相〇離一切諸過八句也

光云。此有亂脫。曰

(一)未滿足也(三)既有弟子(二)最初知地相〇心地也(四)知地相應造以下如文

既有弟子等者。釋最初知地相等二句也。私云。是答第四問也　所謂心地也等者。大疏

❶五左　❷六右　❸六左

鈔三云。問。其地者是心地。云何等心。答。此者慈悲・忍辱・智慧・精進心也。問。爾者何疏是菩提心云云。答。是菩提心卽慈悲・忍辱・智慧・精進義也已上

一　爛脫

(一)先淨此心卽是(三)先作淨先已說〇作之也

(二)先淨其地也(四)如前所說淨菩提心方便以下如文

私云。此爛脫依義釋文也。十四卷義釋十一云。先淨此心。卽是先淨其地也。作淨已先說。謂八葉等也。如前作之也。如前所說淨菩提心方便等三十七左　先淨此心等者。釋我已說作淨等四句也。私云。是答第五問也　❶如前所說等者。私云。此指上成就悉地品花臺阿字門等文意也　乃至當頂而置等者。密鈔九云。疏乃至當頂而置字等者。卽悉地品謂頂上置暗字。眼置囉字也十六左大疏鈔三云。內心地以三字加持。一[梵字]字是淨菩提心。卽置心中也。二[梵字]字置頂上。卽成佛義也。言住淨菩提心得成佛言也。三以[梵字]字加眼。是無垢清淨義也。是五眼清淨故。遍照法界無緣之衆生故言也已上此方便前已具說者。私云。此亦指上成就悉地品意也　言若離過心地等者。密鈔九云。疏若過心地等者。卽離煩惱見愛等過也。若弟子心地有煩惱等障垢之過則不堪建立漫荼羅也。須得淨除。故上經云彼揀擇地除去礫石碎瓦破器髑髏毛髮等乃至蟲蟻毒螫之類。疏釋之云等十六左　當得淸淨時等者。釋當得成眞淨等二句也。私云。是答第六問也。此可有爛脫歟。曰

(一)故言無畏也(三)當得清淨時一切過者也

(二)當得一切淨者(四)由離諸過已下如文

❷若已至如是乃至智人之所說也者。此釋堅住如是知〇以離菩提心八句也　若已至如是等者。釋堅住如是知等二句也。私云。是答第七第八二問也

一　爛脫

(一)如是知也(三)如是知卽見佛處也(二)當堅住其中〇無上菩提也(四)但見如是已下如文

義釋十一云。若已至如是處。當堅住其中。謂已得離一切過〇究竟無餘。卽是成一切智智也。堅固住於淨地。卽得見三菩提。知謂如是知也。如是知卽見佛也。異此非能淨地等三十八左私云。據此文者。又別有爛脫歟已上光云。今依義釋點亂脫者

(一)若已至如是(三)堅固住於淨地〇卽見佛處也(二)當堅住其中〇成一切智智也(四)異此非能淨地以下如文

光云。又有亂脫。卽今出之

(一)卽得見三菩提(三)知謂如是〇卽見佛處也

(三)當堅住其中〇成一切智智也(四)異此非能淨地以下如文

❸異此非能淨地等者。釋若異於此者等六句也。私云。是答第九問也

一　爛脫

(一)祕密主離菩提心故(三)二種師皆須住菩提心也(二)分別之中則非淨地也(五)如前造壇中說剩一肘以來(四)治法雖治地〇離此不成也

(六)穿去惡土以下如文

義釋第十一云。經云。若持誦者住在分別之中則非淨地也（行者住分別。若作淨地者非淨、祕密主離菩提心故。二種師皆須住菩提心也。法師雖治地亦未成。仍須少時住菩提心。離此不成也）如前造壇中說剩一肘以來穿去惡土等三十八左私云。或義據此文讀爛脫云

(一)若持誦者住在(三)分別若作淨地者〇菩提心也(二)分別之中則非淨地也(五)如前造壇中說剩一肘以來(四)治法雖治地〇離此不成也

(六)穿去惡土以下如文

光云。又有亂脫。卽今出之

(一)祕密主離菩提心(四)故二種師〇菩提心也

(二)分別之中則非淨地也(六)如前造壇〇一肘以來(三)治法雖治地亦未成(五)仍須少時〇不成也(七)穿去惡土〇而得究竟清淨(九)是故當知〇不動眞言之心(八)爲淨菩提心〇住菩提心也(十)當護弟子以下如文（第九科下半。第八第十二科。在次卷中）

光云。此亂蓋與經以離菩提心至護以不動尊十四句存亂脫義同乎。卽今出之曰

(一)以離菩提心(三)故應捨分別〇分別諸苦因(二)應當爲弟子而淨菩提心(四)護以不動尊以下如文

光云。又有師傳亂脫而今出之以授後學

(一)是故經云(三)若持誦者(五)住在(二)分別若作〇離菩提心(十)故二種師〇菩提心也(四)分別之中(六)則非淨地也〇一肘以來(八)治法雖治地〇不成也(七)穿去惡土〇是故(九)當知若能

❶七右　❷七右　❸七左

○修其地也(十二)若人師如文○淨除一切地
(十四)緣地事○菩提心覺(十一)當以大悲胎藏○
菩因也(十五)恐其退沒○眞言之心(十三)爲淨菩
提心○住菩提心也 (十六)當護弟子○卽是一
切(十八)先住菩提心○護之也(十七)智智之因也
○方便更問 (十九)若弟子能成此事者以下如
文 此中第十四・十一・十五・十三・十六・十八・十七・十九八科在次卷內
二種師等者。私云。上所明深祕・顯略二種阿
闍梨也 治法雖治地。十四本作法師雖治
地十本作師雖治地 少時住菩提心等者。
私云。或抄最珍云。問。二種師共長時可住菩
提心。就中學人師不可剎那離菩提心何。
答。假說也。淨地可依菩提心。離此不成。
故少時住菩提心云也。實二師共非不住
菩提心也已上 ❶若人師等者。密鈔九云。疏
若人師如文取解等者。言若人師者。卽上第
二師也。偈云。第二求現法。深著癡攀緣。世
間漫荼羅。一切爲斯作十七左
❷所以然者乃至淨除一切地者。此釋故應捨
分別淨除一切地二句也。私云。是答第十
問也

大日經疏演奧鈔第四十九畢

此卷草案未及治定。故今添削而令印
之。博達宗匠庶更正之。 寶永第四初秋
念六。慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十五卷之餘釋經五祕密漫荼羅品

❸緣地事總答了乃至亦復如是也者。此釋我
廣說法教○無垢喩虛空十六句也。私云。是
答第十二問也 ❹但問果上中下者。卽三
部悉地云上佛中蓮下金也。答意曰。果皆住
菩提心而作之也 世間無上之佛者。密鈔
九曰。疏而求世間無上之佛者。謂眞言者若
不能住於心地則著於相縛隨業而轉不
得自在。乃至世間悉地尚不可得。何況五
通等耶。五通等尙無得理。況乎如來無上第
一之悉地耶。若異此而得者。無有是處也
十七左

一 爛脫

(二)是等分別之菩因也(三)恐其退沒故○眞言
之心(三)爲淨菩提心○住菩提心也(四)當護弟
子○卽是一切(六)先住菩提心○二尊護之也
(五)智智之因也○此亦有方便更問(七)若弟子
能成此事者以下如文
私云。此爛脫依十四本義釋 故經次云以
不動尊等者。密抄九曰。疏不動眞言之心者。
卽悍漫字是也。如普通眞言藏品十七左 用
此三法者。私云。因行證三法也 ❺此亦有方
便更問者。密鈔曰。疏此亦有方便者。作降三
世如前所說。觀半月風輪黑色等方便也十
七左雜鈔不用云。若不用不動護者。用三
世明王亦得云云。此亦有方便更問。用金
剛慧定已上此疑問曰。若不用不動者。用
三世明王亦得云云。此亦有方便更問已上
文此方便如何已上私云。今此更問兩本義釋
無之。仍智證記問八帳無其釋也
❻次又加持地者乃至無緣之種子也者。此釋
初加持是地○唯此非餘教四句也。私云。是
答第十一問也

一 爛脫

(二)亦復如是也次(三)又加持地者○堅固菩提
心(五)是故得成○唯此一門也(三)初加持地○
佛謂阿字也(四)第二心自在○不應異此教也
(六)初依佛教發心以下如文
光云。又有亂脫。而今出之
(二)亦復如是也次又加持地者(三)謂阿字門○
是堅固菩提心(五)是故得成自在之業○唯此
一門也(三)初加持地○佛謂阿字也(四)第二心
自在○一切自在也(六)更不應異此教也以下
如文
光云。又有亂脫。而詳其義未得。文次故不
出之
或加暗於頂等者。私曰。問。上擇地之時。已
觀[illegible]三字。今重說如何。答。此三字可
通一切淨除之事也 ❼第二心自在者。十
四義釋作弟子心自在四十一之四十左 不應異此教
也者。密鈔九云。疏不應異此敎心者。一切如
來皆由阿字故而成等正覺。謂以此護心。
或加於頂等。乃至得成如來自在之業。是

❶八右 ❷八右 ❸八右 ❹八左 ❺九右 ❻九右 ❼九左

故不應異此數而別求心也十七左　卽是
阿字也。義釋作卽暗字也十一之四十一右
❶前既問答加持地了乃至最上之位也者。此
釋四種蘇多羅○置於道場地八句也。私云。
是答第十三・第十四兩問也　綖者梵音等
者。義釋十一云。綖者梵音名蘇去怛囉
是連持之義也。連持衆德令其不散。故名
綖也四十一右私云。釋四種蘇多羅等六句也
一　爛脫
(一)白黃赤黑(三)念此念謂應念持也(二)更加一
種謂虛空色也(四)虛空能含一切色像以下如
文
私云。此爛脫據十四卷義釋。或云。此爛脫
雖甘心。義釋十一曰。線說有四種。白黃赤
黑等。更加一種。謂虛空色也。念此念謂應
念持也。虛空能含一切色像等四十一右　若
但依空色等者。文次第云。明虛空色文十五
左白是信義等者。文次第云。以五色對五
根文十五左私云。或抄最珍云。問。五色次第經
及釋幷金剛頂等。白赤黃青黑。今云白
黃赤黑青如何。答。山王院大師三部曼茶羅與書意
曰。白黃赤黑青。此爲定義。是約世間受
染之淺深也。又多處處相違釋之。是爲防
慢法用散漫之說云云。但是等皆黃赤二
色前後。而今黑爲第四。是說四種蘇多羅
故。若約五色次第者。青爲第四。黑爲第五
也已上光云。今釋與具緣品解少異。今線義
者。白水大北方息災黃地大東方增益赤火大南方降伏
或西方敬愛黑風大西方鉤召。或南方忿怒青空大中方總德卽是五

大所成之線以紖空中而成五輪世界。此眞
曼荼羅壇也深義更詳自餘釋義已備于本疏
文。留意思擇　❷種種供養更問方法者。記問
云。合線法更問方法者。新造壇排供物供
養賢聖。然後得一童女。新著淨衣。香水洗
浴。內外俱淨。加持護身。及以帛掩口令息
不觸於其線中連持衆行已上　然後令童
女等者。文次第云。以童女合綖文十五左
合線之法等者。文次第云。明合線之法文
十六右　來去攝牒使成九絲者。長宴四十帖
第六曰。師云。五色線一色不絕。來去攝牒
爲九筋。一方聚左右糸首。九筋者二筋。一
色合十八也。九筋者九識也。九識卽五智也。
卽白一色中卽五佛五智具足。乃至黑亦爾
也已上此疑問云。線與縷其別如何。攝牒
如何已上私云。來去攝牒者。糸端來去一方聚
之屈折其中也　連持衆行也更問者。文次
第云。釋等持文十六右記問曰。於其線中連
持衆行更問者。五色蘇嚩義如具緣品中
釋已上密鈔第九曰。疏由三昧至更問者。謂
深釋中。女是三昧。若三昧均調則得離障。
言更問者。不但得成根力。亦成五智。故
第四疏云。童女合線之時。當用五如來眞
言各加持一色。然後以成辦諸事眞言總
加持之。謂大日加持白色。乃至鼓音佛加
持黑色。卽表五智也十八右
一　爛脫
(一)虛空中等持者(三)此有二種○明白了也
(二)如空中等持○漫荼羅地(四)如對目前以下

如文
光云。又有師傳亂脫。卽今出之以貽來葉
(一)此有二種(三)若是深行○明白了也(二)如空
中等持○漫荼羅地(四)如對目前以下如文
❸第二以線等者。釋第二持線經等二句。卽
第十四答也　如上所說者。卽指具緣品所
說也　❹畫一一者。十四本作畫之
❺一切諸佛智者○是曼荼羅八葉者也者。此釋一切如來
座○念居其地分十四句也私云。是答第二
十一問也。但其供養及護摩等諸問後後答
之。例如第一云。或後問先答。文無定準
末之十九蓋是紖地之因座位有便故說之歟
一　爛脫
(一)此爲最上之位也(四)一切諸佛智者○具智
慧也(三)一切諸佛子諸智者○吉祥世稱(九)謂
世所歎○吉祥也者(二)此次答座位表像也
(六)如世人以蓮花以下如文
私云。十四義釋十一云。此爲最上之位也。
一切諸之佛子諸智者一切諸佛智者謂佛子嘆菩薩具智慧也蓮華意
勝吉祥世稱者。謂世所歎以爲吉祥也。此
次答座位表像也四十二左準此義釋可讀
爛脫歟已上光云。若依義釋而讀亂脫
(一)最上之位也(三)一切諸佛智者○具智慧也
(二)一切諸佛子諸智者(四)蓮華悅意勝吉祥世
稱(八)謂世所歎以爲吉祥也(五)者(七)此次答座
位表像也以下如文
光云。又有師傳亂脫。卽今出之
(一)而表出之(七)當知此爲最上之位也(四)一切
諸佛智者○具智慧也(二)一切諸佛子○吉祥

世稱[五]謂世所歎以爲吉祥也[三]者此次答座
位表像也[七]如世人〇坐此華臺也[八]然世間
蓮以下如文
若是佛謂當作八葉等者。文次第云。明蓮華
座文十六右大疏抄三云。問。何故以白蓮花
爲座。答。白色是根本故。中臺大日根本。故
爾言也已上私曰。或抄最珍云。問。佛位白蓮者。
曼荼羅畫赤色何。智證大師將來綵色之本
赤蓮花也。何違此文乎。答。本淨色故可白
色也。而赤色表八葉肉團開敷之相歟。難
云。肉團開敷者可白蓮花也。今釋赤色者。是
世間花。八葉中胎不可赤色如何。答。八葉
肉團在胎藏中可赤色表之歟已上　若是
菩薩等者。大疏鈔三云。問。佛必用白蓮花
者。若菩薩用白色蓮花耶。答。爾用。故疏云。
其花或白或黃。或作寶蓮花皆得。但赤色者
是世間中爲下云云已上私云。或抄最珍云。問。
何此中不載青蓮紫蓮等乎。答。不擧盡歟
若緣覺聲聞等者。大疏鈔三云。問。常以優
波羅花爲青蓮花今俱勿頭花是赤色花何
相違。答。赤色亦有青色。其花初生時。其色
猶青。若守色自體名有其別耳已上　淺
識傳等。十四義釋法書而作淺識傳謂世所
傳以爲一邊之智十一之四十三更別有青蓮花等者。
密鈔九曰。疏荷青蓮葉也者。青蓮之葉名之
爲荷。爾雅釋蓮華所謂其莖茄。其葉蕸。
卽荷也。又不令坐於華臺者。未有菩提之
種故也。又一言青蓮而有二別。一者梵語骨
沒多。訛云拘勿頭。譯爲青蓮。又梵語嗢鉢

鉢二合羅。或云優曇鉢羅。亦是青蓮。此別有
種。此瑞應之蓮。非同前者。也十八右諸說不
同。第七云。大目健連〇法花玄贊云。菩薩坐
蓮花上。聞說無上智慧境界。能證如來甚
深密藏。聲聞迴心已去得入大衆中坐。亦
如菩薩坐於蓮花。聞說慧境亦證密藏
云云。今案。目連等聲聞。法花會已回心蒙佛
記。故圖坐蓮花。現圖在多摩羅香。聲聞皆
沙門形也〇坐蓮花。或圖以下六尊並普坐
蓮葉已上私云。蓋是非常蓮花種類。而別又
有此花歟　芰荷義釋無芰字也

一　爛脫

[一]更別有青蓮花[二]坐芰荷青蓮葉〇所生葉
也[三]種非此類也[四]若淨居諸天〇赤蓮花中
[六]念謂憶特不忘也[五]其色純赤〇念謂思念
也[七]復次三藏說以下如文
私云。此爛脫據義釋彼文如此相次
光云。又有師傳亂脫而今出之以授後生
[一]以爲一邊之智也[三]此是青蓮華也〇別有
青蓮華[二]坐芰荷青蓮葉〇所生葉也[四]種非
此類也〇赤蓮華中[六]念謂憶持不忘也[五]其
色純赤〇念謂思念也[七]復花三藏說以下如
文
若淨居諸天等者。大疏抄三云。問。何故上界
天坐花上下天坐葉上。答。皆隨識深淺轉
輕重耳。亦花雖色別。葉皆青色。皆在一水
中。若以此釋者。上從諸佛下至毘遮遮皆
有佛性。一味水中也。皆依葉有花。依煩惱
有菩提。若約階級之無階級。從外金剛部

至中臺。凡四重界道如次也。若約無階級
之階級從中臺至外金剛部皆是大日如來
大悲門用耳已上　以下諸天分地爲座等者。
密抄九云。疏但分地爲座者。此等天神不須
次第分擘尊位。但隨方位空地之處分作地
位以爲其座耳十八左　復次三藏說等者。
文次第云。約蓮花有多種文十六右大疏抄
三云。疏云。三藏云。西方蓮花有多種。一者
鉢頭摩。二優鉢羅。三俱勿頭。四泥廬鉢羅。五
芬茶利迦已上菩提心義第五曰。問。大小乘
經。鉢頭摩青蓮華優鉢羅黃蓮華拘物頭赤蓮華芬
陀利白蓮華天台法華玄義引古人云。天竺蓮
花有三時名。迦摩羅是未開之時。屈摩羅是
將落之時。芬陀利是處中之時。大日義釋。優
鉢羅等四種華中。各有赤白等類。具如彼
說云云。而今大日心蓮名芬陀利三部五部
中蓮花部名鉢納摩。若如意輪讃云迦摩羅。
與彼諸經如何釋通。答。漫荼羅中青蓮花形
猶如柳葉。準而言之。四種蓮花其形各別。
古譯且約一邊以爲青黃赤白。而實四中各
有餘色。如義釋說云云。此四種中各有三
時。古人且約芬陀利華。故以處中之時名
芬陀利。三部中蓮花部是鉢納摩。部中自有
發心成佛涅槃時。其如意輪示菩薩迹。故且
約此云迦摩羅。若百字輪約其本部云鉢
納摩。問。諸經四種蓮華是形異類。非必四
色者。義釋云。若緣覺聲聞當坐於華葉之
上。或坐俱勿頭華葉。此是青蓮花也。此但是
青色之蓮。然更別青蓮華種。非此類也文此

文如何會之。答。諸經皆以鉢頭摩為青蓮
華。而今文云俱勿頭。俱勿頭者諸經皆云赤
蓮華。準最勝王。佛齒喩云。猶如珂雪俱勿
頭。因之古今多疑其色。或疏釋云。佛齒光
麗非純白色。少狀紅白。今私釋云。四種蓮華
各有三義。一以青黃赤白四色如次為四
種蓮花。如四種蓮花地獄及七山海水中所
生四種蓮花。是常途所明也。二以白赤青
黃四色如次為四種蓮華。如寂災護摩白
色相應燒鉢頭摩。及此前文幷後經中以青
色蓮為俱勿頭。此二已爾。餘二準知。三以
四種形體種子為四種蓮華末之十左 法花遊
意嘉祥云。芬陀利者白蓮花也○凡有三時。
未敷之時名屈摩羅。敷而將落名迦摩羅。
處中盛時稱芬陀利花也上之三十五右 此文迦摩
羅屈摩羅立名。未開與將落相配。異于玄
義菩提心義所引如何
●次答供養義乃至加之乃可成也者。此釋供
養有四種○各如其次第三十八句也。大疏
抄三曰。經供養有四種至各如其次第總九
行半。是答供養儀則也。問其供養有幾種。
答。經云。謂作禮合掌幷及慈悲等世間與
花香○經次文云何花香等。此花當誰獻
云。即經答云。從手發生花奉諸救世者○
已上私云。是中答第十五已下諸問也。此中
文相交參。而義分相涉。故曰或不依問次
等也。謂供養有四種等四句答第十五問
幾種修供養從手發生花等十句答第十六云何花香等第
十七此花當獻誰兩問也眞語以加持已下六行答

第十八問云何而奉獻及第十九諸食二字兩問也。尋
云。經文無諸食文。何以如是科簡。答。釋云。
又以此花等周遍法界○及飲食物無量無
邊不可窮盡等十三右 仍此中云含飲食義
也

一　爛脫

(一)但以物獻也(二)二者合掌○皆運心也(三)然
經中不言○必當有之也(五)花手此是○從手
生也(四)發生奉一切佛○發生謂(六)作印作印
已以下如文

私云。已上供養有四種○而觀菩提心八句
之釋段也

(一)以此為供養也 (二)各各一切 (三)此運心也
(四)諸佛及彼所生○法界為樹王(七)想樹遍法
界生花供養佛也(五)供養以眞言○而供養之
也(八)行者供養○眞言等也(十)心若不住定○
自在轉也(九)及印加持然後運心(六)此華香美
無諸過惡(十二)願生勝妙以下如文

私云。已上各各諸如來○常遍諸佛前十二
句之釋段也

(一)及印加持也次(三)畢於此者○然此諸尊(二)
又卑此諸天神今次說諸天(四)如本瑜伽以下
如文

私云。已上其餘世天等○本眞言性類四句
之釋段也

(一)不可窮盡是也(三)若不作普遍吉祥印者○
或置其前也(二)其捧花等時○在臍下已(四)次
而下結印以下如文

私曰。已上彼所奉花等○各如其次第十句
之釋段也

當知供養等者。釋供養有四種等四句也。文
次第云。四種供養文十六右 謂想香花等者
光云。故和上言。以下答第十六七兩問也
三事皆運心也者。大疏抄三云。疏云。一是香
花等。二者合掌。三慈悲。四運心云云。問。經
答文中無運心供養文。而何疏以運心置
第四耶。答。即疏云。幷慈悲三事皆運心云
云。意慈悲皆從運心生言也。問。既慈悲中
有運心義者。何故出第四供養名也。答。運
心與三昧相應。慈悲必非三昧。隨緣通散
定。故今所定邊置第四供養名耳已上又云。
問。其運心者何等。答。以與定相應遍法界
心想念。如樹王從此支分流出無量無邊
妙花。奉供諸佛菩薩言也已上私云。此抄所
覽本無三事二字歟。仍但就慈悲中釋出
運心之義也。問。今言三事者何。答。或義云。
香花・合掌・慈悲。此三事通加用運心也。又
義云。第二合掌已下三事也。意四種供養中。
第一事供。第二已下三事皆是運心中差別
也　然經中等者。抄意。經中不云運心云
云。疑云。經中云而觀菩提心。正是運心之相
也。何不說第四供養云乎。又釋。經中不言
香花等云云。是不說第一供養之意也。經
云世間與花香第一供養文分明也何云爾
乎。但而觀菩提心句。總相之說而非正說
也。智證些些疑問云。住心釋云。供養有二
種。所謂內及外。如下文云云。而不見內供
養。其由云何已上明知不說第四運心之相

也。又不言香花等者。謂於香花等三事可用運心之義。而經中不言此旨也。一義云。不說第一供養也。上爛脫意卽此義也。若依此意。如彼世間與花香句。是運心中相也

一　世間與花香句

些些疑問云。經云。供養有四種。乃至世間與花香已上文末句與字難消。是乖解說。又住心釋云。供養有二種。所謂內及外。如下文云云。而不見內供養。其由云何已上雜抄文。不用云〇世間與花香與字未會其意如何。私云。此在下已上雜抄一云。世間與花香與字未得意。私云。此在下已上同草本曰。世間與花香與之一字未會其意。若此與字用之字否。私云。在下已上私云在下者。與字可在花香字下也

光云。必當有之也以下又有師傳亂脫。卽今出之以貽後裔

(一)必當有之也　(三)花手此是都牒合掌印也

(五)此花從手生也(四)發生(七)奉一切佛〇菩提心者(二)花手發生(六)謂作印〇供養也(八)此一切支分生印者〇爲供養也(十)各各一切(九)此運心也(十一)諸佛及彼〇當以眞言(十三)如供養花〇自在轉也(十二)及印加持〇無諸過惡(十四)

願生勝妙以下如文

❶花手此是等者。義釋十一云。華手發生此是却牒合掌印也。此從手發生也奉一切佛等四十四右私云。却字宜歟。今疏作都字。恐寫誤也已上光云。此解不然。義釋作却。卽再治誤。今言花手者。此釋從手發生華句。卽是十二合掌通名。故云都牒合掌印也。此印更有大事　從手發生花者。蓮華合掌印也　結支分生印者。密抄九曰。疏此一切支分至撿之者。祕密八印品謂。以定慧手作未開敷華合掌。建立二虛空輪。而稍屈之。是如來一切支分生印也十八左大疏抄三云。支分生印者。八印中普賢印。普賢是與菩提心相應故也已上私云。前已有眞言者。指上文也光云。此指第十三云次更有一印等。八左問。結此印意如何。答。上合掌卽是未敷蓮花印。而從手發生花也。是卽菩提心普賢法身之體。故用一切支分生印也　各各一切等者。釋各各諸如來等句也。此運心也四字上爛脫。安次上爲供養也之下也。或義云。此四字安下法界爲樹王之下也。兩義隨宜已上光云。此或義亂脫者。曰

(一)各各一切(四)此運心也(二)諸佛及彼〇法界爲樹王(五)想樹遍法界生花供養佛也(三)供養

(六)以眞言加持以下如文

行者供養香花等者。義釋十一曰。行者供養香花時。當以眞言及印加持。如供養華卽用華眞言等也。心若不住定。何由得然。云三昧自在轉也。然後運心等四十四左私云。此文違先爛脫光云。此指鈔主所出亂也可悉之已上光云。若依義釋點亂脫者。曰

(一)當以眞言(三)如供養花〇自在轉也(二)及印加持(四)然後運心以下如文

故和上言。行者供養以下答第十八・九・二十三問此眞綱科也

光云。各各一切至此經文古存亂脫。而今出之以授後生

(一)彼所生子等(三)以是無過華芬妙復光顯(二)法界爲樹王〇三昧自在轉(四)勝妙廣大雲以下如文

❷願生勝妙等者。釋勝妙廣大雲等二句也

謂從法界等者　釋從彼雨衆華句也　常遍諸佛前等者。義釋十一云。常生種種光明遍諸佛前四十五右光云。若依此文讀亂脫者。曰

(一)常(三)遍諸佛前(二)生種種光明(四)又以此華等以下如文

如天意樹者。私云。此如圓生樹等。卽隨意生諸物也　次卑於此者等者。私云。釋其餘世天等等句也。上擧諸佛攝菩薩二乘。今標八部世天云卑於此者也　如本瑜伽者。謂彼天等各本儀軌瑜伽法也　如忿怒用赤等者。義釋十一云。如忿怒用赤等。如華者塗香等亦如。理相應想念也。然此諸尊或經中。有眞言及印。或有闕無者。別有一普通吉祥之印。當以空水二指頭相合捻。餘三指皆舒散之。用此印加持等四十五右私云。據此義釋。則當段有爛脫。云

(一)如忿怒用赤等(三)或經中有眞言〇吉祥之印(二)如花者塗香等〇相念也(四)當以空水以下如文

別有一普通吉祥之印者者。文次第云。明普通吉祥。文十六右大疏鈔三云。若通者。普通吉祥印也〇若據別者。各隨其尊作其尊本

❶十二左　❷十三右

印加持其花作花眞言印也具如蘇悉地也。已上私曰。
小三古印也。或鈔云。釋迦印。智吉祥印此印
也　如花者等者。釋如是塗香等等四句也
❶卽是前所說等者。義釋十一云。卽是前品
中香花燈等四十五左私云。卽指具緣品終文
也　如般若經所說等者。文次第云。以一花
供養諸尊文十六右
光云。此段經文古存亂脫。卽今出之
(二)是謂吉祥印(三)彼所奉華等○應知在齊位
(三)或金剛拳印若復蓮花鬘(四)而在空中獻以
下如文
更有金剛拳印等者。釋或金剛拳印等二句
也。密抄九云。疏更有金剛拳等者。金剛拳以
大指入掌中作拳是也。　或蓮華印至右手
作也者。謂大指名指相持。餘三指散舒是也
十八左私云。抄意蓮花印者。卽小三股印也。此
義不審。今謂。蓮花印者蓮花拳歟。第十三所
明四種拳中第一拳是也。可尋之。問。觀音
印者何。答。或鈔最珍云。　蓮花印之外觀音印
者。八葉中祕印歟已上又云。　普通印者。可上
普通吉祥印已上最抄。八葉中印者世尊陀羅
尼印也　然供養時等者。釋彼所奉華等等
八句也　❷淨佛菩薩。十四本無淨字也
已次而下四字。十四本無之　然有二種師
者。私云。卽瑜伽及法則二種阿闍梨也
❸次答護摩義乃至故云不得果也者。此釋護
摩有二種○捨離眞言智十四句也。私曰。是
答第二十問也
一　爛脫

(一)卽是得解脫也(五)若能燒業○內護摩也
(二)從於何處○而得解脫也(四)既離世間○菩
提心也(六)如世間之火○無有遺餘(三)而亦卽
從○菩提牙也(七)此中能燒以下如文光云。高野信日傳亂脫全同之
私云。已上護摩有二種○說爲內護摩六句
之釋段也
(二)令此三位正相當也(四)此三亦是淨三業義
(三)本三位謂○本尊眞言印也(五)淨三業成三
事○降伏也(三)三業道者○一致也(六)又三事
觀字以下如文
私云。已上外用有三位○成就三業道三句
之釋段也
(一)此內外護摩皆名殊勝(三)若不與此○外護
摩耳(二)若異此作○所說方軌(四)當知此人以
下如文光云。故和上未必用之
私云。已上世間勝護摩○不解護摩業三句
之釋段也
護摩有二種等者。釋護摩有二種等二句也。
文次第云。明內外護摩文十六右私曰。二種
護摩者。世出世[梵字]也。第二十卷廣釋之也
已上光云。　建立護摩軌亦具明內外二種相
也　護摩是燒義也等者。釋業生得解脫等
四句也。密鈔九云。疏護摩是燒等者。護摩譯
云燒亦名火。燒除諸業者。以一切衆生皆
從業而生。復由此生展轉造業感招異熟
苦輪迴無已。又此業依無明起。由無明故
不覺造業十八左　❹所謂自淨菩提心者。義
釋作所謂白淨菩提心也光云。現行疏作白淨

光云。此段鈔主出外。又有師傳亂脫
(一)卽是得解脫也(三)若能燒業○內護摩也
(二)從於何處○菩提心也(四)如世間之火以下
如文
如前所說等者。私曰。此指上文云或加暗
於頂及加囉於眼等九右歟　又持刀及索
者。入不動尊三摩地作此[梵字]歟已上光云。
今言如前所說。此指第十二卷釋悉地出現
品[梵字]字火輪曼荼羅文。彼卽約不動尊明
寂災義。是內護摩之本原也。往撿　❺次釋外
護摩者等者。釋外用有三位等二句也　或
火中可有○更問者。十四本云。或可是漫荼
羅位也。更問光云。現本大異所引十本云。或火中可有
是曼荼羅位更問鑪置火處也。此則眞言也。
火中有印也。卽是阿闍梨坐處也。白身卽是
印也已上密抄九云。疏注更問眞言也者。此中
謂。本尊爲供養故置之。鑪是置火之處。印
身印。今令更問眞言者。不是問所用之眞
言。令問經中所言眞言爲目何耶。若依
三業卽屬陀羅尼。若目三位卽是眞言之者
爲經一言眞言。義通二處。今要行者故令
更問十九左私云。　此抄牒文異于今疏。故其
釋意亦相違矣。智證記問八帳無釋。或云。本
尊行者本來淸淨心。故云意密。爐卽是本尊
口也。又行者口。故云語也。　行人本三昧耶
體。故云印也。或云。更問者。以自心爲本
尊爲所供養義也　令此三位正相當等者。
密鈔九云。疏令此三位正相當等者。三位者。
一本尊卽漫荼羅也。二火鑪謂三角等印也。

❶十三左　❷十四右　❸十四右　❹十四左　❺十五右

三眞言印行者也。謂鑪本尊之西。行者又在
鑪西。皆面向壇中本尊。故云三位相當也。
言此三亦三者。又此三位亦配三業。故云
亦三十九左 本三位謂等者私云。兩本義釋
無本字也。謂身・鑪・本尊三云本。各有已下
可爲末歟。各有三位者。上身・鑪・本尊三法
各各具三密也 淨三業成三事也等者。釋
成就三業道句也 又三事觀字等者。文次
第云三事各觀字并字色文十六右 若作息
災觀囉字等者。十四義釋云。若作息災觀
囉字當上加點而作白色。增益也想囉字
黃。降伏想[illegible]字或黑或赤四十七
光云。此段鈔所出外。又有師傳亂脫
(一)正相當也(三)此三亦是淨三業義(二)本三位
謂身鑪本尊(五)三位各有○眞言印也(四)淨三
業○是身業(六)由此因緣以下如文
光云。又有亂脫即今出之
(一)謂息災增益降伏也(三)三業道者○一致也
(二)又三事觀字○降伏爲下也(四)如是作者以
下如文
❶如是作者等者。釋世間勝護摩等三句也
光云。此段鈔主出外。又有亂脫故和上未必用之
(一)皆名殊勝(三)若不與此○無益也(二)猶作外
護摩故○所說方軌(四)當知此人以下如文
由離於眞言等者。釋彼癡不得果等二句也。
密鈔九云。疏由離於眞言至不得果者。眞言
行者不依上來內外二種護摩法軌而妄作
之。但隨自己無明之心不從明師。非但
不得世出世間內外二種悉地。亦枉費檀

越資財。招越法罪。當墮三塗。幾諸知識體
而行之。愼勿妄執利刀返傷其手耳十九左
光云。此段經文古存亂脫。即今出之以貽
來葉
(一)不解護摩業(三)彼癡不得果(二)捨離眞言智
(四)如來部眞言以下如文
❷次答色及形類乃至金剛部也者。此釋如來
部眞言○純素隨事遷六句也。私曰。是答第
二十二問也
一 爛脫
(一)不得果也(三)次答色及形類○赤黃色即雜色也(二)佛說諸眞言及諸佛所說者(四)上言佛
是舉以下如文
次金剛藏即是釋迦等者。私云。大日佛部。觀
音蓮華部。釋迦金剛部。是蘇悉地經說也
❸佛說諸眞言等者。釋如來部眞言等三句
也 上言佛是舉等者。義釋十一云。佛說諸
眞言及諸佛所說者。上言佛是舉佛部。下
言諸佛是佛所說眞言。謂毘盧遮那所說也。
如來部中諸眞言部。謂從佛所生乃至諸神
佛所許可皆是佛部也。下云諸佛者。直是
諸佛所說。不通菩薩以下也。此二種皆具
一種色。謂白黃也。此但云應當知以白黃
和合也。謂不太黃不太白也。次第應當知
金剛手雜類。觀自在諸眞言白。事分者謂隨
事分別而用之四十八右 私云。上言佛者。指
如來部眞言句也。 通佛部中一切菩薩部
也。下云諸佛者。指及諸正覺說句也。即能
說毘盧遮那佛也。又依義釋者。可讀爛脫

歟。可悉之巳上光云。今依義釋而點亂脫
(一)上言佛是舉佛(三)如來部中○謂白黃也
(二)諸義釋無之部下言○所說也(五)次第應當知
○隨事分者(四)此但云○太白也(十)雜色謂具
五色也(六)謂隨事分別○是息災用(八)白義釋
無之隨事業○變轉也(七)其色當白(九)蓮華部
○其色雜也(十一)亦隨一部中以下如文
一 爛脫
(一)不通菩薩以下也(三)此二種皆具○白黃也
(二)諸部下言○隨事分者(四)此但云應當知以
下如文
私云。今此爛脫未得其意。言此二種皆具
二種色者。經文意曰。佛部二色白黃金部雜
色。蓮部純素。然如此爛脫則指金・蓮二部
似云此二種也。今謂。此二種者此佛部中
上下二句也
光云。此段又有亂脫前後三傳之中此亂最爲優長
(一)不通菩薩以下也(二)此二種○謂白黃也
(五)諸部下言(三)諸佛所說○次第應當知(六)金
剛手○隨事分者(四)此但云○太白也(七)雜色
謂具以下如文
光云。文有師傳亂脫
(一)次第應當知(三)金剛手○隨事分者(二)此但
云○太白也(四)雜色謂具五色也(六)謂隨事○
是息災用(五)白隨事業分○其色當白(七)蓮花
部一向以下如文
金剛手雜類等者。釋金剛具衆色等三句也
一 爛脫
(一)雜色謂具五色也(四)謂隨事分別○類可解

也(三)白事分者〇分其事也(三)觀自在〇金剛
部也(五)次說漫荼羅形以下如文
光云。又有亂脫而今出之此觀最佳
(一)雜色謂具五色也(五)謂隨事分別〇是息災
用(四)白隨事業分〇變轉也(六)其色當白〇類
可解也(三)白事分者〇分其事也(三)觀自在〇
金剛部也(七)次說漫荼羅形以下如文
佛部一向是息災者。義釋十一云。佛部一向
是息災用。其色當白。自事業分。觀音純白
也。然其部中則隨事業反轉也四十八左密鈔
九云。疏佛部是一向等者。謂佛部不通菩薩
已下者。但具白黃二色。今隨其息災事分
當作白色。餘部準此二十右　如佛部中自
有息災等者。蘇悉地經一云。佛部眞言扇底
迦法。觀音部眞言補瑟徵迦法。金剛部眞言
阿毘遮嚕迦法〇於三部中各各皆有。應須
善知分別次第。若佛部中用佛母眞言為
扇底迦法〇若觀音部中用觀音母半拏羅
縛悉儞眞言為扇底迦法〇若金剛部中用
執金剛母忙莽鷄眞言為扇底迦法〇又佛
部中明王最勝佛頂眞言為補瑟徵迦法〇
又觀音部中明王歌野訖利縛眞言為補瑟
徵迦法〇又金剛部中明王蘇磻眞言為補
瑟徵迦法〇又佛部中大忿怒阿鉢羅爾韡
眞言為阿毘遮嚕迦法〇又蓮花部中大忿
怒施婆嚩訶眞言為阿毘遮嚕迦法〇又金
剛部中大忿怒軍荼利眞言為阿毘遮嚕迦
法已上界抄　❶白事分者。十四本作白事分
者　此中諸聲等者。私云。此釋觀自在眞言

句。卽今本無諸字。蓋梵本有之。故今牒諸
眞言而作此釋。謂三部中觀音部加諸字。
以例餘二部也
❷次說漫荼羅形乃至蓋亦大也者。此釋四方
相重普〇當知是其量十四句也。私云。是尙
第二十二若細科則第二十四答文。但以下說壇法形量
也　次說漫荼羅形等者。釋四方相重普等
四句也　計合息災等者。密鈔九云。疏今隨
聲便等者。謂此增益之法。若唯為與弟子發
心灌頂合先作息災。今且隨聲便者。隨方
圓聲便故。如入常言先方後圓名為聲便。
言事便者。謂先佛部次蓮華金剛之事。名
為事便。故云隨聲便。所以增益在前也二十
右私云。聲便者。五字門配立[illegible]等次第。故
云爾也。事便者。又是五大輪重立方圓等次
第故云爾歟　諸增益事。十四本作謂增益
事　方而黃色。別本作方而中黃色　經云
四方普者等者。私云。四方卽方形也。輪圓卽
圓形也。三隅卽三角也。半月輪如文　擧一
例諸者。謂先就方形擧四邊普皆方形之
義。以例餘圓形等也
　一　爛脫
(一)如中壇方(三)謂方外則〇三角等亦然(三)者
乃至外院〇餘皆例知耳(四)次明諸形像也以
下如文
私曰。義釋十一云。如中壇方者。乃至外院
皆方也。若中圓者。乃至外院次第皆圓增也。
中方。謂方則普皆方。若圓亦如是次第。三角
等亦然。護摩作爐亦爾。若壇方。火壇亦方

也。餘皆例知耳。次明色類謂形相也四十九右
光云。今依義釋而點亂脫不二傳全同之
(一)如中壇方(三)謂方外則〇亦然者(三)乃至外
院〇外次第皆圓(四)護摩作爐以下如文
光云。又有亂脫。詳其文義未為快。故不
出之
❸次明諸形像也等者。釋初應知色像等二
句也
光云。此段有亂脫。卽今出之
(一)次明諸形像也(三)應以相貌〇色像也(三)偈
云色像初應知(四)初謂我今說也以下如文
或一切處等者。釋或復一切處等二句也
　一　爛脫
(一)或一切處隨形色者(三)如此經中〇尊形(三)
或隨一處〇故名不思議也(四)各各不同以下
如文
或隨一處。義釋作或隨一切處顯形色謂
然以類制之義。釋作然以類判之　不思議
智生者等者。釋不思議智生等二句也。私
云。如本尊等者。如若也。言若本尊白色。然須
作增益事則隨行者心可觀作黃色也
❹為除無智故等者。密鈔九云。疏為除無智故
等者。諸佛如來為除一切衆生無明故。有
種種智生。種種智卽是漫荼羅諸嘌轍也。此
智雖知有無量相。然實卽是遮那一智。以
一智現一切智者。謂以一切智示現一切種
智也二十右　前問本尊等者　釋應物有殊異
等四句也
　一　爛脫

❶十六左　❷十六左　❸十七右　❹十七左

(一)亦大小無定也(三)至論一一本尊〇及與始終(二)由智有淺深〇蓋亦大也(四)前問尊形量中以下如文

光云。又有師傳亂脫而今出之此亂最好

(一)現一切智也(三)前問本尊〇三密事 (二)所云證智者〇蓋亦大也(四)前問尊形量中以下如文

當明密迹經等者。密鈔九云。疏當明密迹經等者。言密迹經者。卽大寶積密迹金剛力士會也。爾時寂意菩薩問密迹言。如來有幾祕要。一切聲聞緣覺所不能及。密迹力士謂寂意言。如來祕要有其三事。一者身密。二者口密。三者意密。云何身密。如來於斯無所思想。亦不惟念。普現一切威儀禮節。或有諸天人民。自喜經行。見觀如來經行之時。念言。世尊爲上。斯等逮見如來身密。佛之所念亦不思望。一切衆生視見如來妙德威儀。若諸天人喜坐。見如來坐。或喜臥或喜聽經。或喜寂靜。乃至喜見佛身種種色像。悉欲察知本末。言行亦復如是。如來至眞各於衆生現如來像四威儀中禮節言行。猶如淸淨明鏡隨其色貌以往照之。明鏡照形亦無想念。如來如是。雖以法濟一切衆生。無有想念。乃至云。是爲如來身行祕要。其口意二密可以義準。不繁具引二十左

❶前問尊形量中乃至標幟相也者。此釋座印亦如是〇用是爲標幟八句也。私云。是答第二十三・四・五三箇問也。此中初二句第二十三答。次二句第二十五答。後四句第二十四答也　前問尊形量中等者。釋座印亦如是等二句也

一　爛脫

(一)謂隨其大小也(三)又次第者從佛(二)令本尊與座相稱也(四)至天亦然以下如文

❷次答此印等者。釋如諸佛所生等二句也

一　爛脫

(一)亦從菩提心生也(三)印從法界生〇大人相印也(二)次答此印作何用者(四)以此法界印以下如文

次答此印作何用者等者。釋以此法生印等二句也　以法界印等者。釋故略說法界等二句也　❸此卽大人等者。密鈔九云。疏此卽大人之標相者。卽遮那大人所具。謂如來頂髮眼舌乃至陰藏等。如常三十二相等是也二十一右　光云。此釋未得其經疏深義。今謂。六大法界體性所成之身。名爲大人。此是大人卽以法界塔婆而爲其三昧耶幖幟。所謂標幟相也。而實大人卽標幟而無二相也。應知上言一切法界生印者。此非常法界生印也。亦非常塔印也。更問光云。此段鈔主所出之外。又有不二亂脫。卽今出之故和上言。未是盡好

(一)謂隨其大小也(三)又次第者從佛(二)令本尊與座相稱也(四)至天亦然〇印從法界生(七)而印弟子〇大人相印也(五)次答此印〇印於弟子也(九)印是不可違越義〇不違越也(八)此印卽是〇於弟子也(六)以法界印(十)爲略謂以一法以下如文

大日經疏演奧鈔第五十畢

此卷草藁未覃治定。故今刪正而俾印之。庶後宗匠更下慈斧。但至如本疏言花手發生。又言觀於囉字其身持刀及索。又言以此法界印印於弟子。卽是最極大事也。誠自非得其家嫡相承阿闍梨。豈通曉之。愼勿妄執于將返僞其體耳。維時寶永第四仲秋初三。慧光識

大日經疏演奧鈔第五十一

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十五卷之餘 釋經五祕密漫荼羅品

❹前問灌頂幾種乃至不敢違越也者。此釋灌頂有三種佛種至心聽二句也已上光云。此卷牒經多是未會。讀者可知已上私云。以下是答第二十六問也。祕藏記云。灌頂義。灌者諸佛大悲。頂者上之義。菩薩初地乃至等覺究竟。遷妙覺時。諸佛以大悲水灌頂。卽自行圓滿得證佛果。是頂義也。諸佛大悲是灌義。世人皆以幡號灌頂。是以幡功德。先爲輪王。後終成佛。以致佛果。名爲灌頂。是故知以果名因也。若然者。從因至果。其間一切功德莫不灌頂末之二左　此日不得作。義釋十一作是皆不得作五十一左　譬如世間剎利之種等者。文次第云。引世間喩明灌頂儀。文十五右第三云。若以輪王灌頂方之

❶十七左　❷十八右　❸十八左　❹十八左

等十六右大疏抄般若寺三云。問。灌頂有幾種。答。壇有二種。即一世間輪王灌頂。二出世法王子灌頂也。輪王灌頂如疏所說也。法王灌頂如經所說也。二種灌頂皆爲令其種姓不斷故也已上

❶然灌頂有三種〇灌頂也者。此釋若祕印方便〇如來所灌頂四句也　然灌頂有三種等者。文次第云。灌頂有三種文十六右入曼荼羅鈔第一云。今檢諸教及粗見灌頂種類。麁分有七種。細分十三種也。麁分七種者。一者結緣灌頂　二者息災等灌頂。三者受明灌頂　四者阿闍梨灌頂。五者傳法灌頂。六者自作灌頂。七者本尊灌頂也　細分十三種者。付第二息災等灌頂　分爲三。謂息災・增益・降伏也。幷第一結緣灌頂成四種。付第四阿遮梨灌頂又分爲三。謂佛部・蓮花部・金剛部也。幷前四及受明灌頂成八種。付第五傳法灌頂亦分三。謂印法與事業及心灌頂也。以此三種幷前八成十一。合自作・本尊二種故有十三種灌頂耳已上私云。結緣灌頂者。教王第三攝眞實經第一。幷今經第五次五種中第一等及今疏第四卷等明之。息災等三種及受明阿闍梨傳法等者。瞿醯經中說之。又廣出于餘文。自作灌頂者。今疏第十六卷有之。本尊灌頂者。蘇悉地經中出之。又心覺闍梨發問集中。結緣・持明・受明・持明・悉地・及傳法等差別立之加之。金剛頂義決中說五種灌頂。祕藏記中明三種灌頂。如斯差別具如彼鈔。祕經云。丁香作護摩。一切蓮花部曼荼羅皆集。受與三摩地殊勝之灌頂〇授降魔灌頂〇法財灌頂位〇授種種隨類事業之灌頂〇最勝護摩法已上。光云。瑜祇內作業灌頂品文是息災等灌頂攝歟。未審。更詳

一　爛脫

(一)然灌頂有三種(二)一者但以印法〇手印之類也(三)初但以手印〇灌頂也(四)二者以作事業以下如文

一者但以印法等者。大疏鈔三云。問。其印法灌頂何。答。見諦師若得其機性具足者。其人若不堪辨衆事。少許小供供養三寶。而後以印法授與言也〇問。其印法者何印何法。答。印者傳灌頂印也。法者其執持軌則。種種密教法也。具如在口傳。已上安然事業灌頂記第一云。其手印灌頂。如轉字輪品及入祕密品已上或記云。一密印灌頂。慈覺大師傳記貞觀六年正月十三日事中云。大師先年依別勅於寶幢院常濟大法師授與兩部大法。未許灌頂。此日大師漱手口著袈裟。令諸弟子暫避屏外。近召常濟引入內床。口誦眞言。手結印契。授與曰。是名密印灌頂。常濟不堪歎喜。流淚如雨。伏地稽首大師已上瑜祇疏安然云。大悲壇・祕密壇各有三種。一事業灌頂。二手印灌頂。三以心灌頂三之三左。略抄又云。其手印灌頂中。亦有自法灌頂三之三左大疏鈔第一云。若有弟子不具支緣。更以自身造曼荼羅。令弟子蒙大悲水。爲得傳教灌頂。言也以身爲曼荼羅。如先記也故疏云。深行阿遮梨爲作心曼荼羅已上私云。手印灌頂則通淺深。離作業事。可思之此中自法灌頂者。第十六卷所明自作灌頂作法也❷初但以手印等者。先略釋三種相也

❸二者以作事業乃至令具作也者。此釋所謂第二者令起作衆事二句也。安然事業灌頂記一云。私檢經文。其事業灌頂如具緣品及轉字輪品〇故具緣品義釋云。凡造曼荼羅於七日內須畢等也。又轉字輪品義釋云。復次造壇。有上中下法。若弟子財力豐贍堪能廣辨者。師卽當作色像之壇。爲示本尊身印之相故也。若力能辨而作字壇。卽犯於祕法隱覆之罪。若觀弟子心。極殷重乃至不惜身命。尙能捨身而奉於師。何況當有所悋。然資力不能辨者。聽作字曼荼羅已上私云。心覺發問集二本云。具支灌頂者。是事業灌頂也　先令弟子七日以來誠心禮悔之類及辨諸供物香華之類。緣壇所須灌頂衆事一一令具作。以之名具支灌頂也已上。問。言具支者。是受明・傳法二種灌頂之中何乎。答。若於受明。若於傳法。具足支分所修灌頂。名曰具支也。若依此說。今此作業亦通淺深也　與前者不殊者。與前印法灌頂其體是同。但以支分具不爲異也已　三者但以而作乃至灌頂教授也者。此釋第三以心授〇是則最殊勝六句也。安然記一云。其以心灌頂如入祕密位品〇又入祕密位品義釋云。然此祕密曼荼羅。爲師觀弟子。深是法器誠心願求。而力不能具衆緣如上廣作者。師得爲作此法度之。自餘當須。

❶十九右　❷十九左　❸十九左

來緣不得同此也。然若弟子已得瑜伽師欲令入祕密佛會亦作此也。囉字淨除者。先已作阿字及囉字淨除了。今卽如前法淨弟子也。卽是如前方便。觀於羅字之火而燒除彼障法積業。令悉淨已。方復以甘露法水而灌灑之。得於苑灰之中出道牙也。是故次授鑁字也。師當住瑜伽之座觀阿字。上加點置弟子其頂上十字縫目中。當知上有點卽是甘露法水用灌其頂也已上

私云。此中心灌頂者。當卷上文所明二種阿遮梨中。解深祕師所作也。其所度弟子。又是上所言具足諸相親承佛勅人也。謂於諸威儀去來睡悟亦不離是佛會因緣。故云爾也　向東設位者。此大悲曼荼羅本向西方作之。故今云或東或南等也

一　第三灌頂入階位

上文云。應知師有二種○一者解深祕二者通顯略○當知卽是佛之長子。由見諦故見法。謂見現世果報也等五右又下文云。知法本寂無性。故不動如須彌。是名見諦也○以是所見猶如佛見實卽同佛也二十四右　又云。若能如是觀者。卽是與一切如來同會一處。是人雖未卽能究竟佛慧。然其所解與諸佛同。猶與法相應稱同諸佛。故卽是與諸佛同會一處也二十九左私云。見諦阿闍梨初入眞言位。如實知自心之人也

一　爛脫

(一)或向南等皆得也(四)由此弟子○此又最勝也(三)師弟子俱得○受記也(五)又能盡心○爲作心想灌頂(三)其灌頂法也○及行具作故也

(六)承事念誦以下如文

私云。初二科。釋第三以心授等二句。第三科中謂承事等。釋令尊歡喜故等二句。以行者已下。釋現前佛灌頂等二句也私云以爲也借音也第四・五・六科。尙釋第三科餘義也　❶金剛手威神加持等者。密鈔第九云。疏自然而得金剛手等者。謂由阿闍梨想身作金剛薩埵故。卽令弟子自然而得金剛加持引入等二十一右　一一本尊尊形。十四本作一一本尊之形

❷次答三昧耶乃至卽是戒義也者。此釋正等覺略說五種三昧耶二句也。以下答第二十七問也　三昧耶者。文次第云。釋三三昧耶義文十六右私云。三昧耶有多義。今專明要誓之義也。菩提心義安然第三云。問。若初入眞言門凡夫。乃至未入淨菩提心以前有退義耶。答。入眞言門次第。自有五種三昧耶。入第一三昧耶時。已被大日如來加持。阿字置其人身毘富羅法界種子之上。捨順世八心修違世八心。從此以後次第入第二・第三・第四・第五三昧耶。不斷法則。不犯三三昧耶。方便進修更無退轉。入淨菩提心門。若於五種三昧耶中。隨犯其一者。現世中天。死墮地獄。退已得法。退未得法十四右

此中五種者乃至不名善作三昧耶也者。此釋初見曼荼羅○非名三昧耶二十句也　此中五種者等者。安然事業灌頂記第一云。瞿醯揀擇地相品云。若作灌頂弟子曼荼羅。許及傳法・幷三摩耶・及與增益最上成就。如是等曼荼羅。卽依彼時。七箇月內而作法事○此文三摩耶者。是兩種五種三昧耶中。各有三種三昧耶灌頂。言三種者。一受法灌頂二傳法灌頂。三祕密灌頂。如祕密曼荼羅法品義釋云。次問三昧耶有幾種者。今世尊答略有五種也○此中五種者○此中有六。受學修行各有三種。一者受法。二者傳敎。三者祕密。然於此中兩種第一・第二人者。唯是供養三昧耶・投花三昧耶。未得灌頂。故瞿醯云。許及傳法幷三昧耶等曼荼羅已上同師持誦不同第五云。此中第二三昧耶是結緣灌頂。第三三昧耶是大法小法受學入壇灌頂。第四三昧耶是授傳敎位灌頂也。前大悲胎藏都會壇中所行法也。第五三昧耶是今祕密曼荼羅所行灌頂。此有二種等五左心覺鈔引小野僧正云。五種三昧耶。一聞曼荼羅發心。二見曼荼羅。三入壇灌頂成持明。四入嘉會壇灌頂。五入祕密壇灌頂。但入嘉會壇雖受灌頂職位不入祕密壇者。不堪爲阿遮梨。所以者何。佛智不生故已上菩提心義安然第三云。第一三昧耶但是禮見。第二三昧耶結緣灌頂十四右取意廣攝不同記同作云。五種中第二法是結緣灌頂也。第四法是大悲藏中傳敎灌頂已上

一　爛脫

(一)第五卽是祕密三昧耶(三)如敎所說○不名三昧耶也(二)卽前所說第三灌頂時所入也(四)

若異此五事以下如文

❶二十右　❷二十左

私云。經復次許傳教等二句。卽第四三昧耶也。雖具印壇位等八句。是第五三昧耶也
●卽前所說第三灌頂等者。密鈔九云。謂前說三種灌頂　一法印。二事業。三心想。今當心想。故云第三灌頂等　二十一左
●然祕密曼荼羅乃至同彼尊位也者。光云。此於第五三昧耶中。自分五種。前五種卽教道門。今五種是證道門。如次法則。深行二種各修入次第也。然自前段至此段及次段。有師傳亂脫。卽今出之以授來裔
(一)第三灌頂時所入也　(三)若異此五事○三昧耶也(二)然祕密漫荼羅○同彼尊位也(四)若觀察於意○告金剛也(六)覺其心義得名也(五)金剛手前問○名善住也(七)既得如是以下如文
然祕密曼荼羅等者。文次第云。曼荼羅有五種。文十六右大疏鈔三云。經說三昧耶五種差別也。疏牒經文說其旨歸了。次疏師案此文勢出祕密曼荼羅有五種。卽以五種三昧耶形祕密曼荼羅五種相也。問。三昧耶與祕密曼荼羅有何差別。答。能所異也。問。爾云意何。答。三昧耶是能修行人事。卽要誓之義四種如前平等本誓等也祕密曼荼羅是所修行海光云此間脫會卽二字乎諸尊等也已上私云。前約淺略曼荼分別五種畢。今就深祕曼荼又分五種也。如上三種灌頂通嘉會祕密二壇。今五種三昧耶互淺深也　●入地人也等者。密鈔九云。疏卽是入地人也等者。卽是初入信解行地得除一切蓋障三昧。故第一經云。此菩薩菩提心門名初法明道　二十一左
●若觀察於意善住乃至是寂根得勝也者。此釋善住若觀意○故號人中勝八句也。私云。是答第二十八問也　若觀察於意等者。十卷本云。善住若觀察眞言者。覺其心不得於三處。說彼爲菩薩。謂以義得名也。由自有覺不著三處已上　告金剛也者。十四本無此四字。此釋善住若觀意等句也。善住者。金剛手異名。卽是佛告金剛手也已上光云。今言善住者。卽佛指金剛手而言也。然非是金剛手正異名也。總而言之。則受行眞言者之美稱也。如具緣品示三昧耶偈而言汝善住戒者是也。況下釋文意亦爾耳

一　爛脫

(一)得菩薩名(四)謂以義得名也(六)由自有覺○今此義得名也　(二)金剛手前問○今次答之(五)若觀意心覺○眞實之法也(三)善住者○故名善住也(七)既得如是與法相應以下如文
又說云
(一)同彼尊位也(三)若觀察於意○今此義得名也(二)金剛手前問○說名觀謂(四)始從師處受瑜伽法以下如文
光云。又有亂脫曰
(一)同彼尊位也　(三)若觀察於意○告金剛也(五)覺其心○得菩薩名(七)謂以義得名也○今此義得名也(二)金剛手前問○說名觀謂(六)始從師處○眞實之法也(四)善住者○故名善住也(八)既得如是以下如文
光云。又有亂脫曰
(一)得菩薩名(六)謂以義得名也○今此義得名也(二)金剛手前問○說名觀(四)謂始從師處○眞實之法也(三)善住者○故名善住也(五)既得如是○不可得也(七)復次行者以下如文
若觀察於意等者。釋善住若觀意等四句也
　由自有覺不著三處等者。文次第云。著三處者不名覺心。文十六右大疏鈔三云。其三處者何。答。疏云自身・所觀法・及成時。問。其差別何。答。自身者。眞言修者自身也。問。何故不得自身。答。著自身者著我相。我相有四種。我相・人相・衆生相・壽者相。如金剛般若經說也。又依大般若經者。有十三種我相也。卽頌云。我・有情・意生。及摩納縛迦。養育・數取趣。命者・及生者。士夫・作・受者。知・見者十三云云。意若修行者住我相時。不能成悉地言也。問。其所觀法者何。答。此所觀曼荼羅本尊也。問。何故不得本尊。答。若著所觀法時。卽實法想起。此想起時。卽不能覺法言也○問。其成時者何物。答。此種種悉地不思議境界如前配不思議幻是也。以十緣生句可治耳已上　●行者自身心卽名爲內等者。文次第云。明內外中問　文十六右　●復次行者身有祕印等者。私云。前身・及本尊成就時三法以約三密作釋。謂能觀身卽身密也。所觀本尊卽意密也。成就之業卽語表之業也　以三事畢竟等者。文次第云。三事三輪三執四想等　文十六左

一　爛脫

(一)如金剛經中分別(三)然行者作○作菩提之

●二十一左 ●二十一左 ●二十二右 ●二十二右 ●二十二左 ●二十三右

種(三)無緣觀行智者(八)當知此仁者卽是成菩提也　(三)無緣觀卽是中道　(九)合同佛義驗之(四)不思議觀也(七)佛已離一切執○是栽種之種也　(六)已成佛同○作有緣之義也(十)仁者佛名以下如文

光云。又有亂脫。曰

(二)卽是中道(六)合同佛義驗之(二)不思議觀也○爲度人故(四)種是栽種之種也(三)已成佛同○種菩提也(五)此因之利益○是寂根得勝也

(七)前問云何以下如文

光云。又有不二亂脫。未快故今略之

❶無緣觀行等者。釋得無緣觀行等二句也

　種是栽種之種也者。密鈔九云。疏種種世栽種等者。謂如世間栽種之法。須求種子。植之在地。漑灌不已卽得華果。今亦如是。以菩提心種子。置於衆生心地之中。漑以三昧之水。則華實卽在。故云種種世栽等二十一左　爲衆生種等者。釋爲植衆善本句也

　此因之利益等者。密鈔九云。疏此因之利益等者。因之一字若屬於經。乃當善本二字。今疏釋菩提之種。謂此菩提因種卽是利益之別名耳二十二右　❷仁者佛名等者。釋故號人中勝句也。密鈔九云。疏仁者卽佛等者。此釋仁中勝也。仁卽是佛。佛者覺也。凡夫無覺。二乘有覺不能覺他。佛過於彼。稱之爲勝。故云仁勝。言仁者是寂根得勝者。由具二義。名爲仁者。經云。得無緣觀行。謂之爲仁。方便利衆生。謂之爲勝。若但住無緣。只得名仁。不得名勝。若兼方便。得名仁勝。故云仁者卽佛等二十二右私云。寂根者是寂滅機根之義也光云。此解似繆。只是寂靜六根而住無緣觀行也已卽本寂無相之意也。得勝者。卽起作方便之心也。是利益度人之相也

❸前問云何名見諦乃至無虛義也者。此釋於諸法本寂○先佛如是見八句也。私云。是答第二十九問也　今次答言等者。釋於諸法本寂等四句也

一　爛脫

(二)彌盧等心(六)彼諸道修行人也○是名見諦也(三)名見諦者(七)如上所云○明了現前(四)次卽如實○常寂滅相(三)此中云彼諸法者○自證之理也(五)已得安住○不動搖義也(八)猶住此名齊此以下如文

光云。又有亂脫。曰

(二)彌盧等心　(三)彼諸道修行○是名見諦也

(二)名見諦者(四)如上所云以下如文

光云。又有亂脫。而未是可。故今略之

齊此以名爲見諦也者。第七云　經次云。若到修行地授不思議果。此修行地卽是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後復入修道位也三十右大疏抄三云。安往二空理。不動如須彌山。是名見諦言也已上私云。見諦者。第五三摩耶阿闍梨所住之處也　以名爲見諦。異本作以來名爲見諦　以此實如空者等者。釋此空卽實際等四句也

光云。此段有師傳亂太好。卽今出之以授後生

(二)名爲見諦也(三)以此實如空者○非妄語也(五)次云以是○見故云及也(二)實及空非妄語○見諦義也(四)夫見住者○俱是爲實也(六)見此理者以下如文

❹前問諸得菩提心乃至故言隨意生也者。此釋逮得菩提心○悉地隨意生十六句也。私云。是答第三十問也已上光云。準問則於此中分三。謂一答悉地有幾種。二答幾時悉地生。三答悉地成就時也

一　爛脫

(二)卽是無虛義也(四)前問(三)諸得菩提心○無過上者(七)從此之外更有五種悉地也(三)次問云何名悉地○更無過上也次(六)答(八)入修行是住○及緣覺等(五)悉地有幾種者(九)謂此無上悉地以前以下如文

光云。又有師傳亂脫。卽今出之

(二)卽是無虛義也前問(七)諸得菩提心○更無過上者(七)從此之外○五種悉地也(三)次問云何名悉地(二)復有幾種(四)今先答果(八)夫言成就悉地者○更無過上也(五)次答(十)入修行是住○及緣覺等(六)悉地有幾種者(十二)謂此無上悉地以下如文

前問諸得菩提心等者。釋逮得菩提心等八句也已上光云。是第三十答中又分三種。卽第一也。若依細科。則是三十三答也　今先答果等者。大疏鈔三云。經云。逮得菩提心。是最上悉地。疏云。從此之外更有五種悉地也云云。意菩提心是悉地之本。今次其菩提心之上更明行相差別了。亦菩提心者是因也。今明其果。故更有五種言也已上私云。

❶二十三左　❷二十四右　❸二十四右　❹二十四左

先問有三。一問悉地有幾種。二問悉地行時。三問悉地成相。其中初二問因行也。第三問果相也。而今答中。初逮得菩提心等二句答第三問。次從此有五種句下答初二兩問。故云爾也光云。此解不然。第一問言悉地有幾種。即果相也但御鈔意。菩提心爲因。五種爲其果。更可尋之。私案。約常義者。五種因行。菩提心果位。即第十一地也。次下諸經論師之說是也。若約深祕。菩提心因也。五種果相也。次下百心成佛之意是也　即是第十一地等者。私云。第十一地者是祕密莊嚴中初地。而望常途所談則當第十一地也　❸略有五種悉地等者。　文次第云。五種悉地文十六左初信者謂隨分等者。大疏抄三云。問。其信者何地。答。地前四十心位也。是總名信解行地也。疏此是地前信行也。私云。從十信徐徐增進。離六欲淨六根。深信如來祕藏。故云信行地也已上次入地者等者。文次第云。初地爲見諦文十六左大疏鈔三云。問。其第二入地者何地位。答。疏云。謂入初歡喜地也已上密鈔九云。疏唯望聲聞等者。此言唯望聲聞者。見諦名同。斷障別故。謂聲聞之人唯斷煩惱。菩薩之人雙離二障。故唯識云。二乘見道現在前時。唯斷一種。名爲聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種。名得聖性故也。　又唯者單獨義。非望緣覺。何以故。　以緣覺乘別無戒律不分階位故。故清涼疏云。又由緣覺多不藉教。出無佛世。佛在世時攝屬聲聞。故云唯望聲聞也二十二右私云。異本作唯望兩本

義釋俱同今疏作準望也　第三五通者等者。大疏鈔三云。問。第三五通地如何。答。世間五通境也。問。世間五通是不及信位。然何入地之後更置五通位。答。今世間五通者此喩。非入地以後置世間五通。即入地之後。是從初地至第七地其中間不思議境界。是亦不實妨。世間五通非實言也。初・二・三地皆是相同世間地。故名世間五通地也已上密鈔九云。疏爾時得度五通等者。即當第四地也。謂初・二・三地相同世間。此地超彼故。謂初地行施。二地行戒。三地行忍。相同世間。世間有情多作此三福業事故。未能修證菩提分法。今四地修得菩提心分法。即觀世間五通境界如幻夢等。不生取著。得度彼地則獲出世五通。故寶集經云等二十二左第四二乘者等者。大疏鈔三云。問。第四二乘地者何地。答。此第八地也。問。何故第八地名二乘地。答。是觀察二乘境界。不墮眞際。心無所著。爾時得度二乘境界。故名二乘地也。問。既觀二乘境界是非實。何可名二乘地。答。隨所觀義名爾也。亦比前世間五通地。故是名二乘地也已上密鈔九云。疏得度二乘等者。即當第七地也。謂四・五・六地作諦現觀等。同二乘。故。今於此地至無相功用後邊。出過世間二乘道故等。言爾時到第八地者。謂七地時。能於空中少用功力。起有勝行出過二乘等。名爲遠行。又由第七地於無相中有加行故。未能任運現土故空。第八地能無漏道任運起

故。此地名爲不動。一切煩惱永不行故。法駃流中任運轉故。刹那刹那轉增進故。是名到第八地也二十四右私云。　御鈔并密鈔互存一義各不相違　❸五從第九地修菩提行等者。大疏鈔三云。問。其第五成佛地者何地。答。疏云。從九地修菩提行道。轉轉勝進成如來位也。　意從第九地始第十一地總名成佛地言也。故疏上文云。是菩提心者是第十一地成就最上覺。是名悉地已上　然諸經論師。大疏鈔三云。疏云。然諸經論師大略作如此說耳未見其說。可尋求耳已上　若祕藏中等者。文次第云。初地自有十心文十六左又云。地地有十心。自成百心文同上此三疑文云。若祕藏中復有異○未度東國也已上文　初地分得諸經有文。未是祕藏。何以爲勝。百心成佛合十地。此亦未足爲奇。以一一地互具十地也。何以辯之　又寶炬經今未度耶已上。此釋有三个疑問　雜鈔不用云。初地分身多出諸教。是祕藏何以爲異。又寶炬經實未度此土否已上私云。　貞元藏錄云。大法炬陀羅尼經二十卷已上此與今經寶字相違。　彼經同本歟。可勘之。眞言問答引此經也光云。大法炬經隋朝譯出。何言未度東國。況今考無文。當知非同本大疏鈔三云。問。但歡喜地有此十心。爲當作十地皆具此十心。答。作十地皆具此十心也。　故疏云。乃至第十地亦有十心。即是凡有百心已上密鈔九云。疏謂歡喜地自有十心等者。　謂種子牙疱等十心。又是華嚴經初地柔軟等十心。乃至十地各有十心。如前已釋二十四右

❶二十五右　❷二十五左

一　爛脫

(一)寂滅相也(三)然此十心中○名觀道也(二)覺者是覺知義○與菩薩異也(四)若入第二地時以下如文

名爲觀見觀等者。義釋云。名爲觀道。見謂見於諦理等已上光云。現行十四本義釋曰。名爲觀道。見觀謂見諦理約理進修等十二之四右　❶如華嚴眞金之喩等者。密鈔九云。疏如華嚴眞金之喩等者。彼經云。譬如金師鍊治眞金作莊嚴具。餘所有金皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是。住於此地所有善根。下地善根所不能及等二十四左　修實不息等者。釋修業無間息等四句也。私云。以下是答第三十問中第二幾時悉地生也

一　爛脫

(一)此經未度東國也(三)修實不息令心心淨也(三)次答修行○世世生生是義語也(四)梵云散馱那是識也以下如文光云。故知上用此亂脫

又說云

(一)此經未度東國也(七)修實不息令心心淨也(三)次(四)答(八)修行事業不息○於悉地也(六)亦可云(三)彼當悉地○何時生者(五)經云世世生生生○悉地從意生(九)此世世生生以下如文光云。又有不二亂脫。曰

(一)此經未度東國也(六)修實不息令心心淨也(三)次(四)答(七)修行事業○不歇功用也(九)如是成熟○於悉地也(三)亦可云(五)彼當悉地○悉地從意生(八)此世世生生○經云(十)熟者熟即是果也○受用果義也(十二)一時謂一時之頃○此悉地亦爾(十一)於一切生○無分別也(十三)業生心等以下如文

修行事業等者。❷大疏鈔三云。經問及與成就時。即經答云。修業無間息。乃至心續淨。未熟令成熟。爾時悉地成。疏云。修行事業不息乃至心續淨。心續淨謂不歇功用也。乃至疏云。可云悉地何時生。此經文及與成就時牒文也。生生世世乃至業業不除果令成熟。彼時悉地成云云。意持眞言行者修行力。若彌增益時。現世得其果報也。若漸漸積功。後後得悉地。其修行功都不亡失。❸心增悉地果言也。問。其悉地果從何處生。答。經文云。悉地從心生。疏云。生生世世是義語也。梵云散馱那是識也。謂內心中也。意悉地果從修行者內心淨中生言也已上私云。此鈔不用爛脫意歟。初略釋問答意。可云下正是經文相配釋之。亦字御鈔所覽本無之歟。又私案義云。上有三問。一悉地幾種。二悉地時分。三悉地成相。今答說中逮得菩提心等二句答第三問。從此有五種等六句答第一問。修業無間息等四句尚是答第三問餘義。於彼一時頃等四句答第二問。故義釋云。亦可云彼當成悉地。次答悉地何時生者等四左　可思之經云世世等已下釋於彼一時頃等四句也已上光云。此解未快。如吾向辨。第三十答中亦隨問分三。逮得菩提心等八句答第一問悉地有幾種。此中初二句言極果。後六句言分果也。修業無間息等四句答第二問幾時悉地生也。於彼一時頃等四句答第三問悉地成就時也。但疏鈔意。第二·第三兩答合爲一也。然乃言經云等者。此第二·第三兩答未會文。於中世世生生等即當修業無間息等四句也。一時業生等即當於彼一時頃等四句也　此世世生生等者。密鈔九云。疏此生生世世者。經但修業無間乃至於一時頃等。今此即是譯主以義譯之。令人易解故也二十四左　梵云散馱那等者。文次第云。明識梵語文十六左

❹一時謂一時之頃等者。釋於彼一時頃等四句。即第三十答中第三答也　於此一夜等者。密鈔九云。疏即於此一夜等者。謂眞言之者於作法夜間求得境界。於此夜中而分三時。如加持藥物。於初夜中或中夜間或後夜間有三種相現　所謂煖相·煙相·光相。如次即分上中下三品二十四左　猶如置毒乳中等者。文次第云。明五味殺人喩文十六左　大疏鈔三云。問。說悉地報處次文云猶如置毒乳中乃至醍醐能殺人也意何。答。持誦之力不失。成無上菩提。終遠防三惡趣。必令得悉地果言也已上私云。五味殺人譬喩出涅槃經第二十七師子吼品

一　爛脫

(一)此悉地亦爾(三)於一切生○淨業生時(二)次持誦者○一時間悉地成也(四)常得隨意以下如文

❺次答云何昇空界者乃至故名網也者。此釋悉地昇空界○同於帝釋網四句也。私云。是答第三十一問也。大疏鈔三云。經問云何

❶二十六右　❷傍註曰未見眞本引文匡解　❸心二必？　❹二十六左　❺二十七右

昇大空云云。即經答云。悉地昇空界。如幻無畏者。呪術網所惑。同於帝釋網云云。疏云。乘悉地之力遊歩空界自在無畏。於如幻師示現種種事無動也。乃至此幻師眞言名帝釋網。問。帝釋網者何物。答。即疏文無名其物。但説文云。猶彼網於一切事顯示種種相。而實無有一一實。故名帝釋網。此即彼幻人世間眞言借以爲喩。喩出世眞言之幻也。猶可云幻術師持誦祕密眞言也已上私云。今喩有二。一如幻自在如師子王無畏。無畏者師子翻名也。二以幻迷惑於人如帝釋網。帝釋網者幻師所持眞言名也

❶次答如乾闥婆城乃至亦如是也者。此釋如乾闥婆城○非身亦非識四句也。私云。是答第三十二問也。御鈔云。已上有幾問中有五問也已上五問謂悉地種類・悉地時分・悉地果相・昇虛空・身祕密也。上來皆答之了。大疏鈔三云。經問云何身祕密。即經答云。如乾闥婆城所有諸人民身祕密如是。非身亦非識云。乾闥婆義如前説。此顯悉地成就人祕密三業自在用也。非謂悉地果虛假不實也已上私云。牒文四句爛脱引之。云何身祕密者者即牒上問詞也。言此悉地以下是釋今答説文意也

光云。此段有師傳亂脱。而今出之以貽來裔

(一)次答(三)如乾闥婆城身祕密○復非識也

(三)云何身祕密者(四)言此悉地之人以下如文

如乾闥婆城等者。密鈔九云。此城由海氣日光等衆緣而生。畢竟非實。不應於彼而起執著。眞言悉地亦爾。由三業因緣而生。應以此喩而觀察之勿得取著。以此因緣故。於種種勝妙五塵境界。其心淸淨無所罣礙二十五右

❷復次如夢上三十三天乃至諸佛同隨喜也者。此釋又如於睡夢○諸佛同隨喜二十句也。私云。是尙答第三十二問中種種諸變化等義也已上光云。若依細科即是第三十七答也此中又二已上　大疏鈔三云。經問種種諸變化彼復從何生。即經答。如是瑜伽夢身淨故有悉地。猶如虹霓云云如上記也。經云。眞言如意珠等。此亦説悉地自在功能也已上

復次如夢等者。光云。釋又如於睡夢等八句。即細科第三十七中初答也

一　爛脱

(一)亦不於彼去(三)如是瑜伽睡○乃少時頃耳

(二)彼人不捨此身○不思議事也(四)不可以心識以下如文

光云。又有師傳亂脱故和上用之即今出之

(一)亦如是也(三)復次如夢○種種妙樂(二)猶人於夢中○此身如虹霓(四)過于一劫○身淨故有悉地(六)猶如虹霓(十)眞言同如意珠(五)加持功德業有是悉地也(七)虹在天○能見衆色

(九)眞言如如意珠○亦如是也(八)又如綵虹○亦如彼虹也(十一)復更釋疑以下如文

身淨故有悉地等者。十四義釋十二云。眞言同如意珠。悉地猶如虹。眞言如如意珠。功德業是悉地也六右十本云。眞言同如意珠○功德業有是悉地也。又如綵虹在天五色絢明宛然可親。今觀是事。虹在天不知從何有。而能見衆色。眞言如如意寶珠隨身語意種種生也。爲從空有耶。從地氣生耶。若從空生。空本無法。隨念出諸資具。雖生而無分別而生也。云何而得有如是色。若從地生。是亦不可。而有此事悅可人心已上智證爛脱云。身淨故○加持功德業有是悉地也。眞言如如意珠○亦如是。復次又如綵虹○今觀是事。虹在天不知從何而有能見衆色。爲從空有耶從地氣生耶已上

一　爛脱

(一)猶如虹霓(五)眞言同如意珠○是悉地也

(二)虹在天○能衆色(四)眞言如如意珠○無分別而生(六)得悉地亦如是也(三)又如綵虹○不思議境界也(七)如如意珠在於幢頭以下如文

眞言如如意珠等者。光云。釋眞言如意珠等十二句。是細科第三十七中後答也　❸即觀此緣生等者。異本云。即觀此緣生實相。即入不思議境界也已上　❹但猶眞言觀本尊等者。文次第云。明由三事故三業淨。文十六左

一　爛脱

(一)説太虛空喩(三)猶如虛空○諸佛同會一處也(二)譬如虛空○諸佛同隨喜也(四)譬摩有二種以下如文

❶二十七左　❷二十八右　❸二十八左　❹二十九右

光云。又有亂脱曰

(一)無思無爲也(三)若爾既同如意〇同會一處也(二)譬如虛空〇同隨喜也(六)護摩有二種者〇內外護摩也(五)如兩足尊所說(七)護摩有二種〇二內護摩謂(四)諸佛兩足尊〇所謂內及外(八)息諸境界以下如文

光云。又有師傳亂脱曰

(一)說太虛空喩(三)猶如虛空無相〇同會一處也(二)譬如虛空方明〇同隨喜也(五)護摩有二種者〇二內護摩謂(四)諸佛兩足尊〇所謂內及外(六)息諸境界以下如文

私云。猶如虛空等者。釋猶十方虛空句也

一切有爲等者。釋離諸有爲行等三句也

當知世間等者。釋解了唯有想句也　●若能如是觀等者。釋如是遍觀察等三句也

譬如虛空方明等者。十四本云。譬如虛空方明十方空離諸有爲行。眞言者等十二之八右十本云。譬如虛空方。明十方空也。一切有爲行不染。眞言等已上私云。異本離一切離字無之。此最宜歟。不染卽離義故也。譬如虛空方五字卽當經文猶十方虛空句也。明十方空也五字可注書之耳

●護摩有二種者乃至內護摩爲緣也者。此釋正覺兩足尊〇所謂內及外三句也。文次第云。明內外護摩義。問答釋成義。文十六左私云。是答第三十五問也。問。第三十三.四兩問何不答之。答。此內外護摩之中。自有彼除災之事光云。亦可第三十四問兼答於上第三十二中故不別答之也

一　爛脱

(一)諸佛同隨喜也(四)護摩有二種者〇內外護摩也(三)如兩足尊〇有二種者(五)外護摩謂作法〇二內護摩謂(二)諸佛兩足尊〇所謂內及外(六)息諸境界以下如文

光云。又有亂脱曰

(一)護摩有二種者(三)外護摩謂作法(五)除煩惱隨煩惱等障(四)二內護摩謂(二)諸佛兩足尊〇所謂內及外(六)息諸境界以下如文

護摩有二種等者。密鈔九云。疏內護摩謂息諸境等者。內者內心。護摩名火。卽智火也。言息諸境界者。息者止息。以慧未生時卽有諸根境界之垢。坌汚淨心。慧火生時。境界垢息。故云息諸境界。言十二緣生者。上息字流至此處。謂息十二緣生也。緣生者。由無明造作諸業。業因緣故生諸苦果。如是從業受生。從生復造業。輪轉不息。今內護摩正爲息除此緣業生。業生焚已得清淨法生。故云息十二緣生言等者。等取六蔽。一切根境諸法也二十六右大疏鈔三云。疏云。其外護摩爲內護摩爲方便。卽彼因云云。問。何云外護摩。何云內護摩。答。此各有三內外也。問。卽何。答。外三者。一世間自在天等供事云外護摩。亦二乘等供事云外護摩。三有相分別供事云外護摩也。內三者。賢供事云內護摩。二十地聖者供事云內護摩。三無相無戲論理空觀云內護摩也。皆是斷惑義耳已上又云。問。亦疏云。外護摩爲內護摩而作方便。云意何。答。事理相對故云爾。問。意何。答。事者。作壇設相應物限日數修事也。理者。常安住無相無爲二空理云理。問。不然疏有說文。答。疏云。如薪盡火滅。無可取者。亦無方所。故能與內護摩爲緣。此亦依事顯理也已上又云。問。護摩者何義。答。此燒盡之義也。問。燒盡何物。答。燒盡煩惱薪故也。問。其能燒是何物。答。此智火。問。有幾智火。幾煩惱。答。有十二種智火。百八煩惱薪耳具如上記耳　其所尊形量所修功能●故量準上內外事可知耳。內護摩可見瑜祇經內護摩品文。其作法難得。我幸得此。未傳授他人。但待其機耳。從去仁和四年以來。每朝入其觀。頗有好相也可悉也。已上

●猶持此供物等者。密鈔九云。疏由持此供物等者。釋成問答之意也。從此至爲因緣也二行半。除注未釋。總是明因由。次從深行阿闍梨至內法因也。是辨淺深。復却從前段爲因緣也下注云作增益至護摩亦然。是增益威德。復從向下注云諸尊之別相至卽可知也等。是觀察諸尊。如是隨科釋之。使無差也二十六左。光云。此文與義釋相類而可見

●深行作增益分中乃至遙劫數也者。此釋增威亦如是〇從意語身生二十五句也

一　爛脱

(一)深行(三)作增益分中〇護摩亦然(二)阿闍梨印作〇爲內法因也(四)復次諸尊之別相以下如文

光云。又有亂脱曰

(一)深行(四)作增益分中〇護摩亦然(二)阿闍梨卽作〇爲內法因也(五)復次諸尊〇須證知

●三十右　●三十右　●傍注曰故量二字未詳　●二十九左　●二十九左

(七)謂佛菩薩○果等亦然(六)世間眞言等○有
少殊異者(十)謂是生滅法(九)無有堅住謂當來
世無也(八)說量者○如是說也(三)雖然不同○
護摩之法也(十二)然彼世人以下如文
光云。又有師傳亂脫曰
(一)深行(三)作增益分中○護摩亦然(二)阿闍梨
卽作○爲內法因也(四)復次諸尊○今料簡之
(六)若世間人○果等亦然(五)世間眞言等○當
來世無也(七)說量者○出世間果也(九)善修如
來○同一味故也(八)出世諸眞言○身語意生
(十)則不如是○諸佛所作(二)是世間所稱說○
逾劫數也此自次卷而却同矣(十二)故當知此以下如文
深行作增益等者。釋增威亦如是句也。私
云。是答第三十六問也。密鈔九云。疏作增
益上中下至護摩亦然者。此之注文應俱於
下行注文上置之。鈔寫者誤耳。若俱不作
注讀更妙。言有增減者。此減字是威字。上
下數有耳二十七右
❶復次諸尊之別相等者。釋諸尊殊類性等二
句也。是答第三十七問也

一　爛脫

(一)其形色等卽可知也(三)修行眞言○限量果
等亦然(二)世間眞言等○少殊異者謂(六)是生
滅法○當來世無也(五)說量者○如是說也
(四)雖然不同○修行之法也(七)以世人但求以
下如文
經但擧其一隅等者私云。此指福德自在等
句歟　世間眞言等說量等者。釋世間諸眞
言等十句也。私云。是尙屬上科也已上光云。

以下是答第三十八問文中。已明世間出世
果及數量可見　❷雖然不同等者。私云。此
釋世出世間眞言等不同也。總意云。彼世間
自在等者。但成一世之果。然後還息。若修
如來所說五乘之道。皆是開心實相之門。故
通稱出世護摩之法也　善修如來等者。光
云。善字十四本作若。今指大日所說五種三
昧道。曰如來眞言印等也。又十四本。則不
如是下。有究竟由此悉地因緣。永不退轉
終成覺。又復世世生生二十一字。太好　如
牛蹄之涔等者。密鈔九云。疏牛蹄之涔者。牛
跡之停水謂之涔也。俗云。譬猶蹄涔不容
尺鯉。亦猶覆盃水於坳堂。斯須則竭。若人
以此水置於大海。則無竭盡之理。卽是微
滴入於天池。齊無終始也二十七右　❸出世
諸眞言等者。釋出世間眞言等十二句也。是
亦屬上科也。私云。上來就自在天等世間
悉地。世傳佛法之差別釋之畢。自下就二
乘及佛菩薩出世眞言。有無作本不生之義
釋之。而實五乘通有顯密二義。如第七卷
釋也。十四本云。出世諸眞言本初作不生無作也
諸業生悉斷。離身口意過而成佛。獨覺論云犀角或云麟角及佛聲聞衆・菩薩等眞言。我今說其
量。超越於三時。從緣而生起亦可云用皆字可見。非
見果。從身語意生。世間所稱說果能經一
劫。等正覺所說眞言逾劫數。出世間眞言本
始不作生者。　然彼世間之尊自在天等所說
眞言。皆是有作之法。從彼尊生。出世眞言
則不如是。非是如來自作。亦非古昔諸佛

所作。是故當知此眞言印等。從本際以來。
法性自爾。非有生作也。問。若言無作無生
者。今現見諸行人爲求悉地之果。而勤方
便得成彼果等十二之十右　十本云。出世諸眞言。
無作本不生。不作無作。業生悉已斷。戰勝離
三過。麟角無師者・及佛聲聞衆・菩薩諸眞言。
彼量我當說者。出世眞言超諸論。離從緣
起。無作無生。故云戰勝也。❹體越三界天
等所說眞言。皆是有作之法。彼尊生出世間
眞言。超越於三時。從緣而生起。亦可用皆
字也。可見非見果。從身語意生。則不如
是非是如來自作。亦非古昔諸佛所作。是
世間所稱說果。能經一劫。等正覺所說眞
言果逾劫數。是故當知此眞言印等。從本
際以來。法性自爾。非有生作也。問。若言
無作無生者。今現見諸人爲求悉地之果。
而勤方便得成彼果已上智證爛脫云出世
諸眞言。本初作不生。諸業生悉斷。離身口意
過而成佛。獨角本云犀角。論云麟角。及佛
聲聞衆・菩薩等眞言。我今說其量。超越於
三時。從緣而生起。亦可用皆字也。可見非
見果。從身語意生。世間所稱說果能經一
劫。等正覺所說眞言果逾劫數也。然彼世間
之尊自在天等所說眞言。皆是有作之法。從
彼尊生。出世眞言則不如是。非是如來自
作。亦非古昔諸佛所作。是故當知此眞言印
等。從本際以來。法性自爾。非有生作也。
出世間眞言本始不作生者。問。若言無作無
有生者。今現見諸人爲求悉地之果而勤

❶三十左　❷三十一右　❸三十一左　❹傍註曰體越二字未詳

方便得成彼果已上
光云。又有亂脫曰
(一)離身口意三過而成佛(四)出世間眞言○尊
自在(二)獨角○我今說其量(五)天等所說○出
世眞言(三)超越於三時○身語意生(六)則不如
是○古昔諸佛所作是(二)世間所稱說果○逾
劫數也(此自次卷(七)而却同矣)故當知此眞言印等以下如
文
[1]果有二種等者。私云。可見者現世果也。非
見者當來果也
[2]然非表業等者。已下約本際不生釋義也
應永四丁丑載九月二十二日。於東寺閑坊
拭老眼勵書寫了。爲令法久住也。列祖垂
照覽成弟子心願而已。耄比丘賢寶(生年六十五歲)
大日經疏演奧鈔第五十一畢
此卷之中頗加今解補其所闕。以授後
生。是不揣其膚受。只願彼析負耳。賢永
丁亥仲秋末望。慧光記

大日經疏演奧鈔第五十二

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷(釋經五祕密漫荼羅品)
[3]次答果數壽量幾時乃至亦無限量也者。此
釋世間之所傳○眞言過劫數四句也。私云。
是答第三十八問也　果數壽量等者。大疏
鈔(般若寺)三云。果數量者。有世出世也。世者
世天不過一劫。出世者。其數無量劫。乃至
越劫者。是通含世出世果。數量云也已上私
云。果者果體也。數者住果之劫數也。壽量者。
能住人之壽量也。世間出世有其差別。其文
見于次前卷終。所謂是世間所稱說○逾劫
數也是也。卽未會經文。此宜安當段然世間
之尊之上也已上光云。　次前卷鈔出亂脫中。
注曰。此自次卷而却回矣者是也　極上不
過一劫者。世間仙術等。或一千歲。或一萬八
萬歲等也。最極上品之果不過一劫也。問。
一劫者何劫乎。答。一中劫歟。倶舍論意。二十
增減爲一中劫。世間所有報命不過一住劫
時限。故云爾歟。可尋之　佛所說者等者。
私云。世間之尊勢力經一劫則盡。佛所說者
自一劫及多劫。乃至無量劫不可盡也。問。
今佛所說者何報果乎。答。是人天之報也。
次上卷終。所謂牛涔之水置於大海之喩。
可思之[4]若事中釋者等者。私云。事者事相
淺近之法也。意上約法體不壞之義云之。
故尋量無盡也。若且約事相淺近之法云
之。隨藥力厚薄或經若干劫或過無量劫。
然後轉向餘趣。雖然亦猶過彼世天小時劫
量也。問。若干與無量何異乎。答。若干者有
量也。故云超劫者。當經過劫數句是通含
如上淺深二義。故云過劫數也。剋實而談。
前約有相事云之。今據無相理作談。然前
雖云無量。猶有轉昇餘乘之義。今不動當
位法爾常住也
[5]次答三昧者乃至有少分別也者。此釋大仙
正等覺○有相爲世間四句也。私云。是答第
三十九問也已上光云。故和上科以此句爲
前答之餘也　佛子者。菩薩衆也。此中諸菩
薩二乘名離想三昧。離煩惱妄想故。四禪
八定等名有相三昧。未得無想菩提故也

一　爛脫

(一)亦無限量也(三)次答三昧者○及佛子(二)諸
佛之太仙○爲世間(四)二乘名離想三昧以下
如文(光云此依義釋)
又說云
(一)有想爲世間(四)二乘名離想三昧(七)若是世
間瑜伽名有想三昧(三)此中三摩○是名三摩
地也(二)然佛與菩薩○故名淸淨也(六)若有想
者○故非淸淨也(五)聲聞緣覺○故未純淨也
(八)世三昧以下如文
私云。今案爛脫曰
(一)亦無限量也(三)次答三昧者○及佛子(二)諸
佛之大仙○爲世間(四)二乘名離想三昧○故
名淸淨也(六)若有想者○非淸淨也(五)聲聞緣
覺○未純淨也(七)世三昧以下如文(光云此續初義第六科以下正今案故和上依用此義)
私云。第二科經文是未會也。然佛與菩薩上
總釋。以下別釋。十四卷義釋十二云。受報亦
無限量也。諸佛大仙者佛子衆三昧淸淨離
其相。有相爲世間。次答三昧者。略有多種
若諸佛及佛子二乘名離相三昧。若是世間
瑜伽名有相三昧等十二右古本疏作二乘名
離想三昧以慧觀照等。若是世間○是慧義
二十二字無之　[6]如前三事皆空等者。第十

[1]三十二右　[2]三十二左　[3]初右　[4]初左　[5]一左　[6]二右

五云。由從眞言手印本尊三事平等因緣能淨三障三十二右又云。由眞言故口業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三事平等故。自然而有不思議業二十九右私云。爾本義釋云。如前三事皆空。以三事體空平等。離一切之相三事平等合而爲一已上平等合而爲一上。加離一切之相三事文也　謂隨其果修行望果修因等者。私云。釋世出世三昧之相也。若人欲得梵天則隨其果而修行等也。或鈔最珍云。問。小乘有所得教也。何云離希望乎。答。且對世間事麤有相二乘證空理爲無相。若望大乘又簡擇之　煩惱所知二障者。五教章下云。障有二種。謂煩惱所知等三十三右文廣。　往見　世三昧又有二種等者。大疏鈔三云。問。何故斷常二見名三昧耶。答。望世間所修三昧云爾也。今出世三昧實離無相無分別。心無自性。自性清淨故修行果亦無量無邊。故不斷見也已上私云。此釋難消。且約世間少分安靜名三昧歟已上光云。疏鈔文中。今出世以下通妨釋。謂恐初學者以世間斷見三昧而濫出世離想三昧故作此釋也已上　若斷見等。義釋作若斷見者一向無分別。或鈔最珍云。問。斷見者。一向無分別云意歟何。答。斷見者撥無後世。全不修善。常見者有修善之心也。故以斷見爲過重也已上

❶從業得果者乃至故非斷也者。此釋從業而獲果○生等同虛空八句也　從業得果者等者。釋從業而獲果等四句也。私云。是答第四十及四十一兩問。卽是作業成就及不成就相也。上二句不自在之相也。下二句得自在之相也。　從業得果者○得迴轉二十二字牒經。須受已下隨釋。　意得世間悉地者。於業得自在。假令人天等業。欲受則受之。欲令不受則不受之。不同從業得果者。有成就及熟時而不自在也。　異本須受亦得不受亦得也九字注書之也

或爛脫云

〔一〕從業得果者〔五〕有成熟○亦得也〔八〕心無自性故心性離因果〔六〕云不者無也〔九〕於解脫○等諸虛空〔四〕成就及熟時〔二〕業得果〔七〕若悉地○如虛空者〔三〕謂世間有相○名悉地也〔十〕若以此世間空以下如文光云故和上不用之

私云。凡今疏或爲誡慢法或未再治故。如此亂脫多之。　謂從業得果至生等諸虛空又成就及熟時至生如虛空兩度引之

心無自性故等者。釋心無自性故等四句也。私云。是答四十二問也。心無自性故五字牒文。心性離因果下隨釋。又若悉地○生如虛空者二十五字牒文。謂世間下隨釋。又義云。心無自性故至生如虛空者。總是經文。其中少少交注文歟。　或本無云不者無也於六字。又解脫相業生作解脫於業生

光云。此段有亂脫最佳。曰

〔一〕不受亦得也〔三〕心無自性故心性離因果

〔二〕云不者無也〔四〕於解脫相以下如文

❷於解脫相業生。義釋無於字。而作解脫於業生　質多者猶如衆綵等者。文次第云。質多心名積聚心文十七右摩訶止觀第一云。質多者天竺音。此方言心。卽慮知之心也。天竺又稱汗栗馱。此方是草木之心也。又稱矣栗馱。此方是積聚精要者爲心也會記本一二之十五左　私云。此釋集起名心之義也。菩提心義一云。問。止觀云。矣栗馱是積聚精要之心。而義釋或處。釋質多心云。心無自性託緣而生。譬如衆綵莊嚴積聚取意文二文相違何會。答。且如塔心是積聚精要之心。名矣栗馱。今第六意識緣第六法塵而生。緣謝卽滅而無自性。喩如衆綵莊嚴積聚。故是積聚而非精要。故不違也本之十六又云。問。前云約塔心積聚精要名矣栗馱。若今世人呼盤等中亦皆名心。是何心耶。答。且如塔心衆材積聚中精要也。故如盤心亦是衆塵積聚中精要也。故可名矣栗馱○有人總以八識爲積聚心。今以第八名爲積聚精要之心者。阿梨耶唐云藏識。卽與積聚精要義同。故無失也同二十三賢寶曰。止觀文言矣栗馱是積聚精要之心者。恐是指五藏中心藏。謂身是五蘊和合。故名積聚。然身分中以心藏爲帝王。故云精要歟。於第八識諸文只立質多名未云矣栗馱。如何。更詳

❸右以略說偈乃至殷懃諦受也者。此釋復次祕密主諦聽○諸菩薩故也。大疏鈔三云。以上略說偈答金剛手問了。次有長行明轉深要義。故經云。如是五種義。往昔諸佛成菩提法界虛空行已上私云。右偈者。正覺一

❶二右　❷二左　❸三右

切智〇生等同虛空八十行偈也　云復次者
等者。釋復次祕密主諦聽也
一　爛脫
(二)畫戒令諦聽也(三)此中略說〇謂手印契印
也(四)改爲形相也(五)色謂本尊形相分段差別
(六)置者謂方圓〇等儀相也(七)請本尊如法〇
所住處爲所所住處(七)所住處以下如文光云故和上用之
光云。又有亂脫曰
(一)印謂手印契印也(二)改爲形相也(三)色謂本
尊形相分段差別(五)置者謂方圓〇之類也
(四)尊位謂〇布置聖者位次(六)住謂本尊之像以下如
文
此中略說五事等者。釋彼密印形相等也。文
次第云。五緣具足方得文十七右　印謂手印等
者。更問智證云。印謂手印契印也者。手結爲
手印。畫印爲契印。猶如畫契已上私云。已下
舉五事也。經文密印者印也。形相者。本尊
相貌也。敷置聖天之位者。諸尊座處也。威驗
現前者。諸尊住威儀之相也。三昧所趣者。
所入定體也　改爲形相者。梵文色言。經翻
形相。故云爾也。未再治本只云色歟。形者色
也。相者顯色也。分段差別者。表色也　色謂
本尊等者。大疏鈔云。色者謂本尊形相分段
差別。此即明方圓等壇形及赤黃等色也已
上私云。義釋置者謂方等十二字注書之也。
或義以此十二字安次下注文舉者位次之
下也。是釋敷置聖天位句也　尊位謂漫荼
羅等者。私云。曼荼羅中所住次位等也　住
謂本尊之像等者。私云。住者。謂由三密加

持令諸尊住神力威現之德也　三昧謂隨
等者。第十五云。復次諸尊之別相本性須證
知。謂佛・菩薩・二乘・天神上中下。觀察其形
色等。即可知也三十左又云。就中復有上中
下差別。謂息災爲上。增益爲中。降伏爲下
也十五左私云。三昧者。各各諸尊所住定體也。
上中下者。如次佛・蓮・金三部之諸尊也。即
寂佛部寂災忿金剛部忿怒悅蓮花部增益又敬愛也　寂忿悅等
者。第十五云。須識本性忿寂喜等三右持誦不
同七云。攝大儀軌云。寂然三摩地是寂災形。白檀文云復當於
正受喜增益怒降伏喜怒攝召。此四準供養法言之。九左請本尊如法
爲印者。持誦不同六云。請本尊如法爲印
及形相。配置尊位。威驗現前。住於三昧所
趣。已具明此五緣方便故等十一右私云。已
下重結成五緣具足方便也。　但據亂脫義
者。是未會經文也　❶要具明此五緣等者。私
云。總結上也。異本作五緣方便光云十四本同之　五
趣者。指上五緣別別義趣。非謂三昧趣趣
字也　世及出世間者。二本義釋作世間及
出世間已上佛・菩薩・二乘出世也。人・天世間
也。或有相圖畫曼荼羅云世間。無相本有曼
荼羅云出世也　然此五事等者。釋如是五
者等也。十四義釋十二云。然五事乃是古背
諸佛成最正覺法界虛空之行。先佛成三菩
提諸佛也法界虛空之空行由體同法界等十
四右私云。據此釋者可有爛脫曰
(一)然此五事〇最正覺(三)先佛成三菩薩也諸
佛法也(二)法界虛空行(四)法界虛空行者以下
如文

法界虛空行等者。釋法界虛空行一句也。法
界虛空行者。上五事也。體同法界者。五緣
體也　如是諸佛等者。釋本所誓願等也
●金剛手言乃至用觀音爲正也者。此釋金剛
手言〇安置諸佛子也。大疏鈔三云。大日薄
伽梵說九尊曼荼羅。先說佛部曼荼羅上五種五
八曼荼羅皆應具也。總可悉也已上　金剛手
言如是等也　唯然願聞者。法花云。唯然世
尊。願樂欲聞方便品文慈恩玄贊釋云。敬諾也
三之四十七左　佛言者。釋時薄伽梵以偈頌曰也
有正等覺等者。即當最初正等覺等六句也。
謂有正等覺一句漫荼羅置二句祕密中密三句
無上大悲等名四句若無量等世五句出世漫荼
羅同六句也。問。終句言曼荼羅同。同字治定
經本所無。其釋如何。答。次下文云悉皆同用
之。是即釋同字歟。又有爛脫。至下悉之
即是如來最正覺等者。釋最初正等覺等四
句也　❷前已說覺者。經第一具緣品疏第三・
四・五所釋是也。心覺鈔云。具緣品・轉字輪
品說嘉會壇之事。祕密[梵字]品・字輪品・八
印品・入祕密曼荼羅品說祕密[梵字]已上
一　最初悲生壇屬佛部否
大疏鈔第三云。次大日薄伽梵說九尊曼荼
羅。先說佛部曼荼羅〇佛部曼荼羅者。經
云。四方普周匝〇眷屬自圍繞云云。疏云。先
作四方曼荼羅〇但心存作之等云云。經
云。復次祕密主如來曼荼羅〇普通而流出
此文亦說佛部曼荼羅文也疏云。作圓曼荼羅〇或置印等
已上初佛部曼荼羅說耳已上持誦不同第七云。一大日尊別壇

❶三左　❷三左　❸四右

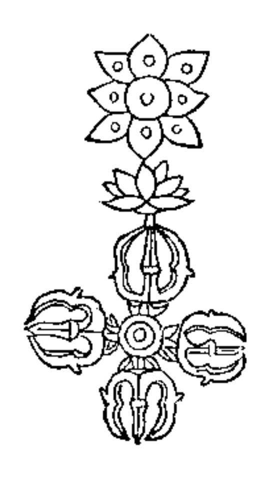
注云。名正等覺曼荼羅。亦名毘盧遮那曼荼羅。又此祕密壇○中有九類。一大日。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五二明王。六佛眼。七諸菩薩。八釋迦。九菩薩（一右至五右）東曼荼羅鈔（覺超）云。私云。若加二乘諸天可云十類（已上）私云。最初悲生壇屬佛部。古來未決。御抄意屬佛部。已於佛部中出二種壇也。安然意佛部外擧毘盧遮那別壇。疑是不屬佛部歟（已上）光云。各有其義更問

若解此者等者。釋及無量世間等四句也。義釋十二云。若解此者。一切世出世間諸曼荼羅皆同用之。無所不入也（已下經疏等爲說。祕密稍難分辨耳）其作法者等（十四左）具支灌頂六云。無所不入也。已下經疏○耳。高野本無此注（已上）　其作法者先作四方等者。釋四方普周匝等四句也

光云。此段有亂脫曰

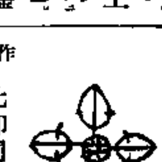
(一)無所不入也(二)其作法者○圓具於彼也次蓮花部(三)此語屬上件○最初悲生壇(四)作方漫荼羅以下如文

先作四方漫荼羅等者。第十一云。經云四方相周匝者。此有二義。謂壇正四方作。又金剛印亦四方作。亦正當四方面也。云一門及通道金剛互連屬金剛結相應金剛結者。如上周匝安金剛。皆股股相連。即是金剛結義也。安一門幷緣（緣即如上所說。謂一路空處爲外緣也。二十一左）下釋通壇文云。四方令普○（普者正四方之稱也。九左）更問智證云。先作四方曼荼羅。其界唯用羯磨金剛印周匝相連以界道者。中台內院十字杵遍出諸葉間是臺上當想如上十二字等（已上）私云。此最初正等覺曼荼羅作法也。其相大同上悉地出現品終圖曼荼羅。但彼品五股以爲界道。今品以十字金剛（光云。即羯磨杵也）作界道也。古來於此圖有異義。或圖云（光云。此非界道金剛印圖。下云其十字中又作十字金剛印。中臺金剛并大蓮也）

私云。此圖違智證更問幷持誦不同（七之十九右）　東曼荼羅鈔意更問言遍出諸葉間。彼意皆十字金剛中心立蓮花莖也。但今此義任疏現文圖之（光云。今撿持誦不同。即以羯磨金剛作四面界道。其界道中又安羯磨金剛。而此中心立蓮花莖。又此蓮上安八葉蓮。全同疏文。但彼現本圖恐少寫誤乎。今此所出圖轉却違疏文。鈔主許判未快）依此義者。先以羯磨杵作四面界道。其中立十字金剛也（光云。此說應然。上圖非疏意）　仍十字中又作十字者。謂彼方壇界道十字中心又置十字。非謂十字又重十字也。具支灌頂第六云。上來所說唯大日壇。準下諸壇皆有三重。言準上者。悉地出現品中無所不至成就中云已上又持誦不同第七十八右圖大日別壇三重所列諸尊。胎藏如來身會諸尊也

其十字中又作十字等者。義釋第九（悉地出現品）云。於曼荼羅最中置十字羯磨金剛令

正四方（正當四方面也）　於彼上作大蓮八葉幷鬚（在金剛上）

此即同於金剛之座。故言金剛同也（三右）作也

私云。準此釋者十字金剛中心立蓮莖歟（已上光云。）　第十一卷言此即是金剛座也。今界道中所作十字金剛即是座也。故次下文云令此十字如花之狀。即此十字杵臍立蓮花莖。而其杵頭出彼蓮花葉間。杵與蓮花相應均等。則十字杵自如花狀（若依十四本則如花之莖）也。深義更問　印如前作之等者　義釋第十二云。唯安一門。其中又作十字金剛印。亦如前作之。但以十字爲異耳（十五右）持誦不同七云。今文云亦如前作之但以十字爲異耳。可謂大悲壇五色爲界道。成就壇五股爲界道。祕密壇十字爲界道（四左）東曼荼羅鈔（覺超）上云。持誦不同云亦如前作之但十字爲異者。中台三重尊位同前壇。此祕密壇十字界道異前壇云云。今私案文意云。其中作十字。其上作蓮花云云。恐非界道歟。又云。大悲壇五色爲界道。成就壇五股爲界道。祕密壇十字爲界道云云。今謂。成就五股撿文不明。私案彼疏云。三股金剛更互相叉而作之。股股相連。是金剛結義（已上）私云。彼疏文未必爲三股杵。次下文云。當結金剛之慧印者○金剛五股印（十一之二十二右）然乃安然釋不違文歟（已上光云。）　覺超辨論太其疎謬。安公今壇界道爲羯磨杵。是指其界唯

用羯磨金剛智印等文。然以為指。其十字中
又作十字金剛印等文。又成就壇界道為五
股杵。是指皆以金剛為界○又金剛印亦四
方作等文二十一之二十一然以為指此欄同三股金剛
等文同三十二但成就壇界道或是三股杵也
其十字金剛印上等者。釋其上妙蓮花等六
句也

光云。此有亂脫曰
(一)但以十字為異耳(三)其十字金剛印上○而
半敷(二)令此十字如花之狀也(四)其花上以下
如文

仰而半敷等者。私云。或云。經文云開敷。何
此外云半敷乎。蓋雖經無之。義含半敷
也。或鈔最珍云。問。半敷二重用之意如何。答。
半敷表因。開敷表果歟。以因行果德莊嚴
其座位也已上　如花之狀也者。十四本作
如花之莖也。具支六云。如花之莖也高野本云如花之狀
其花上等已上東曼荼羅鈔上云。為異耳。其
十字金剛印。上作蓮花仰而半敷。令此十字
如花之狀也私云。狀字或本作莖。又令此以
下九字。恐應在為異耳之次歟已上又云。私
云。持誦不同出此二圖。今謂。是都壇中八
葉壇也。一圖之中難盡。其義為令具知
作二圖歟。十字為界可詳已上　如前五佛
四菩薩等者。經一云。行者次於中定意觀
大日○東方號寶幢等已上第四云。然後觀
作寶蓮花臺寶王宮殿。於中敷座。座上置
白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來身等
二十左

光云。此下有亂脫曰
(一)四菩薩方位也(四)當以心想○正覺義也
(六)於此八葉○於輪璺也(五)又其臺上○為次
第耶(三)又云花中○過滅無在(八)經云流出○
可解也(十一)略有四種○之法也更問(七)從此流
出○所說也(十二)佛子者○金剛也(二)又四菩
薩者○觀音為正也(十)已上毘盧遮那漫荼羅
覺(九)次初正覺者最初說也(十三)明諸佛漫荼
羅以下如文

當以心想而置九點等者。持誦不同七云。次
想九點。即是前釋以十二字布大壇時。先
以[梵字]布中胎中。取其[梵字]字大空之
點安之九位。以表九尊。皆是成正覺義十右
私云∴∵如此空點觀置之。此點即是[梵字]字
大空。此九尊皆成正覺義也

一　爛脫

(一)此成正覺義也(三)於此八葉○於輪璺也
(二)又其臺上○過滅無在(七)經云流出者○可
解也(九)略有四種○之法也更問(八)從此流出
○本敎所說也(十)佛子者○金剛也(四)又四菩
薩者○觀音為正也(十一)已上毘盧遮那○作何
佛更問(十四)繞三角○如圖也(十二)繞三角○標
也更問(十五)其外輪作光如刧敵形也(十三)圓外
周匝○或可置字(十七)光普皆流出者○三角外
也(十六)真言主○有光流出(十八)前大壇中○次
蓮花部(六)此語屬上件○移在上(五)當知此是
最初悲生壇(十九)作方漫荼羅以下如文
私云。於第六科而有異義。或安上總牒處
或安遍知院文段末。至下可悉之也　於

此八葉及中當作方圓等者。私云。方圓配佛
菩薩理智二德故歟　❸此但是行人等者。自
作灌頂法也。如別抄之　又其臺上等者。
釋十二支生句等八句也　如上十二字真
言等者。經第五祕密曼荼羅品云。[梵字]
○所謂此十二句真言之王已上大疏鈔
云。私云。十二支句者。十二字大真言王也。真
言者本尊也已上記問八張云。是臺上當想如
上十二字更問者。布十二字如上十二字真
言中記已上又云。然此中於真言王中分別種
種差別之事猶未明了更問之者。凡此經中
約於五輪分別無量差別之用。故此句上文
云。隨五部差別之用。須行人於方圓三角
半月地水火風輪等中。逐根隨機有無量
事。委細尋詳耳已上私云。下文有十二字真
言布字釋也　或十或過滅無在等者。雜祕
云。有在無在字訓事。修善要決云。問。坐禪須
被袈裟否。答。裸得。無在。弘決第四云。作無
作教無教表無表。名異義同。彼此無在已上
義釋十二云。其大日佛當與寶幢並在一
處。左右亦無在十六右演密鈔九云。疏左右無
差者。謂大日在中臺時。其寶幢佛當大日
之左。不空佛居大日之右。今移大日就寶
幢位時。亦令左右無差失也二十七左光云。
案無在苑公所覽本作無差。今謂在賄韻。盡
亥切。居也小補去除居謂落居。即安定義。故今

❸四左

義訓爲定　流出者謂人了解等者。私云。釋從此流諸壇等二句也。人者卽指阿遮梨也。祕密法者。九尊漫茶羅也。上文云。若解此者。一切世間諸曼荼羅悉皆同用之。無所不入也四右意同之也。謂阿遮梨若解此根本八葉漫茶羅者。作世出世諸壇。任心自在流出之也　略有四種造祕之法等者。私云。釋事業形悉地等二句也。記問八帳云。四種造祕之法謂事業·形·悉地·置位更問者。無他意也。凡一切造壇皆依此四。諸壇從此而生。故言通一切流出之法耳已上密鈔九云。言卽通一切流出等者。此是根本漫茶若於此中隨行者所求悉地別。各建立曼荼之時。隨部相應作之。名爲流出也二十七右第五云。此蓮花臺是實相自然智慧十七左私云。若準此釋者。自中胎第一重已下次第流出歟。古來有此一義。然當段依密鈔可得意也。凡造一切曼荼羅之事業也。形者本尊顯形表也。分段卽表色故。悉地者所成就悉地幷藥物等相也。安置位者安置本尊方城分限等也　從此流出等者。經文結也。可屬上相應可解也下也　佛子者等者。釋諸佛子三字也。佛說如上事而告金剛也。以此諸佛子三言可安。當知此最初句上歟　又四菩薩等者。記問八帳云。序中列名云普賢·慈氏·妙吉祥·除蓋障。而觀音爲正。若會通者非無義也。法界無次第。諸尊有何定已上經第五入祕密漫茶羅位品云。　東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩已上持誦不同七云。復次第一東方寶幢佛。第二南方開敷花王。第三西方阿彌陀。第四北方鼓音佛。第五東南方普賢菩薩。第六西南方文殊師利菩薩。第七西北方彌勒菩薩。　第八東北方觀自在菩薩。當知此八印一一皆是毘盧遮那印十六左長宴口決云。現圖曼荼羅。觀音·彌勒如次乾艮只是隨宜所現又普·觀·文·彌是爲初行人所亂脫也又普·文·觀·彌普通義也普·文·彌·觀是實義也四之十一諸說不同記法三二云。　鈔記云。西北方彌勒〇入祕密品等云。西北慈氏現圖東北慈氏鈔記云東北觀音〇八印品等東北觀音現圖西北觀音二十七雜祕心覺云。八葉院觀音·慈氏座位事。或人疑問。觀音·彌勒如次乾艮歟。而持誦不同七云。東南普賢西南文殊西北觀音東北彌勒此事學世相承行之。未知出處。特違鈔記。發心·修行·證果·涅槃之次第也云云。此次第胎三卷軌見。而如此判如何已上先師三井延獻闍梨之問也私云。先此問有不審。持誦不同文卽廣大軌意也。安然出軌文致此疑也。然諸軌依現圖列之。現圖曼荼羅可尋習也已上　⊖前緣起列衆中等者。私云。一義曰。經第一住心品云。普賢菩薩·慈氏菩薩·妙吉祥菩薩·除一切蓋障菩薩等已上今緣起列衆者。指此文歟。但除蓋障替觀音者爾也。除惡趣替文殊者無之。若可謂爛脫歟。又義云。經第二具緣品云。四寶所成瓶盛滿衆藥寶。普賢·慈氏尊及與除蓋障·除一切惡趣而以作加持已上第八云。復次四寶所成瓶者等二十一左今緣起列衆者。指此具緣品文歟。住心品四菩薩第二重眷屬菩薩衆。非八葉四隅菩薩。仍今緣起列衆者。指具緣品寶瓶加持列衆文也。又或義云。緣起列衆者。指序品住心品也意云。或序品以除蓋障替觀音。或具緣品中以除惡趣替文殊也。二箇或以言中。下或字不可爲列衆中也。光云。向來三義各得。一途幷呑此三則投其極。其第一義領緣起列衆言。其第二義領以觀音·文殊替除障·滅惡事。其第三義頗似穿鑿。幸領兼用前二說意。今謂。初品緣起列衆中言普賢·慈氏·妙吉祥·除一切蓋障者。卽具緣品中爲如來四德。普賢·慈氏·除蓋障·除一切惡趣也。雖言第三重中胎院相違而究其實則是一也。何者。在其外者本出於內。其意見第二十卷二十九葉今此四聖本是大日四德。是故一面四。四而一。宜哉觀音爲除蓋障敎道八地已上皆在除蓋障三昧位。然具緣品中第八地菩薩號爲觀自在者文殊爲除一切惡趣淨備護摩軌以文殊爲作滅口法。以滅惡爲護摩等。其同一三摩地可知也

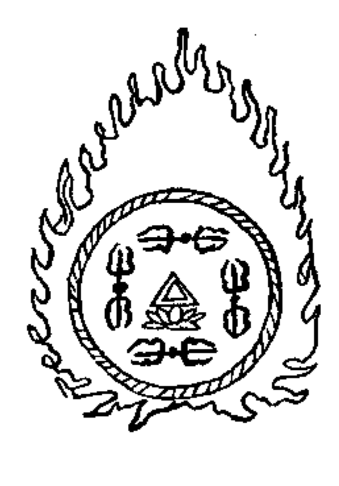
⊖已上毘盧遮那乃至圓具於彼也者。此釋復次祕密主如來曼荼羅〇普遍而流出也。持誦不同意。已下說遍知院壇也已上光云。今撿持誦不同第七曰。二佛部尊別壇。名如來曼荼羅。亦名佛部曼荼羅二十左

光云。此有亂脫曰

(一)漫茶羅覺次(三)初正覺者最初說也(二)明諸佛漫茶羅卽佛部(四)作此佛部以下如文此依略釋

次初正覺者最初說也等者。釋如來曼荼羅

句也。義釋十二云。次初明諸佛曼荼羅。卽佛部。正覺者最初之說也

凡作餘佛壇。如作彌陀壇。❶卽移彌陀入中。其大日佛移就彌陀位。若是二乘諸天等卽不令坐八葉花。當去之。但於方壇中坐本座已上。疏無之八葉上佛菩薩。各移稍近外各依方處也。其大日佛當與寶幢並在一處。左右無在也。然亦須在中胎院內耳。如以閻摩入中者。其外院本位但表地印而供養之。此作扇底迦等。增益亦同之。用線法。當中置橛旋繞之。亦置空中及下。橛二種也。又云。師在中持橛。弟子繞之。半月如字作之也。作此佛部曼荼羅等十六密鈔第九云。疏初正覺者等者。謂取從遮那本地漫荼流出最初成等正覺之者。卽阿閦等四如來也。如阿閦者。瑜伽禮懺云。阿閦如來捨身請求加護。從初覺心乃至菩提。願如來與金剛薩埵而加持之。令我堅固不退。言捨身求加持者。卽當此中初受三世無障礙智戒。捨身奉獻一切諸佛。請求加護。令菩提心堅固不退。乃是最初發起始覺菩提心時。故名最初說也二十七左私云。初正覺者等者。此指遍知院佛部。例如金剛界四佛三摩地也。又此智印諸佛能生智母。故云佛部曼荼羅也　作此佛部等者。釋猶如淨圓月等六句也　❶其中畫佛像也作何佛更問　者記問云。次釋一切佛三角儀。是舊樣也　但依上爲定耳。三句之問並不爲難已上持誦不同七云。注作何佛者。卽大日也二十二左　雜祕心覺云。遍知院三角內佛事。山王院云。圖作佛者。大日佛云云　祕藏記云。中院上三角形是佛母也已上私云。或鈔最珍云。問。三角中佛像何更問云何可定乎。答。一切佛印故。不可限一佛。通佛印可畫之。故❷不爲或歟已上或學者云。今此中大日結無所不至印也。據義釋者。不定一尊。隨所求尊可置之歟。十四本文如上引之。問。經文但說三角。然何畫佛像乎。答。三角通一切佛大勤勇智印形也。卽是經疏互示大三佛體。可悉之

光云。此有亂脫曰

(一)畫佛像也作何佛更問　(四)繞三角○如圖也　(二)繞三角置點點標也更問　(五)其外輪作光如却敵形也　(三)圓外周匝○或可置字　(七)光普皆流出○三角外也　(六)眞言主○圓具於彼也　(八)次蓮花部以下如文　此大同鈔未所出十九科亂終

以金剛圍之者。以三股杵圍之。如圖　繞三角置點等者。持誦不同第七云。繞三角置點者。是空點也。如說九位。空點亦是成正覺義二十二左私云。或鈔最珍云。更問意何。答。三角點標三世佛歟已上　如却敵形也者。持誦不同七云。如却敵形者。如輪寶形也二十二左南本涅槃經一云。是身如城。血肉筋骨皮裹其上。手足以爲却敵樓櫓。目爲竅孔。頭爲殿堂。心王處中七右私云。却敵者。猛利降伏之貌也　圓外周匝安點者。持誦不同七云。圓外周匝安點者。是佛部眷屬之位。亦是空點同佛身。故成正覺義二十二左　疑此點○更問或可置字者。演密鈔九云。疏疑此點一一等者。指上輪心想九點也。乃於花臺及八葉中各安一點。卽表大空成正覺義。謂以果收因。四隅菩薩俱置空點。故令更問也。若欲置字者。中臺四方卽是阿阿暗惡。四隅普賢三字・文殊𤙖字・觀音娑字・慈氏昧字也二十八右　眞言主謂本尊也等者。釋從彼眞言主等四句也。十四本眞言主以下十三字注詩之　前大壇中等者。持誦不同七云。前大壇者。是前大悲嘉會壇唯用大壇。今用或別壇或大壇。故云用處不同二十二右又第七云。但印者是三角印。具緣釋云。遍知印作三角。其銳下向。白光炎圍。在白蓮上。十方三世一切如來大勇勤印。亦名諸佛心印。普通藏品名普一切佛菩薩心眞言。廣大軌云。印同大日。古來多傳合掌。是亦大日百光王印。今準八印品釋。大日在三角中持威光印是爲正文。亦是大日大威德生印。故佛身光流出圓外同上私云。此師意於毘盧遮那壇有都別二壇。前具緣品大壇都會曼

❶五左　❷不爲或三字未詳

茶羅中三角壇也。今段或用別壇、名之爲佛部曼荼羅。或用大壇、即以此佛部壇爲四重大壇中遍知院之一會。故云用處不同也。私義云、用處不同者。前具緣品但用三角印。今此中或置佛或置印。此云用處不同也

❶次蓮花部此語屬上件(乃至)可以意得耳者。此釋復次祕密主觀世自在者〇巧慧者安立也、持誦不同云。三蓮花部別壇(名觀自在漫荼羅亦蓮花部曼荼羅也)(七之二十四)義釋十二云。作法圓具於彼也(世出世同疏者此同亦可名有也言世出世有無量漫荼羅欲說令善聽也移在上當知此是最初悲生壇)蓮花部(此語屬上件)此但是祕密漫荼羅也。若作扇底迦等。方圓赤白及天等各依本也。雖作圓曼荼羅。然本尊等座有方有圓。各依舊也。作方曼荼羅等(以下同疏十七右)諸說不同(法三宮二)云、觀自在菩薩梵號〇密號〇種〇三摩耶形〇祕密品云。復次祕密主觀世自在者〇殊妙作標相。釋曰。次蓮花部。此語屬上件。世出世同畫者。此同亦可名有也。言世出世有無量曼荼羅。欲令善聽也。□移在上。當知此是最初悲生壇。私云。此語已下釋中胎文也。亂脫在此。故云此語屬上件。又云移在上。是等皆示釋亂脫文也。傳寫者書來尙矣。故諸本皆有此文(二十五右)持誦不同七云。作法圓具〇各依舊也云云。私云。此中注文是釋大日壇中經第二行及無量世間出世曼荼羅。彼所有圖像次第說當聽之文。故後人註移在上等。此語屬上件者。此但是等之文是佛部文。次蓮花部者。是標下壇。非此壇文。故須得亂脫意讀也(二十一右光云此就上義釋文而釋)私云。此一段文以亂脫意可消之也。今疏文次蓮花部標也。作方曼荼羅內等釋也。世出世同畫者〇悲生壇釋上中胎壇文也。此語屬上件及移在上者。注此亂脫旨也

光云。此段古來存亂脫。曰

(一)圓具於彼也(四)次蓮花部(三)此語屬上件(二)世出世同畫〇最初悲生壇(五)作方漫荼羅以下如文

世出世同畫者。釋上經文及無量世間〇次第說當聽四句也。意世出世曼荼羅同可有名相也。言世間出世有無量曼荼羅。次第令聽之也　□移在上等者。諸壇皆有圖。今□圖即大日壇圖也。仍指□圖云當知此是最初悲生壇也。問。○-○及。。圖有何意乎。答。無別意趣。是只亂脫等意豹之圖歟　此同亦可名有者。經文同畫同字訓有也。有者世出世無量曼荼羅也。具支灌頂六云。次注文者是釋經文第二行云及無量世間出世漫荼羅。彼所有圖像次第說當聽之文。梵本中云世出世同畫。今隨方言譯云彼所有圖像也。注牒梵本故云同畫。故知同畫可作畫像。此同亦可名有也者。是釋譯意。□大悲生方壇已上又云。十四本義釋中。次有一段。高野本中。闕而不書。明諸佛曼荼羅。即佛部。凡作餘佛壇〇半月如字作也。又說遍知即三角壇竟。注云世出世同畫者。此同亦可名有也。言世出世有無量曼荼羅。欲說令善聽也。□移在上。當知此是最初悲生壇。又別行者。此語屬上件。次別行者。次蓮花部(光云。又別行以下七字。疑寫誤而文顚倒乎。宜改作又別行者次蓮花部。次別行者此語屬上件耳)高野本中。缺前一段。說三角印壇竟云。次蓮花部。次別行者。此語屬上件。次別行者。世出世同畫者。此同亦可名有也言世出世有無量曼荼羅。欲令善聽也。□移在上。當知此是最初悲生壇。私謂。且以彌陀爲語端者。壇向西方。入向東方。故先彌陀以入中胎。文有二例。義成三例。一以八葉諸尊隨入中胎。大日移在彼尊位處。二以二乘諸天隨入中胎。九位九尊。若移近邊中胎院內隨方安之。大日與寶幢佛一處左右。隨宜而安置之。二乘諸天外院本位但表地印而供養之。此二乘等唯坐荷葉。彼諸天等隨坐本座。故去中胎八葉蓮花。但方壇中坐其本座。亦須所移九尊各坐蓮座而已。三文雖不說。而悉第一重第二重。若釋迦佛隨入中胎。與八葉尊其座不別異。亦須大日可安寶幢後邊。彼等本位法同外衆。亦表地印而供養之。次用線法。此是此下別別壇法。非上大壇。次注文者是釋經文〇(光云此間文如上所引)是大日悲生方壇。此等二文爛脫在下。❷後今此語屬上件亦云移在上。而高野本以次蓮花部之字在此文前。爛脫更甚也。又脫量字說字及令字(光云。現行印本有量令二字)誤驗矣。上來大日方壇。是扇底迦之法。若於大日作四壇互爲主伴亦同前例。但壇相貌隨事各別。故義釋中說大日壇互爲主伴竟。更結云。此作扇底迦等增益亦同之。用

❶五左　❷後今二字未詳

綖法當中置橛旋繞之。亦置空中及下。綖二種也。又云。師在中持綖。弟子繞之。半月如字作也此文意云。上來此扇底迦等等者。等諸尊入中也。若作大日增益壇中主伴同之。然增益壇是圓故。用綖法當中置橛。旋繞絣之。以分限亦先絣空而後置地。又云。若師在中持綖。弟子繞行絣之。準而言之。若降伏壇是三角故。在於三隅可以絣之。若❶揚大壇是半月形故。亦當中置橛先絣弓形。次絣絃形。當如月字形作之。若成辨壇是種種形。亦唯一點亦無相形。唯心念作。然此五壇大日爲主。諸尊爲伴。互入中胎。若絣綖時。亦須首起東北隅也。私謂。何故五壇貌各別。應是阿等五字形貌。[illegible]方[illegible]圓[illegible]三角[illegible]半月[illegible]方圓角月種種具足已上 ❷作方曼荼羅等者。釋普遍四方相等八句。而略初復次祕密主等四句也

一　圖位　蓮花部別壇三重

世天
耶輸四　勢至三　毘倶胝二
馬頭六　白處五　多羅一

持誦不同七曰。蓮花部別壇。中胎有二文。如前第二重有二文。一準大悲壇文以三部眷屬爲第二院。二依當部眷屬爲第二院。馬頭別壇亦準之二十七左私云。如上圖。相持誦不同載之。或云。此圖有三疑。一云。疏在明王側者。在大勢至側也。是則以馬頭置大勢至側。今不爾也。二云。下金剛部壇云。先道者安右。後道者安左。今不爾也。三云。智證更開七吉祥中出一髻羅刹。今不爾。又加中位觀音爲七云何

疏云。其第三座位亦置八部衆等
八部衆等四面同之
勢至　馬頭　一髻羅刹
耶輸疏云。空地外即是第二座位。悉置觀音部諸尊
疏云。胎外留空地○其空處亦置十方佛
十方佛四方同之
白處
毘倶胝
多羅

私云。此圖或人所圖。意多羅·毘倶胝·白處·耶輸四尊。準下金剛部段。云先道者安右。後道者安左。經云明妃資財主。是則耶輸。然又五卷云。次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅○而此明妃主含藏出生此中種種功德二十左明王者得大勢也。得大勢不可離耶輸。是故耶輸右圖之也。又馬頭今段在大勢至側。故後圖之。又一髻更問云。七白吉祥者。此觀音眷屬。謂多羅·毘倶胝光云。恐此間脱白處·耶輸一髻羅刹·馬頭·大勢至等。或爲如意輪伴屬等已上雜祕云。一髻羅刹事。大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品三十一曰。一髻羅刹陀羅尼○此陀羅尼能令用功少成就疾。是多羅菩薩使者已上若依此文。雖可圖多羅菩薩側。而依經說

❶揚大二字未詳　❷六右

次第列白處故。自然移下座也。五卷亦白處與多羅並之也。問。螺貝北方三形也。今何西方用之乎。答。祕經云。蓮花即羯磨已上西方說法利生即吹大法螺之義也。　胎藏漫荼羅北方安蓮花部。　即此意也　或可安印等者。私云。印者初割蓮花也。字者[梵字]字也。諸印上者商佉金剛蓮花等也。　此三皆三摩耶形。故云諸印也

光云。此有亂脫曰

(一)及花上也(三)其次院安○勿生疑慮也(二)以本種子○而作種子也(四)空處當置以下如文

其次院安大勢等者。釋多羅毘俱知等六句也。私云。中胎外有空地。空地外有第二重。然空地故不數之。即云次院也　勿生疑慮者。令勸發行者之詞也　以本種子巧安置之等者。持誦不同云。　觀自在前品大日右[梵字]初割蓮花□　多羅[梵字]青蓮花開已却合□觀音右　毘俱胝[梵字]數珠鬘□觀音左　大勢至[梵字]未敷蓮花□毘俱胝左　耶輸[梵字]鮮妙花枝□勢至左　白處[梵字]鉢曇摩花□多羅右　馬頭[梵字]馬頭△觀音下　十方佛[梵字]□七之二十七　私云。　巧安置者。謂以善巧意令如其次第置之也。問。中尊舉種三尊眷屬何唯種子乎。答。　經文云布一切種子。故先雖舉種子字而可通尊形等也

空處當置七白吉祥等者。記問八帳云。七白吉祥者。此觀音眷屬。謂多羅・毘俱知・一髻羅剎・馬頭・大勢至等。或爲如意輪伴屬等已上般若寺鈔三云。七白吉祥一一皆有二使。此經但略說之。　自別有觀音部法中具載。當別詳撿更問此經疏但出七尊　若如曼荼羅安立者二十一尊可有。但圖具載。可悉也已上持誦不同七云。　七白吉祥。此中部主加五眷屬一忿怒爲七吉祥○觀自在○多羅○毘俱胝○大勢至○耶輸○白處○馬頭○十方佛二十六以下　私云。　御鈔幷持誦不同。　加中尊爲七歟。部主已在中胎。何云當置七白吉祥乎。智證記除中尊加一髻尊云七也。一髻尊蘇悉地院尊。何爲觀音眷屬乎。或鈔最珍云。　七白吉祥者。三白四吉祥總云七白吉祥歟。　大明白菩薩・白處尊・白身觀自在已上三白也　大吉祥大明菩薩・大吉祥菩薩光云。此指鷹埵波大吉祥。或指大吉祥明歟。未詳　大吉祥變菩薩・已上四吉祥也。光云。此文脫一尊。恐是水吉祥。或前出二尊內乎　是則經文及與白處尊句釋出三白諸吉祥受教句收四吉祥歟已上　私義云。今七白吉祥者　經第一具緣品所說觀音部七尊歟。所謂多羅・毘俱胝・大勢至・耶輸・資財主・白處・馬頭七尊列之。阿遮梨所傳曼荼羅。耶輸陀羅外有資財主菩薩。　至下可悉之。白自性清淨義也。吉祥敬愛義也　自別有觀音部法等者。般若寺御抄云。可見千手及十一面儀軌耳已上　十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌不空譯上卷云。如是我聞。一時薄伽梵。住補陀洛山大聖觀自在宮殿中○時觀自在菩薩與無量持明仙圍繞。往詣世尊所初右中卷云。　當觀自身胸臆間有滿月輪○又於月輪面觀紇利二合引字。如紅頗梨色。放光照曜十方世界。於光明中自身成觀自在菩薩。等無差別○步踐八葉蓮花至精室門外。灌灑如前。則應加持頂以右手作拳。以大指頭指相捻即印頂。誦多羅菩薩心密言曰○先應用多羅菩薩護身。次毘俱胝菩薩亦殊勝。或誦餘四明王大威德者亦通。　聖者多羅菩薩印契者○密言曰○次結馬頭明王印○密言。次結地界及曼荼羅界○次結部母白衣觀自在菩薩印私云。諸眷屬此外未見。光云。明本文少異此　金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌不空譯云。　於妙高山頂上想有八葉大蓮花。於蓮花上有八大金剛柱成寶樓閣。於蓮花胎中想紇哩二合字。從字流出大光明○於此大光明中湧出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好。熾盛威德。十波羅蜜菩薩周匝圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅有白衣多羅毘俱胝等四大菩薩。各與無量蓮花部衆前後圍繞。諸天八部以爲眷屬。　如是觀想無量聖衆及本尊。極須分明勿令忘失次第。即結總發意轉法輪菩薩印○次結馬頭明王鉤印○次結不空羂索菩薩印○次結蓮花鎖菩薩印○次結蓮花俱摩羅印○次結　蓮花嬉戲菩薩印○次結蓮花鬘菩薩印　○次結蓮花讚菩薩印○次結蓮花舞菩薩印○次結白衣觀自在菩薩印○次結大白衣觀　自在菩薩印○次結多羅菩薩印○次結毘俱胝菩薩印○次結本尊千手千眼○印十一左以下　私云。蓮花部眷屬廣略多端。祕藏記列二十一尊名字。今疏第六阿遮梨所傳曼荼羅列四十尊也

明妃資財主者。　第五云。　次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅。譯云持名稱者○此明妃主

含藏出生此中種種功德。故其被服瓔珞皆與此義相應也二十左私云。或人依此文、明妃資財主爲一菩薩。今謂。應是二尊。第六卷阿遮梨所傳圖。耶輸陀羅菩薩外擧資財主菩薩。仍爲二尊義分明也。尋云。第六圖耶輸陀羅明妃無之。指何尊以爲耶輸耶。答。名稱慧菩薩是也。耶輸陀羅此云持名稱者故也　及大勢至等等者。釋得自在者印等五句也　❶曰如法作之等者此一段私付顯說。至下可悉之義釋十二云。當殊妙作之。如馬頭在三角壇中畫之。如法作之住三角中。其餘諸尊亦有等十七左　十本義釋云。當殊妙作之。如法作之。何耶揭哩婆此云馬頭。在三角壇中畫之。其餘諸尊亦爾已上私云。如法作之句。十四本意付馬頭段。十本意付勢至段結釋。今疏準十四本。可讀亂脫經文。如法句在馬頭段。然乃十四本最契經文。合在可處用等者。異本云。合在三角壇中畫之兩本義釋同之私云。可處用壇者。馬頭所用處即三角壇。故後日再治之時作三角壇歟　形色等別及方圓等者。第十五云。法教法則、方法、次第、儀軌皆得。顯形色等顯謂諸尊青黃赤白等。形謂坐立大小之事。色相貌也。謂喜笑忿怒寂靜住之類。此三問也。二右般若寺抄云。上五種亘八曼荼羅皆應具也。殷勤可悉已上　廣本者。大本廣經也　前所云等者。當卷上所明印色尊位等五種也。引上文可悉之形色形印者。義釋作形色契印也。又疏異本作契印　前者大悲藏生等者。持誦不同七云。大悲藏生是都會壇者。是大悲胎藏嘉會壇也。三部唯在都會壇也。今則或在都壇。或在別壇二十六右私云。上如畫本尊○各各有印者。或義爲問辭。前者已下答詞也。問意。如若也。若畫本尊可作何色及形像等。各各有印契也。答意。色像等不可違上圖曼荼羅。但前一向都法用之。今或都法用之。或別法用之也。都壇者。普門曼荼羅中觀音院也。別壇者。唯觀音部別壇也。又義云。如畫本尊已下必非問答。只自擧徵問之。而直作其釋也。如此中已下釋別壇之義也　如此中蓮花部壇中等者。私云。吉祥壇者。蓮花部增益吉慶意也。胎外留空地者。中胎與第一重之間空處也。大壇中法者。指上都會壇中觀音部。即指第六卷四十尊等也　其空處亦置十方佛等者。持誦不同云。第二座位處置十方佛者。普通藏品有一切佛眞言也七之二十六私云。十方佛名字如第六卷圖也　準前可解也。私云。指上第五卷所釋曼荼羅及第六圖位也　三角中猶如等者釋何耶揭哩婆等六句也

　一　爛脫

(一)準前可解也(二)三角中猶如○在大勢至側也(三)次復若作馬頭○以意得耳(四)次作第二曼荼羅者以下如文光云。故和上用之

又義曰

(一)曰如法作之○壇中畫之(二)其餘諸尊○準前可解也(三)三角中猶如○可以意得耳(四)次作第二曼荼羅以下如文

智證爛脫云。次復若作馬頭漫荼羅者。當在三角中置之。在外三重漫荼羅亦皆隨之作三角也。作此時。訶耶訖哩嚩在中。即移觀音替居勢至之處。餘眷屬皆圍繞之。餘皆迴互。三角中猶如日出之暉。謂日初出。赤黃色也。在明王側者。在大勢至側也。可以意得耳已上

私云。右爛脫等皆未得其意乎。今謂

(一)當殊妙作之(四)曰如法作之(三)住三角中○壇中畫之(五)其餘諸尊亦各有(六)形色等別○準前可解也(七)三角中猶如以下如文光云。故和上不用之

次復若作馬頭曼荼羅等者。密鈔九云。疏若作馬頭漫荼羅等者。謂此馬頭是蓮花眷屬。前以觀音爲主。其曼荼羅大作圓形。今以馬頭爲主。置何耶在中。何耶是略梵語。正云賀演吃哩二合嚩。此云馬頭。謂卻移觀音居勢至坐處。其勢至卻在前馬頭位處。其漫茶羅作三角者。即降伏壇也。餘眷屬皆圍遶者。一依前觀音壇置之。臨時迴互可以意得。移勢至在馬頭位處。其勢至眷屬等亦隨移動。觀音眷屬亦爾二十八右。光云。演密鈔文頗異現行報釋　持誦不同七云。馬頭曼荼羅在三角中。在外三重亦作三角。即移觀音替居勢至處者。是示入內別作時也。其五尊壇方圓角月點等可詳云云。隨五種事互入中胎二十六左私云。是釋馬頭別壇。謂於此部中。馬頭爲中尊之時。以觀音移之替置勢至位。如云馬頭。餘尊亦爾。問。以馬頭安中位之時。以觀音並置勢至位。爲當以勢至移馬頭位歟。答。演密卻勢至移馬頭位。然今私謂。馬頭安中之時。以觀音並置勢至位。例如都

❶六左

會壇中胎置餘尊之時。移大日置寶幢位也。義釋十二云。其大日佛當與寶幢並在一處(十六右)問。何必以觀音置勢至位乎。答。勢至·觀音所住定體同故。準寶幢佛置此位也。問。何故必先約此馬頭說別壇乎。答。或鈔(最珍)云。先說部主云云。問。蓮花部方壇而何說三角乎。答。此尊蓮花部中忿怒明王。故說降伏形也　❶餘皆迴互可以意得耳者。私云。準例馬頭此會諸尊皆當迴而安中胎也

大日經疏演奧鈔第五十二(畢)

此卷舊本未出草藁。故今點治之以附剞劂氏。冀後宗匠更下郢斤。但於其辨四聖四隅異義則是師資面傳。留意思擇。勿處容易。維時寶永第四仲秋二十四日。慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十三

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷之餘(釋經五祕密漫荼羅品)

❷次作第二漫荼羅者乃至以辨左右也者。此釋復次祕密主今說第二壇〇諸業善成就三十八句也。般若寺鈔三云。次金剛部曼荼羅經云。今說第二壇〇諸業善成就已上持誦不同云。四金剛部別壇(名金剛手曼荼羅。亦名金剛部曼荼羅。七之二十七)

次作第二等者。釋復次祕密主等二句也。謂善說也非前非後等者。私云。善說者。此釋今說二字也。非前非後者。謂對上蓮花部。指今金剛部云第二。然非是必次第治定。故云非前非後等也　其曼荼羅四方等者。釋正等四方相等二十二句也。私云。先作方壇於其外緣。三古杵接圍之。圍中皆黃。色其中安蓮花。蓮花上有瓶。瓶色白如月色。亦以三股金剛而邊瓶邊也　或用餘物等者。今約執金剛故。用三股杵圍之。即三股杵爲其三形故也。若於金剛部中。自餘尊者。如或針或戟等。以爲其尊三形者。亦以圍瓶邊也　彼瓶上有等者。瓶上有風輪。黑色半月形也　其下狀等者。半月風輪下方兩邊垂降。如幡形也 𠘧 此圖異本載之。即此形也　彼半月中等者。半月中有火輪三角赤色也。此三角周亦以三股金剛圍之。於其三角中安赤蓮花。蓮華上置三股杵。杵上安(字)字也。或安本尊形(執金剛等也)或只安種子字也

尋云。置三形時。何必加置種子乎。答。次釋云。印上置字也。又云。畫形者。心上安種子字。謂種子字軌持爲義。故通本尊及三形也。光云。或安本尊形等解意。必用三形。而其上安種子或尊形也。此解未快。今詳疏意。則注蓮上畫金剛。而言謂或等。此三或字所詮。種子三形尊形三種之中。隨用其一。而今先出金剛。即是三形與金剛部而特相應故也。但如下文言印上置字也者。即同上言心上安種子字(此有闕脫如下出之)若又畫尊形或三形。則必其上安置種子字也。然此安置只是觀想布之。即釋言想眥字誦而加持之也者是也。且又如此尊形三形必加種子。豈只其取軌持義哉。嗟呼稱眞言陀羅尼宗意在於是乎(種三尊三祕密。若據本有。雖無勝劣。若約次第。亦有淺妙)(深旨更問)私云。經言迦羅者者。瓶梵語也。尋云。寶瓶南方寶部三昧耶形。而今何用金剛部乎。答。金剛頂經云。金剛即寶光已上寶部光明與金剛部智光。相通之義有之。故今以瓶爲座歟。胎藏曼荼羅南方置金剛手院。即此意也。凡此壇蓮花地輪。謂須彌即八葉蓮花形故也。寶瓶水輪也。黑雲風輪也。三角火輪也。金剛杵空輪(摧破即空義故)也。是即五大所成曼荼羅也。但風中安火輪者。火能得風增其力用。故圖之也(已上皆私案義。不能用者也)問。此圖無置外部。釋文云何。答。文相雖未分明。準蓮花部而圖之也。問。若爾。何處緣十方佛等不圖之。答。是又脫文也已　❸若畫印者等者。私云。經文雖但說印。疏亦具種子尊形也

一　爛脫

❶七右　❷七右　❸七左

(一)若畫印者(三)想吽字誦而加持之也(二)印上置字也(四)此是汝漫荼羅以下如文

諸明王各依本等者。十卷義釋作部母商羯羅金剛部生等者。十四卷義釋全同。今疏私云。諸明王者。即經所舉六金剛也。一部母。第五云。次於執金剛之右置忙莽鷄。所謂金剛部母二十二右二商羯羅。第五云。次於執金剛之左置金剛商羯羅。譯云金剛鎖同上三金剛部生。祕藏記云。發生金剛部菩薩下之十六右四金剛鉤。祕藏記云。金剛鉤女菩薩同上五素支。第五云。次於部母之右置大力金剛針。素支譯云金剛針二十二右六大德持明王。第五云。次復於執金剛下置忿怒持明。降伏三世一切大作障者。號月靨尊二十二左都部要目云。部主有三種。金輪王佛頂佛部主。蓮花部主馬頭觀自在。金剛部主三世勝金剛三種部母佛部佛眼以為部母。蓮花部白衣觀自在以為部母。金剛部忙莽鷄菩薩以為部母三左祕藏記云。金剛部金剛手為主。又云三世勝金剛忙莽鷄為母下之五右　此皆說中胎也等者。私云。義釋中佛部壇終。有移諸尊座位之釋。又蓮花部終釋曰。若作馬頭曼荼羅者○餘皆迴互可以意得耳十二之十八右今釋亦爾。薩埵院中第二重諸明王。又皆可說為中胎之義。仍各各尊安中胎者。轉作無量壇也　先道者等者。謂就經列名次第可定左右也。道者導也。此文可屬下文爛脫如次下釋之也　隨所開門者。此以門為前可辨左右也。假令南面開門者。東為左西為右也。問。最珍記云。此院南開門故。東為右。西為左。是與今義相違如何。答。彼據行者以定曼荼羅左右歟。今依本尊而定左右。仍致相違者也。持誦不同中。本尊左方置部主。即與最珍義同。但釋迦壇文云右邊左邊。依本尊定左右。又第五卷圖曼荼羅之時。皆依本尊定其左右。此文何獨據行者。故知安然・最珍等說非也

❶復次我前說乃至周匝圍遶也者。此釋復次我所說○而住於三處三十四句也。持誦不同云。六二明王別壇名如來使者曼荼羅。亦名持金剛衆曼荼羅也。七之二十二私云。是說五大院曼荼羅也

一　爛脫

(一)轉作無量壇也　(十一)先道者安右○以辨左右也(三)復次我前說○之別名也(六)自在謂於金剛得自在(二)復次此說我金剛執自在者(五)如前大悲藏○今方列之(四)故云復次也(七)謂虛空無垢○金剛利謂極迅銳之釋(九)此壇總以印為之(八)寂然金剛○在大壇中安之也(十)如是等壇方圓○而復始也(十二)白黃赤黑等以下如文

私云。此爛脫未必甘心。今謂

(一)以辨左右也(三)復次我前說○得自在(二)復次此說我金剛執自在者(四)如前大悲藏○謂極迅銳之釋(六)此壇總以印為之(五)寂然金剛○在大壇中安之也(七)如是等壇方圓等以下如文光云。故和上用此亂脫

❷如前大悲藏大會中等者。經第一具緣品云。次往西方畫無量持金剛。種種金剛印・形色各差別已上第五云。次往西方畫如來持明使者及諸執金剛衆。有種種形色性類・種種密印幖幟。皆於圖中出之二十二左私云。如前者。即指彼具緣品曼荼羅也。問。今所列虛空無垢等十六金剛。多是金剛手院衆也。爾乃尤可置南方。何云不動三世中間乎。答。此事誠未決也。智證雜鈔一云。次大日之下不動降三世中間畫諸金剛者。今方列之。謂虛空無垢・金剛輪・牙・蘇羅多・名稱・大分別。凡執金剛皆在左方。何故今列下方已上先德未決之。末學輒難明。或義云。金剛部尊數廣多。故移置此下方歟。可信義也。又義云。般若寺鈔云。次金剛部曼荼羅○有二十一金剛衆也。不動勝三世等亦攝此第二壇也○已上金剛部曼荼羅略記畢已上此釋中。以二明王屬金剛部。仍此二壇互雜居歟

謂虛空無垢等者。持誦不同七云。緣起列衆十九金剛。此中亦有十六金剛。本在大壇。二明王間各各有壇。若別作者。互為主伴。三重作之。又二明王各作別壇。第二院衆亦有二文。一準大悲壇釋用三部衆。二依此文用持金剛。言十六者隨色作壇白圓黃方赤三角黑半月圖以此等列金剛部皆作圓壇唯金剛輪與無戲論在二明王之中

虛空無垢白三古圖□　金剛輪黃一股　金剛牙赤五股　妙住黑金剛圖□　名稱白三股　大分黃一股　迅利赤五股圖□　寂然黑金剛圖□　大白三古　青黃一古圖□　蓮花赤五古圖□　廣眼黑金剛圖□　妙執白三古　圖□金剛黃一古圖□　住無戲論赤五古圖□　虛空步黑金剛圖　六手印通五古印不動尊刀輪或索　勝三世五古　十三十四左三十五左私云　金剛大分者。印本無金剛二

●七左　●八右

字。大者之分者。爲大菩提心衆生爲體。故云大者也。此尊主大衆生所依體分。故云爾也。但經云大忿。違疏家釋。更可勘證本也　此壇總以印爲之者。此曼荼羅圖總以三摩耶形圖之。不作尊形等也。若通而言之。又可圖尊形也　執妙金剛金剛金剛者。異本作執妙金剛大金剛金剛。但大金剛者。上已有之。今三箇金剛言。初金剛屬妙字。次二箇金剛中。上金剛別名。下金剛總稱。以惠單名金剛也。十四本義釋十二云。金剛金剛(直以金剛單爲名十九左)直字宜歟。可勘證本　如是等壇方圓等等者。經列十六金剛畢。次說白黃赤黑四色。如次以配之。順其色定其形。故云依前順其色形亦如此也。上引持誦不同云。白圓・黃方・赤三角・黑半。前者。指次上所說次第也　周而復始者。謂十六金剛中初四金剛。如次白黃赤黑配之畢。第五已下四金剛。又從白始之。如此四通滿十六也。尋云。何不說青色乎。答。今先擧四大色。青虛空色。故不別立歟　及諸所不說者者。十四本曰。及餘謂所不說者(十二之十九左)凡經不說者。天竺圖等列之。此次第可辨也　此金剛有十佛刹等者。私云。金剛有十佛刹塵種類。前衆成就中。列上首一十九執。今此中十六互有出沒。影顯可知之也　❶又此等金剛所持之印等者。經云。印形及所餘〇一切作種子已上私云。已下說所持印也。印形及所餘者。手印及所持杵等也。三股・一股・五股・金剛鑿四種印。配初四尊。周而復始。四四十六尊。配而知之。卽如上四色也　卽針也者。或本此三字注書之。義釋卽針已下十六字皆注文也　或兩頭者。此釋二首言也。十四本云。此兩頭卽五股也。□此印周匝作四鑠狀等(二十右)問。經云。二首皆五峯已上若爾。三股・一股非兩頭歟如何。答。最珍鈔會之曰。經文二首皆五峯。上釋也。非餘杵無兩頭也已上私云。凡金剛杵本是三股。卽人形故也。而只取其中心卽名獨股。若又三股違合之時。成五股形。故五股位特云兩頭。是違合兩頭三古以成五股也。圓行請來人形杵事。可思之。卽以此經文可爲本據歟　作四鑠狀如四金剛者。雜祕(心覺)云。金剛杵多數。獨股杵(如常)二股(出慈氏軌下之二十四)三股(如常四股 出慈氏軌同上)五股(如常九股 出微妙曼荼羅經五之十五已上)私云。四金剛者。卽指彼四股歟　狀如五股而不開也者。謂五股本怒杵四邊開其端。而今合其鋒作之也。問。經隨色類區別者指何物乎。答。如此所持印差別。各隨上色類而成其異也　此等金剛各以其本名等者。私云。此釋一切作種子句也。上來三・一・五・鑿四種幖幟上。各置種子字也。其種子字者。其尊名中初一字也。持誦不同出之。如上引也　次隨別字及通用等者。持誦不同云。若作尊形。隨以別字及通用字安尊心上。具緣品釋云。執金剛眷屬通用□字。餘金剛通用□字(七之三十五)私云。別字者。各名名初字也。通用者。□字若□字也　各於心上者。此置其本尊心月輪上也　其手印通用等者。智證大師記問八帳云。手結爲手印。畫印爲契印已上私云。手印者。各各本尊所結印契也。問。上所擧持物三・一・五・鑿不同有之。而今何只通用五股印乎。答。通別兩印可有之歟。例如種子有通別也　不動尊漫荼羅等者。私云。據般若寺御鈔意者。二明王別壇亦屬金剛部曼荼羅也。持誦不同意。金剛部外別立二明王壇也。蓋御鈔依金剛與忿怒其義同故。安然依方域分界別故　在泥哩底方者。不動尊在持明院西南方。西南卽泥哩底(羅刹天方)也。經風輪與火俱者。半月中圖三角形也。其三角外圖劍形(或羂索)其外月圖三重。內院置十六執金剛外院圖世天也

一　爛脫

(一)西南方作也(二)或三世勝〇或印或字也
(三)然此不動〇周匝圍繞也(四)次說佛母漫荼羅已下如文

或三世勝等者。此釋具慧者安布等四句也　具慧者者。指對告衆金剛手也。上云大福德。卽是同人也。經在風輪中者。謂此曼荼羅亦半月中圖之也。半月中置三角。其三角外以三古金剛圍之。卽亦作三重也。尊位如不動尊也　謂在於風方者。此尊對不動尊涅哩底方。而在風天方(西北方也)故云爾也　三處以金剛圍之等者。私云。三處者。卽三重也。此釋而住於三處句也。此句可通不動降三世二尊歟。同作三重故也。最珍鈔云。問。三處者何乎。答。三壇也。問。釋云三處者。

❶八左

謂作形或印或字(文)形印字言三處歟。答。不然。三處作形或印或字可安布之也。非形印字卽三處也已上　若別作者等者。記問八帳云。不動曼荼羅若別作者。不動在中。大日在中院東方。此右壇儀也已上此疑問云。然此不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝已上文此壇三院排位如何已上雜鈔一云。然此不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝云云。此壇位次其列如何。大日位次何置中院東方。其初院中院外院諸尊位位如何已上私云。最珍鈔云。外院不可置八部等歟如何。答。釋金剛眷屬周匝圍繞(文)如文者。第二第三重可置諸金剛歟。八部等安不安暗以難測。上蓮花部曼荼羅。第三重置八部。下佛母曼荼羅。外院置八部。準彼今可置八部歟。又云。師鈔云。中院東方者。大日在寶幢位之意歟。必可在菩提心方也。馬頭曼荼羅移觀音置勢至位。又是東方菩提心方也。有鈔。境双房云。準下文寶幢佛處歟。若遍知院歟(案文意遍知院歟)。一義云。毘盧在中院東方者。卽八葉中臺歟。迴泥哩底方不動在中之時。大日卽當正東方也。如馬頭曼荼羅。只迴一院內諸尊可得也已上私云。諸說中。最珍鈔所舉後一義以爲勝歟。不動尊本在泥哩底方。而今移置般若菩薩中位。卽當中台大日正西。安此尊故。毘盧遮那在正東也　◎餘金剛眷屬等者。此有二義。一義云。不動安總曼茶羅中胎之時。四方三部眷屬總名金剛眷屬也。一義云。不動尊只於持明院中移置中位之時。金剛眷屬局執金剛衆也。亦是後義尤爲勝歟

一　二明王別壇圖位

持誦不同云。二明王別壇中台有二文。一依當文可安九尊。二準諸壇例可安一尊。第二院有二文。一準大悲壇釋以三部爲第二院。二依當文以西方持金剛衆爲第二院(七之三十六)私云。當文安九尊者。不動在中等文也。此師立不動置八葉中臺之義歟。但今不動置般若菩薩中位歟。其義如上也。第二院有二文者。準上大悲壇。三部眷屬以爲第二院也。又今文唯以諸執金剛圍之。或義云。今言金剛眷屬者。是通三部名金剛而非限執金剛也

◎次說佛母漫荼羅乃至而置佛眼者。此釋復次祕密主○遍布彼種子十六句也。持誦不同云。七佛母別壇。名佛母曼荼羅。亦名虛空眼曼荼羅。亦名諸佛菩薩母。復次祕密主先說曼荼羅○自住光焰中。遍布彼種子。次說佛母曼荼羅等(七之三十七)御鈔云。次佛母曼荼羅。云方正眞金色○遍布彼種子。疏云超越於中分等已上(光云現行印本疏不牒此句御鈔所覽恐是別本)私云。最珍鈔云。遍知院直以遍知印在中。佛眼曼荼羅者更自彼院開出之也。例如馬頭曼荼羅不動等別立之也已上已上遍知院曼荼羅也

一　標脫

(一)次說佛母漫荼羅(三)前布置○及印今列之也(二)先說作曼荼羅○尊形自上者(四)謂自此當說也○傍畫兩眼形也(六)若作佛母形者○種子卽是也(五)捨三分位○而置佛眼(八)前說菩薩部中(七)普布種子○遍布之也(九)未說者今更說之○令極白淨(十一)於中作十字○置八部也(十)極白是寂靜○寂然而住(十二)此等菩薩已下如文

前布置漫荼羅等者。經第一云。次於其北維導師諸佛母。晃曜眞金色。縞素以爲衣。遍照猶日光。正受住三昧已上第五釋云。次於大勤勇北。至於北維置虛空眼。卽是毘盧遮那佛母也。佛母義如般若經佛母品中廣說(十八左)私云。前布置曼荼羅者。指具緣品說也。問。前文既云正受住三昧。而今何云未辨尊形乎。又佛母只一尊。何云列乎。答。雖一尊對餘院云列歟。又此院列一切菩薩故云列也。又尊形雖前說未廣博故今具說之也　此最上者尊形自上者等者。私云。問。兩所者字如何。答。上者非牒詞也。下者牒文也　作佛頂印等者。持誦不同云(光云彼七之三十八出此圖故今指示其處往檢)諸說不同云(光云彼三四右有圖往見)私云。持誦不同釋契疏文。問。佛頂佛眼其體各別。何佛眼曼荼羅安佛頂印。答。最珍鈔云。以佛頂爲中者。佛眼必以佛頂爲主故也○今佛眼曼荼羅畫佛頂印。佛眼佛頂不相離故。眼卽在頂傍故也。頂與眼如和雖不相離。仍同體功能不同也。是故佛頂佛眼互用之故佛頭兩眼以名佛頂印也。疏傍畫兩眼

●九右　●九右

形云云。即此意也(已上)問。出佛頭形為佛頂印。何具兩眼云佛頂印。答。十四本唯出兩眼形(光云現本十二之二十一曾無亦出佛頂形也)十本同之。七卷本唯出佛頂形。御鈔同之。如上諸說不同記。但持誦不同圖契疏釋歟。或頂形或眼形各據一邊歟。又義云。佛頂與佛眼各別三形也　若作佛母形等者。密鈔第九云。疏若作佛母形者者。此佛母非離前佛頂印別有佛母。佛母即佛頂。但母是形。頂是印故。下次云。可但畫印。即頂髻也(二十八左)私云。此文上爛脫屬下捨三分等文。私義不爾。只於佛眼曼荼羅釋形像及印種子等。而非必是爛脫。佛眼尊入定形也。故上經云正受住三昧(已上)三昧女義也。仍云天女像也　心置種子字者。𑖐字也。經第三(轉字輪品)云。虛空眼應畫伽字(已上)心置者。謂佛身胸上畫之也

若佛頂為中胎等者。私云。釋中置如來頂一句也。準餘院院。即今此院佛眼為中胎佛頂諸尊為眷屬。而又移佛頂尊安中胎則佛眼尊為眷屬也。例如觀音院馬頭為中也　諸佛眼者。諸佛母故云爾。而非謂佛眼數多也。以眷屬佛頂置中胎故。云中置如來頂超越於中分也　捨三分位等者。私云。釋而至三分位等二句也。此即以佛眼尊為眷屬釋之也。十本作種子即是也越於中分而至捨三分位謂捨三座位而置佛眼(已上)持誦不同云。私云。捨三分位者。佛頂二眼以為三分之位。安佛頂了。捨安傍位故云捨三分位(七之三十八)又云。虛空眼為中胎大日尊諸三昧為第二重。世天為第三重(同上)私云。依初釋者。捨中胎圖佛頂與二眼畢。移第二院。又置眷屬佛眼歟。依次釋者。捨中胎至第三院。圖世天眷屬歟。但經言應作如來眼者。世天眷屬同入佛眼三昧故。例如金剛頂云皆戴師子冠也。問。經云至三分位。疏云捨三分位。十本義釋云至捨三分。相違如何。答。捨者當經超越言歟。意捨中胎而至第三位也。或云。捨字恐誤。是於字歟。又義云。此院內有四分。一供養位。二行道位。三諸尊位。四界緣位也。此四分中。捨其三分而至尊位圖佛眼也。但三義中第二為勝歟(已上光云)　故和上用後義何者。今佛母壇若以佛頂為中胎者。則佛眼母以為眷屬故。捨界道・行道・食道三分。而至尊位方圓之也　佛恒自身等者。釋自住光焰中等二句也。有讀爛脫云

(三)佛恒自身火炎中住(五)種子布之(三)謂此印於炎中住(六)中置種子即是也(二)捨三分位○而置佛眼(八)前說菩薩部中(四)普布種子(七)謂於壇中遍布之也(九)未說者今更說之已下如文

又義云。不用必讀爛脫。宜直讀取義也。光云。又有亂脫曰

(三)佛恒自身○中置種子即是也(一)捨三分位○而置佛眼(四)前說菩薩部中(二)普布種子○遍布之也(五)未說者今更說之以下如文

❶前說菩薩部中(乃至)一切願也者。此釋次一切菩薩○滿一切希願六句也。是真陀摩尼位曼荼羅也。尤可引胎經文。而今直作釋故文相難釋。得意悉之　❷凡是諸菩薩等者。十四本云。凡是諸菩薩應須作曼荼羅者。皆同此義也。其曼荼羅當作圓明之像等(十二之二十一右)作十字等者。十四本作作十字嚩曰羅(二合)臺(同上)臺上真陀摩尼等者。十四本作臺各置標大〔梵〕真〔梵〕陀〔梵〕摩〔梵〕尼如承珠標(同上)十本同之。持誦不同云。私云。具緣釋云。此是通一切印。若諸佛菩薩經中不云所持印相者。亦執此無價寶珠皆得也。故若隨樂以諸菩薩安中及第二院。皆令執此寶珠。若別作者○摩尼尊為中胎。十方界諸菩薩為第二重。世天為第三重(七之二十九)第六云。第二院諸菩薩眾。若經中具載形相者。一一如其本教畫之。無文者通用真陀摩尼印。當持蓮華。華上置如意寶周匝焰鬘圍之(八左)私云。各置標者。謂幢旗也

其本尊菩薩等者。密鈔九云。疏其本尊菩薩等者。本尊即菩薩也。此菩薩即真陀摩尼也。菩薩是身形。末尼是印標也(二十八左)諸說不同記三云。具緣品云。復於彼南方。救世佛菩薩大德聖尊印號名滿眾願。真陀摩尼珠住於白蓮上。釋云。復次於大勤勇南。至於南維作一切諸佛菩薩真陀摩尼印。此是淨菩提心無邊行願之所集成。常能普雨世間出世間一切財寶。諸救世者皆從性淨蓮華臺中現如是實。故云住於白蓮上。阿闍梨云。此是通一切印。亦可於諸方面皆置之。若諸佛菩薩經中不言所持印相。執此無價

❶九右　❷九左

寶珠皆得也。轉字輪品云。火天方一切諸佛菩薩畫眞陀摩尼寶、或置迦字。釋云。次火方一切佛及菩薩眞陀摩尼寶印或置迦字也。私云。阿闍梨所傳曼荼羅所說一切如來如意寶是也九右

❶次作釋師子漫荼羅乃至餘皆可例解耳者。此釋復次應諦聽○而在黑蓮上三十四句也　次作釋師子等者。此未會之經文。但注疏家詞也。　若作佛形已下卽釋文也　經大因陀羅者。卽方壇金剛輪別名也。第二十云。方壇者。梵名摩訶因陀羅。是帝釋尊之別名。又則金剛輪別名也四右第八云。方壇名大因陀羅。是心王之義十左　當作金剛者。界道圖金剛也。三股金剛杵繞圖四方也。或置羯磨金剛也已上光云。此解叵用。何者。大異注文。注意謂方壇也　如上說者。當品始云眞言者圓壇等。卽第十四釋之。今指彼文。謂方圓等曼荼羅中是方曼荼羅也　於中畫金剛杵者。謂壇中心立三股杵以爲蓮華莖也。悉地出現品釋云。於曼荼羅最中置十字羯磨金剛。令正四方正當四方面作之也於彼上作大蓮花八葉幷鬚在金剛上作。十一之二十二右經五云。四方相重普。輪圓如次第、三隅半月輪。而說形亦然已上光云。此等引證非今所用。何者。初悉地出現品釋文明成就壇。卽彼壇中安羯磨杵爲金剛座相也。　次經文卽當品前段總明三部祕密壇也。並與今別可見。但今經文言四方相均等如前。恐鈔主解釋此文而引證之　右邊置袈裟等者。一切經音義玄應十四云。袈裟此云不正色明本十五之二左華嚴疏鈔云。錫者輕也明也。執此杖者輕煩惱故。明佛法故二十四之二十五右南海傳義淨云。錫杖梵云喫棄羅。卽是鳴聲之義四之十五私云。右邊等者。準金剛部壇。先道者安右。後道者安左也　次五佛頂等者。釋五種如來頂等十四句也。經一具緣品云。最初名白傘勝頂最勝頂衆德火光聚及與捨除頂。是名五大頂已上御鈔三云。此釋迦以爲外院主。以五頂三頂二乘八部爲眷屬也。意此樹下成道。三乘通見化身云也。五佛頂者。一白繖佛頂○二勝佛頂○三最勝佛頂○四除障佛頂○五火聚佛頂已上私云。白繖者。白傘義也。摧碎者。卽除障佛頂異名也。八大佛頂等異名如第十卷勘注也。　雜祕云。現圖與經疏不同有之。發生佛頂。圖五頂之隨一也。經疏三佛頂之隨一也。又火聚佛頂。圖三佛頂之隨一也。經疏五頂之隨一也。其餘無相違也已上私云。此說難思。圖不云三頂五頂界畔只交布之。然者以經疏可爲指南。何爲相違

一　五佛頂印形

諸說不同記第七云。　白傘蓋佛頂○三昧耶形蓮上白傘蓋。　勝佛頂轉輪○三昧耶形蓮上劍。　最勝佛頂轉輪○三昧耶形金輪。　除障佛頂以鉤爲印摧碎光聚佛頂○三昧耶形佛頂髻二十八左

一　爛脫

(一)其白繖佛頂(二)置座座上○息災圓等也(三)以繖爲印畫之(四)勝佛頂以刀圍普(六)若有說處卽依文也(五)光皆流出○火炎也謂赤炎光(七)最勝佛頂○爲印摧碎(九)火聚佛頂畫佛頂髻形(八)大士者號金剛也(十)會通大佛頂以下如文

光云。又有亂脫

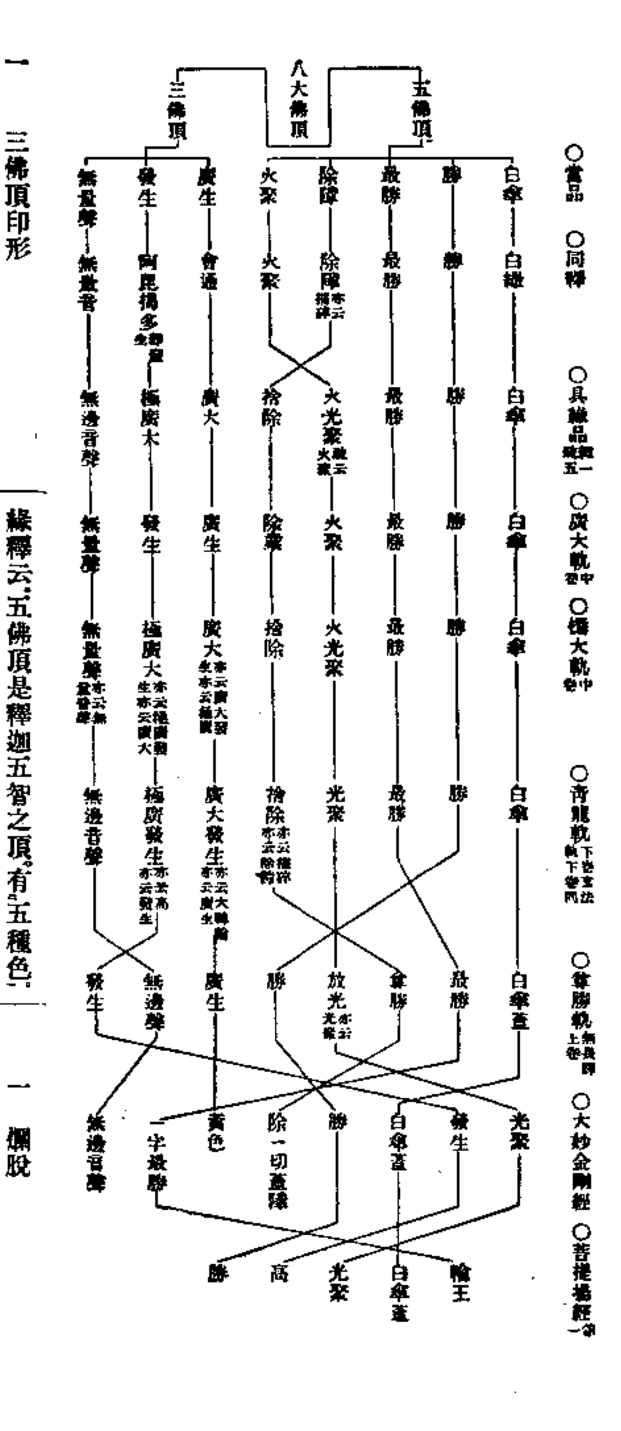
(一)以刀圍普(三)若有說處卽依文也(二)光皆流出○謂赤炎光(四)最勝佛頂以下如文

私云。經具慧者幷大士者。皆標對告衆。卽金剛手。非呼佛頂名也已上光云。具慧者者。卽如鈔解指對告衆大士者。此若依經文則火聚頂。此尊三形用佛頂髻。此佛頂形特表衆德故具緣品文言衆德火光聚。今別呼火聚佛頂三形而言大士頂髻相。　亦同此意。大士卽是大人。所謂頂髻卽彼大人相也。若依十四本義釋則指會通金剛也　且依本部如佛部等者。御鈔三云。問。此釋迦部類三部中攝何部。答。此佛部也。問。以何知爾云。答。卽疏云。且依本部如佛部一切方。或依事。　息災增益等皆具既如佛部已上　❷會通大佛頂等者。經云。廣生拔折羅○又具緣品云。復畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣大。及無邊音聲已上御鈔三云。次三佛頂者。一廣生佛頂亦名廣大佛頂。以金剛爲印。五股也二發生佛頂亦名揭多佛頂以蓮爲印也三無量音聲佛頂以珂貝爲印。卽商佉也色類可知。云總八佛頂也已上些些疑問智證云。　金輪佛頂與熾盛佛頂其別如何。　白傘勝最勝除障火聚會通大佛頂阿毘發生佛頂也揭多無量音聲已上大日經釋文合九佛頂也高最勝勝白傘大

❶九左　❷十右

轉輪・火聚・無量已上詒藏壇所列合七佛頂也　大轉輪・高・白傘・光聚・勝・更布辦事・摧毀・無能勝・摧碎佛頂已上出菩提場所說頂輪王經也　白傘・勝・最勝・火聚・捨除・廣大・極大・無邊音聲已上出大日經光聚・發生・白傘・勝・除一切蓋障・黃色一字最勝・無邊音聲已上出大妙金剛軍荼利經也已上五處佛頂其名不同。令人通眼。一一會釋垂除狐疑。又以何佛頂為一字及會通大佛頂。彼有此無。此有彼無。不免猶豫。一一會通垂指揭之。又金輪佛頂經云。十佛頂其名如何已上私云。今文智證九佛頂云。般若寺御鈔八佛頂云。會通大佛頂即阿毘發生佛頂。而經文不別立之。何云九佛頂乎。光云。此章所說佛頂解釋。般若寺鈔獨得其意。如彼智證及今鈔主。並未領之。

今經及疏共是只說八佛頂耳。然疏有亂脫。宜迴讀阿毘揭多佛頂發生佛頂也。即釋經發生以蓮花句也。豈其二佛頂哉。智證解誤可知。又疏言會通大佛頂等。即釋經廣生跋折羅句。豈其會通即與發生同哉。鈔主解謬可見。今因作圖以會異名。而其次第最守本說。庶後學者無惑於此。

一　三佛頂印形

諸說不同記七云。大轉輪佛頂〇三昧耶形五股。阿毘發生佛頂也。揭多佛頂高佛頂〇三昧形開敷蓮華。無量聲佛頂種子𑖮。三昧耶形商佉十一略抄　色類應觀知謂如前說等者。第五云。其五種如來頂有五種色〇以諸瓔珞嚴身〇二十五左　持誦不同注色類云。具緣釋云。五佛頂是釋迦五智之頂。有五種色。眞金・欝金・淺黃・極白・淺白。三佛頂是三部衆德之頂則有三色。白・黃・赤色。寂災・增益・降伏色。攝大・廣大二軌八佛頂後亦有一切佛頂□𑖮佛頂圖三佛頂北四十七左　私云。御鈔云。色類可知。云總八佛頂耳已上　謂如前說者。指具緣品釋也

一　攔脫

(一)色類應觀知謂如前說(二)佛豪相〇本尊在中(三)觀色類謂白黃赤等也(四)佛眼當作佛已下如文

佛豪相等者。釋豪相摩尼珠句也。最珍鈔云。問。豪相佛頂髻皆其印非尊形歟。答。安印或安尊形。諸壇皆如此。今雖說印曼荼

羅何又無尊形乎。難云。灌頂成就物等者。只其物非尊形因如何。答。成就物等皆現尊形常事已上當品多說印曼荼羅。少說尊形種子。具緣品特說尊形。轉字輪品專說種子。故今二尊只說三形。然又可有尊形種子等也　灌頂成就物者。此灌頂時相應物也。凡通一切法用。以此寶珠為相應物但隨四種法色相各別也。增益黃色。是灌頂所用也。息災白色。非今所用也已上光云。此鈔主解未痛快乎。今釋毫相摩尼珠。總論寶珠頂髻二契。而其印契隨灌頂及四種法等成就所用各別。故如彼息災等四種法。則非此灌頂所用也。應知是明灌頂與息災等四法所用各別。若約灌頂而分四法。則如瞿醯經說。豈啻其增益哉。況今經宗此灌頂法息災為本。如具緣文。又毫相寶珠佛頂髻有灌頂義。識者更詳　成就皆以本尊在中者。即以此佛毫相為中胎。以釋迦眷屬邊葉也　觀色類等者。此印法通修諸尊故。在何尊以此印安中央。隨色類觀白黃等也此觀不用爾說。更可悉之　佛眼當作等者。釋佛眼次當聽等三句也。此形亦同。上持誦不同頂眼具足說也　以金剛圍之者。謂外緣畫三股杵也　無能勝明妃等者。釋無能勝妃印等四句也。此尊直取手印形圖之也。凡諸尊又經中說三摩耶契印。尤可圖之。謂五股三股等也。若其無說者。於本部尊形取其手印形以為三形也。例如種子字。其說不分明取名字初字也。　次無能勝王印亦

準之。光云。私案。今言若無文取本部主印置之者。此通用其本部主尊契印。謂佛部則佛頂。蓮部蓮花。金部金剛也。又言。❷唯種子字中也者。即指上文云通用各於心上置吽也。此言諸執金剛種子字也。故其所用吽字即本部主金剛薩埵種子也。　又第六卷所釋如此　此等諸位等者。私云。亦是明轉作無量壇之義也。其意如上也

光云。此段古存亂脫。即今出之以授後學
(一)無能勝明妃○心前持也(二)若諸尊有印者○種子字中也(三)無能勝王○可例解耳(四)更以次說以下如文

❸更以次說淨居天印乃至與願等皆得者。　此釋淨境界之行○畫之如法則八句也。此中有五淨天印。其相如左　思惟手等者　經四云。以智惠手承頰。是自在天印已上第十三釋云。次舒右手而拓右頰。稍側頭就手。小許相去。即是淨居天印此是思惟手也一名自在天。三十一私云。上經疏散舒五指。今文屈地水向掌內散餘三指。是兩說歟。可尋之。問云。此印半印。左右之中何乎。答。上密印品言以智惠手。今段次下文云。皆用左手。右亦得也。左右共用之歟　如三奇杖者。第十九轉字輪品云。有文闍草。似此闇箭竹治之作繩。三股線繫身。絡背持曲杖即古之三岐杖也。三十三三奇杖者。以三古線飾竹杖歟　善手謂手施無畏等者。十四本云。善手妙好義也。謂施無畏皆用左手。右亦得十二之二十二左光云。今依十四本讀亂脫曰
(一)善手(二)謂手施無畏○亦得也(三)妙好義也

(四)笑手以下如文

經四云。即以此印令風火輪差戾申之。是普花天子印已上第十三釋云。次同前自在天。舒右掌。其中指稍亞頭向裏。共頭指稍作列形也。即普花天子印之。手當胸前側三十一私云。善手是普花天子印歟。但風火差戾。是非普通施無畏歟　笑手謂迴思惟等者。經四云。同前印。以虛空輪在於掌中。是光音天子印已上光云。經第四文言同前印者。指自在天子印也已上私云。此印二品聯雖似異。指光音天子印歟　華手以風空等者。經四云。同前印。以虛空風輪作持花相。是滿意天子印已上第十三釋云。如前舒右掌。而以風空相捻如持花形。即滿意天子印也餘三指相拉合之也。三十一私云。此印二品全同。是滿意天子印也　虛空掌等者。經四云。以智惠手虛空水輪相加。其風火輪地輪皆散舒之。以掩其耳。是遍音聲天印已上私云。此印亦似相違。虛空手印是遍音天子歟。　若依義釋亦有爛脫曰
(一)虛空掌謂側右手散指而在空中(二)彼畫法則○畫之也(三)此等天○皆得(四)次地神印以下如文

彼畫法則等者。釋畫之如法則句也

❸次地神印乃至以金剛圍之者。　此釋地神迦羅奢圓白滿金剛圍二句也。私云。經言迦羅奢者。瓶梵語也。此有亂脫曰
(一)圓白(二)之中(三)其瓶(四)挿諸寶穀以下如文

此印直作三摩耶形也

❶十左　❷十左　❸十一右

請召火天印○（從拌液而生故得名也）者。此釋請召火天印○而居火壇內八句也。私云。火天印召請撥遣之相見于文矣　當以諸大仙等者。火天眷屬列五仙也。第六卷圖。一婆私瑟吒大仙。二竭伽大仙。三末建茶大仙　四瞿曇大仙。五迦葉大仙也。經・疏・幷儀軌名字各別也。婆私瑟吒者。經云婆私。儀軌云婆藪也。竭伽者。經亦云竭伽。軌名毘哩瞿也。末建茶者。經亦云末建茶。軌云阿跌哩也。瞿曇者。經云驕答摩。軌云瞿曇。迦葉者。經云迦攝。（光云。以上鈔主依安然說而會異名。軌者皆指青龍軌）軌云阿詣羅也。今文云驕答摩。軌云瞿曇。迦葉者。經云迦攝。蛩竭羅私者。即迦葉梵名歟。更可尋之（光云。此解不審。軌言阿詣羅亦言迦葉與經同一。而與經倪刺婆、疏蛩竭羅私同。持誦不同七卷說爾）　問。經倪刺婆（光云。本作婆）明者。五仙隨一。將其外乎。答。最珍鈔云。師鈔云。經有六仙。而義釋迦葉云云。此釋意。迦葉疏已出之。但經迦攝（已上）爾者倪刺婆婆私具梵名歟。可尋之。或云。今經・疏共列六仙。但列名中除迦葉歟（已上光云）。

安然迦攝・驕答摩合之而為五仙。蓋釋文列名無迦攝故乎。而依第六卷圖並出迦葉・瞿曇二名。則今經文已出六仙。私案。經・疏・儀軌等意。則天竺梵志說本存異義。然安然於持誦不同（七之五十一）中。漫議諸說而言是誤。恐其有害學旨。今言愚意。如彼迦攝・瞿曇。以其部類本別。則並出之（第六卷意）又以部族相似。則合舉之。更加倪刺婆而為五仙（當卷意）何者。今釋初言迦葉・瞿曇等。而後列名。除其迦葉加蛩竭羅私。是與經倪刺婆同。應知當品經文或為五仙或為六仙。只是開合之異也已。故又廣大・攝大二軌（共中卷）言嚩思等五印（攝軌作契）而其列名真言只出四仙。即合迦葉・瞿曇除竭伽也。又玄法軌（下卷）列五仙名而出四呪。是亦合迦葉・瞿曇缺毘哩瞿（安然義此與竭伽同）呪也。蓋竭伽與倪刺婆部黨相類故乎。今因作圖而會異說以貽後彥

此中末建拏與阿跌哩同。又竭伽與毘哩瞿同。並其梵音不相通。蓋是部類相似耳　謂迦葉瞿曇等者。光云。此有亂脫曰（一）皆次畫之（三）並在火院○何部等也（二）瞿曇仙○（故得名也）（四）南方閻摩王以下如文

並在火院等者。第六圖五仙同居三角輪中也　其印如前五通等者。指上經第四（密印品）釋第十三（三十二）一切諸仙印。即可考彼文也　四圍陀印者。光云。即密印品所說一切諸仙印是也

南方閻摩王○（梵云計都亦旗也）者。此釋閻摩但荼印○黑夜計都印四句也。密鈔九云。疏畫但荼印等者。即畫棒印也。以定慧手相合。其二風輪二地輪入於掌中。餘皆向上是也（二十九右）經第四云。如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中。餘皆上向。是閻摩但荼印（已上）風壇者。幢上安半月也　畫但荼印者。置人頭形也　若印等者。謂圖今但荼幢印也。即是手印。非三形也　此壇一角向身等者。更問鈔云　閻魔王壇一角向外也者。此半月形壇也（已上）　或隨彼便者。雖必不向身隨便而置也　王右邊等者。釋沒栗底鈴印句也。最珍鈔云。問。死后者。閻魔后歟。死王歟云何。此壇何無死王七母奉宜乎。答。死后即閻魔后歟。是鈴印也。死王者五道大神也。又是文略故不舉盡也。問。經次下有焰魔后何。答。彼焰魔七母也。經沒栗底者。死后梵名歟。真言摩哩但野吠云云。此真言以死后名為真言歟　○左邊畫黑暗后等者

釋黑夜計都印句也

大自在忿怒乃至以爲莊嚴者。此釋謗達羅輪羅○依法以圖之十四句也　大自在忿怒等者。釋謗達羅輪羅句也。十四本云。大自在忿怒作[梵字]輪[梵字]羅印○此輪羅也十二之二十三　密鈔九云。疏輪羅印者戟也二十九諸說不同記云。伊舍那天○祕密品云。謗達羅輪羅。釋云。大自在忿怒作輪羅印○此輪羅也。私云是一世界主也。彼品在焰魔類中九之一右集經第四云。匡哩二合首羅印。唐言三頭戟印明本五之十七私云。最珍鈔云。謗達羅者欲界頂也　是謗達羅大自在別名也。又云何大自在大自在子后中間交大梵妃乎。答。經文前後　如釋可見之　作鑠底印者。釋俱摩利鑠底句也。十四本云。[梵字]鑠[梵字]底印○此鑠底也二十二之二十三左　密鈔云　鑠底者利也九之二十九諸說不同云。三摩耶形槊。祕密品云。俱摩利鑠底○二十之二十四　雜祕云。鑠底印事。北三宮記云。　如來鑠乞底骨右手執弟山。種子[梵字]。三昧耶槊。小野僧正自筆圖三股戟　胎藏圖云。如來礫乞底[梵字]鉞鉾已上　義淨千字文云。[梵字]鑠[梵字]底槊九左　隨求經下云。　於花胎藥上畫於一羂索金剛杵及輪棒及爍訖底下之九左私云。鑠訖底與礫底是梵語具略也。其體如獨股杵形歟　作蓮印者　釋大梵妃蓮花句也。十四本云。　大梵天王明妃作蓮印。謂未開蓮也十二之二十三左　私云。最珍鈔云。問。大梵妃者只列妃歟。答。大梵王幷妃可得意也已上　作輪印者。釋毘瑟女輪印句也。十四本云。那羅延作輪印十二之二十四右　私云。　經云。毘瑟女者當那羅延后也是異名歟。可尋之　沒棄羅印者。釋當知焰摩后等二句也。十四本云。七母等同用[梵字]沒[梵字]棄[梵字]羅印○此是也同上不空羂索經云。沒俄囉此云鎚已上密鈔云。沒棄羅者槌也九之二十九第十二云○此名沒棄藍五左私云。摩怛利神此云七母。以鎚爲三形也　頂骨印此顱骨等者。釋嬌吠離耶后等二句也。十四本云。作頂骨印在毘沙門方也。十二之二十四

光云。此段古存亂脫。今出以授後生

(一)俱吠離耶作(三)在毘沙門方(二)頂骨印(四)此顱骨○如持鉢狀(六)七母等眷屬○有祕身法也(五)此等竝在○在風輪中也(七)若持花得以下如文

七母等眷屬等者。釋如是等皆在等六句也

謂鷲狐及婆栖鳥等者。十四本云。謂烏鷲狐及[梵字]婆栖鳥同上第五云。又於南緯之南置涅伽多。謂天狗也二十六左此些疑問智證云。及婆栖鳥有祕身法也已上文此法如何已上草本同作云。　及婆栖鳥有祕身法也云云。唐言如何。祕身法如何問。與金翅鳥同否云疑問如何。　義釋鵰類也文全可非金翅鳥王。法同歟。難云。文相不然何已上　此等竝在風輪中等者。私云。次上文云。閻摩王當作風壇。壇中畫但荼印已上風卽忿怒義也。此尊有大忿怒勢故。主伴同在風輪中也

若持花等者。此鳥印持花之相也。明通用七母眞言也　今入此曼荼羅等者。或本作入此曼荼羅會故耳皆悉以爲莊嚴。或本作入此曼荼羅會故然悉等。私云。有耳字本以爲勝歟。意云。此等衆鳥皆各別有持誦法。但今入法界曼荼羅會故略之耳。　若別而行之。皆悉爲莊嚴也。光云。鈔主判斷未得其意。言此等各別等者。總指閻王部類在風壇中者也然各別自有持誦法。則爲本尊以安中央而成一門世間悉地所謂別壇之儀式也。今入都會而同爲毘盧遮那佛法門眷屬。故曰皆悉以爲莊嚴。莊嚴卽眷屬之謂也以諸眷屬爲法界身莊嚴卽見第十二二十四　現流布疏最佳可見

泥哩底方乃至釋迦部類行法也者。此釋泥哩底大刀○今已略宣說二十八句也。密鈔云。此等諸印在密印品廣說其相九之二十九　那羅延天等者。釋毘紐勝妙輪句也。第五云。毘紐此是那羅延天右二十七　勝妙輪者卽輪印也

如上者。光云。指上毘瑟女輪印也　[1]鉢致印者。釋妃作鉢胝印句。此印在密印品也。密鈔云。疏鉢致印者索也九之二十九　羂索印如前者。或本作羂索印如首。其意同也　作圓曼荼羅者。水天壇也　大我卽告等者。釋汝大我應知等六句也。私云。已下總結文也。是釋迦部類了已上光云。故和上義。則以汝大我應知種子字環繞二句。尙屬次上水天壇也。如是等標誌以下四句。正結釋迦部族而已　具如法中等者。此指十萬偈大經歟。智證難鈔不用云。　具如法中者。爲當十萬偈爲當各有別法現行世否。委付已上

[2]以下明菩薩乃至識祕意也者。此釋佛子次歸趣○各如其次第十六句也。記問八幭智證云。其文殊與釋迦。壇或出或入。文言不定。

[1]十二右　[2]十二右

竝指更問已上私云。已下文殊壇也。十四本圖可載之。壇內作三角形。其中作青蓮華印也

一　爛脫

(一)以金剛圍之如前(三)火出卽是(二)作此中三角(四)三角中作○種子字也(六)誦之想遍其中(五)眞言字於中安之(七)非但於中安之亦四邊安也(九)其三角內傍○而識祕意也(八)如法取種子字○作種子也(十)彼中作是印以下如文

光云。此第四科以下又有別亂。今因出之

(一)作青蓮華印(六)種子字也(三)誦之想遍其中(五)眞言字於中安之(四)非但於中○四邊安也(八)其三角內○而識祕意也(五)如法取種子字而種子之(七)卽是安置此字作種子也(九)彼中作是印以下如文

文殊漫荼羅等者。釋佛子次歸聽等四句也　如前者。此指上觀音部中馬頭壇三角出火義歟已上光云。此解未快。如前二字向屬上句。謂今此文殊壇正方。而以三股金剛圍其四方。卽如次上釋迦壇。故指言如前也　作此中三角等者。釋當於彼中作等四句也　種子字也等者。釋智者曼殊音等四句也　其三角內等者。釋復於其四傍等二句也　❶爲識此尊法門等者。密鈔九云。疏爲識此尊法門等者。初依正方曼荼羅。方是金剛方壇。中又作三角火壇者。三角火壇卽表智也。此智從金剛性生。故在方壇之上也。三角中作青蓮華者。青是降伏義。周匝又作小青蓮圍之者。表降伏根隨等煩惱。又除根本枝末無明。故云爲識此尊等二十九　如法取種子字等者。私云。種子者。準轉字輪品者。[梵字]字爲種子也　卽是安置以下十字。十四義釋十二之二十五左注書之　如次作此等者。釋圖作勤勇衆等二句也。私云。勤勇衆者。勤勇之眷屬也

❷光網童子作鉤印乃至爲第三重他効此者。此釋光網以鉤印○皆羌揭梨印十八句也

一　爛脫

(一)持未開青蓮華也(三)所說使者○謂以下童女也(二)智者卽自○名具德也(四)計設尼以下如文

持誦者如所相應等者。私云。持誦者以下十六字。此牒當知彼密印等二句未會文也　以下童女也者。十四義釋十二之二十五左作以下女童子也　智者卽自文殊者。十四本同上作智者卽同文殊也　具德者妙德翻名也已上光云。此解不爾。言智者亦言具德。竝是普通德號。而非特局文殊。則如轉字輪品呼金剛手言具德持金剛。又上經文指阿闍梨言具慧者是也。豈管其文殊哉　小計設尼者。釋優波輪羅印句也。私云。優婆名小也　輪羅爲印者。輪羅印者。當品上文所釋大自在天輪羅印同之也　雜色使者者。光云。釋質怛羅杖印句也。梵音質多羅。此云雜色也　以鉤爲印等者。光云。釋以鴦俱尸印句也。鴦俱尸此翻云鉤也

光云。此下古存亂脫。卽今出之

(一)竝如童女(三)諸奉敎使者○非正翻右(二)如上所作○圍之也(四)以上是東方以下如文

普皆作小刀印者。釋皆羌揭梨印句也。十本作竝皆作等。十四本同今疏也。羌揭梨印者。小刀梵名。正翻云鋸歟　此刀作鋸齒形以下十二字。十四本注書之。十本同今疏也。鋸正梵語迦囉波但囉　如上所作等者。釋一切如是作等二句也　❸若文殊爲中胎等者。私云。若準次下釋（光云。指十四葉左凡此於大悲藏等文也）者。則第二重除蓋地藏虛空等諸菩薩。皆屬文殊會爲第二重眷屬也。是別壇儀。而非都會壇也。問。若別壇者。但於文殊一會可作三重。何通四菩薩爲第二重耶。答。四大菩薩一類聖衆。故云爾耳。例如觀音爲主。則佛頂及金剛手等爲伴等也（光云。此亦指十四葉左復次若是大悲中胎文也）如下釋之。別壇之義重重。得意悉之

❹南方除蓋障乃至如文殊中說之者。此釋復次南方印○在曼荼羅中三十句也。私云。此曼荼羅又如文殊會。方壇中安三角形。但文殊會青蓮華爲標。此會如意寶爲標。此其異也

一　爛脫

(一)以如意珠爲印(三)亦作四方○當以如意寶也(二)蓋大精進者○如意寶(四)當於三角中以下如文

光云。又有亂脫曰

(一)他効此(三)南方除蓋障○當以如意寶也(二)蓋大精進者○如意寶(四)當於三角中○眷屬圍遶也(六)以下菩薩皆是(八)應當以眷屬圍

❶十二左　❷十二左　❸十三右　❹十三右

聽(五)當知彼印相〇眷屬也(七)此中眷屬者
(九)於彼中當作印以下如文
當知彼印相等者。釋當知彼眷屬等句也
彼文有此字者。謂經當知彼眷屬句中。彼字
梵文亦有此字義也。此字者即次下所說
除疑怪菩薩也。仍云指之如左也　除疑怪
菩薩等者。雜鈔智證第一云。除蓋障菩薩眷
屬一除疑怪二無畏施三除惡趣四救意慧五大
慈悲起六悲念七除熱惱八不思議慧曼荼羅
中排名云四悲愍三破惡趣二施無畏一賢護八
不思議慧六悲愍五悲發生七析諸煩惱。此等
未會。一一釋成如何。何故悲愍有兩箇。又
除蓋障於三部中。爲屬何部。與觀世音爲
當眷屬。私一二等對合。有恐有恐已上些些
疑問云。又此上文悲愍有兩箇其由云何。又
除蓋障與觀音相對。有何意。又屬何部已
上最珍鈔云。東方第一悲愍菩薩救護慧歟。
執云。亦名哀愍慧。悲手在心云云。第六悲
愍者。是悲旋潤菩薩也。即經悲念也。除疑怪
者。賢護菩薩歟。雜云。救護慧注亦名賢護
如何。答。三軌無此文。賢護救護慧別列之。
故除疑怪當賢護也已上　即羯都也等者。
十四本云。案羯多都十二之二十六右諸說不同。耙第
五云。今案。除疑怪也。儀軌云。羯都楊曬。此
義爲除疑怪。或云除垢。衆有所疑之事。無
不決　此菩薩即往而斷其疑網。而爲不請
友。梵號俱賀哩入二十左　金剛印曰晉越瓶中
等者。十四本作曰瓶晉越中十二之二十六右　十本作
泊瓶晉越中。御鈔云曰晉越瓶中點本云。泊

瓶晉越中院本云。白瓶晉越諸說不同。耙第五
云。泊瓶晉越中作瓶二十一右演密鈔云。疏越
中作瓶等者。謂於瓶中置獨股金剛　其半
出瓶中。名爲越中二九之二十九私云。密鈔所覽本
作越中作瓶。與今本異。今疏異本多是
泊字。更詳　發起手者。十四本作發擧手
十二之二十六左中院本作發迅手　●知者即導等者。
私云。十本十四本竝本作智者。但十四
本智者即導以下九字同注書之。蓋悲念菩
薩章未會本有智者言現流布經無此句也
　指等者等謂諸指也者。私云。現流布本亦
無此言。蓋未會本遍在諸指端句有等字歟
　具不思議慧右等者。第八不思議慧已上
尊通云右也。謂以上八尊方壇中三角外圖
之也　餘義如文殊中說之者。光云。餘義謂
作別壇等也。即上文言若文殊爲中胎等
指曰如文殊中說之也
●北方地藏菩薩乃至寶上有印也者。此釋北
方地藏尊〇彼曼荼羅中二十六句也　金
剛輪中等者。十四義釋云。於金剛輪中作
寶莊嚴地所謂在中先置座也地上畫蓮華等十二之二十六左　私
云。或人依此義釋讀爛脫曰
(一)金剛輪中作寶(三)所謂在中先置座也(二)莊
嚴地(四)地上畫蓮以下如文
今此地藏壇方壇言大因陀羅輪即地輪方形也中作蓮華蓮華
上立幢　幢上置寶形也　最爲勝上殊妙等
者。十四本云　最爲勝上殊妙也。彼中畫印瞖
歟作之也。此菩薩〇寶作菩薩印三股金剛
等十二之二十七右私云。今依此釋讀爛脫曰

(一)殊妙也(五)此菩薩〇寶作菩薩印(二)彼中畫
印瞖歟作之也(四)三股金剛以下如文
經慕達羅者。祕藏記云。勿他羅印也本之五左
光云。陀羅尼集經曰。毘俱知供養法印梵本
云阿伽母陀羅明本六之十七母陀羅即印也　●在
寶上也等者。私云。寶珠上立獨股杵也。次
下云寶上有印也　持地菩薩作兩頭金剛
等者。光云。此下古存亂脫曰
(一)寶上是也(三)於一股中〇(二)寶印手〇五佛金(四)剛也如前印也
堅意菩薩〇金剛也(六)右(五)一切皆彼〇安置者
(七)皆於方輪中以下如文
此亂未快。今案。經疏共於持地堅意二尊
說文而有亂脫。何者。持地章注文即解兩
頭金剛。何故知爾。上持明院曼荼羅釋文。此
兩頭即五股也〇狀如五股而不開也八左
此曰都合五股持明院流大事有此印也然考之於密印品
中。即堅固意印也。況今注文言如前印。此
指寶印手五股印也。當知經文二首金剛印
句釋文作兩頭金剛等。是說堅意契也。古
傳亂以於一股中等文屬寶印手注釋。豈其
然哉。然乃經言羯磨金剛印。釋言作十字金
剛等。亦應是說持地契也　況又密印品中
所說持地印金剛部三昧耶印也。此印即表
十字羯磨杵也。　又其持地堅意名之所詮
與彼羯磨金剛如秘密壇以羯磨金剛爲其本標也都合五股契之
所表最剖符矣。豈不合毘盧遮那本意乎。
今私點亂脫曰
(一)持地菩薩(四)作兩頭金剛〇如前印也(三)寶印
手〇堅意菩薩(二)作十字金剛〇金剛也(六)右

〔四〕一切皆彼○安置者〔七〕皆於方輪中以下
如文
於一股中等者。密鈔九曰。疏一股中有五股
者謂一智中含五智也二十九左
●次西方虛空藏乃至花上置金剛也者。此釋
西方虛空藏○在風曼荼羅二十四句也
文殊會中西方部主者。謂第二院四菩薩中
文殊爲主。故餘三菩薩皆是文殊會中部主
也。此四方中東爲始。故文殊爲主。而實互
爲主伴之義有之。次下文云。文殊一會凡
四菩薩隨以一菩薩爲主置於中壇。餘者
各於第二院案方而列已上可思之　作圓
壇等者。私云。作圓壇。壇上置白蓮華。花安
尊也　又如是等者。釋如是堅利刃等二句
也　經猶氷霜者。氷霜皆以喩其刃相。是利
劍形貌也
一　爛脫
〔一〕又堅固〔三〕以種子字而圍繞之也〔三〕智者以
自種子○本種子也〔四〕次列眷屬以下如文
光云。故和上不用此亂而直讀之。其意隨
文可見
以種子字等者。釋自種子爲種等二句也
次列眷屬等者。釋及畫諸眷屬等二句也
一　爛脫
〔一〕虛空無垢菩薩〔三〕亦本圍之○卽是自也
〔三〕印作輪○亦自圍之也〔四〕在風壇中以下如
文
●此本卽是自也等者。十四本云。此本卽是字
也文私云。本者。言此尊根本種子之義歟。上
言安本種子也。卽是輪邊安種子也。義釋
作本卽是字。而今疏作本卽是自者。自種
子之意歟。經言輪像自圍繞。此自字與自種
子之自字同歟。是此尊本種子字故或云自
也已上光云。經言輪像自圍繞者。此輪印還
以輪圍之。故釋曰置輪亦自(自卽輪也)圍之。
是直消文句也。然其輪印與圍繞輪之間。
亦以本種子字圍之。故釋曰亦本圍之等。
此明文外義也。本者此對普通種子而言
自種子。卽自本之本。故釋又云此本卽是自
也也若依十四本則根本之本也。是亦對
普通字而指自種爲根本也。或可種子位
爲三形尊形之本故云本也　卽四股刀輪
也等者。私云。以羯磨杵成輪。唯是四輻輪。
異八輻輪也　風輪中畫花者。十四本作於
風輪中畫青蓮華十二之二十八右
●凡此於大悲藏○(此事更問審不)者。此釋略說佛祕
藏諸尊密印竟二句也　文殊一會等者。最
珍鈔曰。問。除蓋障地藏虛空藏各別會也。
何文殊一會云。可云文殊爲主。餘三菩薩
爲伴歟如何。答。東方文殊會爲始。四菩薩
皆屬文殊曼荼羅也已上私云。文殊三世諸
佛祖師。一切智慧根本。故第二重四菩薩中
以文殊爲主。以餘菩薩爲伴也。而實互
爲主伴之義有之也。但以此第二重四大
菩薩一類故。共成一曼荼羅也　復次若是
大悲中等者。私云。第二院者。常途第一重三
部眷屬也。今對中胎八葉曰第二院也。準
之。則如文殊等四菩薩可云第三院也。
問。若爾。上十二右文指文殊等四菩薩何云
大壇第二重諸菩薩位。答。彼對常途第一重
三部尊云爾。相望不定。不可一準也。今此
釋意者。則大壇第二院三部諸尊共成一曼
荼羅之時。假令觀音爲主。觀音眷屬及金剛
手般若菩薩遍知印安四方爲第二重。八部
衆等爲第三重。以成一曼荼羅。其中不可
置文殊會中四菩薩及眷屬等也　卽不須
置文殊會等者。記問八幅云。其文殊與釋迦
壇。或出或入。文言不定。竝可意領已上光云。
此義未痛快乎。如上鈔主解釋最佳　若釋
迦會等者。十四本曰。若釋迦會者卽如上說
更問之此說是定義也(此事更問審也十二之二十八)　私云。如是
上說者。上文云。若以釋迦爲中。則佛頂等
列之居次院。若隨一一本尊中取一爲曼
荼羅主。卽移釋迦在外十左指此文也。凡
別壇曼荼羅有二途說。一各各別會其尊爲
第一院。眷屬爲第二院。八部衆爲第三院
也。二一類聖尊共會而成別壇。所謂第一重
內三部聖衆共成一會。第二重內四菩薩共
成一會等也。餘例可知。今釋意者則如第
二說。大壇第一重三部尊合爲一會。第二重
四菩薩等合爲一會。第三重世天等合爲一
會也　更問此說等者。些些疑問云。若釋迦
會者卽如是上(更問之此說是定義也此事更問不審已上也)下注意如
何。凡著更問之言。其旨如何已上最珍鈔云。
釋迦會別壇上委釋。若是都會壇釋迦法更
問云歟。此意上來所釋多是別壇儀式也。若
論都會壇曼荼羅者。釋迦安中胎。毘盧遮

耶等復方隅也。欲明此義故云更問歟已上
私云。爾个更問者初更問文殊觀音釋迦
此三重各成三壇意令更問也。大壇三重
各具三重壇是各具三部深義有之故也
此說是定義者。即如上明文殊爲中四菩
薩爲第二又觀音爲中金剛及佛頂爲第
二又釋迦爲中佛頂爲第三總八部爲第
三是治定說也。後更問令更問都會壇之
義歟

應永四年八月二十一日。跳顆玄闍梨寫功
了。予自比校。老眼難及故大概令校合定
多誤歟。追披本文勘文等可令糺矣。法印
權大僧都賢寶 生歲六十五

大日經疏演奥鈔第五十三 畢

此卷之內未決雖多。故爲後學叨揮紛
刀所期一剗之用以解千歲之惑。且又至
如持地章點亂脫自稍辱有冥助。庶乎
深行阿闍梨耶遊刃於此而更正之。寶永
戊子仲春之吉。慧光識

大日經疏演奥鈔第五十四本

東寺觀智院法印杲寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷之餘 釋經五入秘密法品及入秘密位品

●入秘密漫荼羅品第十二者。將釋此品則有來意釋名入文解釋三段。初來意者。下文云。上已說金剛手秘密曼荼羅而未明入秘密之法。故次宣說也十五左御鈔賢寶第三云。疏云。上已說金剛手○次宣說也 以上品來意也已上密鈔第九云。上品佛已答金剛手問秘密曼荼羅而未明入秘密之法。今牒前說故此品來三十右次釋名并大意者。演密鈔第九云。經入秘密曼荼羅法品者。入謂達解。秘密曼荼羅如上已釋。法者軌持謂阿闍梨達解此曼荼羅秘密軌持之義。則能運於一切壇法而得自在。故下經云。解此三昧耶秘密曼荼羅入諸法教中諸壇得自在。又謂。阿闍梨引受法弟子越入此曼荼羅。以字門教法燒除彼業壽之命。令得金剛法性芽生。具此二義。故云入秘密曼荼羅法也。作釋可知三十右疏牒未會品號。故無法字。而奥牒文存法字也已上釋名又下文曰。如經初具有入大悲胎藏曼荼羅等諸法。乃以此法爲要用之法。不於前說乃在此說之十八左私云。此法者。十二字真言王布字。師弟子及壇地三平等法。及以字燒字內爲又妙行等。此是品大意也。次入文解釋者

●入秘密漫荼羅乃至故次宣說也者。此釋爾時世尊○優陀那曰也。十四義釋第十二云。入秘密曼荼羅品者。謂諸佛身語意秘密之藏。唯執金剛秘密主乃能知之。故佛復告之也等二十八左私云。當品經初雖無佛告金剛手秘密主句。上來諸品皆有告秘密主之文。例知當品亦梵本中具其勢歟。最珍鈔云。問。此品初無執金剛之問。優陀那者。即無問自說也如何。答。釋云。上已答金剛手秘密曼荼羅而未明入秘密法。故次宣說也文金剛手問者。上品文也。今品之時無重問。故云優陀那歟。而源依上品問故答執金剛問云也。又上文意。則今言優陀那者。是總攝義。而非無問自說歟已上 秘密爾時等十三字義釋無之。或讀欄脫曰

(二)入秘密曼荼羅品者(三)謂諸佛○執金剛

(三)爾時世尊○秘密壇法(四)秘密主已下如文

執金剛秘密之秘密二字。異本無之。可勘體本 爾時世尊等者。此牒經文而作釋也 如金剛頂經等者。密鈔九云。疏問佛一百八號等者。謂金剛手等十六菩薩共有一百八種之名。結歸果體但名如來之一百八名。金剛頂大教王經云。金剛勇大心○彼亦獲如是等三十左金剛頂大教王經第二大曼荼羅廣大儀軌品之二云。爾時婆伽梵一切如來復作集會令金剛界大曼荼羅加持故○以此一百八讚而請。金剛勇大心金剛諸如來普賢金剛初。我禮金剛手○金剛合威嚴金剛能縛解金剛拳勝誓我禮金剛拳。若有持此名百八寂靜讚金剛名灌頂彼亦獲如是已上金剛頂略出經第四諸尊一百八金剛號異名品第三十三云。爾時世尊告言。持誦修瑜伽者念誦畢已晨中午後初夜半五更。皆須讚誦此一百八異名時時皆不得闕。若能常誦持。所求果願速得成就而說讚曰。我今敬禮諸如來普賢金剛尊上首○已上菩提心義第五云。凡兩部諸尊金剛密號具有別卷。是秘密故此中不

出若金剛頂百八名讚十六菩薩各有。或六或七或八。足爲百八名云云。若六卷本加有一百八十名號。此則三十七尊各有百八及百八十。是報身佛迹出天上。且隨天法多分百名。若化身佛迹在人中。迹隨人法多分十號（末之二十七）些些疑問云。入祕密曼荼羅品釋云。如金剛頂分別積品中。佛入三摩地（已上文）此品未見所在（已上雜鈔一）云。此分別積品經末曾見有垂示（已上）私云。金剛頂經中。雖有說百八名讚文。而未勘分別積品之品號。是翻譯不同歟。今文意曰。薩埵如來直問直答。是從佛身生而問佛。唯佛與佛境界。故以此法證入祕密法佛境界也（已上光）云。今言金剛頂經分別積品者。此引大本不可穿鑿。字形印形等者。身口意三密之身也。即如今經三無盡莊嚴藏也 ❶爾時世尊又復等者。御鈔三云。以上品來意也（已上）私云。是釋二品由來也。疑云。爾時等經文上既舉之。何再唱之。答。上爲作釋總牒之。今欲釋來意別牒之也

❷持誦者遍學（乃至）爲授戒也者。此釋真言遍學者○燒盡一切罪四句也。十四義釋第十二云。持誦者遍學祕密曼荼羅智者。真言者應遍學（謂一切處須解也）智者祕密壇（即智是遍盡也）無所疑滯故名智者。智者盡燒一切罪弟子法如是持誦者。○乃可爲師二十九私云。持誦者遍學等二句即當治定真言遍學者通達祕密壇二句也。真言者應遍學等者。述上二句意也。謂一切處須解者。即述遍學意也。古者祕密壇者。義釋作智者

一 爛脫

（一）持誦者遍學○（謂一切處須解也）（二）古者祕密壇○故名智者（三）智者盡燒○法如是者（一）持誦者即是○故須遍學也（四）所云智者○云何名智人耶（七）燒弟子罪者○無邊罪障（六）弟子法如是者○作法也（八）深厚之障以下如文

私云。爛脫順文。真言遍學者等四句意也 弟子法如是者。應云如法是弟子歟。次下文云。如法入壇作法也（已上） ❸然阿遮梨等者。私云。是釋法則阿遮梨相也。如具緣品經及疏第三（二十右）已釋之 此經宗旨者。謂內體深旨也 次第法用者。謂造壇法則也 隨順此經等者。餘經中種種方便隨順此經造曼荼羅軌則及所要事等義也。所謂戒律作法及鎮壇事業等亦是也 緣曼荼羅要者。十四本作緣漫荼羅所要。謂藥種香藥差別等也 有遮無遮者。私云。述七遮難等有無也 所云智者等者。私云。釋通通達祕密壇句也。智者與通達。是一梵語而義翻歟 云何名智人耶等者。十四本云。云何名智人耶。弟子法如是者。謂如法入壇作法也 燒弟子罪者（十二之三十右）十本云。云何名達人耶如法爲弟子燒盡一切罪者。謂令如法入壇作法也。由彼無始曠劫積集塵勞。或具無量深厚之障。若不爲除則身器不淨（已上） 燒弟子罪者等者。私云。已下稱如法爲弟子等二句。就亂脫可悉之。❹十三難等者。私云。略頌云。邊尼賊破黃。殺父母羅漢。破法僧佛血。非人畜二形（已上）謂邊罪（一）污尼（二）賊住（三）破內外道（四）黃門（五）殺父（六）殺母（七）殺阿羅漢（八）破法輪僧（九）出佛身血（十）非人（十一）畜生（十二）二形（十三）也

❺燒彼壽命不復生（乃至）無垢也意生之者。此釋壽命悉焚滅○清淨遍無垢八句也 燒彼壽等者。即當治定本壽命悉焚滅等三句也。私云。是說內𑖀𑖨實義也。第一卷所云除業壽種得至虛空無垢大菩提心（一本之二十一）（取意）之意也。謂以𑖨字爲所燒薪。以𑖨字爲能燒火也。 即是以羅字字義而燒阿字字相也。最珍鈔云。問。經文以字燒字（文）爾者以何字燒何字耶。答。釋云。以囉字焚阿字也（文）就之。阿字本不生不可得自性清淨也。何以羅字焚燒耶。答。阿字者。菩提心佛種子也。以此爲弟子身。其身有煩惱罪垢。以羅字慧火燒鍊之。除垢染阿字菩提心體顯現也（已上） 次以此慧火之字等者。十四義釋十二云。次以𑖨囉字而加其上。囉字者即是大慧之火也。即以此慧火之字等（三十左）

❻然既焚覺等者。釋彼壽命還復句也

一 爛脫

（一）然既焚覺○不如是也（三）諸垢之薪○如來種子也（二）師以何方便○復更生也（四）以字燒字者以下如文（私云此是爛脫不甘心矣）

光云。又有亂脫即今出之

（一）能治亦遣也（三）所謂燒者○今此灰燼復（五）燒盡同於灰彼等復更生也（二）以字燒字者○體同金輪也（四）生妙牙也（六）謂生瞬字門也

❶十五左 ❷十五左 ❸十六右 ❹十六左 ❺十六左 ❻十七右

以下如文

又有亂脫

(一)令此灰燼復(三)燒蕊同於灰〇體同金輪也

(三)生妙芽也(四)謂生嚩字門也以下如文

令此灰燼等者。十四義釋云。令此灰燼復生妙芽也。燒燼同於灰。彼等復更生也　以字燒字者等者。釋謂以字燒字等二句也。私云。壽命還復生下五字。嚴身生起釋也。[梵]字金剛輪爲所依。以[梵]字燒之令純一金剛體。此中生淨身。即是[梵]字門也。此身內外清淨無垢。即是[梵]字也。火動中必有風大。又[梵]字上空點即是大空欠字門也。空水不二義。即圓圓一際義也。空輪雖遍在四輪。而與水大無礙義特相迫近。故云之也　生此清淨之身等者。釋一切壽及生等二句也　如百鍊之金等者。文次第曰。金喩文十七右

●又縛字上加點等者。密鈔第九云。疏又嚩字上加點等者。此嚩字應是佉字。於上加點即是大空欠平聲字門也三十一左微妙法水等者。密鈔九云。微妙法水等者。謂前嚩字之法水灌注弟子心圓明時。若不得欠字之空即有隔礙。由欠字虛空不礙故。即嚩字之水得流至弟子心圓明上。令心器清淨堪任淨法耳同上　當知即具地水等者。祕藏記云。五大者也。阿字是本不生理種子。落種子於地輪。則待水土緣始芽。是故有水輪。雖有水土緣。必待日輪暖氣得具莖葉。是故上有日輪。雖有水土日輪緣。必待解脫風得具足生長。是故有風輪。縱雖有水土日風。而皆悉堅實。何能生物。是故最上有虛空輪。所謂五字嚴身也上之七左

●復爲欲令堅固乃至次第而布之耳者。此釋以十二支句而作於彼器二句也　更有方便等者。即釋以十二支句句也。文次第曰。明布十二字。文十七右次上品所說暗欠暗惡等十二句眞言也　復得十二緣等者。御鈔觀音寺云。從緣明起者。是十二因緣中最初緣也。令以十二字成祕密眞言身。譬如以十二因緣成流轉身言也。無明爲緣行起。是過患十二因緣也。菩提心明爲緣起行。是密曼荼羅十二因緣耳已上　一字虛空字也等者。義釋十二云。一字頂上虛空字輪也。二字在耳。一字在項也三十一左光云。此有亂脫曰

(一)一字(三)虛空字也(二)頂上(四)二字以下如文

次如本性配生從眼起好也者。御鈔三云。次如本性配生。從明起妙也〇或本先從眼起好也已上義釋十二云。如本自性配。先從眼起好也三十二右密鈔九云。疏初有四字布於上分等者。謂以十二支句眞言之王用布弟子遍身支分。令成法器堅完也。初一暗字置頂上。次以欠暗二字置二耳上。以惡字置於項上。言先從眼起也者。若次第時。即以欠暗先置眼上。今置耳上者。互相攝也。言次有四字在中分者。謂以[梵]索置二肩上。含字心上。[梵]字咽上也。言次有四字在下者。謂臍上[梵]字。腰上[梵]字。腿上[梵]字。足下嚩字等也三十一左私云。從眼起好者。眼耳互用之也。今雖用兩耳而又用兩眼甚好也。次下文曰。如二耳字即攝二目等也已上眼東方第八識。耳北方前五識。八與五行解同故。互用之義有之也。最珍鈔云。左耳[梵]大勤勇大日一　右耳[梵]佛眼二　頂上[梵]釋迦三　額上[梵]遍知印四　右肩上[梵]蓮花部五　左肩上[梵]金剛部六　胸上[梵]胎藏中胎佛位也七　咽上[梵]般若八　臍上[梵]勝三世九　腰上[梵]聖無動十　右足[梵]千手十一　左股上[梵]金剛藏十二　又云。青龍軌云。吽嚂嚂身眞言訶羅二合[梵]眞言嚂嚂意眞言中之六右私云。已上布字違疏釋歟。不審不審已上光云。建立護摩軌一左所出全同今疏十二眞言王軌說即如最珍鈔。然乃本存二說學者不可是非　然單足二皆有之等者。義釋第十二云。然髀足皆有二。今但於一足置之。即管兩足也三十二右

●然作此方便乃至無違背義也者。此釋如是三昧耶〇平等不違逆六句也。私云。自下疏如上布字觀釋三三平等義也。但如是作巳即能成於法器等三句。可移置上次第而布之耳句之下歟。又義云。然作此方便等釋非釋如是三昧耶巳下文。猶釋上以十二支句等二句也。如是作巳即是成就巳下正釋如是三昧耶等文也　有三等等者。釋如是三昧耶句也　二者用作曼荼羅等者。謂於四重聖衆同作此布字觀也　更問布字等者。記問八帳智證云。更問布字云何起者。亦如十二字眞言中記已上密鈔九云。疏更問布字云何起者。此中更問者有深意也。非是有疑

●十七左　●十七左　●十八右

耳。前曼荼上布此十二字時。中院當上分。第二院當中分。第三院當下分。又若依本起末則收中及下。若攝末歸本則身迹之本。故令更問。此即瑜伽祕密之加持也三十二右

所謂三昧耶者等者。文次第曰。釋三昧耶義文十七右　此弟子非但等者。釋一切語如來等句也　經及佛聲聞衆者辟支佛云及佛非無上世尊也　故云諸世間等者。此未會文。即當乃至諸世間等二句也。十四本云。故云諸佛世間等同順。亦是法花皆與實相不相違背義也三十二之三十二左十本云。一切諸如來乃至平等不違逆。亦是法花皆與實相不相違背義也已上光云。此有亂脫即依十四本曰

(一)不相違背(三)應作如是○無違背(二)義也

(六)稱此三昧耶以下如文

應作如是解等者。總結上意也　無違背義也五字。十四本無之

●稱此三昧耶乃至此土未傳耳具問者。此釋解此平等誓○說名三昧耶八句也　稱此三昧耶等者。十四本作此解三昧耶祕密曼荼羅中入一切法教中等三十二之三十二左私云。稱此三昧耶○如是等我者。此未會文。即當治定本解此平等誓等四句也

一　爛脫

(一)若稱此三昧耶○得自在(三)雖不入亦得自在灌頂也○三昧耶名說者(二)解是解了之義○無有留難也

(四)佛以諸法究竟等已下如文

如我等持誦者等者。牒未會文。即我身等同彼等四句也。我者是如來自稱歟。持誦者即行人也　如經初具有入大悲胎藏等者。寂云。當品所說入曼荼羅法者。以字燒字法。幷十二支句布字三三平等是也。即最初說入曼荼羅具緣支分處。尤可說此法　然爲令學者求師傳迴互前後而說之也　所以迴互前後等者。密鈔第九云。疏所以迴互前後等者。謂有疑云。如經初曼荼羅具緣品已有趣入之法軌。今此復明要用之說。則與前說文勢隔闊。義味玄殊。何不相續說之令人易見。而作此綺互不相承躡。莫佛有悋惜耶。故下爲釋云。但爲欲令入正法者應須依師而學等三十二左私云。豈佛不有悋惜耶者。依密鈔意則通妨也。既佛似有悋惜之失。故通之云。但爲欲令入正法者等也。又十四義釋云。豈佛有所悋惜哉等三十三右依此文者。直釋而非通妨。最珍鈔云。問。迴互前後不相承躡等文意何。答。亂前後不稟承者謙之也。非佛悋惜也已上　●猶如佛於聲聞經中等者。私云。是指律法說也。受具足戒之後滿十夏云和上。滿五夏云阿闍梨。但非明律者尚不能成十師也　賊住者。謂盜聽布薩也

如聲聞法中五法成就等者。律宗新學名句中卷云。受戒多歲不知五法。盡形依止十略一者不知犯。二者不知不犯。三者不知輕。四者不知重。五者不誦廣戒十四右。十略二十二之十三右又云。五分法身。一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見十八右四分律云。五夏不誦戒羯磨。盡形不得離依止已上十誦律云。不誦廣戒通利。盡形依止已上毘尼母論云。不誦戒人若故不誦。先誦後忘。根鈍誦不得。此三人不得離依止光云。本論二・九左。但今文行事鈔所引　●經云差機說法等者。私云。未知何經。更尋之

可有十四五偈者。文次第曰。釋入曼荼羅三昧耶偈未傳此土文十七右最珍鈔云。問。其十四五偈不傳此土者。爭知其文意乎。答。善無畏於天竺見之。令語一行歟已上

●次住祕密漫茶羅品乃至住證之品也者。十四本云。此土未傳耳。次住祕密曼荼羅品第十三前品。說入祕密曼荼羅方便。所謂三種加持也○次說住證之品也。爾時毘盧遮那世尊等三十四右

一　爛脫

(一)此土未傳耳具問　(三)次住祕密漫茶羅品○次說住證之品也(二)入祕密(四)位品第十三(四)爾時大毘盧遮那已下如文

前品說入祕密等者。私云。三種加持者。謂師資及曼荼羅壇是也

●入祕密漫茶羅位品第十三者。將解此品亦有三段。初來意者。次上文云。前品說入祕密曼荼羅方便。所謂三種加持也○然後得安住於祕密藏中。故次說住證之品也已上密鈔第九云。經入祕密曼荼羅位者。上品說。阿闍梨達解祕密曼荼行法。與此中而爲方便。由達解故方能正入光云以上正申來意今此入字。疏是住字。入住言別義同。又亦是影互。若約阿闍梨即當證入證住。若依弟子即當安住趣入之義。漫荼羅義如前。位者位處。上

之入字卽是能入。位是所入。此之位處乃是意生八葉大蓮華王。 東方寶幢如來乃至東北方觀自在菩薩及下方持明忿怒等一切諸位。此等諸位是所入。阿闍梨之智而爲能入。故云入祕密曼荼羅位品也。作釋思之光云。以上釋名。以下重結來意 又前品已具明方便。今說其果。亦應前起故此品來三十二左 御鈔般若寺 第三云。疏云。前品說入祕密十二因緣耳。疏云。前品說入祕密曼荼羅方便。所謂三種加持也。謂以眞言加持師之身所入之壇。幷加弟子令堅固。然後安住於祕密藏中。故次說住證之品也已上又云。 疏入曼荼羅品與入曼荼羅位品中間更有住曼荼羅品十三文。是可無文也。何者。撿經品次第。無其文故也已上次得名者。御鈔三云。問。前入此入有何差別耶。答。疏云。前此能入。此是入解。譬如人能入寶藏中。雖入未識其細細寶物。後方漸漸能知種種寶物。隨心受用及施與他人。今此二入之義亦然。前品由三種加持故能入祕密曼荼羅中。雖然未識其祕密曼荼羅此何物。以何爲曼荼羅。其上位地圖畫次第如何。故今此品明曼荼羅體是心地。心地淸淨故三重界道莊嚴具足。自佛三昧法爾具足也已上私云。 入者住證之義也。曼荼羅者三重壇也。位者佛・菩薩・二乘・八部等各各位地也。又密鈔釋如次上引。最珍鈔云。問。釋牒住祕密。住祕密亦何。答。約所住牒住歟已上次文釋者。 光云。此品牒經多是未會。讀者可知

爾時大毘盧遮那乃至三昧名也者。此釋爾時大日世尊○住於定中也 毘盧遮那義等者。卽指第一卷也。但圓明常住者。此一句是第三光無生滅義也。尋云。何在此品必釋毘盧遮那名字乎。答。當品爲說曼荼羅本位。如來入等至三昧而現四身相。是則遍一切處作大照明義也。應知大日與等至其意符合。爲顯此義專在斯處釋大日之稱也。 摩字義中引今經文而釋四種法身通名大日之義。可思之 佛所以入此三昧者等者。私云。佛入無所不至妙定現淨佛國土成就衆生之事也 畢覺無相寂滅之法者。卽是自證三菩提也。次下經文所云法界幖幟大蓮華王出現。如來法界性身安住其中是也 以大悲故等者。是卽加持三昧也。次下經文所云時彼如來一切支分無障礙力等是也。 此則自性法身法爾法然身土。幷受用已下隨緣顯現身土也。而實四身並具法爾隨緣二義。是故定中所現無相法身法爾加持體也。故次文云。從因緣生。卽不生義。同於性淨之法。若依此義者。無相者遮情也。有相者表德也 ●又爲滿足金剛手等者。若淺略者。則令覩條末而喩宗本也。若深祕者。則種種形摩悉是本地內證之境界。故云爾也 等至者三昧名也者。別本作三昧之名也。文次第曰。釋等至名文十七左是出別名。而非三昧翻爲等至之義也。今等至者。不簡瓦石草木悉法身三密 故立此名也。 又今疏約三世無改轉之義而作釋也

●上云爾時此復云乃至佛會莊嚴也者。此釋卽時諸佛國土地平如掌也。密鈔九云。疏上云爾時等。上云者指上祕密曼荼羅品也。謂從彼品至下八印品。俱是廣前字輪品中祕密之義。依彼初起之時。名爲彼時。疏依梵本作此說耳。故次下經云。時彼如來一切支分無障礙力。 乃至生無量形色莊嚴之相等。以此證之。今經云爾時。卽當疏指彼時。故云更問三十三右記問八幅智證云。等至三昧義更問者。 下句分明已上私云。密鈔意。上云爾時者。指上第十一祕密曼荼羅品也。此復云彼時者。卽指當品初文。再治本爾時世尊等。仍疏依梵本作釋也。次更問者。卽梵本與譯經不同。爲令決之云更問也。智證釋意。更問者此指等至三昧義歟。此等義勢皆不契疏意歟。就爛脫可取義。 如下釋

一　爛脫

(一)等至者三昧之名也(三)上云爾時○云彼時也更問 (二)等至者猶過去○猶如手掌平正(四)所謂地平者已下如文

光云。又傳第一第三二科如前

(二)等至者猶過去○故名等至三昧也(四)佛入此三昧故以下如文

私云。讀此爛脫可消今文。上來釋爾時大日世尊○住於定中之文畢。此中委釋等至名字及佛入此三昧之所由也。彼佛入三昧已下釋卽時諸佛國土等文。但彼佛入三昧

○手掌平正者牒經(此中。等者等同也五字。譯者注解。故十四本注書之)也
上云爾時者。指次上爾時大日等文也
此復云彼時者。指今即時諸佛等文也。蓋彼
時與即時梵語同歟　更問者。上明佛身衆
德遍一切處之義。今復點諸佛國土以成法
界曼荼羅。故云次復有此事也。斯即佛從
平等心地開發無盡莊嚴大曼荼羅已。還用
開發一切國土沙礫荊棘無盡莊嚴大曼荼
羅。故即事而眞深義只有此中。仍云更問
也　等至者猶過去等者。御鈔三云。等至者。
三世諸佛道同處住同故已上又云。今內所觀
與外事所布內外互等無有差別。名等至
三昧也已上私云。一段釋義不出此二義也
又復如前等者。此約阿遮梨傳法度人方
便而釋等至名也。若依此釋則末世弘通
儀式皆是等至三昧所作也。最珍鈔云。問。經
文唯說如來示現。全不說阿闍梨示現何。
答。經文觀未來世諸衆生故住於定中。如來
滅後師如佛示現可安布之意顯也等已上
●彼佛入三昧時等者。十四本云。彼佛入
三昧時。　彼佛土等(等者如等同也)平正等(十二之三十六右)十
本云。佛入三昧即時諸佛國地平如掌者。手
掌平正等已上私云。此當治定本諸佛國土地
平如掌也但等者等同也五字。譯者注解而
非經文也　以三昧而言等者。此國土莊嚴
外事等。約內心三昧相應之義作釋也　然
此即是淨菩提心等者。御鈔三云。如維摩經
云但除其病不除其法也。問。爾何般若經
法尚應捨。答。其爲破所執乘空性理爾云

耳已上私云。當段經文雖無除去沙礫等義
次下內心曼荼羅段說淨除一切塵垢○株杌
過患即約此意而作釋也　阿賴耶之所含
藏等者。除一切業種所生過患之意也　唯
除畢竟平等淨菩提心等者。除此菩提心體
性之地而自餘一切垢等皆除去之　是即
平等之義也。如第四卷(三左以下)治地文廣釋
也
●五寶間錯者(乃至)前釋非也者。此釋五寶間
錯一句也。十四本云。五寶間錯者。謂金銀等
五寶。五寶謂五色之寶而間錯其地。五色者
即是白黃赤綠黑次第也。間錯是界也。白是
信。黃是進。赤是念。綠是定。黑是慧也(十二之三十六右)
私云。疏文爛脫。以義釋可見之曰
(一)金銀等五寶(三)五色之寶○即是白黃(二)五
寶謂五色也(四)赤綠黑已下如文
五行者異本作五色者　●是戒也。異本作
是界也是借音歟。又界即戒義歟已上光云。
今依義釋則第四科赤綠黑以下尚有亂脫。
故續之曰
(六)白(五)間錯是戒也(八)黃(七)是信(十)赤(義釋此下有是念二字)(九)是進(十一)綠是定以下如文
黃是信等者。文次第曰。以五色對五根文
十七左　上釋云初白次赤等者。御鈔三云。疏
上釋云。初白次赤○前釋非也。意可列白黃
赤綠黑。何者。配五根故也。即白信。黃精進
赤念。綠定。黑慧也已上三部曼荼羅裏書(智證)
云。位品釋云。五行者即是白黃赤綠黑次第
也。五寶謂五色也。白間錯是戒品也。黃是

信。赤是進。綠是定。黑是慧也。上釋云初白
次赤次黃。今以此釋爲定。前釋非也。吾今
依此文爲定趣爾徵詰。答在爾處。問。若爾
唯有四根闕念根。義相違多少。答。凡修行
門以戒爲初。此爲大綱。若無戒品定惠難
成。故今引文正爲行門以戒爲綱。牽發五
根。此義傚之。若疑念根無所屬者。當知
信根攝得念根。念在信中。其義可知。問。何
故諸文多爲五根。答。彼諸文者約開爲五。
今意云。爲四添戒爲五●人行者入修行門
初受三世無礙智戒。後灌頂。可知爲說四
根本禁。當知此門以戒爲首。以戒爲勝。若
失此義法無可寄。混失教旨。問。若以戒
爲首及脚者。初後有戒。今爲六行。及以六
色印。答。以始顯終。更不可疑。問。此義尚
然若爾。經文釋文有多少說。皆爲徒設。答。
彼亦非無來由。爲防慢法多用散漫之說。
故今依此位品及曼荼羅圖樣作此決釋。得
意有人不合煩言(大中十年四月二十四日記。)已上私云。疏釋
文字爛脫。然智證大師就此脫本作種種料
簡不契十卷義釋。恐是謬釋。凡今釋意。白
黃赤綠黑次第配信進念定慧五根。以
此爲定。而上來白赤黃青黑次第爲非
也。問。上釋者指何文乎。答。第六卷十三左云。
白赤黃青黑○(取意)又十四右云。或有說言白
(取意)今此中指初一說云上釋歟。問。列色之
法依義不同。所謂受染次第白黃赤青黑也
(出第六)草木滋潤次第白黃青赤黑也(五大虛空藏色出金剛頂)

●二十一右　●二十一右　●二十一左　●人二也

經 胎藏五佛色白赤黃靑黑 (出第五・三左及第六・十三) 又
略出經云。初下白色。次赤色。次黃綠。皆在
內院。其外院以黑爲之(三之四右)而今何只取
一說非餘說乎。答。義門多途。各據一邊。何
必遮之者乎。但今爲成立其五根配屬之一
義作此釋也。例如雖言北方阿閦佛經說
而於北方入涅槃德釋成不動義也
從此已下一一莊嚴乃至皆在門標也者。此
釋懸大寶蓋〇而校飾之也　從此以下一
一莊嚴等者。十四本云。從此下一一莊嚴皆
有義釋。今此中未解等(三十二之三十六左)私云。皆有
義釋者。謂一一幖幟皆有其義。可以釋耳。
而非指義釋也
一　爛脫
(一)一一對其法門也(二)然其處非但〇門標之
上(三)大寶蓋在上〇故云大也(四)此標上又懸
白拂以下如文
我云。經云懸大寶蓋莊嚴門標。故須先釋
寶蓋。次釋門標。仍有此爛脫也　言標者
此標等者。私云。標者門左右所立幢旗也
如上所圖者。指第六卷(十六右)彼委釋之也
然有畫作等者。彩畫及造作二圖有之也
四方之門卽是四念住者。身・受・心・法(四)觀是
開通佛法之徑路。故云門也　標是四梵住
者。光云。智度論第三曰。慈・悲・喜・捨四無量
心故名梵住(一左)是卽四梵住也。涅槃經名
曰四梵行。彼曰。復有梵行。謂慈・悲・喜・捨
(南本十四之五右)凡度門中。以四無量爲其幖幟。故
今大悲胎藏門標亦爲四梵住也　涅庚呵

是門等者。文次第曰。併出門與旗梵語文
十七左御鈔三云。若合者。涅庚呵都羅是門標
也已上私云。兩種梵語是門與標之梵名也
雜色者等者。釋衆色流蘇等二句也　更有
種種雜色等者。寶積經六十二云。一一軒蓋
皆懸七寶旒蘇鈴帶(十右)又云。莊嚴頭冠種
種旒蘇(六十二之十六右)旒蘇者房也。私云。以此綵幡
嚴飾門及蓋也。旒蘇者幡房也。今經本作
流字謬歟。更可考證本也　大寶蓋等者。
釋懸大寶蓋等二句也　❷此標上又懸白拂
等者。私云。釋寶鈴白拂等四句也　前是綵
幡等者。十四義釋云。前是綵幡。今是寶鐸及
幡竝懸寶幢而間錯之也(三十二之三十七右)意云。次
上雜色標者。幢旗所懸之綵幡也。今此寶鈴
等者。亦是幡類。以飾寶幡。幡上莊嚴也。幡
拂之類者。經言白拂。是又幡種類。故云幡
拂歟
一　爛脫
(一)而間錯之也(二)竝種種〇是雜綵也(三)雜
綵名衣懸垂周布(四)私謂卽是如文已下如
文
光云。若依義釋。又有亂脫
(一)並種種(三)雜好綵之束〇是雜綵也(二)雜綵
名衣懸垂周布(四)私謂卽是以下如文
雜綵名衣等者。卽當治定本名衣幡珮綺絢
垂布也　私謂卽是如文等者。御鈔三云。第
一卷同聞衆中。有被雜色衣執金剛文。準之
可思已上密鈔云。今此所彰卽是著雜色衣
金剛義。當長噓字也(九之三十三)私云。兩本義

釋竝作。卽是如前。般若寺御鈔又就如前本
引第一卷文歟　雜色幡以來等者。結上意
也。謂此幡等皆門標嚴飾也
❸建謂立幡於標也乃至歡喜快樂也者。此釋
於八方隅建摩尼幢〇人所樂聞也
一　爛脫
(一)皆在門標也(二)建謂立幡於標也(三)八方隅
建〇摩尼作也(四)幢者謂四方以下如文
建謂立幡等者。釋於八方隅等也　幢者謂
四方等者。十四本云。幢者。謂於柱上始有
層臺之柱也。四方及四隅各建摩尼妙寶如
意之幢也(三十二之三十七右)十本同之。　今疏文言雖
闕。其意同之。卽是釋幢之相狀也。私云。曼
荼羅四角相對立幢。幢懸幡也。其圖又如
上卷也　復有八功德水等者。釋八功德水
芬馥盈滿等也。密鈔第九云。疏八功德水者。
如常卽一甘。二冷。三軟。四輕。五淸淨。六不
臭。七飮時不損喉。八飮已不傷腹也(三十三左)
淨妙浴池等者。釋種種浴池也　復於池
中等者。釋無量衆鳥等也　又生種種時花
等者。釋時華雜樹等也　六時之華等者。密
鈔第九云。疏六時之華者。西域一年六時各
兩月。謂十一月後半・正月前半名爲春時。二
從此後至三月前半名爲熱時。三從此後
至五月前半名爲雨時。四從此後至七月
前半名爲秋時。五從此後至九月前半名
爲雪時。六從此後至十一月前半名爲寒
時。又諸說或不同。此依淸涼鈔。謂彼土時
華適時而發。故曰六時之華也(三十四右)❺八

❶二十一左 ❷二十二右 ❸二十二右 ❹二十二左 ❺各二合

方分分布之等者。釋八方各繫等也。此讀爛脫云

(一)寶樹羅列也(二)八方分分○卽方也(三)五寶瓔珞繩繫也(四)此八柱之上以下如文

與前所云等者。此指次上五寶間錯等句也。上常寶玉羅網等瓔珞也。此別有形卽如仰半月狀而垂下也。十本云。與前所云瓔珞有少別。(⌒)謂垂如仰半月形等已上　其地細滑等者。卽當治定本其地柔軟等四句也　如此地輪中等者。異本無輪字也。兩本義釋共無輪中二字也　復平如舊等者。十四本義釋云。復平如舊。其觸極細最生樂受也三十七左十本同之。今疏平也二字恐傳寫謬。可勘證本　又有無量樂器等者。釋無量樂器等四句也

●於此布列莊嚴乃至普門示現也者。此釋無量菩薩○願力所生也。私云。此段可有爛脫曰

(一)歡喜快樂也(二)於此布列莊嚴之地(三)復生無量○如來信解生(四)其座羅列已下如文

光云。故和上不用此亂問。於同一座及宮殿等而有菩薩隨福所感與如來信解願力所生二義乎。答。若約別德則有菩薩隨福所感之義。若約總體是如來信解所生之義也。譬如世間依報此雖各各所領總而言之。國王一人福力所感。準而思之。問。意生之座者何義乎。答。菩薩意所樂所生之座及宮殿等也　如上大悲藏等者。此指具緣品三重壇等也

●此等皆在等者。此約總德釋成如來信解力之所生也。聲字義意此段明隨緣顯現也

●法界標標卽從法界生乃至令得歡喜也者。此釋法界標幟大蓮華王○令得歡喜也。私云。上來說第一重已下三重壇畢。自下說中胎八葉華藏也。凡四重壇皆雖等至三昧所生隨緣顯現之體而於此華臺則說法爾所起之義也。例如始覺滿位還同本覺。此中一一功德悉述法爾法然之相。是故聲字義中引此文明法佛法爾身土也　此中有性義者。謂標幟義中既示蓮華。蓮華自性清淨之體也。仍標字勢含本來常淨之意也已上光云。此解叵甘心乎。何者。疏言本來常淨是明性德。豈其性義。今言此中有性義等則標梵語含性義也。凡言標是近相也。言性卽近體也。只是一法之本末耳。當知標性語勢相兼。況乎言法界標幟者。標幟卽法界也。故曰標卽是性也

一　爛脫

(一)還用法界而莊嚴之(二)中有大蓮華王○中胎八葉之華也然(三)生大蓮華○衆生喜悅此(四)第一是第一法界身(八)隨諸衆生信解令得歡喜(六)極微細之意最難見之性故(五)極微細也(七)此第一者○云性也(九)隨意者佛本願力以下如文光云。又傳第二科終此字置第四科始。第三科終然字置第二科始

私云。此中第二科總牒經文。第三科已下一一別牒而作釋也。但第一句再治本無之。法界性身句含之歟。第八科重牒釋上經文也

佛本願力等者。　法界性身周遍法界之利益也。大師釋云。不變之變遍刹塵應物性靈集第八。爲弟子僧眞體設亡妹七七齋。幷奉入佛經料田願文　卽此義也

●彼如來諸支分乃至所感之座也者。此釋時彼如來一切支分○莊嚴之相也。私云。已下明法界身毘盧遮那以有無礙力故能現報應化等流三身也。當段卽報身之相也。卽聲字義中引此文明報佛身土也　如來支分有無礙力等者。謂無礙卽無壞義。釋成之也已上光云。今謂。如來支分有無礙無壞二力而無礙故無壞義也　應知此二力只是表詮無礙遮詮無壞之異耳　二乘者。謂大小二乘也。故次云聲聞菩薩等也。但十四本三十二之三十九無聲聞二字也　十種智力者。卽處非處等十力也。合十力以成此無礙力也　爲分三分者。兩本義釋共作分爲三分。謂以佛身三分現三重壇。如第三卷釋也　寂心等者。　此六字如次息障增益調伏本尊等之狀貌也

今此十力復從何生乃至而出現也者。此釋無數百千俱胝○卽時出現也。私云。此說變化身之相也。但聲字義中。以卽時出現句證等流身。是暫現速隱之義故。今疏不爾直屬變化身也。各據一義並不相違也。蓋於應身可有等流身義。　卽三乘六道無量應身之故也。問。當段無礙力十力萬行其體何物乎。答。如次法報應三身功德也。疑云。見釋文意萬行生十力十力生無礙力也。爾者何以所生爲法身以能生爲應身乎。答。

●二十二左 ●二十三右 ●二十三右 ●二十三左

今從生者。是解了次第也。謂見末解本云生。譬如見煙知火。由煙火生也
一　爛脫
(一)即此諸行功德資長也(二)以功德所資長身出現也(三)從法身而出現也(四)彼出現已以下如文
私云。今此爛脫依十四本。但文字次第不審多之。義釋云。即此諸行功德資長法身而出現也。以功德所資長。身出現也。彼出現已等(十二之三十九)
大日經疏演奧鈔第五十四本畢

大日經疏演奧鈔第五十四末

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷之餘(釋經五入祕密位品)
❶彼出現已於諸世界乃至略有二偈者。此釋彼出現已○而說偈言也。私云。彼出現已等三句牒經。諸謂十方已下隨釋也　此所生菩薩等者。此所現佛身。上云無量菩薩隨福所感等是也。十四本云。此所生菩薩各說種種妙偈歎於佛。有音聲表作如此說謂偈也。猶如下方涌出之台等(十二之三十九)十本同。今疏也　猶如下方踊出等者。謂法花從地涌出品因緣。即如彼經第五廣說也　大日如來猶住三昧等者。私云。等至三昧之身安住大蓮華臺中。流出種種色身。從此佛身又出聲說法。說法聲者即次下二偈也
初偈云奇哉乃至至於無藏也者。此釋諸佛甚奇特○含藏說諸法也。私云。初二句直歎佛德。後二句述其所由也　方便者。治定本作權智也。經無阿賴耶者。阿賴耶即藏義也。是衆生業報總體也。果報分限悉含藏之。而一切善·惡·無記等事。造作其分齊。令不得自在也。今佛既成就無限量法界了。還能作一切有分限事。故云爾也　❷佛雖無等者。御鈔三云。問。既上句云無藏性。然何下句含說諸法。答。疏云。佛雖無一切藏。然以慧方便而有藏生。意云。猶無藏性之中。以慧方便說種種諸法言也已上
❸次偈若識無得者乃至諸佛導師也者。此釋若解無所得○得諸佛導師也。十四本云。次偈若識無得者。諸法無住之相彼無得而獲得諸佛之導師(十二之四十左)十本云。次偈若解無所得。諸法之相彼無得而得之法界也。意云。上已上私云。此偈歎無所得之法界。諸佛之導師已直述權智不思議。今還明實智不思議。例如成佛外迹之次說菩提實義也　法之諸法相者。此諸法之與法相歟。意舉色心二法也。大師釋云。諸法者心法。法相者色法(即身義文)　若有所謂。中院本作若有所爲。千四本云。法性無得不可思議也。無得是空之義也。若得是者即佛也。若有所得。即是有妄有藏等(十二之四十左)十本同之。光云。今依義釋則有亂脫曰
(一)不可識(二)若有所謂(三)無得是空義○即佛也(四)即是有妄以下如文
有妄有藏者。謂有妄即有阿賴耶業報之分限也　❹乃於無得不可得法。兩本義釋共作乃於此無得不可識法
❺復次前偈云奇哉者乃至法界之體也者。此釋說如是音聲已○不思議法身也。私云。說如是等文意。則以方便二偈音聲還入如來自證法界。故還於上二偈約字義門作深祕釋。而以結歸自證之法體也　梵音奇哉等者。義淨千字文云。奇哉[悉曇]阿[悉曇]補引[悉曇]❻縛已上此偈各隨所出之處指能生之處也
梵音阿眞底。十四本作梵云[悉曇]阿[悉曇]眞[悉曇]底(十二之四十一)文次第曰。出不思議之梵語(文十七左)
此兩頭上下者。偈首奇哉·終不思議法身。此二梵音頭皆有阿聲也
彼佛告執金剛祕密主乃至而示執金剛也者。此釋爾時世尊復告執金剛祕密主言也。私云。已上入等至三昧示現心外加持曼荼羅。自下佛從三昧出已。還住自證本地境界。宣說心内本地曼荼羅。處處釋中本地身加持身者是也。凡今言内心曼荼羅者。是即事而眞之謂也。謂色相莊嚴等具足之身周遍一切法界也。最珍鈔(三井眞圓記)云。年來思之。胎藏曼荼羅建立有二意。一謂大悲曼荼羅者。是可觀須彌山等九山八海也。此密嚴海會同居宛然故也。不離穢土即觀寂光故也。二者祕密曼荼羅品意。祕密壇者。不觀須彌等只觀大海。大海中有金剛蓮華　華臺上胎藏曼荼羅也。今所行用儀軌不觀妙高山

❶二十四右　❷二十四左　❸二十四左　❹二十五右　❺二十五右　❻(縛)カ

等此卽祕密壇意也。今準此經文幷釋意此
義必定。幸甚幸甚已上此釋契理。但縱雖觀
須彌山等又可有此二義。義決釋可見之
❷當更問彼佛者等者。私云。經文言爾時
世尊者。本地加持之中何乎。可問之也。問。
此答說未分明。其意如何可分別乎。答。最
珍鈔云。問。更問意何。三昧所現者卽本如來
所現也。何各別問之乎。答。文次第。三昧所
現之身復告執金剛歟。聞故驚之本如來復
告也釋給歟已上此意。今佛者本地如來。非
三昧所現歟。私義云。本地加持者。雖似二
身是別而實一佛更無二體。故此加持三昧
之身。若約法體難思之義。卽是本地身也。今
爲顯此深旨。將說內心本地曼荼羅。卽以
三昧所住之身告之。故作此更問也。本迹
共不思議。加持不二之深理也。故唯有問而
無答也。處處更問多此義也　從此以下等
者。上來既顯本迹不二之意了。已下約本
迹各殊之意。是從迹而起歸于本地也。又
義云。從此已下文答上更問也。意曰。本佛
非迹佛也。問。今言以外況內者。毘盧遮那
一身支分曼荼羅云內。外相示現曼荼羅名
外。而非必是內證外用歟。答。內心觀作曼
茶羅者。　卽淨菩提心周遍法界故。是名遍
一切處毘盧遮那本地法身。而非無色無形
心中功德也。次下文云。今則內心觀之。以
於行者自心之中而具佛會大海。十方通同
爲一佛土。唯自明了他所不見。故名祕密
曼荼羅也已上思之

❷善男子諦聽乃至祕密大漫荼羅也者。此釋
善男子諦聽內心〇株杌過患也。私云。欲
建立內心曼荼羅故。先說加持法。是卽當
受者加持歟。此有二種。一大日加持。二金
剛薩埵加持。其義見于文矣　彼祕密主等
彼字可移祕密主下也。何者。善男子諦聽
〇淸淨故也是牒文。如前已下卽隨釋也

一　爛脫

(一)本性淸淨故也(二)如前以大日〇而作事業
也(三)如大本中〇株杌過患者(四)金剛有二種
已下如文

光云。又有亂脫。卽今出之

(一)漫荼羅(三)彼(二)祕密主(四)身地卽是〇淸淨
故也(五)如前以大日〇而作事業也(六)如大本
中〇當廣說(七)前所呈示以下如文

如前以大日等者。光云。此指轉字輪品經第三之十八疏十二之二十六也　如大本中等者。私云。二十種
勸等者。卽述令諦聽之意也　❸則前法皆
未周悉者。次上三昧所現外曼荼羅云前法
也。言若不解此內證祕密壇則前外曼荼羅
猶不周備也　以於行者自心等者。文次第
曰。自心具佛大海同爲一佛土文十七左
猶如作外曼荼羅等者。謂假外曼荼羅擇治
名相以述內心祕密壇治地也。亦是卽事而
眞。故指外事。卽印成自心遍法界體性也。
故作此釋則非簡去外事。唯取心性功德
也。依之次下金剛薩埵加持中。廣說株杌過
患之相。深思之
光云。古來此存亂脫。而今出之

(一)先謂持地平(三)我人衆生壽者(二)去沙礫株
杌等事〇亦先須平地去(五)株杌(四)等(六)過此
云身地者以下如文
平我人等者。若約內觀則除我人等見。若
約外事則去株杌等物。而此二義皆屬外
曼荼羅軌則也　今此亦爾等者。卽內外不
二色心一際擇地也。可深思之已上光云。十
四本云。先須治地。平去沙礫株杌等事我人衆生壽者次當平地等十二之四十二若依此釋。則上平我
人等文正釋外曼荼羅。故次上文言猶如作
外漫荼羅也。然不離內觀故。注曰我人衆
生壽者也。又下今此亦爾等文正明內曼荼
羅。故卽言欲於內心等也。然不離外事故
次下文曰地水火風是外境等也。又今私詳
經文則言內心漫荼羅。而言彼身地。應知
內內觀外外境二曼荼羅者。只是地水火風空外身識內心六大毘盧遮那法界身心也。豈其本
地祕密內證加持示現外用相離者哉。然乃若
無內觀偏取事相卽同有執。若捨外事偏
著觀心卽同空見。庶後學者研究斯趣而
後弘通吾眞言宗數也更詳　此語卽含等者。
經言身地則雖先擧地大。而此地大兼存
五大。是五輪成身之意也。問。今此經文未
明此意。何以作此釋乎。答。大本有此意
歟。蓋[illegible]字具四字義。理在絕言。而今既云
身地。此地字可亘四大也。或又五輪成身一
部大宗。故諸品多說之。今內心本地曼荼羅
建立尤可作此釋也　謂先當建立等者。文
次第曰。明瑜伽座文十七左　所持眞言者。[illegible]

❶二十五左 ❷二十五左 ❸二十六右

[梵字][梵字][梵字][梵字]明也　其字當云點者。或本作其字當去點。今本云字寫誤。可勘證本。去點者。謂除涅槃點等。直取[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]字體也　❶以金剛而持者。能持金剛[梵字]字明也。所持金剛瑜伽座也　遍滿行者內身等者。[梵字]上人五字略頌云。我卽[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]如次臍腹・心・額・頂。腰下[梵字]字本不生。金色方形。佛心地。臍輪[梵字]字離言說。白色圓形。大悲水。心上[梵字]字無染著。赤色三角。大智火。額上[梵字]字離因業。黑色半月。大力風。頂上[梵字]字等虛空。雜色團形。大空輪重重相累無隔別。如如一體不雜亂。高下大小本不二。彼此橫竪輪圓足已上五輪九字祕釋[梵字]云。[梵字]字金剛地觀金剛座處。[梵字]字金剛水觀心蓮華臺。[梵字]字金剛火大成日輪觀。[梵字]字金剛慧風作月輪觀[梵字]字金剛定空造大空觀。遊步大空位而成身祕密。是則無生甘露之珍漿。醍醐佛性之妙藥（密嚴諸祕釋六之二十一右）私云。此於內身既觀五大色形。故一切法界有情・非情。皆是自身所具五大周遍建立之體也　由如身之地大者。以世間易解之地為喩。令知法性難解之地也。然卽事而眞故。世間地大之外不可有法性之地大也。餘水火風亦同之也

❷地水火風等者。謂世間所有四大。若約法性見之。則全體是本不生離言語等義趣也。故云卽是阿嚩羅訶字也　緣者謂等者。經文言本性清淨故。此故字梵語具緣與故二義歟。緣謂緣由。故謂所以。仍緣・故二字義相通也。今約梵語帶緣義故。釋成而注曰。

恐是故字義也。兩本義釋竝亦同今疏也　業金剛有情等者。私云。業金剛○過患是牒文。卽當治定本羯磨金剛○株杌過患。金剛有下是隨釋可見上爛脫。又上作毘盧遮那加持。今作金剛薩埵加持也。以大日・金剛薩埵二尊作加持。見于上文　金剛有二種等者。文次第曰。明二種金剛文（十七左）謂金剛薩埵有本有・修生二德。喩之金剛寶堅固・利用二義。然今作弟子加持。是利用義也

❸略說其相等者。卽出上垢見之體也

有情當我人　壽者如文　滿奴當意生。滿奴梵語。此曰人生。卽意生也　末那仙生當儒童。具如第二卷勘注也

❹四角四門乃至更問其名義耳者。此釋方壇四門西向通達周旋界道也。私云。上來明治地相了。已下釋建立壇門也。八大寶幢及寶網瓔珞等相。準上可知。彼約外相加持義釋之。此據內心本地德云之。然卽事而眞故。約種種事相可釋此義也　應更問其名義等者。記問八帳云。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳者。如具緣品中釋。門標中。裏書云。此十佛剎亦出華嚴經。言十佛剎者。令數番義。今且約通該門。以十方佛剎為十佛剎土。中胎法身變作十方剎土諸佛。諸佛道同更無異路。故說此內證法門之時。各領十佛剎微塵定慧眷屬。來會印機。若具足論。十方佛剎各具十剎。無有障礙。故約一一佛各具十剎眷屬圍繞。一切方便總歸實理（此義可尋上具緣品初十方諸佛入自身中之釋耳已上）些些

疑問（智證）云。位品釋云。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳（已上文）此四角四門乃至周匝八柱等。約內心門。其法門名義如何（已上）雜鈔不用（同作云）。四角四門乃至及周匝八大寶柱。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳（文）此更問名義如何（已上。雜鈔第一草本全同）私云。記問八帳意答說讓具緣品歟。今兩三釋又只有問無答也。意曰。門標八柱等一一莊嚴。皆於內心種種毛髮及身肉等中約其功能相而當辨名義。此義令更問之也。若一一答。約身支節可配曼荼羅依正。例如約一身上中下開三重壇。以五藏神所在配五佛身等也。僻見鈔等支分生釋可見之也。勸修寺傳云。內心法門者。自身觀卽是也。宗大事也

於中有從意生乃至不從他得也者。此釋內現意生八葉八蓮花王○殊勝悅意之果也。私云。於中有○果授者牒文。謂在此下隨釋。蓮華卽干栗馱心也。其中如來是質多圓明智德也

光云。此段古存亂脫。卽今出之

(一)周遍妙彩畫(二)於中如來○悅意果授者

(三)謂在此內心○相貌宛然也(四)此上有以下如文

超越身語意身心地等者。十四本云。一切人中尊高。身語意身心地登昇心地得至等（十二之四十四）十本云。一切人中尊特。身語意地至於心地逮得等（已上）次下釋云。如來悉離三業衆過得三平等。至於一切諸佛地（已上）❺離衆緣合等者。第一云。如行者本尊三昧中。

❶二十六左　❷二十七右　❸二十七左　❹二十七左　❺二十八右

說有顯形男女等相及普門示現六趣之身。恐諸行人不了心因緣生。故於寶王眞性而生戲論等末之九右思之　此是行者自性等者。大師釋云。一切衆生自心中金剛胎藏曼荼羅。遠離因果法然具已上
光云。古來此存亂脫。而今出之
(一)身語意超(三)身語意心地〇淨心果地也
(二)身心地登昇者(四)如一切世人以下如文
於一切中尊也者。釋一切世間最尊特身義也。常敎之中。以尊特身稱他受用。是則不立法身色相端嚴。故尊特義但限報身。今祕密宗四身共帶色形。故以其能生本體身名尊特也。故今云於一切中尊也　復次一切衆生等者。此釋尊特義中。上來約自證德。自下約化他德也。又義云。上約修生顯得之邊。下據本有平等之義也　❶授與謂有人傳授等者。釋逮得殊勝悅意之果也。上牒文言殊勝悅意果授也
❷如上毘盧遮那乃至謂從心生花等者。此釋於彼東方寶幢如來〇皆以獻之也。私云。此說八葉及藥中葉下功德也　次八葉東方等者。釋於彼東方〇慈氏菩薩也　若重言王等者。密鈔第九云。疏若重言王等者。若依梵本。謂鷄蘇囉惹。此云華開敷王。若云雞蘇囉印捺囉二合亦是華開敷王。爲前句中併有二囉字。故疏云。若重言王。則音勢不便故存梵音。梵音因陀羅。正譯爲主。或云尊。所以釋提桓因譯爲天主也三十四左私云。此釋意。梵本有兩箇梵語。故今所釋末

再治本曰開敷華王因捺羅佛歟。今治定經除此一句只云開敷華王如來也　北方鼓音佛等者。第四云。於北方觀不動佛〇此是如來涅槃智。是故義云不動。非其本名也。本名當云鼓音如來二十一左又第二十云。北方阿閦者經誤也。此是瑜伽義。與此不相應。以鼓音佛爲定三十一左
東南普賢等者。十四本云。東南普賢。東北觀自在。西南文殊。西北彌勒也十二之四十五　十本同之。長宴口決云。普・觀・文・彌是爲初行人所説又普・文・觀・彌普遍義也。普・文・彌・觀是實義也。四之十一左諸說不同。記法三第一云。鈔記云。西北方彌勒〇入祕密品云。西北慈氏現圖東北慈氏。鈔記云。東北觀音八印品等東北觀音現圖西北觀音　弘法大師請來曼荼羅圖位〇西北觀音。東北慈氏。是二尊位與本所說異現本二之二十七　私云。普・文・觀・彌是東・南・西・北次第。然乃普・文・彌・觀是東・南・北・西次第歟。方角移轉亦隨義可定也　其華諸藥中等者。釋一切藥中〇三昧眷屬也已上光云。此卽大悲藏大壇第一重遍知院位也　此華葉下面等者。釋下列持明諸忿怒衆也。私云。持明忿怒等者。第一重持明院不動勝三世等也　其花莖等者。釋持金剛主〇無盡大海也已上　光云。今此經文卽以執金剛手而直爲其蓮莖。此與經第一住心品以菩薩身爲師子座。及第三轉字輪品金剛蓮華座五股杵上有蓮花臺以爲座也其意同也。所謂後地卽以前地爲基之義。故今臺上大日以

金剛手爲其座蓮莖也
一　爛脫
(一)以爲其莖也(三)復有無邊〇金剛也(七)亦有種種〇安布方便也(二)其華莖下觀爲大海水(四)海岸之外(六)爲成三昧耶〇而令入也(五)地居天衆〇觀布之(八)復次燈華已下如文
光云。又傳亂脫曰
(一)卽金剛也(四)亦有種種〇安布方便也(二)其花莖下〇海岸之外(五)爲成三昧耶故須辦花等(七)爲欲與一切〇而令入也(三)地居天衆各依方觀布之(六)復次燈花以下偈也八意生謂以下如文今詳。此亂勝于上鈔主所出者
❸復有無邊大海衆等者。密鈔第九云。疏無邊大海衆卽金剛者。謂一切地居天等其數無量而環遶之者。皆屬金剛部收。故云卽金剛也三十四左私云。此師意以今大海衆卽爲地居天也。但疏文不爾。地居天下別擧之。故知非地居也。是地底天類歟　海岸之外者。釋一切地居天等其數無量也　爲成三昧耶故等者。釋爾時行者爲成三昧耶故〇一切皆以獻之也　心念華而令入也者。密鈔第九云。疏心念華而令入者。謂引弟子入壇。令其專注在菩提心華。是標義。表此華等從意而生。故云意生香華等三十四左
私云。經文亦有爛脫
(一)爾時行者爲成三昧耶故(三)應以意生〇塗香(二)種種肴膳〇優陀那曰(四)眞言者誠諦已下如文

私云。應以意生等二句屬長行又偈頌二義。文勢有之。仍初屬長行作釋了。復重釋屬偈頌之意。故云復次歟

❶盡之殷勤者乃至初入門人也者。此釋優陀那曰○應與三昧耶也　經優陀那者　此翻爲集施。集施者偈頌名也。聚集多義而施與衆生故云爾也　盡之殷勤者等者。釋眞言者誠諦等二句也。慇懃卽誠諦也。謂行者觀則以種種供養具等布列一身。猶如彼綵畫也　此心漫荼羅等者。釋自身爲大我句也　然此祕密曼荼羅等者。私云。但作此觀行而不假支分。是爲誠心求法其力不及者也。自餘行人當廣用具緣支分也。若又師弟共得深入瑜伽境界。而還作此觀行。是卽見諦深行位也。廣如第十五卷三種灌頂中已釋之　囉字淨除者等者。釋囉字淨諸垢句也。私云。已下經疏文句頗不相順。以意可解。或義此讀爛脫下出。然而未必甘心。更詳悉之

一　爛脫

(一)諦了分明也(六)然此祕密漫荼羅○不得用此也(五)然若弟子○亦作此也(二)囉字淨除者○而出道牙也(九)是故次授彼暗字也(三)師當住瑜伽之座觀(十)阿字上加點○用灌其頂也(八)尋念如來者○同護持之也(四)師既自住○所不見也(十二)次授弟子花○一切佛會也(十四)於一切漫荼羅中○無與比也　(十一)自見已○所見墮處也(七)上文說持誦者○如法習之(十三)用此灌頂○速入佛會故也(十五)前品名入

祕密已下如文

❷先已作阿字等者。光云。己卽自己也。謂阿闍梨先自作淨除等法了。　亦淨除弟子也

觀於囉字之火等者。御鈔三云。問。以囉字燒除弟子自心不善業垢。何字更令生道牙耶。答。疏云。復以甘露法水而灌灑之。得於死灰之中而出道牙也。問。其甘露法水字者何。答。卽疏云。師當住瑜伽之座○灌其頂也已上此觀阿字上加點置弟子頂上十字縫中。當知此上有點卽是甘露法水也。然乃更生道牙。是[illegible]字也　師當住瑜伽等者。釋安住瑜伽座等四句也　次授弟子花等者。釋智者傳妙華等二句也　而觀本緣等者。光云。謂弟子本緣性欲也。　華於中彼等者。十四本云。若本尊攝受華。中於彼等光云。現行印本十二之四十六。頗異今所引文。而詳其義。最是佳矣　私云。中當也

❸其花投處等者。釋爲說內所見等二句也　而生金剛智等者。光云。此金剛智約法則五股金剛也。約人是金剛薩埵也。上經文所言持金剛主菩薩以爲其莖是也　出生一切佛會者。光云。卽是蓮華胎藏界會也。上經文所言內現意生八葉大蓮華王等是也　於一切漫荼羅中等者。釋此最上壇故等二句也　自見已向彼說之等者。密鈔第九云。疏自見已向彼說之者。謂弟子擲華在師身上。師自見華之所墮之位卽告弟子。汝所投華在某佛某菩薩金剛等。弟子知已。然後隨本尊爲作灌頂等。是故經末云。此最上壇故應與三昧耶三十五右　上文說持誦者等者。經第一具緣品說白檀曼荼羅云。持誦者思惟而住於佛室十五左又云。內心妙白蓮胎藏正均等二十左經第三成就悉地品云。念彼蓮華處。八葉鬚蘂敷。花臺阿字門。焰鬘皆妙好○次於其首上頂會交際中。標以大空點　而思惟闇字○囉字爲眼界。輝焰猶明燈十五左經第三轉字輪曼荼羅行品云。心置無生句。胸表無垢字○住白蓮華臺等同於仁者二十二左　然行者等者。此行者所受弟子乎如何。敎時義第三云。問。次其胎藏三摩地法云何。答。是亦祕密之中最祕密也。故大日經云。祕中最祕密也○若阿闍梨爲人造曼荼羅之時。若自持誦之時。先住佛室作自灌頂。以字燒字而成其器。五輪同體以爲自身。則觀心處以作圓明。圓明上觀于栗馱心以爲妙法芬陀利花。八葉蓮臺鬚蘂具足。　當以十二眞言王字而布臺。亦以空點安布九處。白蓮臺上而布種子。變爲大日如來之身。結加趺坐入法界定。卽有一切有情色心實相本有之佛。次八葉各布種子。變爲四佛四菩薩身同入三昧。形色不同○行者觀心蓮上九位種子尊形已竟。次於頂上十字之處觀一暗字。名百光王。卽以百字而爲眷屬。放百光輪而照身外。今布頂上。此有二義。一者頂上暗字是菩提心之種子　而令增長菩提種子。二者心上阿字是發菩提之字。　今示頂上暗字之果而令勸發其菩提行。爾時行者觀心蓮臺八葉作中胎竟。　其身卽是曼荼羅海會。從頂至心爲第一院。從心至臍爲第二院。

❶二十九右　❷二十九左　❸三十右

從臍以下爲第三世間天院、諸尊形色相好各各差別宛然。其自身中而現對之、猶如親入佛會也○今行人隨觀我卽法界、法界海會顯現自身、證有前後、體相一如。是故行者作此觀已。此人卽名爲佛也。一切行願一念具足。一切所作同等諸佛。一切世間敬如諸佛、若眞言者常觀行之、行住坐臥與海會俱、地波羅蜜一生滿足。卽以此身遍滿法界、此是大綱、不能具說五十右至五十四右菩提心義第三云。若以十二眞言王字作最初葉、以字燒字。次以五字五輪一體和合遍滿一身。內心海上有金剛手持蓮華藏、藏上觀安中胎八葉第一第二重曼荼羅、海畔觀安世天供具。次以百字布身四處、具三十二相八十種好、是自灌頂法。卽大日尊祕祕中之深祕行相。世出世持誦品義釋云。上來諸品所明非不祕密、然此中宗要乃祕密中之祕密也。此品在祕密品祕中之祕後、故成祕密中深祕也末之五左至六右

一　兩部自灌頂法

菩提心義第四云。問。大日宗祕中深祕法中。其師先在壇門作自灌頂、又觀行者欲念誦時。作自灌頂、並觀自身、五輪同體身爲地爲身。中觀八葉海會、下有金剛持蓮華莖、海畔觀諸天等及供具等。以爲自灌頂法。今金剛頂何故不如此耶。答。此界亦同。初以五字成地成身。次以五相成身。中觀月輪、乃至一切諸佛三十七尊來入身中成本尊身。五佛加持灌頂。名自灌頂法、故此五灌頂法亦須胎藏而通用之末之二十八左

一　此與餘經所說灌頂差異

又云。問。楞伽經云。初地及等覺位。並得二種住持力、一三昧住持力。二一切諸佛授與灌頂住持力。又諸大乘五十二位中第十住名灌頂住。與此中自他灌頂同異云何。答。彼並通別教義。唯說他灌頂法、不知自灌頂法。若圓教中初住以上本下迹高。現三身佛、其中報身亦在尼吒灌頂受位。已入密藏具二灌頂。若眞言門凡夫以上位位常得自他灌頂云云○諸佛三密遍一切處。無記化化有感自應。大日鈔記○以常途云法身不說法利益之言名爲不了義也。故知眞言凡夫以上修自灌頂之時。諸佛菩薩卽處卽現亦授灌頂。但以盲愚未得覩見末之二十八左至三十一右

大疏十一已下至第十六勸注首尾十八箇卷賴寶法印自鈔自去正月迄于當月。漸書功了。老眼難堪。令加助筆。是爲令法久住。祖師定垂哀納。第十以前勸文可追加之者也。應永四年丁丑九月二十三日。法印權大僧都賢寶生年六十五

大日經疏演奧鈔第五十四末畢

此卷之中。頗補其闕、庶乎宗匠更訂正之、但至如其位品內外二曼荼羅之解、則有師承、勿處聊爾、欽哉。寶永第五季春初二。慧光記

大日經疏演奧鈔第五十五

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十七卷釋經五祕密八印品

❶次祕密八印品第十四。將釋此品亦有三段。初來意者。演密鈔第九云。如來前已廣說曼荼祕密入住之法、時諸大會復作是念。更有何法速令眞言行者得成就耶。如來副彼心念而爲說之。故此品來三十五右大疏鈔般若寺第四云。今所以此品來者。先品既說。前品卽入祕密漫荼羅位品也。入祕密曼荼羅位之法已時大衆更起疑。此既祕密甚深難解之法。更有何方便具足之相、速令眞言行者得成就耶。雖作此意、不敢發問。如來知大衆心疑、卽告金剛手、有八印云云。意雖入住祕密曼荼羅中、若無感應性、本尊不降赴。本尊不降赴故。悉地難得言也。故疏云。若行者或內或外。敷列彼本尊等漫荼羅座位之時。以此八印及眞言本尊之所攝持故。彼諸尊等自然降赴道場、滿彼正行願事也云云。乃至竟乃去也已上私云。入祕密曼荼羅位品具說祕密曼荼次位。今說其加持眞言及印也。次得名者。密鈔第九云。經祕密八印品者。前雖已說密印品。豈非祕密。今復說此八種印名爲祕密。與前所說有何差別。前彰祕密。但是泛明。此云祕密卽是密中之密、祕密卽八印也。又謂。此是阿闍

梨自心祕密曼荼羅所須之法。是入祕密漫荼羅之八印。依主爲名三十五右私云。此鈔擧其二義。一祕密卽八印。八印是深密方便故。二祕密之八印。祕密屬前品。八印指當品也。問。三密方便無量。何唯說八印乎。答。祕藏記云。以八葉之尊攝一切心主末之六右第四云。以剎塵方便開八葉壇三十一左仍今擧此八印以顯一切印明也。又義云。上密印品則雖說諸尊印。而未說八葉尊印明。故別說之以補闕之。若爾。此品可密印品之支流矣。師傳云。此經三十一品。總三品中說二種曼荼羅。各說印明祕要。其說曼荼羅三品者。具緣品說尊形轉字輪品說種子字及祕密曼荼羅品法位二品亦屬此中是也。然具緣及轉字輪品所說群機嘉會曼荼羅。其能行祕要當品說之。仍密印品只說第一重已下印明。未說中胎八葉。而於此品別說八葉印明。是中說曼荼羅。卽開示毘盧遮那具體法身之義也。但中胎眞言餘品說之。甚有深意哉。次文釋者。光云。此品牒經是未會文。讀者得心而可解也

●爾時毘盧遮那乃至無問而自說也者。此釋爾時毘盧遮那世尊復觀諸大衆會○最爲祕密也。私云。如牒經文而釋品承來也　彼祕密主等者。十四本無彼字。十本云。告金剛手言。佛子。有祕密八印等已上　前品者。此指次上入祕密曼荼羅法及位兩品也

復作此念者。最珍鈔云。問。衆會作是念云事。以何知乎。答。以如來無問自說知大衆心念也。彼無所念者。佛何說此法乎　如是祕等者。此指前品名祕密也。次下更有甚密者。卽指當品八印。如次爲依主持業兩釋之證也　甚爲難解者。十四本作甚深難解十二之四十七十本云。甚希難有難解之法已上

●爲劑此耶者。劑限。意云。上祕密中更復有深密乎。將又爲限此義勢乎。是兩邊也。今此所問是容有釋。而非正發問也

●所謂有神驗者乃至況餘人作耶者。此釋聖天之位威神所同也。私云。此說八印功能也

一　亂脫

(一)無問而自說也(三)所謂有神驗○正行之願事也(二)復於本尊位中○本尊威神也(四)竟乃去也以下如文

私云。十四本云。以此八印及眞言本尊之所加持故。以本尊之位中安置。甚有神驗同。同謂等同也。本尊威神也。彼諸尊等自然降赴道場。滿彼正行之願。事竟乃去也十二之四十八依此文者。以彼諸尊等十八字可移次下本尊威神也句下歟

光云。又有亂脫詳之最好。卽今出之以授後裔

(一)無問而自說也(四)所謂有神驗者○正行之願事也(三)復於本尊位中○本尊威神也(五)竟乃去也○法界之威應也(二)此是阿闍梨○況餘人作耶(六)非直以本眞言趣以下如文

或內或外者。二乘菩薩已上云內。內院衆故。諸天八部等名外。外金剛部故。意云。通內外諸聖衆天等用此八印。諸尊皆同等八葉尊位名降赴道場等威神也。今此八印者。大日如來卽體。一切諸尊總德故。相應契當之義尤甚深也。上至諸佛下至六道皆悉具之八辨心蓮而皆爲八葉同體之位也。菩提心論云。諸尊皆同大毘盧遮那佛身已上可思之。師傳云。內者行者內心布字曼荼羅也。外者身外壇上圖畫曼荼羅也。意云。行者內心及外地敷列尊位。則以此八印及眞言幷所圖本尊之所加持故。牽彼諸尊威力感勸行者自心功德成就所願事也　光云。向來二義。初義其釋雖似深密而非今意。況以二乘爲內院衆。其證何在。後義所立最合經疏。今私解曰。內謂內心。卽觀作也。外謂外境。卽畫作也。敷列彼聖尊位之時。以此八印及眞言以上身語二密本尊謂三昧耶卽意密幷上三密是卽能加持也之所加持或內或外二壇卽是所加持也亦可八印及眞言爲能加持本尊謂外壇所敷列聖尊是所加持次下段意義如是乎故。彼本尊等降赴道場而滿行者所願之事。應知今此觀作內心觀作祕密圖壇爲所加持卽見向釋無問自說之意下畫作二曼荼羅威神。等同毘盧遮那佛自證法界圓壇也　經聖天者。最珍鈔云。擧天等以顯佛菩薩也已上今謂。第一重已下諸尊通名聖天之位也。聖衆及天等也已上　光云。鈔主今謂最是可也。但滑文句太似穿鑿。凡曼荼羅會中聖衆皆言聖天。如彼法花化城喩品中讚佛而曰聖主天中天。天是歎美之辭也　●同謂等同者。以八葉尊印明爲能同。以第一重已下諸尊爲所同也。又

●一右 ●初左 ●一左 ●二右

義云。以本尊爲能同。以行者爲所同也已上光云。此二義辨例上或內或外可解

覺乃去也者。十四幷十本共作事覺乃去也

猶如水火鏡中等者。第二十云。方諸向月而水降。圓鏡向日而火生十二右方諸者是珠之名也圓鏡者亦玉之稱也。如次水火所成之珠。故日月應之也　此是阿闍梨等者。此八印是第五三昧耶阿闍梨灌頂之人所行。而非第四三昧耶傳教灌頂已前之人所作也。光云。今鈔主傳第五三昧耶心灌頂爲阿闍梨位也。今謂。第四三昧耶傳教亦實傳法灌頂以上爲阿闍梨位也瑜祇經下寧如此乎何者。下文曰。若弟子之位未得許可等。固不在言限五右

弟子之位者。　第三三昧耶受明灌頂瑜祇經下謂之傳法亦謂成就灌頂也已下之人也。許可者。凡此語亘受明傳法二位。而今指傳法阿闍梨位也。應知傳敎灌頂第四三昧耶以上之人行此八印也。況又今文既言假令已入漫荼羅者尙不得於前輒爾而作。　是阿闍梨名通傳教乃至受明灌頂之人。而第五見諦位也及第四法則位也兩三昧耶之人通持之也。故爲彼未見諦法則之人尙作此誡。卽下經文誡言不應輒授與人等之意也。若傳教未見諦之位一向不行用之。何其言假令已入。亦言輒爾而作乎。　是知依法則亦得作此八印也　已入曼荼羅者等者。指前四種三摩耶也　況餘人作耶。十四本無作字

❶非直以本眞言趣乃至速自建立也者。此釋自眞言道以爲幖幟〇而得悉地也　非直以本眞言趣等者。十四本云。非直以有本尊眞言亦有幖幟以本眞言趣爲幖幟趣謂如六趣等。此是眞言趣周。謂周具義也。非直眞言兼漫荼羅如本尊相應者。如本尊具如是德我亦有之。故爲具也十二之四十八十本云。非直以有本尊眞言亦有幖幟以自眞言道以爲幖幟。道謂如六道等。此是眞言道圓。謂周具義也。非直眞言兼漫荼羅如本尊相應者。如本尊具如是德。我亦有之。故爲具也已上　私云。上擧八印歎功德畢。今約行者自身所發眞言讚其德也。大師釋云。開口發聲眞言滅罪大日經開題二之二　又云。凡開口音無非阿字已上是則明無相三密本性眞言也光云上章別明其能加持八印神驗故釋文曰。以此八印及眞言本尊之所加持故等也。此段別說其所加持行者性德。故釋文曰。如本尊有如是德。我亦有之。　卽治定經言自眞言道以爲標幟之意也耳。　二本義釋其意亦爾。彼二本言非直以有本尊眞言者。言非直依本尊等眞言壇上所布聖天之位威神所同法界海會也此指上章而有能所二加持義謂中胎三密爲能加持內外二壇爲所加持也又望今段。共尙屬能加持位也。又十四本言以本眞言趣爲標幟及十本言以自眞言道以爲標幟者。謂亦以行者自身本性眞言而住其曼荼羅。則由此八印言本尊所加持故。　性具威德與彼聖天神驗無異也。此以今段其只配所加持位也。然乃今疏以本眞言趣句上。及此是眞言趣句下。恐有脫文請後學者與治定經文及二本義釋相照而詳悉之　爲幖幟等者。異本云。爲幖幟以自眞言道以爲幖幟已上印本無以自眞言道等二句　趣謂如六趣等者。釋道字也。　六道六趣卽譯語不同故。　未會云眞言趣再治云眞言道也。最珍鈔云。六道差別眞言道有種種德已上今謂。　直取六趣聲響也。　第六云。　若約實義。　六趣言音悉是眞言二十三取意　兼曼荼羅等者。異本云。圓謂同具義也。非直眞言兼曼荼羅等已上印本闕此二句。十本云。圓謂周具義也。非直眞言兼曼荼羅等已上十四本云。周謂周具義也。非直眞言兼曼荼羅等已上治定經云圓具曼荼羅。具字卽當此兼字歟。又圓・周・同三字名異義同。共是衆生言音具足萬德之義也　故爲具也者。密鈔第九云。疏改爲具也者。改者轉也。謂上漫荼幖幟所彰之德一切衆生等共有之。如是之德無量無邊。卽是具種種德義。今譯主但以具字顯之。故云改爲具也三十五左苑公所覽之本恐是寫誤故爲改乎　此如是一事以上等者。非只行者與本尊眞言是同。身威儀心所住亦是同等也。故云形色坐立已上身密喜已上意密亦爾也。喜者喜怒入定等心之所住也。兩本義釋云。謂形色坐立喜怒憎愛爾現行十四本同今疏　自身住本尊形等者牒經。前雖配已下隨釋也。此一段牒經文句爛脫。比校治本而可成其意也已上光云。今私點亂脫曰

(二)而得悉地也(三)若行者依此八印〇不久而

❶二右

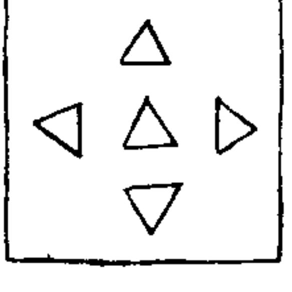
得(三)如本尊住者(四)前雖配祕密漫荼羅以下如文

前雖配祕密曼荼羅等者。釋當段大旨也。今文正以行者安中臺義明矣。前悉地出現品釋中。明以所欲成物安中位。以大日如來置方隅之義是則以今經文其意明故。得意釋之已上光云。若依亂脫則若行者依此以下隨釋也。前雖配下總是結釋上來二段。謂初卽釋前段內外二壇共以已成聖者爲本尊義也。若行者持誦下是釋後段未成行者自身住曼荼羅中位作本尊義。彙說悉地出現品及成就悉地品等持誦成就義也　●若行者持誦等者。理趣釋經云。或瑜伽師坐於中位三摩地中。如前布列卽誦十七字眞言上之十二今此持誦軌則卽同之也

光云。此下古存亂脫。卽今出之

(一)速自建立也(三)其第一印者〇以下皆効此也(二)然此八印〇隨事用之也(四)其眞言以下如文

●其第一印者乃至[梵字]藍[梵字]㗭者。此釋云何八印謂以智慧三昧手〇莎訶也。三卷軌光云。此指青龍儀軌中云。寶幢日暉色三角而具光蓮合散地風五右二卷軌光云。此指玄法儀軌同之。瑜伽記智證云。寶幢佛印。蓮華合掌。開散地風已上　三補吒者。私云。虛心合掌梵語也。謂合掌開敷二地二風也。軌云蓮合。二名互出之歟　大威德生者。東方寶幢佛之異名也。淨菩提心自在度人無空過之義。以喩師子王。仍東方佛名大威德生。威德者師子王義也　此是一切智智者。第一云。一切智智卽是菩提心末之六左亦是淨菩提心之異名也　其漫荼羅等者。密鈔九云。疏其漫荼羅作三角形等者。令如印而作也。謂印以虛心合掌豎地風四輪餘輪合而依舊。此印以空輪望餘四輪。卽當三角之一角也。名三角印。今漫荼羅形亦同彼。其中間三角卽當水火空輪四邊四箇三角卽當地風四指。想佛在中而具威光三十五左大疏鈔四云。疏云。想佛在其中而作威光印也

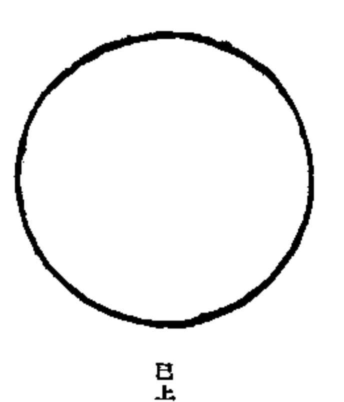
已上私云。此圖般若寺御鈔載之。下皆準之

故曰周也者。異本作故曰月也。密鈔九云。言故曰月也者。此義語也。卽是經云而具光明耳三十六右今案。具字末再治本作周字歟。彼鈔所覽本作月。恐寫誤乎　其中當觀毘盧遮那等者。此五箇三角形圖卽五佛座歟。各具五智故。八印各安五佛也　中位毘盧遮那卽寶幢佛所具大日也。次文云。其中有大日如來。以下皆效此也已上又云。此八印皆毘盧遮那印也。如東方印則寶幢佛印。亦是大日如來印。他効此也已上例如理趣經八大菩薩曼荼羅各中位圖大日尊。然此大日名觀音亦名普賢等卽此義也　卽是前瑜伽座等者。第十六云。此圓中先作白蓮華。華上畫三角。此三角中作赤色〇前大壇中亦有三角印。與此用處不同。前者但是印。此中置佛或置印。作法圓具於彼也五左持誦不同安然七云。前大壇者是前大悲藏會壇。唯用大壇今用或別壇或大壇故。云用處不同。前但印者是三角印二十二右。光云。安然解處不同恐誤。此言三角印不同卽如釋文　東曼荼羅鈔覺超上云。私云。疏圖也。具緣疏云其銳向下。今此上向可詳已上私云。前瑜伽座者。指第十六所釋。彼圖尖向上故。又具緣品釋云。畫作一切遍知印。作三角形。其銳下向五之十八右故知具緣品釋與今釋同。如彼祕密曼荼羅品圖與今殊。故云爾也。光云。今案不爾。言卽是前瑜伽座者。正指三角曼荼羅體。然乃悉地出現品所說[梵字]字火輪壇也。經曰。智者如瑜伽以此成衆事三之十二右第十二卷三左總出五字壇圖則火輪壇向上。三角形也。故曰前云三角尖向上也。此火輪壇卽瑜伽座。如彼第十六卷所出。是佛部曼荼羅。而非瑜伽座也。問。上下表示如何。答。卽是內證向上化他向下義用之殊異歟　[梵字][梵字]者。此三角火輪種子也。大空涅槃二點安之。則大空點自在成辨之義。涅槃點事業圓滿之意也。凡東方身色如日暉故。皆就火輪德釋之也。又五色配五方之時。東方赤色卽其義也

❶二左　❷二左

第二如前作印乃至[梵字]者。此釋即以此印而屈風輪〇莎訶也。三卷儀軌云。開敷淨金色。縛字金剛光。風輪屈在空中之五右二卷軌同之。瑜伽記云。不改前印。風空相捻合面是也已上 如前作印等者。私云。最珍鈔云。問。如前作印者。敷二地二風歟。答。一說云。二手合。風輪屈在空。一說云。虛心合。二地開敷。屈風安空頭已上 ❶如縛字之形者。或本作令皆如[梵字]字之形。十本同之。高野中院本作令如蛇字之形。十四本十二之四十九同之。但作縛字本最宜歟。此印[梵字]字形。是圓形之中五輪塔形也 金剛不壞印者。南方開敷華佛之異名也。南方到金剛實際之位。故云金剛不壞也 其漫荼羅形圓等者。大疏鈔四云。此曼荼羅者圓白如滿月耳。疏以金剛遶之已上 羅鈔智證云。其曼荼羅如縛字形是彼字第五聲此正圓而白耳。何取第五音。又正圓而白。如月輪形否已上此疑問云。 文縛字第五音如何。私問。縛字取第五音云文不見如何已上 私云。是波字第五聲者。異本繁多。般若寺鈔作是婆字第五聲。十四本作[梵字]蘇字是娑字第五聲十本無此注。今謂。數本之中。御鈔為正。自餘恐是寫誤。謂彼寫誤波。波及娑寫誤娑也。問。何必取第五聲。答。輪圓具足義以為此印正字。故云爾歟。菩提心論云。總而言之。具足成就第五噁字七右智證釋空輪點亦此義也。又性靈集云。奇哉逸洞之德。皇哉五轉之鑁第六卷右。將軍良納言為開府儀同三司左僕射設大祥齋願文 [梵字]字口內本音。故雖具乃至第五點。直呼之阿聲。[梵字]字脣內末音。故雖無點畫呼之鑁聲。故今[梵字]字特取第五聲歟已上光云。或云。今此縛字即五類聲第五句字。故云第五聲也 以金剛圍之者。光云。謂以炎光三股金剛圍圓輪四邊也 問其金剛等者。[梵字]上人持本作同字。十四本無問字。持誦不同同之。十本同今本。更考證本。但同字合義歟。謂以此第二曼荼羅例同次上第一印曼荼羅之意 亦在華臺之上等者。今此第二印曼荼羅亦中位安大日。皆是觀作。非正圖佛像也。謂中央大日。四方四佛。四隅四菩薩。即是八印各具之義也 隨取其一等者。謂持誦者雖必不具八印。唯隨用其一印。而亦無失。是即各具八印故歟 [梵字]者即真言也。今此第二印是南方開敷華佛印。然南方灌頂方故。此尊亦名灌頂智。[梵字]字即水。以為灌頂。以此義故。此尊[梵字]字為種子也。具第十一及第十二點者。顯五點具足之義事業成辦之意也

❷第三印如前作乃至[梵字]三[梵字]等者。此釋復以初印而散水輪火輪〇莎訶也。三卷軌云。彌陀真金色。月輪波頭繞。開敷妙蓮花中之五右二卷軌同之。瑜伽記云。大開六輪地空相合。此八葉蓮印已上 即三補吒合掌等者。大疏鈔云。但風指先以開張。作初割華形已上私云。此八葉印也。但經疏文末分明乎。最珍鈔云。問。經文散水輪云。散風輪相不見何。答。文不委也。初印開風指故。其相自顯也。進云釋云。其地風指先已開張云云。付之蓮華印無開地指何。答。文不委也。初印地風指開事。如初印可云。合地指也。以開風指為要。地風指先已開云也。難云。若爾。開風指如前合地指可云也如何。答。實可然。文言總略也已上今云。此鈔問答委細。御鈔但風指先以開云云。是亦同最珍之意歟 此如來藏印等者。西方無量壽佛之異名也。蓮華部理也。在纏為德故云如來藏也 亦名蓮華藏印者。是又異名也 漫荼羅如前等者。大疏鈔四云。曼荼羅形與經同也。但疏以四蓮圍之為異耳。中亦觀大日如來也

已上

中亦觀大日等者。或本此中亦觀等句上載圓形圖。今本無之。兩本義釋亦無之。是曼荼羅圖也。即於月輪四方以蓮花繞之也 [梵字]者[梵字]字諦義。諦即諦觀。以妙觀察智邪正不謬故。以為種子。觀音種子亦用[梵字]字。即此義也

第四印如前第三印乃至[梵字]者。此釋即以此印屈二地輪入於掌中〇莎訶也。三卷儀軌云。皷音曼荼羅半月空點圍。雙地入滿

❶三右　❷三右

月(中之五右)二卷軌同之。瑜伽記云。不改彌陀。但開地輪俱屈。兩指背相著之。餘如彌陀(已上)　如前第三印等者。私云。此印蓮華合掌屈二小指。合背而入掌中也。最珍鈔云。問。如第三印者。二水二火二風開歟。答。如文者然。屈地入掌。餘如阿彌陀印也。問。先虛心合掌如前印云歟。不可及開水火風歟。答。師說準阿彌陀印。屈二地入掌云也。各可開三指歟。一說云。合掌雙地入月云云。一說云。不改前印。屈二地入月。甲相合云云(已上)　佛音莊嚴印等者。天鼓音佛之異名也。大疏鈔四云。疏意同。但以是佛音莊嚴印亦云內外莊嚴云云。十卷疏云。

已上

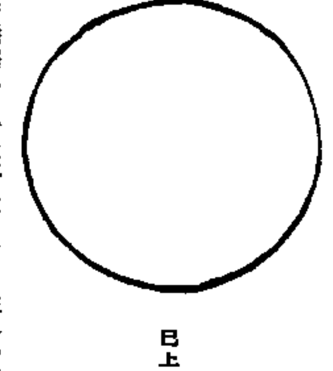
光云。此圖恐是寫誤。釋文已言而側。今謂

以點圍之者。最珍鈔云。何點乎。答。空點歟云云(已上)今此羯磨部具足眾色像。故形空輪之義有之。第十四云。羯磨部遍入一切輪。故無別壇(七右)今以空點圍之。其意同也。餘如前思之者。光云。此半月壇亦在蓮臺之上。其半月中觀大日如來及四智四行等也

[梵字]者即種子也。[梵字]字一切音聲最末因緣生聲字也。故北方感應道交種子用之也

佛妙音莊嚴印云云(已上御鈔)　❶內外莊嚴者。色(衣服瓔珞等)心(相好光明等)莊嚴等也。內身外色眾具故云爾歟。光云。此內外解未痛快乎。今謂。此天鼓音佛印。故曰佛音莊嚴。即是法譬之異。而言說法音也。或曰微妙聲佛(陀羅尼集經及觀佛三昧經)亦是也。又此尊主自利利他事業成滿之德。故曰萬德莊嚴也。又此是二利事業只是內證外用二德。故曰內外莊嚴也。莊嚴謂具足之義也　室宅衣服等者。高野中院本無車乘二字。[梵字]上人并法生房所持本無事處二字。十四本同之　漫荼羅半月形等者。大疏鈔四云。又疏云。半月形而側。以點圍之

❷第五如前三補吒合掌乃至[梵字]暗[梵字]惡者。此釋復以定慧手作未開敷花合掌。建立二虛空輪而稍屈之○莎訶也。三卷軌云。普賢曼荼羅滿月金剛邊。蓮華竪二空(中之五右)　二卷軌同之。瑜伽記云。蓮華合掌。並於二空。附風輪前勾著內耳(已上)　三補吒合掌等者。私云。是如入佛三昧耶印。即結寶瓶形也。最珍鈔云。問。二空開張云事。經文不見。只立二空云許也如何。答。立二空者。可開張歟。不然者。無其詮。合掌立二掌事也(已上)今殊建立者。可開立。瑜伽記文附風輪前者。開立歟。自門傳只並舒二空開張之而不付風輪也。如入佛三摩耶印也。問。從佛支分生者何義。答。普賢菩薩之異名也。最珍鈔云。八大法身印者。皆大日如來四智四行功德也。　故普賢印即從佛支分生也(已上)如此釋者。總即別名。今謂不然。支分生曼荼羅者。謂如來自證即身成佛深義也。是即一切眾生本有普賢大菩提心萬德輪圓之義。故以此尊特名支分生也。慈氏軌云。以心置心○初發心時便成正覺。此心發時便成普現色身三昧耶身(上之二十五)可思之　其曼荼羅如瓶等者。大疏鈔四云。　如瓶形者。意取瓶腹。即是形圓也。以四金剛圍云云

已上

十卷義釋云。其曼荼羅如滿月形者。意取圓形也。以四金剛圍之如前(已上)私云。如瓶形者。經文出瓶與月。迦羅捨者即瓶之梵名也。經二云。次具迦羅奢。或六或十八(具緣品)蘇悉地經中云。或於蓮華上置滿迦羅賒

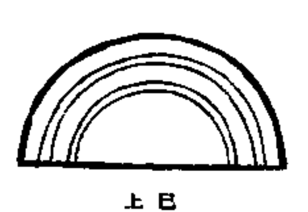
❶三左　❷三左

瓶已上祕密決疑鈔云。迦羅者瓶也已上此中釋意。卽取瓶腹圓形如滿月也　以四金剛等者。以五股金剛四方圍之也。又此中可觀五佛及八印。故曰餘如前也　[梵字]者卽眞言也　[梵字]字是菩提心。故爲普賢菩薩種子也。經當卷上文所說十二字眞言之中。除[梵字]二字取餘十字。爲四佛及普賢菩薩種子也

第六印如前乃至更勘梵本者。此釋卽以此印屈其火輪餘相如前〇莎訶也。三卷儀軌云。觀音頗梨色。彩虹金剛幡。準前屈火輪(如鉤相背)(中之五右)二卷軌同之。瑜伽記云。不改普賢。但屈二火其背相著已上　如前等者。私云。此印虛心合掌。二火合甲而入掌也　柱此中指也。十四本云。相合也。而頭相柱。此中指也(十二之五十右)十本同之　謂如第五印等者。十四本曰。餘如舊卽是也(謂如第五也。此是法住印也)　其曼荼羅等(二十之五十左)光云。若依義釋則讀亂脫曰

(一)餘依舊(三)謂如第五印(二)卽是也(四)此是法住印也以下如文

此是法住印者。觀音是法部尊故。云法住印也　問。經云世尊陀羅尼印。今何異經而出別名。將又法住印者卽第七印之名。云何相濫擧之。答。經釋兩名互出之歟。又第七印名法住者。彼文殊說法德也。此觀音法部德也。仍此一名通二尊歟。例四智之時。妙觀察智名轉法輪智。又四菩提之時。文殊爲大悲演法也。問。世尊陀羅尼者其義何。答。世尊是通號也。　此示四菩薩皆處佛位之義也。是以普賢名如來一切支分生。文殊名如來法住。彌勒名世尊迅疾持。次陀羅尼者。以慧爲體。是故西方智慧門觀音特名陀羅尼。又陀羅尼翻爲總持。卽慧性有憶持之德故也已上光云。一傳此讀亂脫。則以此是法住印也六字移置次第七印其水風指頭相合也句之下也。問。今四菩薩列次如何。答。安然菩提心義有三次第。一普・文・觀・彌(常途)二普・文・彌・觀(實義)三普・觀・文・彌(亂脫。今疏無文)今亂脫次第也。東西南北對方列之。理趣經八大菩薩中。初四尊同之。今疏次下亦有普・文・彌・觀次第。又普・文・觀・彌常途因行證入次第也　其漫荼羅等者。大疏鈔四云。此法住印。乃至如虹形。有諸色間錯。猶如虹之暈色也。其形如覆虹。其下平。上有金剛之幡也

已上

私云。半月風輪。風輪西方金德也。謂以五大配五方之時。以風爲西也(不空傳)虹形者。衆相具足義也。卽虹色衆色具足故以爲喩也。意顯示西方萬德輪圓之義也　●有蓮有金剛等者。上來曼荼羅或以蓮圍之。或以金剛圍之等也。今則通取彼蓮華金剛等而聚集飾之也。些些疑問(智證)云。其形如覆虹已下。其意如何。更問如何。莎訶此恐未審更勘本。此句如何已上雜鈔一云。其形如覆已下如何。有蓮金剛點等如何。今此以下云何。更問如何。莎訶此恐未審更勘梵本。未審與更問其同異如何。此恐云何。草本云。其形如已下如何。有蓮已下如何。今此以下如何。更問如何。莎訶此恐未審更勘梵本。此句如何。又此八印各有別曼荼羅否。若爾。一一垂示。觀音位次左右不同。諸印不次第。垂決示已上記問八張云。　其曼荼羅如虹色更問者。文中明釋。亦如上祕密曼荼羅品中釋彩虹色尊已上私云。更問者。西方具足諸相。是以西方爲方便究竟之意也。中東南北西次第。甚有深義。故今云更問歟已上光云。此鈔主義最有其意。總言實義。則自餘尊皆亦如此具衆相耳。今就別論而明此尊。謂如虹形。卽具諸色。亦莊嚴之。卽以蓮及金剛點等。誠知是表西方方便究竟具諸德也。又理趣經得自性章言種種色心。卽此義也。　須言更問而令後學詳之者乎　其眞言曰[梵字]等者。十四本云。其眞言曰。[梵字]勃[梵字]馱[梵字]陀[梵字]羅[梵字]尼(佛總持。此初字爲種子。謂佛字卽無縛也)[梵字]薩[梵字]沒哩三合[梵字]底(念也)[梵字]末[梵字]羅(力也。羅字引聲)[梵字]馱[梵字]那[梵字]迦[梵字]梨(作益也。謂益念力也)[梵字]馱[梵字]囉[梵字]馱囉[梵字]馱[梵字]羅[梵字]耶[梵字]馱羅耶[梵字]薩[梵字]嚩(上謂自持持我也。下謂持他持一切也)[梵字]薄[梵字]伽[梵字]嚩[梵字]低(世尊也。呼本尊也。歎德也)[梵字]阿(引)[梵字]迦(引)[梵字]囉[梵字]嚩[梵字]

●四右

低(羅具形相者)三摩曳(舞如上也)莎訶(此恐未審)。更勘梵本。十二之五十左 私云。字引聲者。字點歟。謂雖短點而引聲呼之歟已上光云。此解不爾。義釋已注。末囉而曰。力也囉字引聲是也。今依義釋而點亂脫曰

(一)眞言曰(三)此初字〇即無縛也(二)勃馱〇佛總持(四)薩沒哩〇末羅(六)馱那迦哩(五)字引聲(七)迦梨〇持一切也(九)此一切屬上句也(八)薩畔(十)薄迦嚩低以下如文

私曰。此一切屬上句也者。一切言次下薩畔句義也。今是一切句引上作釋故。薩畔句屬上馱羅耶句。而可成其義之意也　釋如上者。此指上入佛三摩耶釋(第九卷也)　此恐未審者。此釋難思。問。無畏與一行共覽梵本。何作此語。答。最珍鈔云。此眞言梵本無莎訶句歟。仍他人勘之云歟。今謂。無畏所將梵本進官之間。以無行請來本譯之一說有之。若依此說。則無行本無莎訶句。故今作此釋歟。問。如今釋者。注諸句句義中。莎訶未審。是不詳莎訶句義歟。何其論句有無。答。莎訶句義無畏已解之。第四(滅淨眞言)云。末句云莎訶。是驚覺義〇以下諸眞言云莎訶者。其義大同十九左若爾。豈云句義不詳。故知是論句具闕也

❶第七印如前乃至莎訶者。此釋復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合相持〇莎訶也。三卷儀軌云。文殊欝金色。虛空雜色圍。青蓮開火輪(中之五右)二卷軌同之。瑜伽記云。文殊印蓮華合掌地在水下。以二水輪其頭相持。火輪附水前一寸許不相著。空風相捻合面已上　三補吒等者。私云。此印常用。上儀軌說。所謂虛心合掌開二火也。經及疏說二地二空入掌內也。更可尋明師耳

上火者。印本作頭相合也。曼荼羅虛空形等。十本同之。十四本云。頭相合也。二地也。上火也(現行印本十二之五十一全同今疏)上火可訓之。即開立之也。問。此印名何印也。答。經云法住印。是文殊說法之德。故云爾也　漫荼羅虛空形等者。大疏鈔四云。但曼荼羅空形。方形作之。乃至其邊各一點挾之。儀軌作小異也。略耳已上私云。御鈔無圖。最珍鈔云。虛空無形。若寄形者圓也。不可方形。何又此曼荼羅何殊虛空形乎。答。如來一切智故空智也。實無其形。寄方圓共無妨歟。圓天者妄情之見也已上依此意者。今方形者且出一途。亦可云圓形也。今謂不爾。方形者團形也。圓半之上重置方半。即作團形。是衆形具足之義也　兩邊各一點者。點謂空點。即表虛空輪之相也　眞言曰此是種子也等者。十四本云。阿(此是種子也。此一字是行)吠馱也(一謂具一切智謂已證之智)費提(二即以此所具之慧能惠他人也)莎訶(十二之五十一)十本云。此是種子也。此一字是行。吠馱謂具一切智也。謂已證智費提 即以此所具之慧能惠他人也已上

❷第八印合掌乃至莎訶者。此釋同前虛心合掌以智慧三昧手互相加持而自旋轉〇莎訶也。三卷軌云。慈氏黃金色。虛空用青點。金剛掌旋轉(掌心相著中之五右)二卷軌同之。瑜伽記云。彌勒印金剛合掌左點右輪。各各三度。頂上散之。又但心上旋轉此印已上　合掌等者。私云。經言虛心合掌。疏言掌心相到。軌言金剛掌。三說相違。凡八印多分皆虛心合掌。爾乃此印尤可虛合。但如疏及軌是別義歟。凡此印合掌先左膝上轉之時。右覆左仰。次右膝上轉之時。左覆右仰也。是即如來速疾神通之事業也已上光云。師傳意曰。此印先作虛心合掌(印母也)而轉作金剛掌(印相也)即令掌心相到(正成印體也)只是一印也　漫荼羅同前等者。大疏鈔四云。曼荼羅同前虛空。乃至但改作青色等已上私云。御鈔無圖。但可作團形歟。前雜色。此青色。青與雜共有衆色具足之義。故虛空輪色或云雜色。或云青色也。又青色微細具衆色。雜色麁顯備衆色。故表彌勒菩薩因德之中具衆相。文殊果德之位備萬像之意歟　白點者。最珍鈔云。問。經用青點云。釋作青色用白點云何。答。經文不委細也。梵本如此歟。虛空青色以白色空點圍繞也。如星歟　眞言曰此字等者。十四本云。眞言曰。摩訶(一此也字加三昧聲。是種子也。瑜伽大瑜伽者諸佛瑜伽也)瑜祇上儞(二此眞言主住大瑜伽也。未得瑜伽令得之。謂授與修行者願)瑜藝說伐哩(三於瑜伽而得自在也)欠平空也闍哩(引生也。從空生也。瑜是作此生等於空也)鷄四　莎訶(五十二之五十一)光云。今依義釋點亂脫曰

(一)眞言曰(四)此字〇是種子也(三)瑜伽謂諸佛瑜伽也(二)摩訶(五)瑜祇上〇修行者願(七)於瑜伽而得自在也(六)瑜藝誐伐哩三(八)欠平空

❶四右　❷四左

也〇空生也(十)迦是作也〇於空也(九)鷄四莎訶(十一)復次第一以下如文

[悉曇]字也加三昧等者。演密鈔第九云。疏此[悉曇]伽字加三昧等者。謂此[悉曇]伽字加三昧畫。乃是[悉曇]祇字。却是釋成下句瑜祇字義。不應此句中置之三十六右瑜伽記云。慈氏明中。說之一字不用入聲。準本音可讀之。如本國如來梵中世字。但聚口喚之稍爲異耳似於上聲。已上私云。眞言句義曰。諸佛大瑜伽授與行者願令得於自在。從空生作業。今言[悉曇]字也加三昧等者。[悉曇][悉曇]二字中。取[悉曇]字爲種子歟。[悉曇][悉曇]句中已無[悉曇]字。故密鈔云不應此句中置之。但義釋言也字加三昧聲。是取[悉曇]字。爾乃與今疏異。私案。[悉曇]字及也加三昧聲二字共用爲種子歟。又義云。[悉曇]字也者。卽出種子。此字ॐ點云加三昧聲也。光云。密鈔及鈔主又義。皆就寫誤之本穿鑿。[悉曇]宜改作[悉曇]。義釋已言此也字加三昧聲。況又今疏亦言也加三昧。也是[悉曇]對注也。加三昧卽加[悉曇]點也。當知是[悉曇]字也

復次第一東方〇次依用四印也者。記問八帳智證云。當知此八印皆毘盧遮那印也者。八印皆是大日如來一身上用也。無他家事。故不合作別異之解耳已上大疏鈔四云。如東方印則寶幢佛印。亦是大日如來印。他効此也。意指根本云爾也。又疏文說八印處。皆想其中有大日尊云云。故可云皆是本大日尊。故總云大日尊印耳已上私云。初四佛東南西北次第也。次四菩薩東南北西次第也。兩箇建立竝擧之也。正方以四智果德故。顯了而各形一方也。隅角亦四行因德故。微隱而兼二方也 ●次依用等者。十四本云。依次配四印十二之五十二意云。如次四佛皆可云亦是大日也

一　八印同爲大日印

覺超僧都東曼荼羅鈔上云。私云。經說八印云寶幢等印。亦不云八葉印。案經及疏初文以爲花臺大日印也。但疏末文云。復次第一東方寶幢。乃至第八東北觀自在尊。知此八印毘盧遮那印也。以東方印則寶幢佛印。亦是大日如來印。他效此也已上第二十云。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。卽一毘盧遮那耳二十六左第三云。毘盧遮那本地常心卽是花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德。如衆實俱成十五左

一　祕惜八印

智證胎藏瑜伽記云。又語話中曰。辯弘闍梨未得八印故。汴州門下不解用八印云云已上

●經中次誡阿闍梨乃至大獄之罪耶者。此釋祕密主是名如來祕密印〇而求法者也。大疏鈔四云。經不應輒授與人云云。疏云。次誡阿闍梨應授法。若未灌頂一切不得示也。經云。除已灌頂其性調柔一精勤堅固二發殊勝願三恭敬師長四念恩德者五內外清淨六捨自身命而求法者七云云。可見疏文皆有次。又者字成段了。此等具六種德人已得灌頂位方應授與言也。若向未灌頂人說此事者。師資共結無間罪已上私云。六德七德兩義已見。六字是寫誤歟。可勘證本而已　若未灌頂等者。釋除已灌頂句也　卒暴者。不柔軟之貌也　謂如法華等者。卽指提婆品因緣也　不得輒爾示人等者。謂縱使雖已灌頂之人。如此勝德未具足者。輒爾不可授之也　在所遊方者。謂於一切所遊歷方所不可妄說也　若弟子之位等者。此指持明受明等灌頂之位也　許可者。傳教灌頂之位已得師位而受弘通教法之命。故云許可也　不在言限者。非所言之限也

●六月者擧數也乃至身口意也者。大疏鈔四云。疏云。六月者。淨六根故。三月者。爲淨三業故。十卷疏云。此一段文屬後品云云。意此六月三月等文應在後持明禁戒品中。言也已上記問八帳智證云。六月者擧數也。下兩三行文合在下品。今以互迴置八印品已上私云。十四本以六月者〇身口意也七十六字注書。而置次品或要心一月二月之下。也。彼十四本云。令他輕謗自招無間大獄之罪耶次持明禁戒品第十五時金剛手爲彼修眞言行諸菩薩等〇謂行者持誦時或要心一月二月六月者擧數也初六月不成更六月作〇云三月者爲淨身口意也乃至年歲等此事了時等十二之五十二卽是爛脫至下文處而可悉之

大日經疏演奧鈔第五十五畢

此卷之中。未詳惟多。予雖不似補其所闕而尚亦有不可形於翰墨之者苦告。

❶五右　❷五右　❸五左

後生就師稟承。寶永第五星紀戊子三月七日。慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十六

東寺觀智院法印杲寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十七卷之餘（釋經五持明禁戒品）

❶次持明禁戒品第十五者。今釋此品亦有三段。初來意者。演密鈔第九云。問。既屬持明藏中所持之戒。何不於前受三昧耶戒處說之。彼亦是持明藏所持戒故。答。彼三昧耶戒是發心時所得之戒。今是成悉地時。六月之內所持之戒。因事制之。是故別說。行者由此能令悉地易得現前。故次祕密漫荼羅品說之也（三十六左。光云。言故次祕密漫荼羅品說之者。此顯首祕密漫荼羅品以下四品。何者。從入法・入位・八印三品同是祕密故也）。大疏鈔（般若寺）四云。經爾時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁戒。爲眞言門修菩薩行諸菩薩故（文）疏云。當有持明禁戒之法。猶未說是因緣。是以次復以偈問佛。故云諷誦也。意上佛已無問自說八印。今行者速成就瑜伽悉地故。是如來大悲方便也。故金剛手能知如來祕密八印及大悲神通。爲諸修眞言行菩薩。問持明禁戒之旨也。意成就瑜伽悉地。非但祕密八印。亦能持禁戒當成就其悉地言也（已上）次得名者。密鈔第九云。持明禁戒品者。持明如解序中已釋之。言禁戒者。禁謂禁制令不縱恣。戒即戒敕令不造非。戒者梵語尸羅。此云清淨。如人身體壯熱塗以栴檀即得清涼。尸羅亦爾。一切衆生法身爲煩惱壯熱之所惱害。若塗以尸羅栴檀即獲清涼。此是本性所具之戒性自須持。今持明戒梵語沒哩多。此譯云制。爲持明者方便制之。是持明之禁戒。揀非持明。依主爲名（三十六右）私云。此密鈔意。持明者。持眞言行人也。禁戒者。持明者所持禁戒也。或義云。持明即禁戒也。謂六月持誦等之行有防非止惡之義。故名禁戒。即經文云。隨所住法教皆依明禁故是也。問。今品所說禁戒之體如何。答。制門雖是不同。然其戒體即三密和合淨菩提心也。六月持誦等儀式是沒栗多也。而其戒體即尸羅也。猶如釋論始因果熏本因果熏也。次文釋者。此中牒文皆是未會。讀者得意

❷時金剛手乃至言諷誦也者。此釋爾時金剛手復以偈頌請問○諸菩薩故也。私云。此即取意直作釋也　故言諷誦者。釋復以偈頌句也。偈者梵語。具云偈他。此翻云頌。頌是與諷誦其義同。故云爾也。然則偈頌者。梵漢竝擧。猶懺悔也。今此一段明當品來意也

然戒西方音有二乃至故無大名也者。此別釋持明禁戒句也。十四本義釋云。然戒西國音有二種。一者[梵字]尸[梵字]羅（此是修行戒也。謂淨身故須行之）二者[梵字]沒栗[梵字]多。[梵字]尸[梵字]羅者（戒有二。謂本性戒及制戒也。謂性戒謂淨諸根。今沒栗多謂或就故制之。如彼服氣等也。如律因事制事也。今釋中或云禁戒。或云制戒。皆是沒多也）是長時所持之戒。沒栗多是有時願之戒也（五十二之五十二）

私云。當段疏釋爛脫多端。然以十四卷義釋文明之。鈍注交參而純鈍書。故文似是爛脫。而實文相無違。但初尸羅二字可在一者之下。又次尸羅之言義釋則在兩處。今疏只其一處。是存略不同歟。十卷本亦鈍書之。故就今疏及十卷本古德多讀爛脫

一　爛脫

(一)西方音有二一者(三)此是修行戒○須行之(二)尸羅二者沒栗多○故制之也(四)別後眼風等也以下如文

又說

(一)有二一者(三)此是修行○須行之(二)尸羅(四)二者沒栗多已下如文

又說（妙說）

(一)有二一者(六)此是修行戒○須行之(二)尸羅二者沒栗多(四)尸羅(三)戒有二謂○制戒也(五)性戒謂淨諸根(八)今沒栗多○皆是沒栗多也(七)是長時所持之戒(九)沒栗多是有時願之戒以下如文

私云。爛脫異說已雖多端。依十四卷義釋分別鈍注。是爲正義歟（已上光云）。今鈔所出之外。又有二傳亂脫。然詳其義則無出妙說之右者。故今棄置而不出之　大性戒等者。十四本云。本性戒及制戒也（五十二之五十二）大疏鈔（般若寺）第四云。疏尸羅有二。謂本性戒及制戒也。本性戒者。謂淨諸根。沒栗多是有時願之戒。謂行者持誦時。或❸人一月乃至年歲等云云。此事了時。此禁亦罷。故無大咎也（已上）

❶五左 ❷五左 ❸傍註曰人字恐寫誤

私云。覺鑁上人及法生上人本竝作本性戒。已上光云。現行印本亦作本性戒。但鈔主所覽本作大性戒。其義最欠。不可依用。　別後服風等者。此制戒之作法也。下六月持誦中。出入息爲食等是也　今課中戒等者。記問八暇智證云。今課中者諸本不同。或云今課中。或云今譯中。其文難定。取捨在人。但今依譯字爲正。亦須勘他本耳已上私云。智證大師爛脫云。今課中戒是禁戒。是長時所持之戒。或云制戒。皆是沒栗多也。沒栗多是爾時執金剛次復❶諮問大日世尊。漫荼羅眞言之心上雖說阿。有時願之戒。謂行者持誦時。作漫荼羅度弟子等。然是中阿闍梨亦罷。故無大名也(猶如大吉祥・金剛・觀音・文殊等。無有異也。六月者舉數也。乃至淨身口意也)已上此是爛脫末得其意。更可考之　❷謂行者持誦時等者。十四本云。謂行者持誦時。或要心一月二月(六月者舉數也〇云三月者淨身口意也)乃至年歲等。此事了時。禁戒亦罷。故異名也(五十二之五十三)私云。此釋有時願之戒相也。此是注文今疏在次上品末也。但此六月者等注。義釋則雖在或要心一月等之下。若準經文則可在當品終六月之下也　無大名者。是短時戒而非長時。故無大名也。義釋作故異名也。大疏鈔作故無大咎也。此咎字尤宜歟。可思之已上光云。義釋最是可也

❸今此問中乃至得成大果故也者。此釋云何成禁戒〇修行離諸著也。大疏鈔(般若寺第四)云。經云。云何成禁戒云云。疏云。卽上二種云云。意總問本性戒・制戒二種戒言也已上

具問二義者。經文三箇云何之言合而爲二。謂初二成一問。後一成一問。初問戒體。後問行相也。初中亦二。初問所持戒體。後問住戒相貌。卽經初二句也。疏云發起。經云住。其義同也(光云。此解未快。今謂。初問持明禁戒。後問本性眞戒。此是二問雖別。共是戒體。故今疏中合爲一問而已)　總別合有其五个問。謂一問戒體。二問戒相。三問修行。四問時分。五問威德也。尋云。住戒・修行云何異乎。答。住戒者。行者持受相也。修行者。持受已後相續修治義也已上光云。言住尸羅。住是謂護持也。言隨所住。住卽謂所在也。凡問意曰。云何而能成就禁戒。安住本性三昧耶戒(以上二種戒體)隨所在方修行成就(此通二戒也)離諸著也　卽上二種等者。上所言性戒及制戒。此二種戒云何發起乎也　次問云何等者。卽釋第三四二句也　謂知是已等者。十本云。次問云何隨所住。謂知是法已等已上十四本云。次問云何修行。謂知是法已隨所住處(隨所在之方云何修行得無著也)而修行之也(五十二之五十三)私云。修所者。義釋作隨所也。修字可用隨訓者乎

(一)知是已修所隨所在方(三)云何修行得無著也(二)住處而修行之(四)問中意者以下如文

此是爛脫不強甘心。而只任義釋文可得意耳　問中意者等者。十四本云。此中問意者。諸法寂滅無相。無有能修・所修之相等(五十二之五十三)私云。此釋金剛手發問之大意也。卽擧無相無爲之法以疑有相限數戒相。謂法體無相離起事業。而今持明禁戒已有能修所修之相。亦有始終起滅之義。豈修行此事業戒證得無爲法性乎。此第二問猶如具緣品擇地之中問也

次問修行有時節不乃至爲限量也者。此釋修行幾時月禁戒得終竟也。私云。修行有時節不六字二句是牒文也　世間戒者。五戒・八戒等世間俗等所持之戒也　乃至者。此指沙彌十戒等也　聲聞受具者。比丘比丘尼等具足戒也。如此諸戒皆有限量。是擧其有限戒以爲例也　然問意等者。此總示發問意。謂此第三問意。今此六月持誦等戒旣有始終。豈其順無爲寂滅之法耶　設令有智者。謂縱雖云持明行者有智之人。云何於此寂滅中而作限量乎。十四本作有起。言寂滅之法是無起滅。以何而作限量。設令有起。限量亦如何也。今詳義釋爲勝

復次云何持戒者乃至而可得也者。此釋住於何法教〇願佛說其量也　云何持戒者等者。卽當住於何法教等二句也　❹謂今依止等下作釋也　依止何處者。言依止何教意修此戒也。　威德增長者。謂戒法悉地出現之相也

一　爛脫

(一)威德成就也(三)又問持此戒〇此等也(二)云何時方〇而得離也(五)然佛戒者〇入於一相也(四)時謂一月〇在何處也(六)云何速得以下如文

私云。第一科釋住於何法教等二句也。第二科此未會文。卽當離時方作業等二句也。第三・第四兩科釋此二句也。第五科亦釋此

❶諮二請？　❷六右　❸六右　❹六左

句而示發問之意。謂佛性三昧耶戒離時方等作業。云何受持此有相戒。經幾時分。更可證入無相法乎。第六科是未會文。即當云何而速成等二句也

光云。又傳亂脫曰

(二)威德成就也(三)又問持此戒○離此等也

(三)云何時方○而得離也(四)然佛戒者以下如文

又傳亂脫曰

(一)持此戒時方也(四)問何時得離此等也(三)云何時方○而得離也(五)然佛戒者○入於一相也(二)時謂一月○宜在何處也(六)云何速得成以下如文(故和上曰。以上二傳共有共義)

謂速疾事等者。即釋云何而速成等二句。言於幾時分成此戒法乎　既問終始等者。總述問意。謂既問戒法始終。次問歷幾時分證入彼離相之戒乎。十四本云。又問持此戒時(問何時得離此等也)云何時方作業法非法等。當於何時而得離也(十二之五十三)

❶金剛手言乃至五頌是問也者。此釋先佛所宣說○人中尊證知也。私云。此述金剛手發問因緣也　我已於過去等者。釋先佛所宣說句也　今為修眞言等者。釋令得於悉地句也　非為有所等者。即令得於悉地句含此意歟。謂既住大悲心。更非為名利也。起信論云。為令衆生離一切苦得究竟樂。非求世間名利恭敬故(三右)釋論(一之二十右)　今我誠言科除遣諍論誹謗門。即此意也　為人證知等者。釋我問一切智等二句也

耶者。十四本云。此心何人證知耶(十二之五十四)　❷兩足尊者。上文云。人天二足中尊名兩足尊(十二之十六左)人天是皆兩足之類。佛於其中而為尊勝。故云爾也　此為未來等者。釋為未來衆生等二句也　凡有五頌等者。雖四頌半而約滿數云五頌也

❸時大日如來乃至亦以偈答耳者。此釋是時薄伽梵○大德持金剛也。私云。先金剛手已為未來衆生而發此問。故今如來亦為衆生答之。而擧薩埵大悲以稱讚其德也　故嘆言等者。釋第一句也。勇者等釋勤勇二字也。能除自他等自證。又勤精進等化他也　無相之怨者。異本作無明之怨。兩本義釋共作無相之怨可勘。證本(已上)光云。鈔主所覽之本及兩本義釋作無相之怨。恐是誤乎。現行印本作無明之怨。最有其義。可為正耳　大勇猛者。再治本作勤勇。勤勇勇猛其義同也　猶行大願等者。釋士一字也。未會本作大士乎　此有情等者。釋第二句也。未會本作大有情大福德乎。再治本作大德持金剛也　正音索哆者。十四本云。正音𑖭索𑖝𑖿𑖪哆(十二之五十四)是他音屬自運聲。故以𑖪聲屬入聲中也。𑖭𑖝𑖿𑖪帶𑖪作業聲故。有忍樂修行等義。𑖭𑖝除𑖪字故。只有堅固和合義。而闕作業德也　著義者。具是忍樂修行堅持不捨義。而今總云著義也。是從樂著之門而達法界。故云爾也。即慾觸愛慢祕密法門之意也　❹又名薩埵等者。薩埵是堅固義也。五蘊和合而成不二之意也。是亦從和合一實門而達法界之意也　所執著義者。忍樂等是業用。故為能執義。薩埵即體性。故為所執著。猶如玉與光如次所照能照也　又名大福德等者。釋大德二字也　今從此以下等者。總釋善哉勤勇士以下偈意也。十四本作從此以上。此釋通上下故無相違也

❺所制戒殊勝乃至證明無二道也者。釋所說殊勝戒等二句也。私云。此二句總嘆禁戒功能也。謂三世諸佛道同。戒體即三平等不二戒品以成其禁戒也　佛又引佛者。大日尊雖法爾體性。猶指衆生本覺而云古佛。因前果後。本來功德。以法體如是故。世間出現之佛有三世不同也　究竟之法等者。謂內證之法戒是凡聖不二三世同體也

明制戒發智乃至悉地得成也者。此釋緣明所起戒○為利世間故也。大疏鈔四云。經云。云何成禁戒云云○即經答云。緣明所起戒。疏由持此戒故。發起眞言之行而得悉地也等云云。意由持明禁戒防非止惡功能而能得瑜伽悉地言。猶餘大乘以別解脫戒功能而得無漏三覺果言也(已上)又云。經云。云何住尸羅云云。即經答。住戒如正覺云云。疏云。以此修行故。今世人而得悉地之果云云。問意未明。故次文又云。佛意言。如佛所住之戒。行人當如是而住。即是三平等故。福德智惠增長悉得戒也(已上)私云。此中初一句答第一問。次三句答第二問也　明制戒發智等者。釋初二句也。意緣持明所

❶六左　❷七右　❸七右　❹七左　❺七左

起戒德發起行業智力而住佛位也　卽同正覺者。梵網經云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子已上卽此義也若受佛戒雖住凡位卽同大覺也　以此修行故等者。釋後二句也。此可牒其二句而作釋也。或云。以此修行〇悉地之果二句卽牒未會文也　❶此答云何等者。此結成上三句意也。今此戒體卽以三密爲其體故。佛與衆生三平等義。故受佛戒已卽住佛位也

❷自眞言等起乃至卽是住佛戒也者。此釋等起自眞實〇修行戒當覺也。大疏鈔四云。經云。云何隨所住修行離諸著云云。次經答云。等起自眞實。不生疑慮心。常住於等引。修行戒當覺。菩提心及法及修學業果。和合爲一相。遠離諸造作云云已上偈頌〇意此等種種行業皆成一相無相無分別觀。不應成彼此戒及戒果著別之想。是卽住等引具戒如佛智言也。故疏云。又此戒者卽是如來無師之慧也已上私云。此四句答第三問也。次菩提心及法等十句亦屬此答也。至下悉之。意住三平等定心引攝一切功德。攝在身中而令和合一體無二。是修有相戒法而證入無相也。所住卽三摩呬多也。修行是三平等觀也　自眞實謂等者。釋第一句也。謂令自身三業同於本尊故。眞實無虛妄也。以本尊是眞實理故。能同行者三密亦眞實也　本尊者卽是等者。明所同眞實也　又如實等者。明能同眞實也

此有三平等之方便等者。辨等起意也。等同等義也。起生起義也。意行者三業與諸佛同等生起。故稱眞實也。文次第云。明三平等意文十八右　行者修行時等者。釋不生疑慮心句也。此佛法大海信爲能入之意也　以無疑故等者。釋常住於等引句也。信決定是勝解心之因也。決定卽定心之勢力。故以信成定也。亦卽白淨信心三摩地心。極隣近之義有之乎。文次第云。明等引之梵語并釋名義文十八右　卽以三平等法者。此以三義明等引意。一三平等法攝在一切功德於自身故。二三事究竟一故。三定慧和合一味一相故。第二十本卷三昧品釋云。由此三摩呬多所等引故。住清淨處。寂然無相名爲淨也十三左此意三摩呬多地是無相觀行成就之位也。今謂。住此定故三密平等。而行者與本尊無二無別。　然則行者無始三業卽是法佛平等三密。更無所造作也。今授此法戒意在於是乎

❸菩提心法乃至與金寶耶者。此釋菩提心及法〇等礫石衆寶也。私云。此十句猶答第三問中離諸著義也　菩提心法等者。卽當治定本菩提心及法〇得諸法自在也　菩提心卽是如來正因等者。釋菩提心及法句也。文次第云。菩提心如來正因心王文十八右此下二句中。菩提心者。心王是菩提心體性也。法者。心所有法是菩提心相貌一切功德法也。此心心所共因句所攝也。及修學業者。三密萬行也。果者萬行成就也。如次因根究竟三句法門也　佛之眷屬者。心所一一之相各現入體。是云三部眷屬也

光云。古來此讀亂脫。而今出之以貽後昆。(一)有葉藥也(四)此之妙果卽同於佛(三)所謂業者〇妙來妙業也(二)以此修行〇皆等同於佛(六)佛離一切相〇卽是佛戒也(五)其所作業〇卽佛果也(七)以其一相以下如文

此之妙果等者。釋及修學業果句中。此釋果一字也　所謂業者等者。釋業一字也　私謂卽如來妙業也。此八字十四本注書之

以此修行等者。釋及修學業果等二句。此明因果不二之義也　佛離一切相等者。釋遠離諸造作句。謂今此戒法本來平等三密以爲其體。是故正住此戒。卽與諸佛同等。行者一切所作事業皆是佛業。遍因果而平等。亘十方而一味也。是則由造作因緣直開示無作本源。故云遠離諸造作也。第八云。不動是處卽行卽到。同於大空無所不遍。故云大寂十五右卽此義也　❹以其一相等者。釋具戒如佛智等二句也　若行者等者。簡分別心。謂戒・人・法三種一味無相也　由住如來智等者。釋得諸法自在句也　謂自得法等者。釋通達利衆生句也　故次經云等。十四本作故次經云有情義中通達是也十二之五十七十本云。故次經云通達利衆生也。利者謂善利也。卽謂義利也已上今言有性義中通達者。卽當通達利衆生句也。仍作有情義。最是可乎。但有性者。凡有心者悉有佛性。故以義云之歟　義者等者。卽未

❶八右　❷八右　❸八左　❹九右

會本云義中。故義者利也。是善利爲義也常無所著等者。卽當常修無著行等二句也。譬石喩迷法。諸寶喩覺智。迷悟不二戒法常一義也 ❶觀五道等者。兩本義釋作觀五道。逆闍提已上光云。鈔主所覽本作觀五道。現行印本同義釋最好

一 爛脫

(一)與金寶耶(三)次答持戒量○所不能燒也九左至十左(二)復次等金石者卽是三平等也(四)月時數者以下如文

❷次答持戒量乃至是落叉義也者。此釋乃至滿洛叉○禁戒量終竟也。大疏抄四云。經云。修行幾時月。禁戒得終竟云云。卽經答云。乃至滿洛叉。所說眞言數畢於時月等禁戒量終竟云云。又云。一日一夜乃至年歲方終竟。此淺略之釋也。今祕密釋意。落叉者此十萬數。今此云見眞實理爲洛叉。必非十萬遍。又未見眞理以來中間無止息理也已上私云。此答第四問也。所謂沒栗多戒則有始終。故上問幾時月戒法終竟。是擧其因緣事相。疑違無爲體性也。今此答說意。點一月乃至一年等時分。誦一遍十遍乃至洛叉遍數。然後停止。是禁戒持明始終也。然此日時遍數等法並皆卽俗而眞。與法性理相應。直達無爲體性也。若淺略取義。則雖有始終期限。若深祕得旨。則一時者是獨一法界也。一遍者是獨一法身也。行者點一時誦一遍。卽遍一切時處。與無始來氣息相應。故此一時一遍卽三世常恒法則也。當知以因緣事相而成無爲體性。獨在此教不思議。不可以常情而圖想之也。若依此義。始者指衆生無始生死之初際。終者示諸佛自在圓滿之終極。始終只是因果之龜細。豈作前後隔別之解乎 如淺略等者。文次第云。落叉文十八右以下釋洛叉名。初明淺略義。後今此中下明深祕義也。淺是十萬遍。深卽見義也。一箇數滿見諦理云洛叉也 淺末之効者。淺略支末之効驗也 然此中等者述洛叉法則也 ❸然將成滿等者。自下明洛叉成就前相也 如本部中者。指大本經諸尊各各儀軌也 乃至合偈等者。密抄云。復以多義合成偈頌。心無所礙。卽近悉地之前相也九之三十八光云。故和上言。合偈之合猶闔國之闔也 故佛言等者。結成洛叉名也 行者心住等者。自下明洛叉得益也。謂避除種種留難以爲其益也 如菩提場中等者。如來成道之時降魔之因緣也 ❹見道者。光云。此至初地法明道見本不生諦理。名曰見道也 或時等者。以上治外障。自下除內障。內障約貪瞋而作釋也 復次等金石等者。此屬上經文。如前爛脫也 月時數等者。釋畢於時月等二句也 又洛叉等者。上來已就見義釋種種義了。自下亦約堅義述淺深義也 如首楞嚴等者。文次第云。釋落叉義中。引楞嚴習射喩文十八右密鈔第九云。疏如首楞等者。彼說。如人習射。漸習漸親。習之熟已。則箭箭在的。行者亦爾。於六月中遂觀遂明。設遇違順境界。不能傾易其心。名之爲堅義也三十八右私云。就堅義中亦有淺深。如習射義是淺略說也。若住諦理等卽深祕義也

❺復次如上乃至與前不異也者。十四本云。復次如上所云一相一味眞實之見等十二之五十八 十本同之。私云。如上者。或云。指祕密曼荼羅品等。或云。指當品上三平等性戒成就之釋段也。總意云。如此無相一實之法。初心淺行之位難信解。故更說六月持誦等有相方便也。然此法則亦約六大法界自證體性而建立之。故相卽無相與前不殊也 次說六月等者。文次第云。六月持誦幷五輪觀等文十六右

其第一月當觀金剛乃至名滿一月者。此釋最初金輪觀○能調出入息也。大疏鈔四云。經云。住於何法教而知彼威德云云。卽經答云。最初金輪觀住大因陀羅○第六月處風火輪○乃至捨利養云云。已上金剛手五問。卽大日世尊每問能答。今此第五答末也。意住何處修眞言行將得悉地果。卽將住五大中修眞言行應得悉地果言也。又總言者。住八印持如來禁戒。修五大觀作其印契。是眞言瑜伽行言也已上智證更問云。其第一月已下。大底令在最初入法前。總觀五輪○種子靑黃赤白等色。更不可作他字眞言之解。此中印訣。可尋大瑜伽已上私云。此答第五問也。次下五箇月持誦同答此問也。卽住五大教法各示成就之相。是

❶九左 ❷九左 ❸十右 ❹十左 ❺十左

云威德也。凡此六月持誦法。雖言世間持誦相。各示深義。都是六大一實觀行。是故相卽無相。而離時方作業。是一段大旨也　其第一月等者。可牒最初金輪觀等二句也。此中行者住方壇中。而令衣服及身體一切皆黃色也。經因陀羅者。方梵名也　●卽以自身等者。自身卽尊形也。方壇卽三昧耶形也。阿字卽種子也。謂此三種一體無二。而成就本初不生之理也。問。實造方壇著黃衣乎。答。釋相已是觀作。若實造之有失。自下準之　當結五股等者。可牒當結金剛印句也。五股是四方正均等印形。故地輪尊結之也已上　光云。五股金剛表智德也。然以理智配天地陰陽日月。則智是月輪也。亦陰氣也。亦地大也。故今地輪用五股印也　不須持數珠者。此結印作法也。兩手作之。故不持餘物也　其印作虛心合掌等三十九字。異本注書之。十四本云。其印作虛心合掌。雙屈二水。以右加左相鉤掌中。二火頭相柱而尖。二風句屈於中指背。二空二地各並竪。以印當心。卽是如上金剛手印也（十二之五十九）此本亦注書之。十卷本無之。故智證大師云。此中印缺。凡五股印母有二。一合掌。今說是也。二金剛縛。瑜祇經第五品云。二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀慧與禪智竪合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶已上　凡一切印母不過此二。合掌與縛是因果總印也。可尋口決（光云。合掌衆生邊爲表。凡心形故。縛印諸佛邊爲表。佛心形故。如次胎。金縛也）　或傳云。五股印者。以兩手半五股合成一箇五股。是理智甚深之習。可尋之（光云。此五股印作印法。勸修寺持明院等流。大事中有之）　當於一月中等者。釋飮乳以資身等三句也。一周日月是一法首尾。故限此時分而修行也　服乳等者。卽準下服水釋。是不必服現乳味。只以[梵字]字氣爲食。是服乳之義也。五味配五大。則地大甘味是脾藏。故今[梵字]字爲乳味。尤有其理也　不食餘物者。但住[梵字]字不緣餘境之謂也。私云。準下第三月釋等。此第一第二月中。正用乳水等食。兼以眞言字爲食歟。至下悉之　但觀所持眞言等者。此服乳之軌則也。問。地大眞言何乎。答。準胎藏器界觀。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]眞言可用之歟　如調喘息者。指數息觀法也。今眞言字運轉身上下而出入。如數息觀法也　雖云一月等者。一月且取日月一周之量。一十月一百月乃至一洛叉月等。如此千萬億阿僧祇月之中周而復始。要至諦見曼荼羅位以爲其限也。若又準之。則雖一念一時一日。有見成就。卽可爲滿數也。凡祕密成就只住諦理爲期。不必由時限也　復次一者等者。以一月義合一見義而釋也。凡一見者。一味平等獨一法界諦見義也。表此義故云一月也

●次第二月住於水輪乃至不觀本尊像也者。此釋次於第二月○而服醇淨水也。大疏鈔四云。第二月住於水輪。其輪圓白。想身在中。作蓮華印（如常）其身作[梵字]字形。以眞言爲出入息。但服水餘皆不食已上　次第二月等者。釋次於第二月句也

一　觸說

(一)如上方便(三)手作蓮華印○而充滿身耳(二)嚴備謂於中坐也(四)爾時但觀此字以下如文

又說

(一)自想身在中(八)如上方便○觀音印也(二)觀其身○爲出入息(四)問爲觀尊字耶○作白色耶(七)是月結蓮華印(九)於二月中○而充滿身耳(五)嚴備謂於中坐也(三)爾時但觀○本尊像也(十)第三月○佛慧明也(六)備謂備具用此印也(十一)第四月以下如文

住於水輪等者。此第二月中觀身在水輪圓白中也　如上方便者。準上第一月而可作之也。或又作印準上密印品也　手作蓮華印等者。釋應以蓮華印句也。此八葉印也　令火風稍合相並者。十四本無合字。十本云。餘二水指開敷。令火風稍相並已上　此作六葉形歟。今疏文相聊難了見。可尋之。胎藏儀軌器界觀。水大用八葉印也。問。何故水輪用此印乎。答。蓮華於水生諸花中最爲第一。故一切水德在此中。又揀其形圓印而用之也　●卽前觀音印者。此指密印品也　觀其身作[梵字]字等者。亦是三祕密身也。謂行者身本尊也。水輪三形也。[梵字]字眞言也　亦以白眞言者。十四義釋作自眞言。是自所持眞言歟　問爲觀尊字等者。十四本云。亦以自眞言爲出入息（問。爲觀縛字耶。嘗本所持種子作白色耶）十本云。於二月中（是月結蓮花印）但服水而已（十二之五十九）問。爲觀[梵字]字耶○於二月結蓮華印也

●十一右　●十一右　●十一左

已上密鈔第九云。疏問爲觀字耶等者。謂若觀字時。卽觀縛字而作白色。或觀本自所持等眞言中。取一字爲種字爲出入息。亦得也三十八右私云。今言尊字者。水輪本尊字。卽是𑖪字。故與兩本意無違也。凡此通六月持誦而作問也。謂作五輪等字之時。各可用其種子字乎。將又可用行人本所持眞言乎。若作答說二義共可許之。例如諸尊字輪觀。或通用五大種子字。或別用各眞言。乃今讓口決於面受。有問無答也。或義云。是月結蓮華印等文是答詞也。意結蓮華印誦𑖪字爲食。不可用餘字也。私案。十四本既注書之。又無答字。應知是有問無答之釋也。 但是月等文則以爛脫可得其意歟已上光云。今依十四本而點亂脫曰

(一)作白色耶(三)是月結蓮華印(二)於二月中

(四)但服水而已以下如文

但服水等者。釋而服醇淨水句也 所謂服水者等者。陀羅尼集經六虛空藏菩薩法身印呪第十二云。若以此印印水。呪已七日服之。除一切病。其水入腹。喩如醍醐明本七之二十六右攝眞實經中云。復次瑜伽行者結圓滿印。仰掌以右手大母指押小指上。餘之三指竪立。以掌盛水加持七遍。先以一分洒於頂上。次以一分飮之。後以一分散於四方○眞言曰。唵一嚩去曰嚕二合引二馱嚩迦吒反舌呼。三八右 十一面軌中云 應作淨潔印。仰右手掌。屈無名指在掌中。大指頭指根相著。以此印承水三飮。兩度拭脣二左私云。準此等文。今言眞言水者。實以呪加持水而飮之歟。但今疏釋以眞言氣息爲服水。雖然不遮飮水義歟

眞言水入息。十四卷義釋及異本作眞言出入息。最是好歟。可勘證本 嚴備等者。釋嚴整水輪中句也 謂嚴飾水輪。行者處其中。皆是觀作也可思之。問。今第二月二字其義如何。答。是亦二十日・二百日・二千日乃至二洛叉日月等也。二者。止觀二法・理智二法・因果二法等也。若爾以此二月可滿足一切功德也。而亦不遮三四乃至六月數法。分滿不二卽離不謬可案之

●第三月在火輪中乃至用此印也者。此釋次於第三○而生身意語也。大疏鈔云。第三月在火輪中三角壇。想在其中作慧刀印。自身色形皆赤色。以𑖨字爲食已上 第三月等者。釋次於第三月等二句也。私云。此中亦有三祕密身。準上可知。行者擧體卽𑖨字也。亦是三角壇也。此三種祕密身不二而二。甚深祕奧也 住勝上火輪也六字。十四本注書之

一 爛脫

(一)以其囉字爲身也(三)作慧刀印○爲限也

(二)此三月中○爲食耳(四)以此方便以下如文

作慧刀印者。釋卽以大慧刀句也。此大慧刀印也。慧刀三角卽猛利火輪形故用之也。問。儀軌器界觀用火輪印。謂二拳舒頭指端相拄是也。今何不用之乎。答。彼只作三角形。今取慧刀義亦作其形。故猶爲勝也已上光云。火大印有二。謂慧刀・火輪是也。但以大慧刀印爲深密也。 大師御說是名三角智印。小野具支灌頂火天用此印。是法界智火印也。深義更問 其出入息等者。釋噉不求之食句也 三月義如前者。卽指前世間成就品及悉地出現品三月持誦義歟 三月三十日等者。三百日・三千日・三萬日・三洛叉等爲限也。第四云。如說三月持誦。卽是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九旬解耶十五右三部三密三身三覺等一切三法。各盡法界是也。 卽以見如是體性爲其限也

此三月中等者。意此第三月中亦不用食。以眞言爲食。若有來施者亦許之也 但以囉字爲食等者。密鈔第九云。疏但以羅字爲食者 卽是以禪悅爲味也。謂以羅字之慧火除煩惱之暗。資智惠之明。故云但以羅字爲食也三十八右 ●以此方便等者。釋燒滅一切罪等二句也 備謂備具等八字。十四本注書之。私云。依上爛脫則以此八字屬前段釋文也

●第四月在風輪中乃至此難作者者。此釋第四月風輪○攝心以持誦也。大疏鈔云。第四月在風輪中。其中黑色用𑖮字爲身。出入息如上說。但食風不用餘食。作轉法輪印也已上 第四月等者。釋第四月風輪句也 是側月也者。卽仰月之形也。十四本云。第四月在風輪中。是則半月也十二之六十右光云。今言側月者。此側半月。如彼尊勝彌勒等曼荼羅中降三世所住之半月也 與上同者。

●十一左 ●十二右 ●十二右

謂此風壇亦與上地水火壇同。此中卽有字印形三祕密身也　此一月中等者。釋行者常服風句也　不食一切食等者。謂從此月已降不用段食。段食是令身沈重故。凡一切汚穢雜染皆段食所爲也。劫初衆生由用段食身光隱沒。　是故令漸斷食物發生光明也　非如外道等者。外道飮氣而得金骨之精。身體不朽常住不滅。是令精氣凝結。而非內心開悟之方便也。今佛法中服氣法者。氣息是字門之體性。字者卽是本性菩提心故。由服此氣發明知見。乃至成佛菩提大果。是以有不同也　當作轉法輪印等者。釋結轉法輪印等二句也　此卽是反手等者。十四本云。此印卽是定慧手反相叉。前所作者也(此難作也。十二之六十)密鈔第九云。疏當作轉輪印等者。今疏但指前所作者。此前所作言通經及疏。若準疏說。先作反背手合掌。以二地指反相句。令右加左上。餘水火風三指亦返相句。末後捩二空指。令至掌內相拄是也。若準此說誠實難作。若依經說。謂以定慧手五輪皆等迭翻相鉤。二虛空輪首俱相向是也。對疏所說却不難作。頌曰。是名爲勝願吉祥法輪印。世依救世者悉皆轉此輪(三十八左)私云。密鈔引上密印品疏經文而成義意。今言前所作者者。卽指彼文。若依疏釋則作印難成。故云此難作者也。凡此難作者者。　言此印最難結成。可問口傳也。十四本此難作者四字注書之。問。何故風大用此印乎。答。此印迴轉空中。是風大德。故用之也

❶第五月從金輪至水(乃至)卽同佛也者。此釋金剛水輪觀○等同三菩提也　大疏鈔云。第五月從金輪中謂作方黃漫荼羅內有圓白漫荼羅。身坐其中。臍已下黃中。以上白中也。不作印用二字爲食。不食餘食。但以二字作出入息爲食也(已上)　第五月等者。釋金剛水輪觀等三句也。私云。此第五月空輪觀也。然作[梵字]二字觀者。此虛空輪卽地水二輪和合。而此外無別形也。凡方圓二形之外更無四大形。四大和合形豈非空輪乎

從金輪等九字。十四本注書之　同等諸佛者。次下經文所云等同三菩提意也。今此金水二輪不二冥合一相無相。　是故直同眞諦等佛位也。疏云。何故此中始云等同諸佛乎。答。都部陀羅尼目(二左)中。約五大分別眞俗二種曼荼羅。則四輪漫荼羅爲世諦。空輪曼荼羅爲眞諦。今亦依此義故。至空輪位專說等同三菩提義也　處金剛水輪中等者。　此行人處在二輪也。此中亦有三種祕密身。準上可知　不作印者。此以空輪無形故。且不用之歟。若用之者。可並用前地水二輪印歟。但儀軌器界觀空輪用大慧刀印。是空形故也　餘如上者。此壇中不用印法。　餘一切事業如上地水等作法也

光云。古來此存亂脫。今出以授後學

(一)餘如上(三)此五月中○爲食也(二)自五月以來○卽同佛也(四)次第六月以下如文

此五月中等者。此中亦與無相第一義空相應故。不用有相段食也　自五月等者。釋遠離得非得等三句也。　亦是住離相而成無我也。皆是空輪無相無著之意也

❷次第六月(乃至)迄捨利養者。此釋和合風火輪○亦捨利非利也。大疏鈔四云。第六月處風火輪。風輪中有火輪。準上事知。下是風。臍以上是火。以其二字爲食。一切住離著無我之行。乃至捨利養(已上)　次第六月等者。釋和合風火輪等二句也。私云。此一月是識大觀行也。心法猛利必具煩動。是故合火風二輪而成心法觀也。此中亦有字印形三祕密身。準上可知　❸準上事知者。謂形色等相準上也。十四本作準上可知　下是風等者。十四本云。臍下是風。臍以上是火(光云。現行印本同今疏)問。若準五輪重果。則風上。火下也。今何異之乎。又上月已方壇中有圓壇。今月當半月中置三角乎。答。五輪次第從重之輕。然火重於風。是故火在下。風在上也。今是約其業用。然風遍上下。火必通上。是故風在下。火在上也。　是性與業二箇之配立也(光云。問中已有二段。以上答其初。以下答其後也)　亦準此義。則當半月中置三角。是心法形也　用訶羅爲食等者。釋復一月持誦等二句也。亦是不用印。只以氣息爲食也　得與不得等者。此一月中若雖得食。而猶不食。況復於其不得食乎。是故得不得共不用食也　如上第四月章委釋之也　迄捨利養等者。正釋亦捨利非利句也。利養者。謂一切有所得心也。離是法

❶十二右　❷十二右　❸十二左

非法之分別。是云利非利也。十四本注書而作迄撿利益

●次佛說其功德乃至無有異也者。此釋梵釋等天衆○悲愍而救護也。私云。第五問言住於何法教而知彼威德。而答說中。上來六月持誦法則是答其住於何法教句。自下諸天恭敬等相卽答其而知彼威德句也　次佛說等者。釋梵釋等天衆等三句也　遠而敬禮者。謂遙見申禮敬。恐怖無親近也　共所守護等者。釋一切爲守護等三句也　來至其前等者。卽受命奉仕也　諸持明仙等者。釋人天藥草神等十句也　如大劫之火者。謂威德光明如猛火炎也　隨一切善願等者　釋隨所住法教等八句也　如大吉祥等者。此金剛手之異名也。成就悉地品經文云。時吉祥金剛奇特開敷眼三之十五是金剛部摧破之德也。觀音是蓮花部攝受之德也。但經雖說此二菩薩。而疏家加佛部一尊擧文殊也。蓋擧此三尊則攝盡無量尊也　經經逾六月已等者。光云。以下四句卽明六月持誦成就已後之事。凡是等引地上之所作也

大日經疏演奧鈔第五十六畢

寫本云

大疏勘註自疏第五卷至第十七卷次上文。以自性上人傳賴實法印被記之。兼載他家說加自己解。文簡易見。義妙難測。誠是匱中祕珠。臺上明鏡也。其外自第三卷具緣品初至第四卷終。同傳聞書有之。又伊山妙上人門弟嚴仙法印傳聞書有之。自具緣品至一部之終。於其住心品者。自唱他書。以非手書文章頗異脫。又有教主義地位劫長義。●門客同記口稱於調用者本本末。一定。故今不載卷數條章雖殊。義理歸一致。遍照眞宗疑氷釋然者歟。于時正慶開元仲秋三九。爲後哲染翰矣。佛子賴喜

右依爲祖師賴法印勘註。全部數卷拭老眼繕寫功訖。少少加他筆。定有誤歟。可糺之也。以書寫之次。私處處追加勘文等畢。應永五年五月五日。法印權大僧都賢寶生六十六

今見此等記文。則演奧之興也其舊哉。而及于賢寶之大成。尙未畢乎。予未見斯末。惜也

凡五十六卷之內。第三十五卷以下蓋非是杲寶記。而只賢寶添削諸師說也已　何者。釋相太略。義味亦淺。可見

諸家亂脫其末出者。卽今加之以授後學。蓋毘盧宗義綿綿而燿龍華之曉耳

賢寶受學之筆削之。始乎延文元年七月十有八日。終乎應永五年五月五日。通計四十三年。可謂勤矣。嗟乎古人爲法乾乾。豈可不仰止耶

元祿壬午仲秋之日。代故和尙始關校閱。國講之餘佛事之暇。多挑深更之釭。屢坐早晨之牖。至于是歲寶永第五春三月而畢矣。慧光識

校定演奧鈔跋

凡著書也言志而已。其言志也以與趣方終古俱之。豈徒鄉黨知友乎哉。然乃實公何可不與余言耶。余亦何可不與公言耶。而愧余之膚淺也。公之博達也。其才相隔者非啻卅里之類也。一日成滿隆光謹持快意二大僧正相謂余曰。實師演奧鈔者大疏之鼓吹也。嘗欲流衍諸世。而求按定於嚴師。師既遇向之不幸。予力遂歆之功業。學不顧傷手之誚。剛遑厥勸奬矣。惜乎此書未見其全本。而今所梓行者亦未脫草藁也。故間有闕如則附己意以補葺之。且有異解則引師說而折衷之。是蓋與言其志者歟。惟夫今經之爲集會也。四重法界聖衆以越三時如來之日互爲主伴。而各說自所通達之法門。于嗟公與余各言其志也。所謂學彼本有不得自由者也。抑可畏宗匠爲下郢斧。則亦可謂之余與言志也已。今玆會丁先師之七回忌。校定已畢。印刻亦濟。庶迴此微功以酬其罔極。因次一語而爲之跋。旹寶永第五歲在戊子季夏二十有七日。武城實林比丘慧光書

No. 2217 [cf. No. 1796]

[1]大日經疏指心鈔卷第一

疏卷第一之一

大毘盧遮那成佛經疏者。初八字是本經名。疏一字卽今書題也。斯則大日經之疏依主立稱也。且於今經釋現行有三本。一大師請來二十卷疏。二慈覺請來十四卷義釋。題曰毘盧遮那成佛神變加持經義釋。三智證請來十卷義釋。題曰毘盧遮那加持經義釋。此中今本初二十卷疏也。故御請來錄云。大毘盧遮那經疏一部二十卷 一行禪師撰云云又安然目錄出八本。遍明德請玄訪等請來亦有之。智證大師義釋目錄云。高雄寺空海和尙本二十卷〇以世多行更不入藏。今記數本題爲令後代會事無由及名是非。非者此疏也。是者義釋也。凡疏體者。初以肇語談於大宗。次撮略釋題。後更開章分科解釋。諸家章疏大綱如此。而今不爾。所以題疏與尾不合。披而須辨。其義釋者直爾釋文無有拆開章段等事。以爲祕教不同常途對衆講演。只會文意潛通佛旨文今謂此破不可然。今疏一行草本。直記無畏說。義釋再治別本。屢交他人語。依之安然云此義釋本。三藏說一行記。智儼溫古再治之。間本記外多加人言文濟暹僧都云。今二十卷疏。是草案本也文當知疏稱作者正名義釋治定謬號。依之解義釋。覺苑牒文云疏云釋撰號云疏主之諱。又龍猛論云。摧毘盧遮那經疏文此文縱雖譯者不空語無畏一行不空皆以疏名。恐雖破大師請來還成非付法祖師。故應云是者疏也非者義釋也耳。抑又不似疏例云事如何。智證自云。祕教不同常途對衆講演只會文意潛通佛旨文既許別作義。若爾疏題例不似常途何失。又彼疏體者是常途三門分別義歟。嘉祥法華義疏中。破古德三段之釋。大師梵網經開題云。古德三段釋是淺略意。自家一一字字一一句句皆是諸尊法曼荼羅身。法然而有。無人造作。故不用彼義文

沙門一行阿闍梨記者。沙門釋子之通名。一行疏主之別稱也。抄第一云。言沙門者是略梵語。具足應云沙迦懣囊。翻就此方卽云息惡。謂息塵垢之惡故。別諱者如前已明。述謂敘述。記謂記錄。以我疏主敘述記錄諸教及三藏所說文之與義成斯疏矣。非自作也。故云沙門一行述記略抄義釋除阿闍梨加述字歟。智證大師記云。大日經疏者。一行禪師依無畏三藏口傳撰集毘盧遮那經大本之要文。爲今疏也云云摧此釋又非三藏之自義歟。疏第九卷皆同底里三昧耶經說也。可悉之。問。今疏之所造年[2]記何比耶。答。或云。大日[3]經疏自開元十二年以來同十五年之前造之歟云云一行者。抄第一云。一行者疏主之諱。夫聖人作[4]名則必不徒然。唯一爲行。故曰一行。今之疏主取阿一行是爲禪行。且以阿字而顯示之文阿闍梨[5]者。慈覺釋云。阿闍梨者短聲。翻爲正行。長聲呼云阿闍梨耶。翻軌範師文或云。新云阿遮梨耶。唐云軌範此有五種剃髮出家羯磨教授依止五中取教授云明解師云云或云。一行禪師元禪宗人歟。抄第一云。摧禪門師資承襲圖所示。第五祖弘仁大師門下有二弟子。一是惠能卽南宗也。一是神秀卽北宗也。北宗弟子名曰普寂。卽疏主之師也文摧此釋者。今一行是北宗禪師也。以[6]阿字無生爲禪行矣

入眞言門等者。今此品題非唱本經之名。卽是末釋之稱也。今疏先不唱經文直牒釋故。品號在下。牒釋故。具緣品等又先不唱而直牒釋故。問。全同經。何爲疏名耶。若擧疏品號者。具緣品已下何不爾耶。答。通號依依主。品號約有財。例如釋論已說立義等依有財矣。具緣品已下無亂故今先釋通名。故若不擧品號難知何品故

大毘盧遮那等者。不[7]思議疏上云。大者卽無邊義也。[8]毘盧遮那者是日。所謂卽惠日也。成佛者證正覺正智義也。神變加持者神力所持也。經者貫穿縫綴能詮在此矣文今此經名梵漢雜擧。*毘盧遮那佛五字梵語。餘七字漢號也。抄第一云。且翻名者。梵云摩訶*毘盧遮那悉提三菩提微[9]吃[10]哩顛多地瑟姹曩素怛覽摩訶云大。*毘盧遮那云遍照。悉提云成。三菩提云正覺。微吃哩顛多云神變。地瑟姹曩云加持。素怛覽云經。總云大

[1]㊥寬文元年刊本，㊦室町時代寫高野山寶龜院藏本 [2]記＝紀㊦ [3]〔經〕－㊦ [4]〔名〕－㊦ [5]〔者〕－㊦ [6]阿＝乳㊦ [7]思＝毘㊦ [8]毘盧遮那＝ヒルサナ㊦＊ [9]吃＝吒㊦ [10]〔哩〕－㊦

遍照成正覺神變加持經文大師開題云。大*毘盧遮那成佛神變加持經。因陀羅王者。此則梵漢和雜翻也。大成神變加持經王者唐言。餘是梵言。若悉翻漢語者曰大日除暗遍明成正覺者神變加持經帝釋王。若具梵本名別本字文祕藏記同之。又本云。摩訶毘盧遮那勃陀悉地因陀羅羅若文私云。成佛梵語顚異。抄云。悉地三菩提。一本開題云。勃陀悉地。抄准漢名云悉地三菩提。●一本開題梵語法故云佛成也。勃陀三菩提梵語廣略歟。別本祕記等。尾三菩提者。尾字成梵名歟。問。大日卽佛。何更云成佛耶。答。雜問答云。問。大日是卽法身。何故更次云成佛。答。此有三意。一大日指今果。成佛指昔事。謂大日世尊顯昔成佛之初事。故云大日正覺。二大日者此衆生本覺也。今了此本覺故云大日成覺。三者大日世尊令衆生成佛故云大日成佛文私云。且約行者顯得邊論今昔歟。意指本有云初事指修顯云今果。第二釋反之。本覺云大日顯得云成佛。故上二約自利後一據利他耳。又此題有二意。竪約句義者句句含攝四身等。橫就字義則字字各含人法喩矣。初竪義者。開題云。大毘盧遮那者自性法身卽本有本覺理身。次成佛者受用身。此有二種。一自受用。二他受用。修得始覺智身。神變者他受用應身卽變化法身。加持者等流身卽是三界六道隨類身。若接四爲三者。神變加持合爲一卽法應化三身。如次可知。又配三大釋者。大*毘盧遮那者體也。成佛者相也。神變加持用也文私云。此中第三身名他受用者變化身。又有含他受用義故。或此則報身中他受用也。他受用是用大故。但第二身中他受用是自證中化他歟。故疏指成佛云自證三菩提。故五祕密經云。*毘盧遮那自受用身及大普賢金剛薩埵他受用身智云云今又云始覺智身可思之。又三身時神變加持爲一者。三身時等流又應化攝故。故起信論三身章云。隨於六道各見不同種種異類。非受樂相故說爲應文抄第一云。且三大者。大一字是體大*毘盧遮那四字卽相大。成佛神變加持卽用大。又●大*毘盧遮那俱屬體大。成佛二字卽相大。神變加持用大也。又或大之一字是總。*毘盧遮那神變等是別。體相用三句皆大故。約三身者大*毘盧遮那卽法身。成佛卽報身。神變加持應化身。又或大屬法身*毘盧遮那成佛俱是報身。神變加持卽應化身。或可大之一字卽通三身。所謂大法身大報身大化身也略抄私云。以今釋望前釋三身或同或異。初釋同前後二異彼。三大與彼異。彼如次配三身句。故今法身句開體相報應句合爲用大。故且准起信論等中理法身爲體智身自受爲相他受變化爲用者。抄初釋。理智二身爲法身他受爲報身。第二釋開理身別立自他二受合爲報歟。大師釋自他合爲相大者。約受用義同且以用大他受屬相大歟。或於智身約自證化他歟。後橫義者。開題云。人法具擧法譬圓備。所以者何。若言人則是人也。一一字人種子故。言法則悉法也。一一字皆法智印故。言譬則諸名卽譬。以淺顯深故文私云。此中以淺顯深者。字相名淺世間所用故。字義名深出世所用故。是則以世間字相顯出世字義。與以喩顯法其義相同。故大師云。以世間淺名表法性深號文可思之。問。四種身無橫義人法喩無竪義耶。答。有之。故抄第一云。私又云。毘盧遮那成佛通自性及受用神變加持俱變化等流也。又義大毘盧遮那神變加持者通云自性身乃至又通等流身。凡四種法身通有自利利他二義。付之有二意趣。一者云自利四身皆自利也。云利他四身皆利他也二教論意二者自性受用自利。他受用變化等流利他吽字鑰意但於後義自性*受用中又有四身他受等中又有四身安然意也云云又毘盧遮那喩也。成佛人也。神變法也。餘通三歟。密嚴院抄云。四種法身諸法有重重義。各各橫則自利。竪則利他。自性身能加持自利之位。餘三身是所加持利他之身也。又互相望有自利利他能加持所加持之義。又付法相承義也文私云。四身平等故各各有橫義。四身淺深故各各有竪義。又四身互說法互受法樂故互有能所加持自他利義也。又大日金薩等付法相承又自性受用等次第歟。又以今題配三部三點等者。智證心目云。大

說＝諸　*受＋（自）　四＋（有）　并＝及　一〔大〕　（次）＋又　報＝法　（嚴）＋懸　一〔一本開〕

是唐翻梵言摩訶則大一法界之總體三部最深之祕藏。且含三義。謂大多勝也。正當三部阿字不變爲深大理。沙字離染爲廣多智。縛字離壞爲殊勝用。皆在一心非多非少。阿字之故其體大也。沙字之故其相大也。縛字之故其用大也。○斯❶則三點之祕府五智之幽關矣。○毘盧遮那是阿字理點。一切諸法本不生故。成佛是沙字智點。一切諸法無染著故。神變加持者是縛字用點。一切諸法離言說故。不生而生故現法界宮。無染而染故具五大色。離言而言故說三三昧耶。所謂不生卽是寂滅義。離染卽蓮華義。離言則金剛義。體不生故妙理不極。❷相離染故眞智無窮。用離言故化道無盡。是以摩訶之體無處不遍。摩訶之相無法不圓。摩訶之用無行不滿。居性寂之極地包法界之體用。卽土卽身無異無相。故題大毘盧遮那成佛神變加持經文

梵音毘盧遮那等者。抄云。毘云遍盧遮那云光明照。爲順此方云光明遍照云云 金剛頂經義決云。梵音毘盧遮那此翻最高顯廣眼藏如來。○先有翻爲遍照王如來也。又有翻爲大日如來。此幷略而名義闕也文開題云。毘盧遮那者或云日之別名。除暗遍照爲義。或云光明遍照。或說高顯廣博。並❸是得其義文大經要義云。決意曰毘盧遮那梵語中含最高顯廣眼藏遍照王大日之義。開題意毘盧遮那之漢語幷出大日除暗遍明除暗遍明卽遍照王也。且略最高顯廣眼藏耳。然疏意大日遍照王爲今要也。故云是日之別名等云云

是日之別名等者。義釋云。毘盧遮那者此翻是日之別文鈔云。如此方呼日爲盤曜或云朱明大明陽烏等。今亦如是。或云普光明大光明等皆日之別名也文意云。毘盧遮那是除暗遍明義。日有數名之中其一故云日之別名也爲言日爲總名遍明等爲別名也。師云。日卽別名。對月星等故。毘盧遮那又翻日故云日別名也。私云。於今題有總別二名。大爲總通日乃至加持故。日等爲別日成佛等其義別故。開題云。此大字普被下諸字文抄云。此摩訶應流至於下摩訶成佛神變加持等文但成佛等不言別名者以初彰後耳。又義日有多梵名。毘盧遮那阿儞地也等也。毘盧遮那是其一故云別名歟

然世間日等者。抄云。疏然世間至而無所增等者總有三喩。○此之三喩前一是相大次一是用大後一是體大。又初是報身次是化身後是法身。思之文雜問答云。問。日有幾義耶。答。略有三義。一除暗遍明之義。二能成衆務之義。三光無生滅之義。問。卽以此三比佛德何。答。除暗之義比佛惠光遍一切處作大明照。二❹成務之義比佛日光開發衆生種種善根。三常照之義比佛三昧圓明無際常遍法界略抄私云。准此兩釋抄意以除暗遍明義爲通三義之總句。然已下爲別釋故。問答意以彼句屬別說。初義名除暗遍明義故。故知卽除已下爲別說以上爲總標。二義中後義爲勝。然世間已下文除暗遍明外更無別義故。所以遍一切處遍明作大照明除暗釋分明者歟。或又初義非無理。第二義云如來日光遍照法界❺等。第三釋云猛風吹雲日光顯照。倶是除暗遍明義也。然字非無起盡。但於初文無別義者以總爲別。猶如藏識劑字中立總相大識矣。以如下三義總結兼通妨難也。或不可爲喩結初義故云則不如是少分相似結後二義故云亦復如是也。問。疏第十四云。毘盧遮那者如日出于世能除暗冥能成就一切衆生所有事業大地所生之類無不蒙益。此實相自然大惠之日亦復如是。若有衆生了知自證如猛風吹雲日月出現亦有如是功力。普於法界中而作大利如日光而照世間也文。又第十六云。毘盧遮那義上已釋之。今更釋所謂毘盧遮那者日也。如世間之日能除一切暗冥而生長一切萬物成一切衆生事業。今法身如來亦復如是。故以爲喩也。然世間之日則有方分則有照外則不能照內明在一邊卽不及一邊唯能照於晝日而光不及夜。今如來日則不如是遍照內外無有方分晝夜之別圓明常住。一切衆生若得此日出時能生長一切如來善根行如來事世間之日不可爲喩但得少分故加以摩訶之名也文又仁王經陀羅尼釋云。吠路者那野遍照義亦云大日義。如世間日照一邊不照一

❶則＝乃㊄　❷相＝宗イ㊄　❸是＝皆㊄　❹成＝能㊄　❺［等］－㊄

邊照。晝不照夜照。一世界不照餘世界。但得名日不得名大日毘盧遮那云云依此等文釋毘盧遮那或二義或一義。若爾何以三義配三大三身。況上釋題以毘盧遮那句為體大法身。非前後相違乎。答。凡三身三大義非無起盡。初釋云如來智慧日光。報身自受用智也。又起信論中相大功德云大智慧光明義。故次釋但云如來日光。凡如來雖通三身今名化身歟。大師釋云。去成正覺故云❶如去。來化生故云如來云云又隨其性分各得增長義專當于化身利益歟。應身用大釋論判文故。後釋云。佛心之日。心是名理體日又光所依故法身義分明也。起信論中明體大無增減義。依此等意成此廢立歟。問答釋又不可違此旨矣。疏下卷釋眞應二身體用分別意歟。智身又第一義諦攝故。或復若有衆生乃至日月出現文幷圓明常住句顯法身體大義歟。陀羅尼釋但示法身義歟。次至違題釋者配當隨宜不可局定。或今三身是大日三身故無違。故大師釋云。釋迦三身大日三身各各不同文問。今次第有何故耶。答。或云大日故除暗遍明為先。相是顯了義故相大居初。化用從報相起故次有。相用終歸法身體故後擧之。又或云。大日三身即胎藏三部曼荼也。佛部為中金部為左蓮部為右。蓮法身理也。金報身智也。佛理智冥合應身也。理智相應故云應。非隨機應現義也。今曼荼向西故金佛蓮如次南中北次第也。可思之

復次日行等者。鈔云。日行者日之行度也。閻浮提者正云閻浮那提。即是林名。今就省略但云閻浮提也文

卉木叢林者。法華義疏第八云嘉祥卉是百草之通名。木是衆樹之總❷稱。草叢為叢木叢為林文

世間衆務等者。世間工巧等衆務又依日光作此事闇中難成故

遍照法界者。法界是六大法界體實智所照也。故疏第七云。法界❸即諸法之體文即身義云。故佛說六大為法界體性文或十法界境即權智所緣也。意云。照了十界衆生令開發種種善根也。或事理不二法界。即不二智所照也。疏第三云。界有三種。所謂法界心界衆生界。離法界無別衆生界。衆生界即是法界。離心界無別法界。法界即是心界。當知此三無二無別文

乃至世間出世間等者。順世違世事業云世間出世。簡違理事故云殊勝也。上種種善根者即是歟。疏第十六云。若得此日出時則能生長一切如來善根行如來事文以一切如來善根釋無量衆生種種善根也。謂開發衆生善是生長如來善之義也。又修世出世殊勝事業即行如來事也。疏第七云。謂佛菩薩緣覺聲聞四種皆名出世三昧。諸天所說眞言法教道皆屬世間三昧文寶鑰下云。已上三心皆世間心。第四唯蘊已後名出世心取意約五種十心分世出世可知。但十心中違理心是前譬說中世間衆務故今不取之。故論云。謂凡夫執著名聞利養資生之具務以安身文是即世間衆務之義也

又如重陰昏蔽等者。祕藏記云。雲霧弊日月雲霧披而見日月非日月今更生。是密敎顯本有之喩也。非顯敎所說六度為因成智身之喩也文疏第十四云。此實相自然大慧之日亦復如是。若有衆生了知自證如猛風吹雲日月出現。准此文今猛風類自然大慧歟。然今取所證理法身體也

無明煩惱戲論重雲者。准摩訶衍論無明是智礙煩惱即煩惱礙也。故論疏云。根本無明名為智礙六染名為染煩惱礙文戲論通二。故彼論中九種心量云戲論妄識。故二礙即二障也　新譯論普觀記遠疏等分明❹文

究竟諸法實相三昧者。疏第十六釋等至三昧云。佛入所以此三昧者佛住畢竟無相寂滅之法以大悲故令無量衆生得見此大悲胎藏微妙之法。即是於無相中而現有相。雖復有相而從因緣生即不生義同於性淨之法略抄准此釋今實相三昧是等至三昧歟。大日入此三昧了知自證法也。故大師釋今文云。究竟實相正覺圓極文十四卷中云了知自證此意矣　智證大師釋云阿闍梨云。實相為理三昧為定圓明為智。自云此私所推耳文大經要義第一云。疏云。佛心之日亦復如是。究竟諸法實相三昧圓明無際而無所增等云云。十四卷本三昧字作證時也　當知題首

❶如去＝去來㊥　❷稱＝體㊥　❸即＋(是)㊥　❹文＝矣㊥

大日是過刹塵四法身也。開題二說分明。故疏[1]意亦然。佛心之言無簡別故。圓明無際顯四法身無邊際故。故抄以日三喩配報化法三身也。何況聲字義四法身皆名大日是卽此經之意也文私云。此文獨顯法身體大無增減義。抄又配法身體大。大師釋光無生滅義。何引抄釋而成今文通四身義乎

加以大名等者。雜問答。云問。一端如何佛惠光明勝日天光等耶。答。世日光方分有限。但如來光遍一切處。又日天光增益世間。其如來光世出世事莫不成辨乃至是故加摩訶字名曰大日略抄私云。三義中初二義加大字起盡顯矣。推後義云。世間日約隱顯雖無生滅實是有爲法故生滅體也。佛日不爾故也。依問答釋名一字屬下句可讀歟。又疏第十六云。加以摩訶之名也文依此文可屬上句矣。更一解云。以水精向日光取火決定矣。佛日應現衆生信水無疑故云大日歟

成佛者具足等者。鈔云。成謂成就。佛謂覺者。卽是成就正覺之者也文開題云。卽是大成就之成也。非小成就之成文或解此文云。法爾所成爲大成就。因緣所生爲小成就。法爾三世常恒成就時長故云大。因緣生滅無常成就時短故云小成也。具足梵音等者。問。佛陀是覺者卽人也。菩提是智卽法也。人法既別。何爲一語存略乎。故下云。約佛陀義有持金剛者。約菩提義有金剛印文如何。答。或云。𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖤𑖺𑖠𑖰約體文是一約轉聲卽異。故上下各據一義歟。故大師釋云。𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖤𑖺𑖠𑖰一字之轉。𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠名覺𑖤𑖺𑖠𑖰曰知○覺知義相涉故文或又覺知義異也。故釋論本覺十義中覺知分爲二義。故今又正覺正知但爲三菩提義。正是三漢號故可悉之。或云。一一字皆具人法喩故爲一語存略何失

謂以如實智等者。智度論第二云。佛陀秦云智者。知何等法。知過去未來現在衆生數非衆生數法有常無常等一切諸法菩提樹下了了覺知名爲佛陀文私云。今釋依此文歟。法應雖異隨義轉用歟。例如以大品經文證卽身成佛矣。或又今數釋迦卽爲卽身成佛之佛故。故菩提心論云。一切義成就菩薩乃至應於是成就本尊之身文如實智者應通權實二智。正覺正知稱無簡別故。又菩提攝四智。此四智通根本後得故。故慈恩釋云。三智通眞俗。成事智非眞。此解依論理或有眞文問。若如立名者唯可根本智。云實智故。[2]若如所緣者可後得智。事法故。爾者如何。答。後得智又不妄倒故云如實也。深敎正智又云緣俗故。故慈行釋云。卽根本智亦緣俗也文或云。知諸法究竟實際常不壞相歟。故下釋一切智云。非但遍知一切法亦知是法究竟實際取意又第六執金剛釋云。一切諸法入此如實智中究竟平等同一實際文准此釋如實智知諸法究竟平等實際歟。*若爾唯根本智歟祕釋云。隨順菩提方便文可思之

神變加持等者。開題云。神變者不測曰神異常名變。卽是心之業用文鈔云。神是智之用變是智之所了。又神卽神通變卽變化。俱屬智也文抄第一云。變之神從境得名。或神卽變當體立名文私云。大師釋神變俱心之用故同抄第二義歟。心與智同體異名故。或心廣故衆悲及定歟。開題云。法佛如來從大悲大定能作難思之事業文又般若寺抄云。今神變者三種幻之中不思議幻也。如來金剛之幻卽智之用自在之業也文私云。此又智用也。三種幻中等者。疏第三所明三種幻中不思議幻也爲言故下疏中釋不思議幻云。且如行者於瑜伽中以自心爲感以佛心爲應感應因緣卽時毘盧遮那現所喜見身說所宜聞法文問。感應卽加持義。何爲神變證耶。答。抄第一云。神變上卽有加持用故神變卽加持。又神變卽能發三種神變。加持卽所發三種表業。是神變之加持文般若寺釋依初持業意歟。又疏釋似加持爲能發神變爲所發。所以依感應因緣而示現身語故。問。神變有幾種耶。答。開題云。此神變無量。大分爲四。一下轉神變二上轉神變。三亦上亦下神變。四非上非下神變也文具如開題並弁大經要義云。此四種神變通四法身。各具四種神變也取意加持者。開題云。加持者往來涉入爲加接而不散爲持。卽入我我入之義是也文卽身義云互相加入彼此攝持云云意同也祕藏記云。加者諸佛護念持者我自行○諸

[1] [意]－㊥　[2] 若＝爲㊥*

佛以悲願力放光加被衆生。是謂諸佛護念云云又云。引入諸佛於我身中是曰入我引入吾身於諸佛身中是曰我入云云鈔云。言加持者加謂加被持謂任持。佛以神力加被任持現前大衆云云能後文佛身行者身爲加持物。又前文以悲願力等爲其物也。鈔意能變能化神❶變通爲其物耳。問。加者往來涉入。持者攝而不散。入我者彼來入我卽來涉入也。我入者我往入彼卽往涉入也。若爾可謂加卽入我我入攝而不散之義入我我入之中無有。更非持卽入我我入。何云加持卽入我我入耶。答。彼來入我我有攝❷而不散義。我往入彼彼亦具其功焉。語約義周故云加持者〇卽入我我入義是也（此要義中問答也）卽身義云。加持者表如來大悲與衆生信心。佛日之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持文私云。此文意又同。能化所化感應道交謂之加持也。所謂諸佛是能加卽所持。衆生又所加卽能持也。理觀啓白云。入我我入能加持故云云此則擧能加❸能持義顯所持所加義耳

舊譯或云等者。要義云。當知疏言舊譯或云神力所持者。此出神變加持之古語也。神變曰神力。加持曰所持。然此所持唯所非能唯持闕加。次言或云佛所護念者此出加持之古語非謂神變也。故開題云。加持者古云佛所護念又云加被云云。然此護念加被但加非持。故此文云加被衆生是謂護念云云私云。神力所持唯有持義無加義。佛所護念偏有加義闕持義。故秘藏記云、加者諸佛護念文故知今加持爲勝矣

然此自證三菩提等者。鈔云。然者然前起後之詞。（私云然前者指上成佛起後者下神變加持也）言自證者但是佛之自證不從他得也。故下疏云。如是自證之境說者無言觀者無見文 經第一（具緣品）云。爾時執金剛秘密主白佛言。希有世尊。說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地以種種方便道爲衆生類如本性信解而演說法云云 今疏二句文依此經文歟。以是故住於自在神力等可釋以種種方便以下文。問。若爾說此諸佛自證等今經說會。以種種方便（乃至）而演說法者加持世界說法歟。答。凡自證三菩提位是菩提實義五言斷無說十心寂不行。何有說法義乎。故疏二十云。自證之法則不能度人。此處微妙寂絕出過心量（略抄）又云。本地之身非有心之境界（取意）又第六云。佛自證之法非思量分別之所能及文當卷下云。如來自證之智設以神力加持亦不可示人文 又云（如抄引上出之）當知次下云以方便而說斯則今經說會也。但經文說此自證者由方便說自證也。非謂自證位說自證法也。故疏第三釋此經文云。卽金剛手承佛神力領解上文。（私云金剛手領解住心品文故矣）先歎世尊甚爲奇特。由具大方便故乃能說此諸佛自證三菩提。所謂自心自覺（心自覺心心自證心如實知自心也。卽菩提實義。謂覺自心從本以來不生義也）不可思議法界（十處手亡故云不可思。五居足斷故云不可議也）出過一切心地（出過三十二種心地也）的無所依也（依者心地也出過故云無）如世人擧趾勤足皆依於地菩薩亦如是依心進行故名此心爲地（第二十卷者心境者是也）以心爲地以心尚有所依故未名正遍知。如來已度此微細戲論（佛地惑微細妄執也）進趣都息故名超越心地也。雖究竟寂滅不可言宣而能以種種方便道爲衆生類如本性信解而演說法。卽是領解一切智心無盡莊嚴之迹也文 此文既云由具方便故乃能說此諸佛自證等。定知住神力加持說此自證法云今經也。若自證位有說法何云若我但住如是境界不能以是蒙益乎。問。今經自受法樂說實行隔聞。故大師云。自性受用佛自受法樂故與自眷屬各說三密門文 然今經疏文爲不知自證三菩提之實行 菩薩而住方便說法見就中疏釋種種方便等文云。卽是領解一切智心無盡莊嚴之迹文 准無盡莊嚴藏之文以方便說法非爲瑞相加持乎。答。無盡莊嚴之迹雖依上文其意異矣。隨義轉用聖教常習歟。所以自性身有本地加持二義。以加持身自受法樂說而領解本地無相❹之自證也。況復經中隣此文云次說修異言行緣品也。領解豈非指住心品說乎。又疏次文云。不思議法界卽喩蓮華臺種種方便道卽喩蓮華葉文 疏第二十云。此是毘盧遮那本地之身花臺之體超八葉絕方處。非有心之境界唯佛與佛乃能知之。爲念本誓開示大悲藏普引衆生入佛惠故〇若離方便如來本地尚不可說。何況以示人耶。

大悲胎藏生大❺漫荼羅王文 諸說既今經具

❶〔變〕—㊥　❷〔而〕—㊥　❸〔能〕—㊥　❹〔之〕—㊥*　❺漫=曼㊥*

不可爲諸上首等菩薩說。何況流入生死中耶。以此方便同❶於大空而現衆像。○即是金剛身也文 准此文自證是本地華臺體。本地身尚爲金剛手等不說之。現八葉已外方便身作四重圓壇說今經也。但有心菩薩是擧顯人歟。或又自性所成眷屬假示現此儀歟。例如瑜祇經遍照如來與自性所成眷屬俱說之然至瑜祇成就品說一字心之明云會中有一障者❷怱然而現諸菩薩各如醉人不知所從來處(異抄) 此等皆現不知相歟。疏二十卷云爲諸上首等諸菩薩說又爾也。到於實際從果向因人何非境界乎。又經文爲衆生類者未來衆生也。故次下擧具緣品所化云。爲滿足彼諸末來世無量衆生文 具如下辨。問。自性身非受用等加持身。更現加持身文證安在乎。答。疏第三云。然以加持力從佛菩提自證*之德現八葉中胎藏身文 既云中❸胎尊特身非受用等也。具如下辨

現覺諸法本初不生等者。此有二點。一云現覺諸法本初不生。意云本有始覺顯得本有本覺也。一云現覺之諸法本初不生也本覺之覺也。意云。凡夫見聞覺知諸法即本初❹不生而法佛法爾四曼非始可覺也(爲言) 疏第六釋菩提實義云。我覺本不生者。謂覺自心從本以來不生即是成佛。而實無覺無成也文 此文有二點。一云謂自心覺本來不生即是成佛(始覺智身) 而實無覺無成❺也(本覺理身) 一云爾。覺者自心也。本來不生即成佛(本覺成佛義) 而實無覺無成也(當始覺成覺也) 疏第十二云。彼持異言行者如是見心性時即是見正覺兩足尊。永離邪倒名之爲正。以此正知見現覺諸法也文 此釋順初文點耳。開題云。成者不壞不斷不生不滅無始無終之義。此則法爾所成之成。非因緣所生之成。文云我覺本不生乃至知空等虛空即是大成❻就成。非小成之成(私云。法曼云大成因緣云小成也) 次佛者又云三菩提是正覺正知之義。非因緣所生之覺。是法然所得之覺。故文云法佛自然智已離一切暗(略抄)當知今文明法然成佛之義耳。若爾我等本來是佛。何流轉生死乎 ❼答。疏六釋菩提實義文云。一切衆生不解如是常寂滅相(私云。菩提實義也) 分別妄云有生輪迴六趣不能自出。今雖聞正法音還於種種有爲事迹中(疏第四云。如來以世間因緣事相擬像況喩不思議法界文。准於世間因緣擇地造壇等事迹之中不思議無相菩提。爲言不知性❽得果海法然之理於緣起因分有爲事迹中也) 推求挍計(遍計所執也) 翼望成佛何有得理耶(法然理也)文 疏第七云。而但以❾佛知見示悟衆生。若行者於此眞言十喩中妄見有爲生滅更增心垢則非如來之本意也 云云 當知於法無取捨知所執無耳。故疏第十一云。又復是因本性空寂。當知果相亦復如是。(私云法爾成❿就)(常寂滅⓫相也) 若於如⓬是緣起法中(於有爲事迹之中也)而言有因有果(推求挍計也) 即是遍計所執墮斷常一異不入中道(不得法然理也) 是故證知如是眞言永離因業即是法界也文 故知迷悟不同遍計有無耳。故住心論云。迷悟在己無執而到云云(遍計捨不捨。具如即身義抄)

是處言語盡竟心行亦寂者。疏第六云。出過語言道者即是。從此已下皆是轉釋⓭阿字門。覺本不生即是佛。佛自證之法非思量分別之所能及亦不可傳授與人。智度謂之言語盡竟不行處也文 經第六(說如來品)云。成佛十智力故號三菩提唯惠害無明自性離言說自證之智惠故說名如來文 疏第十九云。此自證境界出過語言道以知自證非可宣說而授與人住如此智故得如來名也文

心行亦寂。上引第三文下引第六文。可知之

若離如來威神之力等者。疏第六云。本者即是如來自證之地住大涅槃若捨加持神力則一切心量衆生非其境界文(若捨已下同今文) 疏第四云。若作深祕釋者如來妙嚴之相法爾無滅。非造作所成故(私云。自證三菩提法爾成佛故。開題云。法爾所成非因緣生)云云 不以外實⓮爲飾。乃至十住諸菩薩(當今十地菩⓯薩) 猶因承佛神力(當于今威神之力文也) 見加持身。其於常寂之體(心行亦寂自證位也) 如在羅縠(何非其境界意也) 故以爲況也文(以外飾⓰況事相喩妙嚴相也) 依此文自宗未究竟修生菩薩歟。雜問答云。十地以還者是即從因向果之人。所以云不知彼內證境文 疏第七云。如來無礙知見(私云。自證三菩提唯佛知見)(故云也) 在一切衆生相續中法爾成就(法爾成佛菩提實義也) 無有缺減。以於眞言體相不如實覺故名爲生死中人文 已上約自證菩提而示十地生死不知矣。瑜祇經云。皆以微細法身祕密心地超過十地身⓱語心金剛各於五

❶於=出(甲) ❷怱=忽(甲)* ❸胎+(藏)(甲) ❹(不)+不(甲) ❺〔也〕－(甲) ❻就+(之)(甲) ❼〔答〕－(甲) ❽得=德(甲) ❾佛+(之)(甲) ❿就=佛(甲) ⓫相=想(甲) ⓬〔是〕－(甲) ⓭阿=孔(甲)* ⓮爲=內(甲) ⓯薩+(也)(甲) ⓰況事相=事相況(甲) ⓱語=證(甲)

智光明峯杵出現五億俱胝微細金剛遍滿
虛空法界。諸地菩薩無有能見俱不覺知
文（[illegible]覺釋云。諸地菩薩顯菩薩云云。信證僧正云。此菩薩中有顯教菩薩及眞言未究竟菩薩云云）　智
論第九云。是法性身滿十方虛空相好莊嚴
無量音聲。聽法衆亦滿虛空。（此衆亦是法性身非生死人所見）
云云　已上依自受法樂說法而顯十地生
死不知也。又疏第二十云。若離方便如來
本地尚不可說。何況以示人耶。不可爲諸
上首等菩薩說。何況流入生死中耶文。准此
文久已通達金剛手等假現此相云十地菩
薩也。疏第三釋支分生云。出無量十住諸
菩薩。此中有二重大眷屬內眷屬也（取意）生
死中者取生死中人耳。二教論上云。自性
受用佛自受法樂故與自眷屬各說三密門
○所謂如來內證智境界也。等覺十地（私云或顯等覺）
（十地也或華嚴天台也）不能入室。何況二乘凡夫。（常二乘凡夫也）
（或大小乘云二乘世間❶二三云凡夫也）誰得昇❷堂。私云。等覺亦
第十地滿心攝故今十地菩薩也。二乘凡夫
同今生死中人也。釋論中以二乘❸接邪定
故

爾時世尊往昔大悲願故等者。經第一（具緣品）
云。爾時毘盧遮那世尊本昔誓願成就無盡
法界度脫無餘衆生界故一切如來同共集
會。漸次證入大悲藏發生三摩地云云疏第
三云。以如來本行菩薩道時立如是誓願
我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘衆
生界。今所願已滿。而應度衆生不盡。以衆
生界無盡即是法界無盡也○以衆生界未
得一切解脫即是法界未得遍滿成就故
如來勤修事業無有休息也。即以此本願
因緣一切如來同共集會。○今將說滿足一
切智智法門亦是諸佛大事因緣。以同一本
誓同一法界故皆悉集會共❹以神力加持
也○云云私云。今文同此經疏說歟。同共集
會者今經會座也。　自性所成內大眷屬皆是
到於實際人故亦云一切如來也。滿足一
切❺智法門者今經骨目也。　依事相更問大
事因緣良有以也。當知翻往昔悲願住加
持三昧現尊特中❻臺身說今經也。故云
皆悉集會共以神力加持也。心王心數同住
加持故云共也。依之當卷下文云。然以自
在神力所加持故即從心王毘盧遮那現
加持尊特身。爾時無量法門眷屬一一皆現
執金剛身顯發如來大勢威猛文第三上文
云。然以如來加持故從佛菩提自證之德
現八葉中胎藏身乃至從普門方便現第三
重一切衆生喜見隨類之身文此等明文❼煥
然非謂自證位說今經耳。問。今世尊約本
覺門則無始無終之性身也。又依願得邊
則一生頓證之理佛也。俱以不可云往昔
悲願如何。答。若約本覺門依本有三身中
應化用而義說歟。故瑜祇經云。常於三世
不壞化身利樂有情無時暫息文往昔者
本有義。非約時分前後歟。若據修顯邊
且約一生前後作此說歟。又云望顯得今
果指本有熏習云往昔歟。故問答云。謂大
日世尊願昔成佛之初事故云大日成覺文
私云。本覺成佛故云昔成佛。斯則本初事故
云初事也

若我但住如是境界等者。雜問答云。如來往
昔悲願力故住神力加持三昧爲諸衆生
說祕密藏文疏第二十云。若如來但住自證
之法不能度人。何以故此處微妙寂絕出
過心量。說何示人耶。❽故漸次流出漸入第
一院次至第二院次至第三院。雖作如此
流出亦不離普門之身文私云。准此文今
如是境界者指上自證三菩提也。如來與我
名異義同。　如是境界與自證之法文別意
一故。以不能度人釋則諸等二句。以三重
流出文配示種種諸趣❾所喜見身。以此處
微妙寂靜却當于是處乃至亦寂。出過心量
是出過一切心地既文言相對分明也。故知
今此文示說今經四重圓壇之儀式也。又
第六云。本者即是如來自證之地住大涅槃
（私云。同如是境界已上）若捨加持神力則一切心量衆
生非其境界文（同不能已下文也）　又二十卷云從法
身（中臺身也）起應次流向外（如流出三重聖衆也）以度衆生
（似度未來衆生也）猶如漫荼羅自中*臺出至八部世
天之位文或云以此文明瑞相加持世界事
甚非也。所以者何示奇瑞是爲說今經先
瑞也。　然既自證位說今經更住加持瑞瑞
相爲何乎。取意　又自證位說今經未來利
益可足。何云住自證則不能崇益乎。又
下文云。如是自證之境說者無言觀者無見
文若自證位說今經何云說者無言乎。又
云。如來自證之智設以神力加持亦不可
示人文彼位有說則何云不示人乎。當知

❶二三＝三心（甲）　❷堂＋（云云）（甲）　❸接＝攝（甲）＊　❹〔以〕－（甲）　❺智＋（智）（甲）　❻臺＝胎（甲）＊　❼煥＝奐（甲）　❽〔故〕－（甲）　❾所＝不（甲）

從菩提自證德現八葉中胎藏加持身云住神力加持三昧如此爲未來衆生示三重漫荼羅種種諸趣所喜見身爲同聞疏第六云三重*漫荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身也文或擧第三重喜見隨類身顯初二重❶歟。疏第三云第三重喜見隨類身之故說今經云所宜聞法也。解脫門所現知識傳此令未代衆生開悟故云開觀照門也。依之雜問答云。如來往昔悲願力故住於神力加持三昧爲諸衆生說祕密藏發即心菩提淨即心佛國見自心正覺證自心涅槃。是故云加持等。此其大意文問。下卷三重流出文中*臺爲自證外三院爲化他何同今經說會乎。又彼卷下文云。爲念本誓開示大悲藏〇復以神力普現身口意遍滿生死中文此文同今疏文。依神力加持現三密遍滿生死豈非對實行加持世界儀乎。又今文云普爲一切衆生擧實行也。又既云種❷種性欲所宜聞法何自受法樂說乎。況復疏第十二云。遍照佛剎者以此惠光普照無量法界一切有緣應度者無不普現其前以所喜見之身稱機說法咸令得入如是阿字之門也文准此文今所喜見身又加持世界教主耶。❸疏中今云然此應化非能說主乎。答。凡三重流出是爲說今經集會儀式也故金剛頂經云自受用佛從心流出無量菩薩對遍照如來受灌頂職位。彼等菩薩各說三密門乃至此即毘盧遮那聖衆集會。皆住大悲願廣利有

情略抄今又可准之。又經第五說自性身身土文云。法界幖幟大蓮華王出現。如來法界性身安住其中。隨諸衆生種種性欲令得歡喜文疏釋云。此即中*臺八葉之華也。然生大蓮華如來住彼法界第一❹隨信解衆生喜悅文准此文今又可今經會座也。又以隨諸衆生等文不可云受用等說。三身說文次下別說故具如聲字義釋矣。但至十二卷釋者所喜見身其體雖一自利利他義異故所謂在自性土爲同聞而自受法樂往加持世界隨機說法故隨宜判釋。況復彼釋次下文云隨佛剎即無餘世界也。私謂此世界者即此淨心之土常無嚴壞金剛之國土也 此意無餘世界者指法界宮歟。又云金剛國土金剛界義歟。又於遍滿生死釋者。具釋云。此是毘盧遮那本地之身華臺之體。超八葉絕方所非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。私云已上自證三菩提昔心絕滅位也 爲念本誓往昔非願也 開示大悲藏開發大悲胎藏*漫荼羅而引入未來衆生令入法界今經說會也 普引衆生入佛惠故 復以加持神力普現身口意遍滿生死中如來以神力普現解說門知識於加持世界化實行生死人也 當知此即是方便也❺至結上今經會座及加持世界利益也 若離方便如來本地尚不可說。自說境毘盧遮那本地身尚不可說也。說者無言故 何況以示人耶。又不可示人也 觀者無見故 不可爲諸上首等菩薩說。今經說會自性身中 加持身說故於本地自證爲金剛手等不可說云也此能今經說會也 何況流入生死中耶云云 此又遍加持世界說也 當知今文神變加持之方便既二重故異今文歟。次普爲一切衆生者。神力加持元意遠被未來機故云種種

性欲等。故當卷下釋住心品九句問云。時金剛手爲令未來衆生具足方便無餘疑故以偈問佛文又經第一具緣品云。於當來世時劣惠諸衆生〇爲度彼等故隨順說是法文疏第四釋云。若我捨於方便直爲衆生說如是自證之法彼等云何悟解❻而能進修耶。故偈次明設教之意云爲度彼等故隨順方便說也文此自證者前自證三菩提也。方便者今神力加持三昧也。既明設今教之意指未來衆生云爲度彼等故。故知今設教本意專約未來衆生也。大師雜問答釋即此意矣。或又准聖位經彼等❼菩薩各說三❽密門者三重圓壇內大眷屬所說歟。佛菩薩各入自證三昧說各各眞言故出普通眞言藏品中云說種種性欲等各受法樂故云隨種種心行等也。然此應化者自性所成所喜見身應化。又非不能說而非說主耳。問。既所喜見身今經*之聽衆也。教主說文何乎。又非從毘盧遮那等說全同下所擧瑞相文。何云非加持世界儀式乎。答。上所擧世尊住加持三昧是即今經教主也。疏第十四云以清淨法身離一切相私云菩提實義也已下住神力加持三昧也 然佛以加持力故用此字輪開示如來祕密內證之德由佛自在神力所加持。故因此有相方便能生無相之相也文又第十六云佛住畢竟無相寂滅之法私云自證位也。擬 以大悲故往昔大悲願也 住於三昧等至三昧也。今加持三昧也 令一切大會無量衆生指內大眷屬及未來衆生也 見此大悲胎藏

❶〔歟〕－㊥　❷〔種〕－㊥　❸疏＝付㊥　❹隨＋(意)㊥　❺至＝並㊥　❻〔而能〕－㊥　❼〔菩薩〕－㊥　❽〔密〕－㊥

萬荼羅莊嚴大會微妙之法。即是於無相中而現有相。文 無相自[1]性位有相加持說也 第六云。如內證天甘露味。假令種種方便爲未嘗者說之。終不能解。私云已上自證位也 然佛以方便力以無相法身作種種[2]名相加持令諸衆生以因果法證得非因非果法云云 住加持三昧說今經也 又經第一具緣品云。諸佛自證三菩提超越心地。已上如文 以種種方便道如本性信解而演說法。文 以種種以下同住神力加持種種性欲說所宜聞法義也 依此等文明今經神力加持所說非本地自證說也。加持三昧若加持世界事自證位言語無。今經說會何處乎。但今釋文同瑞相文者瑞相土數主他受用已下三身也。彼即自性座席聽衆故其文同何失。又云。即事而眞無有終盡顯自性所成眷屬之旨也。瑜祇經云。常於三世不壞化身利有情事文 可思之。問。疏第三云。且行者於瑜伽中以自心爲感佛心爲應感應因緣即時毘盧遮那現所喜見身說所宜聞法文 又大疏抄云。今神變者三種幻中不思議[3]幻也。准此文加持世界實行遂見義見如何。答。疏第六云。然諸行人若深入瑜伽境界三昧自當了了聽聞如正說時無異文 私云。行者感見令同今會座故云如正說等。以文言同勿亂自性加持二處矣

然此應化非從毘盧遮那等者。經下文云。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切[4]處故起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界[10]宣說眞言道句法文 今釋依此文而釋今經會座第三重變化身與無相法身無二無別之義也。釋迦是第三重外部主故上云諸趣所喜見身。疏第三云。第三重一切衆生喜見隨類身文。第五云。釋迦牟尼生身眷屬爲第三文。第六云。第三重一切世天眷屬文 大師又今經文注變化身說法得益。但以加持世界教主咸今經同聞者依其體同故。又三重聖衆皆雖同聞擧第三重顯初二重歟。例如下文中擧第一重執金剛顯第二三重耳。上文世尊住加持三昧[5]示所喜見身等者。依經而毘盧遮那已下文。即是不生而生之謂也。今文非從等者生而不生之義也。智證大師釋云。然此應化非大日身或語或意生者據眞如體性門而說也文 起滅者隱顯義非實生滅歟。故下文云。顯時[6]無從來隱時亦無所去文 如是隱顯無異遍一切處無相法身故云邊際俱不可得也。故下釋云。所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也文 敎王經疏第二云。言無始無終者。是毘盧遮那於三際中無生滅故。故大日經歎毘盧遮那三業云。於一切處起滅邊際不可得文 此意不可得者遮起滅歟

譬如幻師等者。此文上爾時世尊已下譬說也。幻師譬上世尊也。呪術力喩上大悲願力也。加持藥草類上住加持三昧也。能現種種未曾有事比[7]所喜見[8]身所宜聞法也。五情所對擬隨種種心行悅可衆心同開觀照門也。若捨加持等二句顯然此應化已下文

五情所對悅可衆心者。文意云。現種種未曾有事是五情所對而令悅可衆[9]心爲言或現未曾有事之五情所對而令悅可衆心義也。衆心者衆生心歟。或衆多心歟。五識唯緣實境。或通假境西方諸師異義也。但護法親光意唯緣實境。其故未轉依五識必託第八所變故。所變必有實用故。疏主未必決斷性相學者隨宜可取義也。今且依護法意得文意者。幻師依呪術力加持藥草現種種未曾有事時五根五識雖緣本藥草同時意識迷亂而見種種未曾有事想有見色聞聲等作用。此五根爲門同時意識爲執故云五情所對。非直五識也。悅可者悅喜義。喜是意識相應受也可思之

如來金剛之幻等者。合說也。緣謝即滅句以若捨已下合然此應化以下也。機興即生文以衆心已上合觀照門以上之意也。即事以下二句合於一切以下也。或又但於一切已下合說而顯餘歟。緣滅機生起滅義也。即事而眞等邊際不可得義也。如來金剛之幻者大疏抄云。即如來金剛之幻即智之用自在之業也文 密嚴院釋云。金剛之幻即事而眞不二之一即如而多云云 或云。約佛體云金剛。法然不變故望機情云應幻。興謝隨時故。先師義云。四身皆法然本有故神變不改自性趣利他門。雖用加持自性敢不變。然則不異本地應幻故云金剛幻。又名不思議幻。金剛即幻也。勿同如常報應如水月等耳。問。法然本有何有興謝異耶。

[1] 性＝證　[2] 〔名〕－　[3] 幻＝行　[4] 處故＝時處　[5] 示＝亦　[6] 無＋(所)　[7] (上)＋所　[8] 〔身〕－　[9] 心＋(也)　[10] 宣＝宗

答。木幡義云。興謝本法然也。生滅卽本有也。何同如常生滅義矣。故經云。生住等諸法常恒如是生文私云。生滅約機見隱顯。非關應化矣。故相應經云。常於三世不壞化身文

緣謝卽滅乃至無有終盡者。此明應化有法爾隨緣二義也。上二句隨緣下二句法爾也。或云。今宗意約法體說四種法身皆是本有。約隱顯語四身俱有因緣生義云云法體者卽身義云。故佛說六大爲法界體性文問。若爾因緣生非法體乎。答。亦是法體。故疏第七云。法界卽諸法之體以是言之因[1]亦法界緣亦是法界因緣所生法亦是法界文良以彼三乘捨煩惱事更得菩提眞。顯一乘雖不捨煩惱相猶歸菩提體云眞也。今宗煩惱事相本是眞體故性相歷然云卽事而眞。求異如常攝相歸性之義耳。故祕藏記云。顯敎之中相常住者攄攝相歸性可稱常住。依性相差別[2]何稱常住耶。密敎說性之處性相宛然而本有也取意

應具題云大廣博經等者。今加因[3]陀羅王四字故云具題也。大廣博經者大毘盧遮那成佛經義歟。上具擧故恐文繁今略擧也。開題云。毘盧遮那者○或云光明遍照或說高顯廣博。並皆得其義文義[4]決云。梵云毘盧遮那。此云翻最高顯廣眼藏如來。○先有翻爲遍照王如來也文私云。經字置中間違諸經例。如何答云云問。因陀羅王者帝釋也者梵漢不同歟。答。抄云。梵語因陀羅此云帝。帝釋者。帝之一字卽是因陀羅梵語訛也。正云印[5]涅哩二合略云帝。蓋聲勢相近。今時帝王順天立號猶得梵名耳。釋者具足應云釋迦羅主也文開題云。唐言帝釋王梵本[梵字]等抄要義云。抄意帝之一字爲梵語者既違開題。斯難依用耳。然開題意釋爲漢語其意可思。法華玄贊云。梵云釋迦提婆[6]因達羅。釋迦姓也。晉翻云剎帝利姓也此翻爲能。提婆天也。因陀羅帝也云云疏第七云。因陀羅[7]是天帝釋異名文

一切如來祕要之藏等者。敎王經開題云。復次一切如來者具顯密二意。顯義十方三世一切諸佛名一切如來。是則各各衆生修如實道去成正覺來化衆生名如來也。密義五智佛名一切如來。聚一切諸佛共成五佛身故。此五佛則諸佛之本體諸法之根源。故名一切如來文私云。依初釋者大乘衆敎可通顯密。約後釋者應限密藏。兩部相望有互爲主伴義故。疏十四云。如來何故處此三昧。然亦非無因緣。正謂開示如來甚深祕要之事也文

猶如千目爲釋天之主者。鈔云。言猶如千[8]日者謂天帝威德光明類于千*日。如經云帝釋所有光明猶如千*日等爲釋天之主也文此釋目字爲*日。帝釋光明勝日天子義也。最勝王經第七云。乃至千眼帝釋王文惠昭釋云。猶如帝釋名爲千眼非有千眼。以能一時見於千法故名千眼文此意目者眼義也。敎時義云。天帝有千名文此又目者名目義也。疏文意如帝釋爲忉利天之王也。爲言

入眞言門住心品者。抄云。又眞言門爲所入入爲能入。能入從所入以得名是眞言門之入名入眞言門。依主釋也。住心者。住謂安住令菩提等願不動故。心者靈明是知見之眞實相故。又住是三昧。於三昧中卽見自心○住是能住心是所住。能所相望作依主釋。又上入眞言門是因。住心是果。因果相望亦依主文觀義云。眞言是能入方便。入修義也。住心卽所入法也。意入眞言門而住心之品也。爲言或行者爲能入眞言爲所入門也。意行者入三密門而住心也。爲言範義云。眞言者。梵云*漫荼羅。是萬德輪圓之壇也。卽所入果也住心者十住心卽能入心也。意入漫荼羅之住心也。爲言例如入[9]漫荼羅具緣品也。問。*若住心爲能入者。釋此心云。所謂衆生自心品。卽是一切智智文非指所入一切智果耶。答。此心有二義。若約本有本覺是所入一切智果也。若約修生始覺亦能入續生心品也。大經要義第二云。謂住心者顯能住於所住心。故住之一字通能所也。緣慮故名心文尋云。今此心者可限六大中識大三密中意密乎。答。且依一意通三密六大歟。問。疏釋此心云。所謂衆生自心品卽是一切智智文既云心品。又云智智。豈非三六隨一耶。如何。答。今宗意於顯乘一心無相理談六大本有義。是當宗超絕之談也。顯[10]宗於色心隨一

[1]亦＋（是）㊄　[2]何稱＝稱何㊅　[3]陀＝隨㊅　[4]決＝訣㊅　[5]涅＝湼㊅　[6]〔因〕－㊅　[7]〔是〕－㊅　[8]日＝目㊅＊　[9]漫荼羅＝万タラ㊅　[10]宗＝家㊅

之心論能求所求二菩提心。眞宗六大本有體卽能求菩提心又所求菩提心也。若菩提心局識大者。於顯乘一心論六大而彼六大中唯識大者。顯乘菩提心寬廣眞言菩提心狹少乎。故知菩提心通三密六大也。問。若爾通三六體安在乎。答。戒序釋所求菩提心云。三密四曼四種法身也云云所求既通三密能求何局識大耶。能所一體故。故疏下云。唯是心自證心心自覺心文大師指事云。心自證心心自覺心文又別本卽身❶義出菩提心體云。本有*阿字云云大日經云。有情及非情阿字第一命文非情命*阿者五大。有情命*阿者識大也。可思之。問。若爾者五大又可有緣慮義乎。答。云爾何失。三摩耶身既有情也。身語二密又有斷惑證理功別本卽身義又菩提心局識大者違經彼法少分都無❷可得之文。菩提心外無七微合成法故。問。三界唯心之義顯乘盛談也。雖然色法勿爲能求體乎。答。彼緣起色法歸一心本云三界唯心。今不爾。唯心本源性所色心法然本有也。豈同彼矣

竊謂入住之義等者。般若寺抄云。意修行卽此心。離心無修行之義。故擧心省行爲一品目也文意云。顯發心卽到義云。兼❸修行歟。修眞言門非發心卽到故。眞言中川抄云。私案入義兼修入者入修眞言門故。住義兼行能住其心眞言行故文私云。今敎五轉成佛中修行唯局第二句。故卽心具萬行文入住義廣通五轉故從因至果以無所住而住其心文住旣通五轉入❹亦可爾也故云入住義兼修行也

眞語如語不妄不異者。金剛般若經云。如來是眞語者❺實語者❻如語者不誑語者不異語者文今疏文同此經。但四五爲異耳。上二句約表立名下二依遮受稱也。或上標下釋。謂眞語是不妄義如語卽不異謂也。故唯識論云。眞謂眞實顯非虛妄。如謂如常表無變異文

龍樹釋論謂之祕密號者。智論三十八云。佛法中有二諦。一者世諦二者第一義諦。爲世諦故說有衆生。爲第一義諦故說衆生無所有。復有二種。有知名字相有不知名字相。譬如軍立密號有知者有不知者文大師釋此文云。所謂密號名字相等義眞言敎中分明說之文疏家又取文意云祕密號歟

舊譯云呪等者。大師字母釋云。云何呪陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是持自在。由此自在加被能除有情災患。諸眞言句令彼章句悉皆第一神驗無所唐捐能除種種災患。是名菩薩呪陀羅尼文

此品統論經之大意者。鈔云。或以此品卽爲當經之序品。如華嚴。故疏云經之大意取意或云。此經住心品卽說無相菩提心至極果體正宗之本也。不同常途序品。三段卽三密也。又橫竪無礙序正不二也。可思之。開題云。今此經且約三部而釋。初如是等序分者當身密卽佛部。示身無盡藏故。次爾時世尊至屬累終是語密卽蓮華部。現語無盡藏故。信受等文是意密卽金剛部。示意無盡藏故。序正雖異祕妙是一。身語不同平等❼無異文私云。如實知自心𑖀字本不生云祕妙是一。入我我入三三平等云平等不異矣

所謂衆生自心品等者。疏第七云。如來無礙知見在一切衆生相續中法爾成就無缺減以於此眞言體相不如實覺故名爲生死中人。若能自知❽自見時卽名一切知者一切見者。是故如是知見非佛自所造作亦非他所傳授也文又一本卽身義云。謂悟衆生自心卽是一切智智而如實覺知自心本有祕密莊嚴藏云究竟卽身成佛也取意私云。或本有菩提心云自心品卽第八識也。故摩訶衍論云。一切衆生皆有本覺文或指眞如云自心品卽第九❾識。故起信論云。一切衆生悉有眞如文且依初義五轉中初𑖀字菩提心義卽東因也。卽是一切智智者中臺第五𑖁𑖽𑖾字具足方便智義也。卽字顯發心卽到義也。如實了知兼行證入三字義歟。依後義者第九❿唵摩羅中因義也。此識卽法界體性智故云卽是一切智智也。圓鏡力故實覺智文有二義。謂阿閦大圓大日大圓也。可思之。又或人云。六道輪迴衆生況爾起善惡無記等三性心也。煩惱妄心本輪圓具德故。又衆生自心品者准密嚴院釋。*接略則八九十三識舒廣則無量心識也。如實了知者。准大師釋竪有十重淺深橫示塵數廣

❶義＋(云)㊥　❷可＝所㊥　❸〔修〕－㊥　❹亦＝又㊥　❺實＝如㊥　❻如＝實㊥　❼無＝不㊥　❽〔自〕－㊥　❾識＋(也)㊥　❿唵＝菴㊥

多矣

自心發菩提等者。此中自心等四句如次[梵字][梵字][梵字][梵字]因行證入四字義也。發起等二句第五方便具足[梵字]字也。如次又東南西北中次第也。所謂自心發菩提者發[梵字]字不生信智（初[梵字]字菩提心義也）發此不生智者一切所作心無著相。以此無住心所修慈悲行是不生智上德故云即心具萬行（第二[梵字]字菩提行義也）即心者指上自心。即字皆流下心。然見此不生際如實知自心即心成等正覺也（第三[梵字]字證菩提義也）心合不生性寂靜安樂故即心證大涅槃（第四[梵字]字入涅槃義）也。心具上不生四德故發起方便憐愍心徹骨髓建立衆生也。此不生性即智所依所住故即心嚴淨佛國也（第五[梵字]字方便具足智義也）以此五字究竟❼覺爲顯得即身成佛矣。於此文又有大事。依法更問矣。疏十二云。此八葉四方四隅也。四方即如來四智。初*阿字門即是菩提*之心。❻次[梵字]字即是成無上菩提。次[梵字]字是菩提之行。次[梵字]字即是大涅槃（文東因義也）大師三密觀云。因·行·證·入·方便用此五位相當五佛時。臺實爲因外花佛爲行證入方便以此義可言。內實爲因外花爲果。若違此意不得名大悲胎藏妙法蓮華。寧一行禪師以天台義爲誠證既違其義可依還乎。瑜❺伽中臺上佛爲第九奄摩羅識。此宗因果義逆順次第圓融相即重重無盡（文）大師心云。若不許華臺爲因花葉爲果之義即不得胎藏蓮華之名。謂彼華未敷時名胎藏蓮華。然此胎藏位唯有花實是因。後開敷時成花葉是果也。意指今時開敷之葉云果先來本有之臺實❹爲因也（爲言）一行心亦就開敷蓮見其臺與葉勝劣也。問。若爾二師終相違歟。如何。答。三密觀既云因果逆順重重無盡存東因義歟。又疏中從❸內向外作三句時。中*臺爲菩提心爲因句。准知五轉時何不中爲因矣。故知順逆重重因果二師互成耳

從因至果等者。抄云。從因至果皆不離自心因亦是自心果亦是自心。心即菩提故云皆以等。此因果義通本有修生因果歟。二義俱無住著而住。*阿字不生心故云皆以無所住而住其心也。或云。從因至果義不同。顯乘次第修行而不行而行不到而到故云皆以無所住而住其心也因者初[梵字]果者第五[梵字]擧初後顯中間歟。❷或初二因後三果歟。抄第二云。又此中有六箇心字。前二是因後四是果。又前一是菩提心第二是大悲後四是方便（文）大經要義第二云則此文中明能住人及所住心。謂能住人者此敎菩薩所住心者其人之心。下句其心者是上句因果人之心故其迷悟心爲所住體且約十住心者第一迷心第十悟心中間八通二矣（取）

塞

入眞言門略有三事等者。問。三密同入修要門。何但云入眞言門耶。答。入理方便敎爲本故。故十住心論云。且就語密顯示法曼荼羅心（文）或口業彙餘二餘不爾故。故法華玄（嘉祥）云。口業具三業。動舌身業發聲口業經意意業。身通身意。意唯意業（文）或三業中心爲主故。故般若寺抄云。其三業中以心爲主。隨心分別身口作業。隨心引導伴二業。故云入眞言門住心品（文）問。一切眞言行者必具足三密可成佛耶。答。然也。故雜問答云。若三中一闕即不能至平等處。如車一闕都無所到。是即三平等義也（文）問。菩提心論云。住法但觀菩提心（文）非唯依意密耶。又密嚴院釋云。顯非智觀不成佛。密唯誦呪亦成佛（文）如何。答。菩提心論文對若無勢力廣❶增益云但觀菩提心。又云佛說此中具萬行。何限意密耶。故菩提心論云。當須具修三密行（文）次先德釋者彼會云。正成佛之時必定三密相應即身成佛。彼依二行一行等成佛者是非正成佛之時。亦由修餘二行不思議加持力故*忽出生餘二密行等三密具足即身成佛也（文）

一者身密門等者。菩提心論云。所言三密者。一身密者如結契印召請聖衆是也。二語密者如密誦眞言令文句了了分明無謬誤也。三意密者如住瑜伽相應白淨月圓滿觀菩提心也（文）下當廣說者指具緣品所說歟

行者以此三方便等者。疏十四云。當知眞言行者但以方便自淨其心。*若三業清淨當於是中自得明了而自覺悟也（文）又第七云。謂自持眞言手印想於本尊以專念故能見本尊。本尊者即是眞實之理也。非但見本尊而已。又如實觀我之即同本尊故名。

❶增＝饒㊉　❷〔或〕－㊉　❸內＝因㊉　❹爲＝名㊉　❺伽＋（經）㊉　❻〔矣〕－㊉　❼（覺）－㊉

眞實也文今案行者手結印契口誦眞言意觀本尊(種子三形尊形住心)時。斷淨身口意煩惱不淨故。云自淨三業。又以此印言等驚覺諸佛故。聖衆皆來加持護念行者故。云卽爲如來三密之所加持也。凡今致意*若別行*若大法最前用淨三業印言此意。以三密方便淨行者麁動之三業成本尊微細三密。是三平等義。故儀軌云。三業常轉已成三①密門文所謂所成三密凡聖別能造六大因果是同。六大無礙故凡夫麁動三業成諸佛微細三密也。依之檜尾口決云。先成就者三密微細。我三密麁礦。雖麁細別同五大所成。如來及我五大不離俱遍虛空法性平等故我心佛心衆生心無別也取意

能於此生滿足地波羅蜜等者。十地修十波羅蜜行故云地波羅蜜也。故祕藏記云。十波羅蜜者於十地中地地修地地圓滿也文今教一生卽身頓證十地功德故。云此生滿足也。不同顯②教三僧祇間修十度行。故云不復經歷劫數等矣。今文以十地盡諸位意歟。或十一地十二地四十二位等皆開合異耳

故大品云等者。大品般若第二(往生品)云。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時行六波羅密上菩薩位得阿毘跋致地。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪與無量阿僧祇衆生作益厚已入無餘涅槃。是佛般涅槃後餘法若住一劫若滅一劫。舍利弗有菩薩摩訶薩。初發意時與般若波羅蜜相應與無數百千億菩薩從一佛國至一佛國爲淨佛國土故文私云。以此二菩薩文證上此生滿足人有頓漸二類及成五轉成佛有二機也。問。此中第一菩薩因位行旣六度也。何成三密行義。第二菩薩果後入涅槃也。豈順法身常住乎。答。謂於三密行有事理六度。六度印言六種微供等也。又眞言菩薩修理六度離問答五重結護等其說分明者歟。又一生成佛者證四種法身。故其中變化身有緣謝卽滅德。然卽事而眞故不同如常八相歟。此等皆隨義轉用之意矣。又智論中此三③菩提類神通乘非眞宗則何有此理。但擧二菩薩爲成今宗一生二生義。故問答中以此二菩薩爲一生二生證矣。第三菩薩今教無用故且不取之。當知今疏此生滿足地波羅蜜亦含二義歟。於十度有漸次頓證故。故祕藏記云。眞言菩薩或十六三昧一一次第④等證或與得一三昧共十六同時證文又菩提心論云。若纔見者卽名見眞勝義諦。(十地功德)(漸次證故云纔見證故云常見)若常見者則入菩薩初地文(十地功德同時)可悉之

龍樹以爲如人遠行等者。智論三十八云。(所牒經文如上引。但終句國土云世界)釋曰。有三種菩薩。利根心堅。未發心前久來集諸無量福德智惠。是人遇佛聞是大乘法發阿耨多羅三藐三菩提心卽時行六波羅蜜入菩薩位得阿鞞跋致地。所以者何。先集無量福德利根心堅。從佛聞法故。譬如遠行或有乘羊而去。或有乘馬而去。或有神通去者。乘羊者久久乃到。乘馬差速。乘神通者發意頃便到。如是不得言發意間云何得到神通相爾。不應生疑菩薩亦如是。發阿耨多羅三藐三菩提時卽入*菩薩位。有⑤菩薩初發意。初雖心堅後雜諸惡。時時生念我求佛道。以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是人久久無量阿僧祇劫或至或不至。先世福德因緣薄而復鈍根心不堅固。如乘羊者。有人前世少有福德利根發心漸漸行六波羅蜜。若三若十若百⑥阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提。如乘馬者必有所到。第三乘神通者如上說。是三種發心一者罪多福少。二者福多罪少。三但行淸淨。福德淸淨有二種。一者初發心時卽得菩薩道。二者小住供養十方諸佛通達菩薩道故入菩薩位。卽是阿毘跋致地○次復菩薩大厭世間。世間已來常好眞實惡於欺誑。是菩薩亦利根堅心久集無量福德智惠初發⑦心時便得阿耨多羅三藐三菩提卽轉法輪度無量衆生入無餘涅槃○次復菩薩亦利根心堅久集福發心卽與般若波羅蜜相應○等文論中先擧經三菩薩中初菩薩作羊馬神三喩羊馬法說經中雖無論中更擧以初菩薩合神通也。云如上說是也。其下三種發心者初二發心類羊馬。論所說二菩薩第三經所明第一菩薩也。此中亦分二種。如文可見。後再云次復菩薩者如次經中第二第三菩薩也是猶神通中菩薩也。論中且約初學三

①(祕)+密㊥　②教=乘㊥　③菩提=菩薩㊥*　④[等]ー㊥　⑤菩薩=菩提㊥　⑥[阿]ー㊥　⑦[心]ー㊥

喩而顯通後二歟。問。初二菩薩難云利根猶云久集無量福智非是頓證人。又初菩薩云遇佛聞是大乘可大品經。*若爾何以此二菩薩爲即身頓[1]成證乎。答。既云未發心前指宿善云久集福德智也。故疏第四云。若諸衆生未曾於過去無量佛所久種善根於此祕密乘未曾修習則造次聞之不能信受文次聞是大乘者。大品本具顯密。神通人聞祕密般若也。或又指祕密乘歟。猶如楞伽經云我乘大乘無上法矣。大師住心論云。牛羊等車徐進必經三大無數劫神通寶輅淩虛空速飛一生之間必至所詣文

[2]大日經疏指心鈔卷之一

文永十一年於高野山丈六堂薮坊草之

金剛資賴瑜(生年四十九歲)

大日經疏指心鈔[3]卷第二

疏卷第一之二

如是我聞等者。智證大師抄云。如是我聞者約已開[4]門爲阿難我。若爾阿難非大日侍者何稱我聞阿闍梨云。約法界通開義無其妨難文又云。此經我聞或云金剛[5]薩埵之我非阿難之我者此說未詳。私[6]謂。毘[7]盧遮那對於聲聞何非阿難我耶。示[8]明文佛心經下卷有。[9]毘盧遮那對告阿難之文煩故不具引。既有對告文何故非阿難之我耶(但世學者未見此文守株覺見而已云云)開題有三釋。初金剛*薩埵之詞。次毘*盧遮那親指言也(指者佛說云爾也)三法爾有無人增減云云私云。准諸經例且以金剛手[10]云爲結集者也。故六度經以總持藏爲金剛手受持。祕藏記爲結集者矣。故祕藏記云。結集修多羅[11]藏(阿難)毘尼[12]耶藏(優婆離)阿毘達摩藏(迦[13]栴延)般若藏(文殊)祕密藏(普賢)是守護經說。又顯教中說云。佛滅度後普賢文殊菩薩率阿難於鐵圍山間結集諸經。是即總。守護經所說別耳云云此釋以阿難而似爲顯密五藏通結集者矣。若約結集伴通阿難歟。若依結集主者金剛手也。故安然釋云。若約結集主者是金剛手。若約結集伴者亦通阿難也云云又智證口決云。約法界通開義者此意歟。又准開題說藏記文唯金剛手結集也。既云顯教中依智論等說歟。彼論云。迦葉阿難於王舍城結集三藏爲聲聞藏。文殊阿難於鐵圍山集摩訶衍爲菩薩藏文此論摩訶衍者但顯大乘故。又六度經五藏傳持文總持金剛手受持。全非阿難傳持也。若爾何[14]撿六度經明文撿佛心經一說遮金薩結集義。況對告人未必結集者。恐似守株費智耳。但祕藏記總別釋是於前四藏作總別也。又普賢金薩顯密異。故理趣釋云。是菩薩本是普賢。從大日如來受金剛杵之故名金剛手文奧州得一於眞言宗畢十一箇未決中結集者疑云。大*毘盧遮那經初云如是我聞。今疑此經釋迦如來滅度後八百年時*毘盧遮那自對普賢執金剛手等而說。爾時阿難迦葉等久已滅度。誰言我聞。若言龍樹菩薩結集者復從毘*盧遮那佛口傳普賢。從普賢傳龍樹。如何龍樹稱我聞。若言普賢我聞者不爾。普賢菩薩非二乘凡夫肉眼所能見。何交雜人間結集云云或決云。今經者法界宮之說無[15]指年月。而疑者龍樹菩薩出時以爲說經之時出阿難迦葉生疑。是大過也。又龍樹結集不足起言。如是我聞是金剛手語也。開題云。(梵字)之語也。我金剛*薩埵從大日尊聞也文[16]又云。通阿難胎藏釋迦院列座故專可結集也。又二乘凡夫不見普賢者。普賢觀經說四衆八部得見普賢可悉之云云私云。八百年龍樹出時是閻浮流布之時代也。非正說之時。故義訣云。經[17]篋廣長如床厚四五尺有無量[18]頌云云正說時豈有經[19]篋乎。故知金剛*薩埵結集文龍樹誦出也。斯則當于楞伽所說如來懸記之時。非啻害密藏宗旨亦闇違顯經明文矣。言交雜人間結集者智度論釋顯結集云。佛滅度後文殊彌勒等諸大菩薩亦將阿難集此摩訶衍(取意)文殊彌勒等既與阿難俱而結集。局普賢何懷疑。若不許者又顯經結集同[20]疑

經初五義等者。抄云。如來說法有五成就言如是我聞者信成就也。一時者時成就也。薄伽梵者教主成就也。住如來加持法界宮乃至生大樓閣寶王等所成就也。其金剛名曰虛空無垢等衆成就也文私云。此釋以通序五成就爲五義歟。疏既經初五義釋下而成加通序之旨。若五義非五成者何作此

[1]成=證㊥ [2](大日…歲)三十六字=(長享元年丁未十一月八日於根來寺大福院串綿中性院御正本令書寫畢求法沙門增忍)三十六字㊥ [3](卷)-㊥ [4]門=聞㊥* [5]薩埵=サタ㊥* [6]謂=云㊥ [7]盧遮那=ルサナ㊥* [8]明=何㊥ [9]毘盧遮那=ヒルサナ㊥* [10]云=可㊥ [11](藏)-㊥ [12](耶)-㊥ [13]栴=旃㊥ [14]撿=捨㊥ [15]指=論㊥ [16]又云=可㊥ [17]篋=夾㊥, 卷イ㊥ [18]頌=項㊥ [19]篋=卷㊥ [20]疑+(歟)㊥

釋耶(1)。故抄釋五成就畢般若燈論亦有六義文 既六成云六義五義應是五成矣。或又直就經釋五成義非釋疏五義文歟。故直牒經文不云疏云可悉之 又義云。以五字義爲五義非五成也。次下文如智論中廣明文 然撿智論於如是我聞一時文作五語三句釋故智論第一云。如是我聞一時。問曰。佛經何以故初稱如是語。答曰。佛法大海信爲能入智爲能度。如是者卽是信也。我者佛弟子等。雖知(2)無我隨俗法說我非實我也。聞者非耳根。非耳根能聞聲亦非耳識亦非意識是聞聲事從多因緣生。一者。問曰。佛法中數等法實無。陰・界・入所不攝故何以言一。答曰。隨世俗故有一。時者。有人言。一切天地好醜皆以時爲因。略說如是我聞一時五字別義竟文 私云。雖有六字合如是爲信一義。故云爾也。既智論說分明。定知五義非五成就也。所以一時已上讓智論薄伽梵已下牒釋故。私更加一解云。 通序六句中前五句云五義歟。今所牒如是乃至法界宮文六句中五句有之故。故雁智論文說六成就。開信與聞而爲二故文 良賁仁王經疏云。今依智論總說六義。一者信成。二者聞成。三者時成。四者主成。五者所成。六者衆成略抄實師涅槃疏慈覺教王疏同之 故知五義者六義中前五義也。但衆成就不讓智度者。衆成中又(3)綺所成而文不一純。故(4)且除之歟。 重意云。五字爲五義可爲正說。 智論略說如是我聞一時五字別義竟之文分明故別本云如是我聞一時五種各各義略說竟文 但至覺苑良賁釋者。慈覺教王疏云。今謂諸師雖依智論總說六義未明所據。今記論意令易可知。然案智論如是我聞一時牒爲一段開爲五種結爲三句。謂(5)一如是二我三聞四一五時。是爲五(6)語如是爲一我聞爲二一時爲三。是爲三句。聞卽我聞一是時數故。故結爲三句也。但論旨難尋。依順先聖且明句數文

阿闍梨云者。 或金剛智歟。疏主詞故。或善無畏也。記者詞故。還僧都義云。善無畏云云 或云。疏第五云。阿闍梨言。少時嘗因重病困絕神識往詣冥司文此無畏御事也。故所所阿闍梨者無畏也。 經文牒釋之外加因緣由來等別說之時置此言歟。大日經供養法卷云。右阿闍梨所集大毘*盧遮那成佛神變加持經中供養儀式具足竟。 傳度者頗會意文 不思議疏下云。右阿闍梨已下翻譯家語也。此中阿闍梨者聖者文殊師利也文 准此釋可指金剛智歟

大本有十萬偈等者。開題云。此經總有三本。一法爾常恒本。 諸佛法(7)曼荼羅是也。 二分流廣本。 龍猛所誦傳十萬頌經是也。 三略本。有三千頌。雖頌文三千經卷七軸也文 別本云。二分流(8)本金剛手所誦傳十萬頌是也文 都部(9)陀羅尼目云。依毘*盧遮那成道經。 大本十萬偈可有三百卷經。唐國所譯略本七卷文 疏下云。然此經流布閻浮提略有十萬偈。若十佛剎微塵大衆各各廣演身口意差別法門則無限量文 私云。今文大本者。非分流大本中大本。分流中廣本故云大本歟。下略有十萬者望常恒本故云略歟。海雲記云。此經梵(10)夾有三本。廣本十萬偈。若依梵本具譯可有三百餘卷已來。廣本在西國不到此土。梵本經略本四千偈。更有略本二千五百偈。中天竺國大(11)阿闍梨集令持。所傳者四千偈經文 今經序云。大本十萬頌梵方祕而密藏。今所譯者二千五百頌云云 私云。開題三本與記三本是殊。 開題常恒本疏下文廣演身口意差別法門則無(12)限量云云指此歟。 然記中四千偈幷二千五百本疏中至所不見(13)也。 又經序略本雖同記一本亦背疏文耳

傳法聖者等者。開元錄第九云。大毘*盧遮那神變加持經七卷第七一卷是念誦法 沙門輸波迦羅。唐言善無畏。曩時沙門無行西遊天竺。學畢言歸迴至北天無幸而卒。所持梵本有勅迎還(14)北在西京華嚴寺。取掌無畏與沙門一行於彼簡得數本梵經。(15)還遂爲沙門一行譯大毘*盧遮那經。其經具足梵文有十萬頌。今所出者撮其要取最。沙門寶月譯語沙門一行筆受云云 十萬(16)偈中取要爲三千頌。今七卷經是也。故開題云。頌文三千經卷七軸文 理實三千頌(17)應是前六卷。第七卷於六卷中撰出供養儀軌故。 故開題云。此經一部七卷。就中前六卷有三十一品文 又海雲記云。依梵本譯成六卷。又(18)總集一部教持念次第共成一卷成七卷共成一部云云但密抄中此經七卷三十一品者。七卷

(1)耶＝乎(甲)* (2)(大)＋無(甲) (3)綺＝倚(甲)* (4)且＝亦(甲) (5)[一]－(甲) (6)語＝給イ(甲) (7)曼荼羅＝万タラ(甲)* (8)(實)＋本(甲) (9)陀羅尼＝タラニ(甲)* (10)筴＝文(甲) (11)阿闍梨＝アサリ(甲)* (12)限＝比(甲) (13)也＝歟(甲) (14)北＝此(甲) (15)[還]－(甲) (16)偈＝頌(甲) (17)[應]－(甲) (18)總＝結(甲)

在三十一品之內。故云爾。若前六卷外更存第七卷者。應云此經七卷三十六品。故知第七卷是六卷所攝也。問。傳法聖者誰人耶。答。准錄中今經梵本無畏從無行相承。傳法聖者指無行歟。或龍智金剛智等歟。其故開題中十萬頌。或云龍猛誦出或云金剛①智誦傳。既②彼二聖誦傳是分流廣本。故知今三千頌龍智金剛智等取其要歟。又十萬頌雖云龍猛誦傳亦不妨金剛手。准知三千頌通龍猛歟。問。龍猛誦出未審。大日經序云。北天竺國勃嚕羅國中有大石山。壁立干雲。於其半腹有藏祕法窟。數千猿猴捧經出。暴風*忽至吹一梵篋下來。樵夫取之獻王。王歡喜與之善無畏。無畏得之所翻七卷。取意 又海雲大毘*盧遮那大教相承記云。三藏善無畏云。此法從毘*盧遮那③佛付屬金剛手菩薩。經數百年。傳中印度那蘭陀寺達④磨掬多。達*磨付屬中印度國三藏釋迦善無畏。文超玄記同之 又大日經廣大儀軌下奧云。此法摩訶*毘盧遮那付屬金剛手。金剛手次傳付屬那蘭陀寺達⑤摩掬多阿闍梨。阿闍梨次屬中天竺國主釋迦善無畏云云此等⑥說皆爲無畏相承不云龍猛誦傳*耶。答。凡大師依圓照貞元錄不空表製集等專以兩部祕藏之經偏存鐵塔流傳之旨。又龍猛論中載今經。若不傳則何引自造論乎。故表製集四云。昔毘*盧遮那⑦經。以瑜伽無上祕密最大乘教傳於金剛*薩埵。金剛*薩埵數百歲方得龍猛菩薩而授焉。龍猛又數百歲乃傳龍智阿闍梨。龍智又數百歲傳金剛智*阿闍梨。金剛智振錫東來傳於和⑧尙。自法身如來至于和上傳此道者六人而已云云出生義付法傳血脈同之 貞元錄云。龍樹菩薩弟子名龍智。年七百餘歲。今猶見在南天竺國。傳授金剛頂瑜伽經及毘*盧遮那總持*陀羅尼法門云云龍猛入室龍智既以兩部經爲傳授法門。龍猛若不誦傳則龍智何爲傳授法門乎。依此等心大師住心論中擧兩部*曼陀羅畢云。若爾誰傳。答。初從大日如來至青龍阿闍梨有七葉大阿闍梨耶云云又金剛頂經略釋云。此經及大日經龍猛菩薩從南天鐵塔中誦出文 既尋大師血脈專符表製集等文。造玄海雲相承違不空血脈。邪正可悉之。況海雲雖唐家人師是惠果二傳之孫弟。展轉設有誤大師惠果面授之弟子。親受何有疑乎。又惠果行狀云。常語門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者諸佛祕藏卽身成佛之⑨路。訶陵辨弘新羅惠日竝授胎藏師位。劍南惟上河北義圓授金剛界大法。義明供奉亦授兩部大法。今有日本沙門來求聖教。以兩部祕奧壇儀印契漢梵無差悉受於心猶如寫甁云云付法傳云。孔宣三千德行四人。廣智數萬印可八箇。就中七人⑩得金剛界一部。靑龍則兼得兩部師位文 當知不空以兩部祕奧獨授惠果。惠果以二界師位偏授大師。又請來表云。和尙告曰。我先知汝來。相待久矣。今日相見大好大好。報命欲竭無人付法。必須速辨香華入灌頂壇云云惠果六箇印可中獨賞大師而云猶如寫甁。屢簡餘人而云無人付法。同*門賢弟猶不比肩。況孫弟海雲等咸同日論哉。次付經序者。石窟梵篋無畏直相承翻之歟。然今文*阿闍梨傳者指無畏也。彼說云。傳法聖者探要三千頌云云此意無畏前有相承人。龍猛龍智等也。若不爾者違疏文故不用之。依之安然又付二過不用之。一違胎藏相承過。二違不思儀疏過云云又實範上人更出二過。一違疏及開題失。序二千五百頌違疏及開題三千⑪頌歟 二違開元貞元錄失。二錄意無畏所譯梵本是時沙門無行所持也經序三藏乃持梵典故相違也 次儀軌奧記者彼法潤弟子惟謹記錄歟。彼⑫卽法全同門。非東寺相承。況彼儀軌非大師請來也。何爲難矣。抑南天北天之相承自門他門之諍論也。然眞言祕教以東寺爲正。故大原長宴僧都四十狀云。池上廣慶*阿闍梨云。伺習諸家⑬灌頂無過東寺灌頂云云又小野纂要云。兩部大法*阿闍梨毘*盧遮那根本最極傳法密印。廣智三藏從南天⑭歸之後唯授惠果一人。惠果和尙又唯授弘法大師不授餘人。是故惠朗紹六爲七不得師位。義明印可紹攝不謂入室。不空惠果既不授之。隨誰傳哉。而他家與本所爭力。猶如游夏不聞張禹漫淡耳云云非晉自宗祖師獨慢亦是他門先德共許者歟。問。不空金剛頂義訣。龍猛開鐵塔雖云誦出金剛頂百千頌末云誦持毘*盧遮那經。又不思議疏中明。今經第七卷由來云。

①智＝手　②〔彼〕－　③〔佛〕－　④磨＝摩*　⑤摩＝磨　⑥說＝記　⑦經＝佛　⑧尙＝上　⑨路＝道　⑩得＝傳　⑪頌十(故)　⑫〔卽〕－　⑬灌頂＝法　⑭歸＝得

無畏三藏於金粟王塔下依聖加被感得供養次第法云云全非鐵塔梵本也。[1]何龍猛菩薩忝預如來之懸記[2]云云專爲顯[3]密元祖。何物不入其手乎。況初地入證位修法明道德。何於兩部有所殘耶。彼義訣中。龍猛未入鐵塔前大日如來現其身授念誦法要云云此法要者大日經略行也。然其法力加持故。以白芥子打開鐵塔扉前。未得金剛頂經梵本猶誦傳之。況既蒙指授。大日經廣本悋何不授耶。又於今經第七卷者。凡[4]雖有鐵塔梵本修持行儀未明故求聖加被更感得供養次第法也。非六卷梵本外更有第七卷梵本歟。依之第七卷初文云。我依大日經王說文又義釋云。阿闍梨於烏仗曩國撰出毘盧遮那供養次第法云云抄云。阿闍梨者即指無畏三藏。烏仗曩國或云干闐國。言撰者集也。謂於大本中[5]採取此品所有津要獨成一卷分爲五分。即此經第七卷也文或云。感[6]見撰出雖異大本略行非有別梵本也。故海雲記云。依梵本譯成六卷。又總集一部教持念次第共成七卷共成一部文若爾何以此譯雖鐵塔梵本無乎。又義此第七卷與要略念誦經同本異譯。而彼經龍猛到鐵塔下時。毘盧遮那於空中爲龍猛[7]說也。彼念誦法既大日說。此第七卷無畏私撰乎。故同題云。大毘盧遮那佛說要略念誦經云云但我依大日經王說者。念誦經云。我今依經要略說自利利他悉地法文大日指前佛說云爾歟。開題其[8]旨見矣義譯中撰出者以感得流通云撰出歟。依大日經序無畏得北天竺石窟梵篋譯爲七卷。彼[9]已有第七卷梵本。何云私撰出乎。或[10]云。義釋文溫古智嚴再治時加入言歟。二十卷草本疏中無彼說故。若爾何必爲指南矣況復龍猛論中載供養法文。若無鐵塔梵本者龍猛何引[11]之。且自門他家相承作圖示之

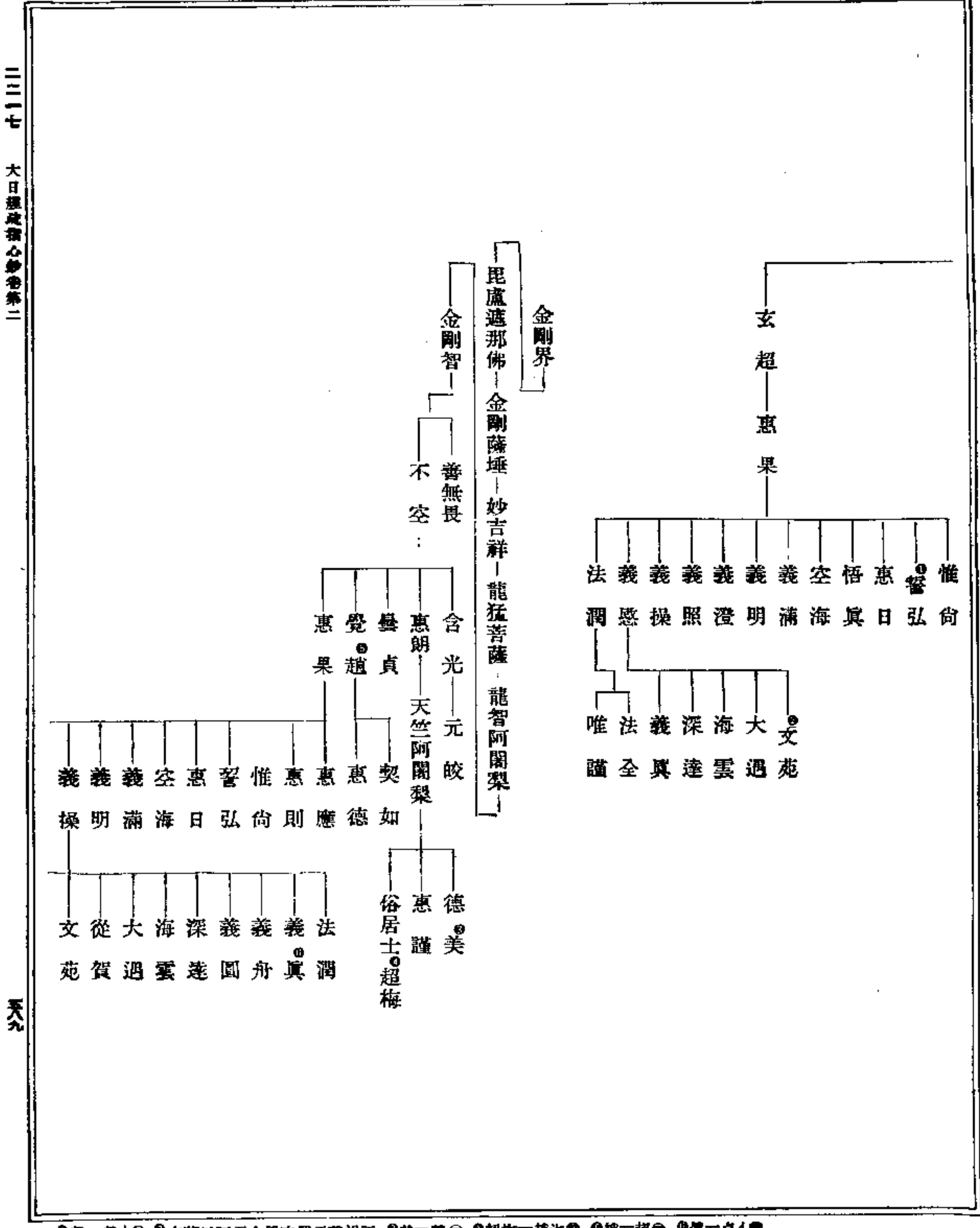
[12]大師相承血脈

- 大毘盧遮那如來—金剛薩埵—龍猛菩薩—龍智阿闍梨
  - 金剛智三藏
    - 一行阿闍梨
  - 大廣智三藏
    - 金閣含光
    - 新羅惠超
    - 青龍惠果
      - 詞[14]陵辨弘
      - 新羅惠日
      - 劍南惟上
      - [15]河北義圓
      - 義明供奉
      - 日本空海
    - 崇[13]福惠朗
    - 保壽元皎
    - 保壽覺超

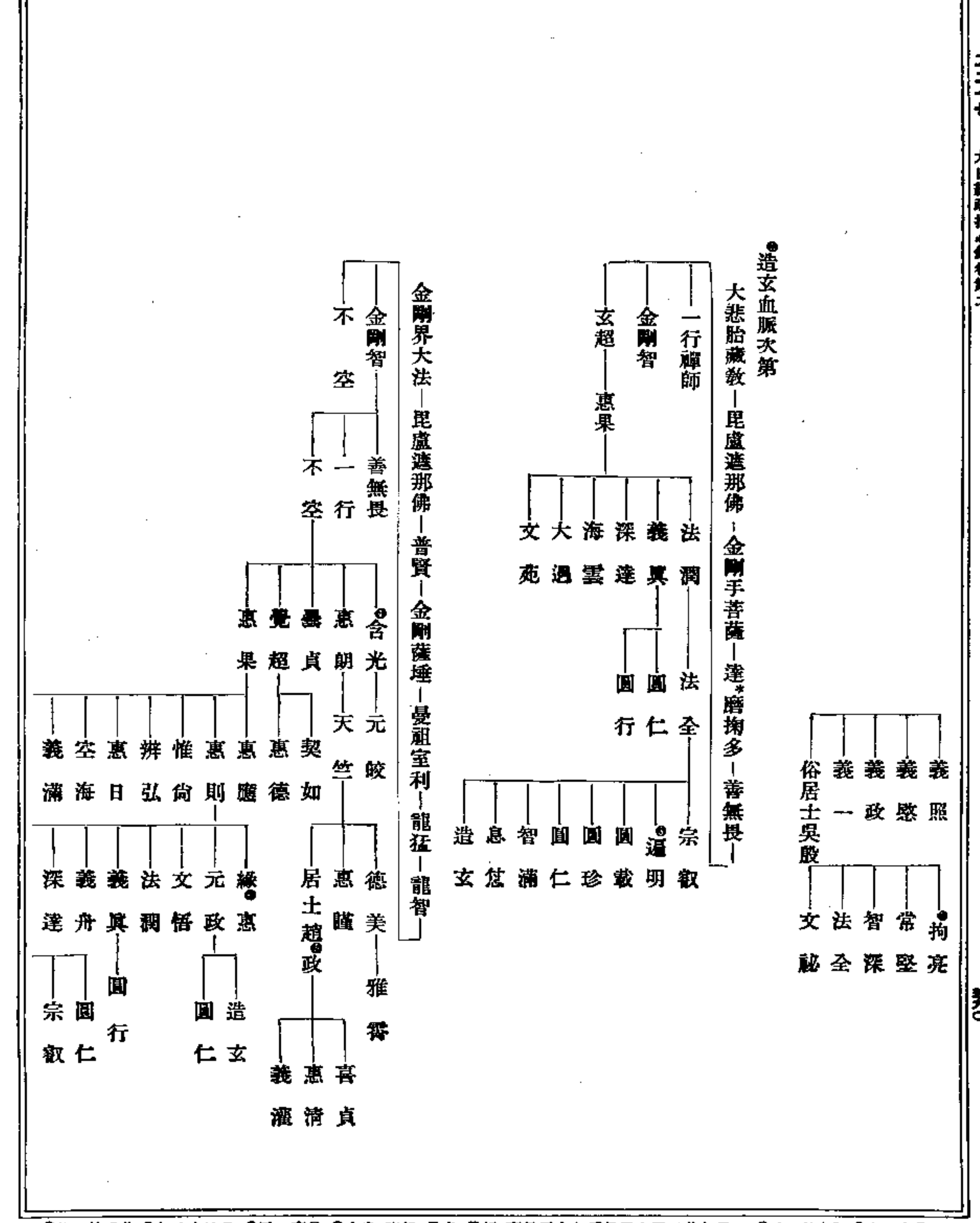
[16]海雲相承次第

- 胎藏界—毘盧遮那佛—金剛手—達*磨掬多—善無畏
  - 金剛智—不空
  - 一行

[1]何＋(答)㊥ [2]〔云云〕－㊥* [3]密＋(之)㊥ [4]〔雖〕－㊥ [5]採＝採㊥ [6]見＋(云)㊥ [7](所)＋說㊥ [8]旨＝意㊥ [9]已＝既㊥ [10]〔云〕－㊥* [11]之＋(哉)㊥ [12](一)＋大㊥ [13]福＝私㊥ [14]陵＝陵㊥ [15]河＝訶㊥ [16](一)＋海㊥

❶誓＝榮イ㊥　❷文苑以下五人甲本置于義操下　❸美＝義㊥　❹超梅＝趙海㊥　❺趙＝超㊥　❻眞＝貞イ㊥

❶拘＝㧑㊀＊ ❷(一)十證㊁ ❸遍＝徧㊁ ❹含光，惠朗，曇貞，覺超，惠果五人各系俱甲本置于善無畏下 ❺政＝故¹㊀ ❻惠＝會㊀

文義略周者。三千頌本文言簡略義理周備爲言

以非大經正本等者。指十萬頌云大經正本矣智證疏抄云。言不題通序者。指三千頌之梵本言。今以例加之者例於十萬偈正本文。問。後人私加歟。又以大本文加歟。答既上云以非大經正本等例大本通序加之歟。中川序分義云。十卷本智證裏書云。此三千頌不是大本故梵文上不題通序。今例十萬大經之本故加通序云云故此通序取加大本之異文也云云

論師所解具有六義者。佛地論第一云。薄伽梵者謂薄伽聲依六義轉。如有頌言。自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知總名爲薄伽。如是一切如來具有於一切種皆不相離。是故如來名薄伽梵。其義云何。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故具自在義。炎猛智火所燒鍊故具熾盛義。妙三十二大士相等①於莊嚴飾故具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義。具一切②功德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義。或能破壞四魔怨故名薄伽梵文私云。此論是③親光菩薩所造也。今論師者指彼菩薩歟。又准理趣釋云又有六義如聲論所釋者。指聲論師云論師歟

今此宗中薄伽梵是能破義者。問。今此能破義佛地六義隨一歟。如何。答。未必然矣問。④題云。論師所解具有六義。今擧其一。薄伽梵是能破之義也文既云今擧其一。非指其中乎。答。今能破義以智論擧四義中能破義爲體。況⑤又佛地中六義外擧破魔義。故依之。理趣釋云。時薄伽梵者能義破義也。所破者破四魔也。又有六義如聲論所釋。熾盛自在與端嚴等也文故知非隨一矣但至大師釋者。佛地有破魔成德二義中。六義約論師所解破魔准疏釋指彼云其一歟。所以指佛地云其一。非指六義中矣問。慈覺教王疏中。⑥會佛地六義智⑦度四義云四六之義。其旨豈殊。只是離合之異文（佛地六義如上出。智度四義者。一有德義二巧分別義三有名聲義四能破義也）既云離合異。定知六義所攝也。又疏十四云。薄伽梵義⑧六義中說前亦已解文是又已解者。前解能破等義爲六義中說也。爾何。答。彼釋中四六配屬時。有德配端嚴吉祥巧分別爲名稱義有名聲屬餘三義。全無能破配當。故知四者言總也。應云三六開合異矣又疏釋六義中說者指佛地。前亦已解者能破義也。置亦言此意矣問。今能破若取佛地能破魔義何簡彼乎。若依智論能破者。彼又顯論難云今宗何。答。或於佛地中引聲論頌歟。故指聲論師云論師六義。以佛地破魔義云今此宗歟。或佛地中六義但以句義釋薄伽梵未及字義。然智論必以字義訓釋多名。故二論相望智度義勝故爲今宗義也。故抄云。謂彼顯宗之中。具足六義都名一薄伽梵。更無別義。今此宗中。以字義釋之復有多名。⑨故云今此文又以智論爲顯密分別證。況復龍樹祕宗元祖。親光⑩唯顯師故

以大智明⑪等者。以大日大圓智明破因海無明分位九種戲論妄識義也。無明者智⑫礙。煩惱者煩惱⑬礙矣煩惱卽菩提故妄法⑭元無生無相也。如實⑮智自心惠日出時無始間隔暗惑自除也。是卽非斷煩惱體除非菩提之間隔故云能破也。故摩訶衍論云。謂斷煩惱心斷除不起故文或大智者阿閦大圓智也淨菩提心位諸惑頓斷故

義明 ─ 義操 ─ 義一
義操 ─ 海雲・大遇・文苑・*拘諒・法全・文祕
法全 ─ 遍明・圓載・圓珍・息忕・弘均

①於＝所(甲) ②〔功〕－(甲) ③親＝眞(甲) ④（開）＋題(甲) ⑤〔又〕－(甲) ⑥會＋（云）(甲) ⑦度＝論(甲)* ⑧（如）＋六(甲) ⑨故＋（故）(甲) ⑩唯＝准(甲) ⑪〔等〕－(甲)* ⑫礙＋（矣）(甲) ⑬〔礙〕－(甲) ⑭元＝本(甲) ⑮智＝知(甲)

釋論亦云等者。智論第二云。復次頗伽名破。婆名能。能是能破婬怒癡故稱爲頗伽婆。問曰。阿羅漢辟支佛亦破婬怒癡。與佛何異。答曰。阿羅漢辟支佛雖破三毒亦不了了盡。譬如香在器中香雖無餘氣故在。有如草木薪火燒之烟盡炭灰不盡火力薄故。佛三毒永盡無餘。譬如劫盡火燒須彌山一切地❶都無烟無炭 如舍利弗瞋恚氣殘難陀婬欲氣殘❷畢陵伽婆蹉慢氣殘。譬如被鎖初脫時猶不便文私云。餘氣者習氣。即不染無知是也。大乘爲法執所知障矣問。緣覺斷種故。經云拔業煩惱株杌及無明種子文大師拔業因種心文何二乘俱云不盡*耶。答。相望不定故。望聲聞雖斷種對菩薩云未盡歟。或二乘俱有利鈍故。利二類斷種鈍二人不然。今擧鈍二乘。經文大師釋約利緣覺歟。或種習別故。抄云。雖除種子未盡習氣文或種約人執習據法執歟。婬怒癡者上二如次貪瞋二惑也

復次帝釋等者。第二約女人釋薄伽義有二義。一息煩惱義二所從生義。此中所從生者從所生子能生母立名。謂人子所從母生故也。疏十七云。如來即是一切善法所從生處文此文能生如來云所從生此爲❸良證耳。又義釋第七云。次*云三婆吠者。是從生義。如人胎分成就時出離胎藏。如來亦爾。淨菩提心究竟圓滿時出過一切諸觀自然智生文今文無礙知見人皆悉從是生者此釋同矣

金剛頂宗等者。非兩部隨一金剛頂宗望顯乘大日經宗亦金剛乘故云爾也。又准下若解金剛頂十六大生釋可金剛頂部因便明彼義也。即翻此義者。暫息永息等異故云爾。非翻二義矣般若佛母者。諸佛從般若菩薩生故此菩薩名佛母也無礙知見人者佛也。故疏第七云。如來無礙知見在一切衆生相續中法爾成就無有缺減。以於此眞言體相不如實覺故名爲生死中人。若能自知自見時。即名一切智者一切見者文得與相應等者私云。與字可用此訓唯識論中有此❹例。此者般若佛母也。一切善心與此智相應而斷煩惱故。倶舍云。若離擇法定無餘能滅諸惑勝方便文問。般若是惠男義。何云母乎。故祕藏記云。定則女惠則男。雖父母共產生諸子名父不爲母云云爾何。答。若定若惠以能生義名母。猶如悉曇男聲智惠字亦名字母也。又祕藏記上釋云。據宗心有互出生之義。或顯曰不得異抄彼亦顯義也。或又文殊云三世覺母。可思之。又祕鍵云。[梵字]約定惠樹名云云此❺意般若通定歟

有如是隱語者。抄云。不可說直是般若佛母故言女人。此宗多有如此隱密之語。修學者應當觸類例而思之耳文數時義第四云。法相所立❻之佛密意說謂詞深旨淺末實義。如大乘十法經說聲聞成佛。是佛祕密之教。其實不可成佛而說成佛。是密意*之說故。今眞言教詞淺旨深。是名諸佛密語。如說觀音瑜伽中云男女二根和合能作佛事。是以定惠和合生諸佛子。非實男女二根和合。是名言詞隱密諸佛密語略抄又下文云。如來自證之智設以神力加持亦不可示人文准此釋。自證智云般若佛母歟。輒不可示人故云不可直宣此智生無礙知見人故云佛母。此智冥會自證境直不可說故以男女相應示之。云如是隱語觸類思之也。得與相應者理智冥合義也。問。相應於心心所云之。何理智冥合云相應*耶。答。彼權宗意也。祕教理智又云相應。故釋論中理智云相應但有義字義云。理智相應故云報文疏第五釋次往第二院文云。此中第二是隱密語耳 〇須口傳相付也文此釋未必如今文歟

又薄伽梵❼者等者。或云。薄伽梵有三重釋。皆異佛地論六義。此三義大悲胎藏三部*曼荼羅也。故初云今此宗中等矣第一正釋能破義金剛部意密也。智有摧破功故。第三又釋有名聲語密即蓮華部。增益故云持賫財者。第二復次相應義即佛部。定惠相應理智具足人故是爲身密矣此佛部從兩部理智生故所從生也。此金佛蓮次第如先三身次第❽也

釋論亦云婆伽言德等者。智論第二云。何名頗伽婆。天竺語婆伽秦言德。婆言有。是名有德。復次頗伽名分別。婆名巧用。總相別相巧分別諸法。是故名頗伽婆。復次頗伽名名聲。婆名有。是云有名聲。無有得德

❶都＋(盡)(甲)　❷畢陵＝必陵(甲)　❸良＝實(甲)　❹例＋(矣)(甲)　❺(釋)＋意(甲)　❻〔之〕一(甲)*　❼〔者〕一(甲)*　❽也＝耳(甲)

名聲如佛者。轉輪聖王釋梵❶護世者無有及佛。何況諸餘凡麁文 疏抄云。名謂名號。聲謂音聲。或名謂名稱聲謂聲❷嚮。名稱普聞取意 私云。智論薄伽四義中今疏擧三義爲二義。有德名聲爲一義。❸巧分別不取故。或有德名聲離爲二。第二復次中又分二。并第一能破可配❹五部五智矣三部五部開合異故麁分有三細分五異可思之

言及尊者等*者。或義云。言及尊者人直不指其名也爲言 木幡義云。及言於尊者直不指其名也爲言能呼語聲至及尊者耳也

此經中例云薄伽梵等者。意云。今經中以大智舍利弗等❺之例言之。應云❻薄伽梵毘*盧遮那也爲言 故理趣經云。時薄伽梵毘*盧遮那如來文 或今經例大智舍利弗等正云薄伽梵毘*盧遮那也爲言 經下❼時薄伽梵大日如來文 今順此方等者。順唐言之文勢應云大日世尊❽也爲言 故經下大日世尊文

薄伽梵即毘*盧遮那等者。智證大師疏抄云。薄伽梵即毘*盧遮那法身者 自性身也 佛加持身即受用身者 自受用身也云云 抄云。疏云。本地法身者即實相法身也 ○言次云如來是佛加持身者。即應❾身他受用也。次疏釋成其所住處名佛受用身。言如來心王等者如來是所住心王爲能住。如一切諸佛說法儀式皆住於應身。即本地身爲教主也 ○推功歸本言法身說 ○依正倚無礙。豈佛身眞應而局定乎文 光明山述意云。法界宮中有凝然四種法身。然自性身具他受用等用者是神力加持門之談也。今此他受用雖凝然本有

德令他見聞故云他受用亦名應身矣 然他受用身親從自性加持❿身起同凝然故即與自性身色相莊嚴音聲說法無二無別也。故知。自性身加被他受用身即令說自內證法也文 中川義云。覺苑尙保法佛無形說不知本地身說法。故强令住他受用身說此經。然於薄伽梵本地身說依華嚴作二釋。就三乘教云推功歸本。此復馳胸臆而會文依一乘教云。眞應無礙則復駈自宗取義也文 私云。重譽心助抄義云。自性身加他受用身令說自證法也。實範抄二意俱非矣 若爾實範意何身所說乎。答。序分義等中猶遮慈覺等自受用說云若得自受用身之名必由自受法樂之義而作其教主。不必從說由。彼身非自受用而爲自受說法。能說不受名自性身。能說亦受名受用身。是故能說唯自功所由爲自受也取意 此意自性身爲教主也。安然教時義云。若菩薩大經藏在華藏界說實是華嚴深密祕分。其本末來此。是舍那他受用說。其中亦有自證化他法門。若大日金剛頂經等在法界宮說。此是自受用說。其中⓫亦有自證化他文 又信證僧正云。隨自意四身有通別二義。此又有二重。通自性身通⓬住餘三身說法。諸身說法皆自性身所作故。別者四種身各說故。又通者四身聚衆各住自證三昧故云通別者自性法身皆其主故。獨說一切故。以爲教主。所以云別。又二重各翻對通別可知之。隨他四身通別義准上二門可知之。大

師御意以隨自意四種中自性身爲教主兼伴通四身。慈覺安然等以自受用身爲教主兼餘三身說。覺超云他受用。覺苑云他受變化也文 私云。此又取大師御意同中川義歟。故實鑰下云。眞言密藏兩部祕藏是法身大毘*盧遮那如來與自眷屬四種法身住金剛法界宮及眞言宮殿等自受法樂⓭故所演說文 此中法身大日者六大法身。今疏本地法身也。故⓮古德釋云。薄伽梵者不二總體能加持無相法身位云云 又云。大日經教主能加持不二總體無相法身也文 眷屬四種身者四佛已下自性受用等四身歟。即五種法身癈立歟。故古德祕釋中引聖位禮懺二文立五種法身義矣 疏中以主成薄伽梵句釋本地⓯法身。自性身爲教主不可異求矣 況復以自受用身爲所住所。是所成句⓰何爲教主。何況他受變化等乎。問。住心論十云。薄伽梵者總擧塵數諸尊德號具釋如疏 住者顯能所二住。⓱言各各諸尊住自證三昧句。如來加持廣大金剛法界宮者是則五佛之異名。大日寶幢開敷彌陀天鼓如次配。復次如來者大*曼荼羅身。金剛則三昧耶身。法界則達*磨*曼荼羅身。加持者事業威儀身*也。此通三種*之身。廣大者明各各身量同虛空法界。言宮者顯所住處。今此心王如來無始無終各各安住自法界三昧略抄 又金剛頂經釋云。四種法身共陳此道文 又古德釋云。眞言教主四種*曼荼羅身文 四⓲曼義中以四*曼配四身也 此等釋廣通四種身。若爾大師御意何

❶護＝後㊥ ❷嚮＝響㊥ ❸〔巧〕一㊥ ❹(又)＋五㊥ ❺之＝以㊥ ❻(之)＋薄㊥ ❼(云)＋時㊥ ❽〔也〕一㊥* ❾身＝化㊥ ❿身＝力㊥ ⓫〔亦〕一㊥ ⓬〔住〕一㊥ ⓭〔故〕一㊥* ⓮古＝先㊥* ⓯〔法〕一㊥ ⓰〔何〕一㊥ ⓱言＋(云)㊥ ⓲曼＝万㊥*

唯自性身乎。答。序分義云。私案疏意薄伽梵卽毘盧遮那本地法身卽心王如來也。論意薄伽梵者總擧能住塵數諸尊。住者顯能所住。如來乃至宮者顯所住也。所住中有二意。一如來乃至法界者五佛也。宮者定也。謂以五佛之所證定爲所住處。二如來*等者四種*曼荼羅身也。宮如前。謂以四曼廣大身之所證爲所住處。准此所住故知。能住薄伽梵者五佛四曼塵數諸尊德號。若爾薄伽梵是唯大日*耶。答。疏論意別。疏就最勝且云大日。論盡能住故云塵數。若就勝者論意亦可云大日一尊歟略抄 此意所住處擧五佛四*曼所證定。故以所住推能住可有五佛四*曼身。故薄伽梵句釋塵數諸尊也。然疏中。大日者疏論影顯也爲言私云。大日是普門體故云塵數諸尊德號。猶如慈覺釋中金剛頂經一切如來釋大日。或以薄伽梵諸佛通名今名大日故云爾。非取諸尊也。故論云具釋如疏。若與疏異者何讓疏*耶。但住處句配五佛者今經異顯經住所又如來身故云爾。故大師祕經注釋云。住所名則五佛祕號妙德也文又疏釋樓閣云。還以如來種種功德寶王間飾樓閣寶王文閣既爾也。宮何不爾乎。宮又諸尊所證三昧總號妙德也爲言次開題釋者。自性土加持世界合論而云爾。故次下句云。十八瑜伽同示本趣文十八會中法界宮會外加持世界歟。若論加持世界者今經亦爾。瑜相土中以受用等三身爲說主故。　又古德釋既云四*曼身。何爲難。自性身有四*曼身故。四*曼義釋一往釋歟。①又義云

次云如來是佛加持身者。智證大師抄云。佛加持身卽受用身者自受用身也文般若寺抄云。加持身者*曼荼羅中臺尊。此名佛加持身當報身也。亦名字門道具足佛也。亦名具身加持也。其所住處者卽通受用變化身故有四種法身也文信證僧正述意云。能加持自性身住所加持受用變化等流時一切法門眷屬皆住彼法界宮受法樂內證。②遍滿生死中利益衆生利他也。　愛知自性身住加持之時有自他受法樂一切皆無非毘*盧遮那祕密加持文濟暹僧都云。住如來加持通能所。能加持唯中臺大日如來卽能住自性身也。所加持卽八葉乃至第四重釋迦世天等自他受用變化等流也。攝四重圓壇也取意此等釋意佛加持身爲所加持住處也。文點云。次云如來者佛加持身也。其所住處也。名佛受用身云云私案。云佛加持身者指上薄伽梵句中也。彼句含本地加持故。本地無相位亡言語。加持身是今經教主故云曼荼羅中臺尊也。疏第三云。然以如來加持故從佛菩提自證之德現八葉中臺藏身文此意矣。此加持尊特理佛住自受用身等故云當報身也。吽字義云。理智相應故云報云云今所住又通他受變化等。故抄云。卽通受用變化身故文③或又臺藏中臺加持身寄當金剛界中臺報身毘盧遮那故謂教主義同故云爾也。本地自證位無言語故現加持身說今經。故云字門道具足也。故經具緣品云。此第一實際以加持力故爲度諸世間而以文字說文疏釋云。釋通世諦明起教所由文加持身既起教所由故本地位無說法也。又爲顯此加持身卽自性身永異受用身以下加持身故云具身加持也。然古德未知自性身中有加持身。或云本地自證之④境而害經疏自證無言之文。或云他受變化之說而同顯教三乘一乘之佛。恐隱疏家之深旨失宗家之本意歟。當知以中臺尊故不壞大師自性身說法之義。又以加持身故不違疏家神力加持三昧之說。疏中云本地法身者先擧能現本地身爲今教主所依。　疏第三云菩提自證德第六云菩提實義是也。　具如疏後文中辨矣。文點云。次云如來者佛加持身之其所住處也。名佛受用身也云云先師蓮花院云。經薄伽梵句疏釋本地法身。准諸經例是擧教主文句也。住如來下示住所文言也。故知以本地身爲教主。故大師以此文判自性身說法。　然或云加持身或云符同須陀會天者神爾不改自性而有利他義。又雖住加持自性敢不變。如國王雖出外朝其體無替。故云如來金剛幻也。又法身色相無比況物故且寄色究竟處示有色相。非全隨類應同義耳。　木幡義云。薄伽梵者理故自受用也。　此理智冥合互相加入彼此攝持而成他受用人體云加持身也。意云。薄伽梵

①又＝一(甲)　②遍＝返(甲)　③〔或又…也〕三十二字ーイ(甲)　④境＝說イ(甲)

理住如來智之加持身他受用應身 住廣大金剛法界宮云。今經教主也爲言 今他受用者 主伴各說互受法樂故云他受用。不同如常他受用。又理智相應故云應身。非隨機應現義也云云

如來心王諸佛等者。抄云。如來是所住。心王爲能住。如一切諸佛說法儀式皆住於應身。卽本地身爲教主也。推功歸本言法身說文此意如來者可讀也。教時義云。諸阿闍梨言本地法身如來心王理法身。卽能加持身也。其所住處名佛受用身是智法身自受用卽所加持身。令一切衆生見[1]開悟三密。是他受用[2]身變化身也。亦是所加持身也文此意令衆生開悟三密。今文爲他受變化也。木幡義云。如來心王諸佛者毘盧遮那理也。其中者自受用智也。能住理住所住智故云住而住也。既遍一[4]切加持力生者。依理智冥合加持力生他受用應身人也。理智同遍法界人法俱無分限故云遍一切所也。卽與下釋成生加持身之由*也。而以下釋他受用報身義也。此報身義不同如常。如先*古德釋云。大日經教主不二總體本地法身也文又私推先師意云。如來心王諸佛者本地身。今教主羯磨身也。其中者受用身卽三摩耶身也。謂理佛羯磨人住智身三形宮中也。既遍一切等者從理佛法界加持力生三摩耶受用住所也。卽與下明所住宮與能住法身平等無二也。斯則依正輪圓之法界能所瑜伽之佛體故。而以下而實依正無二爲自受法樂且示依正*之別。猶如唯識論云。雖此身土體無差別而屬佛法性相異故云云一切衆生者一切持金剛者等也。所證三昧所說法門非一。故云根性不同也。卽此等者。理佛云此。是能住故。智體云所住。卽所居故 問。前云無相法身。今何云具三密乎 答。無相者約顯教遮情妄假之相。三密卽就眞言表德眞實之體故無違耳。或無相不具故云無相也。故疏二十云。此心卽佛無非佛之相。故云無相文論第三云。若入阿字門悉離一切相。離相之相無相不具文依此等意云無相。故先德釋云。無相法身位萬德無闕。故自利利他斷惑說法等如此義有云云可悉之。私云。如來二字屬上句。經中如來是加持住所如來也爲言 心王諸佛住者中臺加持身也。以此諸佛能住而住其加持住所受用身中也。又義如來屬下句。文點可讀如來者心王諸佛之住而住其中也。意經文如來者中臺加持身之所住也。故加持身住其中也爲言既從遍下。釋所住如來名加持之由也。既遍等者。遍法界自證德以加持力生中臺藏身也。卽與等者。顯此所生加持身與本地身無別義也。而以等者。如來住神[5]變加持說三密法是遠爲益未來衆生。故云令一切衆生乃至種種不同也。卽[6]此者。今中臺藏身也。此身所住名加持所也。爲言[7]故經第五云。大日世尊入於等至三昧觀未來世諸衆生文疏十六云。毘盧遮那義上已釋之◎佛所以入此三昧者。佛住畢竟無相寂滅之法。以大悲故住於三昧令一切大會及無量衆生得見此大悲胎藏曼荼羅莊嚴大會嚴妙之法。卽是於無相中而現有相。雖復有相而從因緣生卽不生義同於性淨之法。而令衆生各隨本緣見種種色聞種種聲獲種種法各隨心器如法修行。有如是大因緣故又爲滿足金剛手所問之法令明白無餘故而入三昧也文又疏釋似指當機衆。云得見大悲胎藏嚴妙之法之故。然則經疏互顯歟。問。自證無相位言心俱絕歟。答。言心俱離而[8]心唯存。 問。既云俱離何亦存心乎 答。雖離如義及一一心然猶不二心存矣故大師云非一一心之所緣。不二心之所證而已文又疏中住心品雖云自證三菩提言語盡竟心行亦寂而具緣品釋自證三菩提自心自覺。又不思議疏祕中祕釋云。本不生理自有理智。自覺不生故文故知無相極位猶有不二心。若不爾者同木石歟。問。若爾與顯乘一心無相爲至極而成契證絕言之義何殊乎 答。彼四言九心分位未及如義一一心。況不二心乎 問。若爾無相位唯識大無五大乎。答。法佛法爾六大自證位本有云六大法身。所以隨緣六大是色心無礙唯心唯色。故依唯心*之邊雖云不二心於法爾六大全無增減[9]異矣彼本不生理自有理智者。理五大智識大也。可思之。尋云。能造六大色形有無如何。答。木幡義云。隨緣六大色心無礙故雖云識大

[1]開＝闓(甲)　[2]身＋(及)(甲)　[3]盧＋(者)(乙)　[4]切＋(處)(甲)　[5]變＝力(甲)　[6]此＋(等)(甲)　[7]〔故經…歟〕二百五字－(甲)　[8]〔心〕－(乙)　[9]異＝失(甲)

亦有色形五大或無色形法位六大識大無色形五大有色形也。私云。若法爾若隨緣六大論色形是所生四*曼相也。能造六大若識若五大不可有色形堅濕煖動無礙了知性故。實四大亦觸境非顯形二色故。但與顯異。彼有爲事法此無爲理性故

次又釋歎加持住處等者。前擧住處體今歎住處德也。論云。如來加持廣大金剛法界宮者是則五佛之異名文宗家以五句爲五佛祕名。疏家爲體德二義各擧一義互顯歟。或又五佛緣起次第轉釋故論疏無違。例如下四種身文轉釋又五字文中轉釋也。又住處配五佛是三摩耶身五佛歟。宮閣即如來三摩耶形故先德釋云。法界宮者法界塔婆也。三摩耶形文

適無所依者。或本①適字用②正訓。順前後文歟

此與釋論三種金剛三昧者。智論四十七云。問曰。三種三昧何以皆言金剛。答曰。初言金剛中言金剛輪後言如金剛。如金剛三昧佛說能貫穿一切諸法。亦無不見是金剛三昧能通達諸三昧。金剛輪三昧者得是三昧即能持諸三昧輪。是皆佛自說義。論者攝持義。言如金剛三昧者。能破一切諸煩惱結使無有遺餘。譬如釋提桓因手執金剛破阿修羅軍云云私云。論疏三種不符合。只例同金剛義歟。或三事三種其數同故云大同歟。或約一義大同。意云。三種中後一義大同也爲言中字有由矣

法界者廣大者。安然云。此法界宮有二種義。一自受用遍法界宮。義釋云。大謂無邊際故乃至心王所都故③云宮也云云二他受用法界宮。義釋云。此宮是古佛成菩提處乃至不獨在三界之表也文智證大師記云。華藏世界別教他受用土。如何今爲祕密教中遮那土*耶　答。別圓兩教通有他受用。今此華藏世界圓他受用身土。於一世界分二義。④更無答文雜問答云。淺深二義者。大自在天宮是爲淺義宮。深祕義者金剛者實智之智。即能破之義。法界者廣大*之義。⑤即實智之體。宮者無相法身妙住之境心王所都心神所宅。此宮是古佛成道之處也。故云宮。隨如來所應之處無非是宮。所以名爲金剛法界宮文私云。安然以此宮以下爲他受用土此義不可。此目近詞⑥也。尤可指上宮也。又智證⑦大師遮那土總云他受用土恐非理。兩部經是理智法身境界故。當知大師御意此宮下釋成深祕法界宮義。釋論下引智度淺略宮簡異密宗義。今此宗下還成密乘義也。或所謂以下文述淺略義所謂是後次義故

古佛成菩提處者。疏第十六云。然此五事仍是古昔諸佛成最正覺先佛成三菩提也文五事者印色尊位住三昧也。此中色者本尊形相也。住者本⑧尊依印言等所引來至加威而住也又十二云。以⑨羅字門等淨此心故生其眞實智惠光六識發光故即見古佛所行之道文私云。准此等釋望行者修顯分別新古歟。又義云。古佛成菩提者菩提實義也。疏第六云。謂覺自心從本以來不生即是成佛文舊⑩來成佛故云古佛成菩提也。今教教主成佛外迹加持身。故對彼云古佛⑪耳

摩醯首羅天宮者。智論第二云。如摩醯首羅天秦言大自在文唯識疏七云。舊言摩醯首羅今應言莫醯伊濕伐羅即大自在也文十地論云。現報利益受佛位故。後報利益摩醯首羅智所生故文智周釋云。行滿今生即證佛果名爲現報〇菩薩後身地前業感故名後報文通法釋云。因位窮時現報利益。功德成滿異佛⑫位故。果位彰時後報利益。寄色究竟所即於彼身示成菩提受佛位故文二師釋大異。今疏順後釋矣

釋論云第四禪等者。智論第九云。問曰。何以故名爲淨居天梵世天。答曰。第四禪有八種五種是阿那含住處。是名淨居三種凡夫聖人共住。過是八種有十住菩薩住所。亦名淨居。號大自在天王⑬文　問。今此自在宮界內攝乎　答。唯識疏云。其淨居上有實報土第十地居。爲三界所爲不爾乎。佛地論說。此他受用所居淨土爲第十地諸菩薩等說法處故即色究竟天攝文了義燈云。然自在宮非淨居攝。瑜伽第四云。色⑭界之中十八住處。無想天廣果天攝。非別處所。既云十八住處。復言無想攝廣果天。故自在宮非五淨居。若淨居攝應十七非十八故文私云。疏意在淨居上而色究竟攝也。燈意色界攝而非淨居攝。然俱以爲界內攝矣。今疏意非三界攝。故下文非今說云不獨

①適＝遍㊥　②正＝字㊥　③云＝曰㊥　④更＝文㊥　⑤〔即〕－㊥　⑥也＝故㊥　⑦〔大師〕－㊥　⑧尊＋(也)㊥　⑨羅＝囉㊥　⑩來＝未㊥
⑪耳＝也㊥　⑫〔位〕－㊥　⑬〔文〕－㊥＊　⑭界＝究竟㊥

在三界之表也之故(表用外顯也)故知疏主御意顯知論非三界攝也。疏第五云。次於東方最近北邊布列五淨居衆〇阿闍梨言此是五那含天子耳。過此以上有菩薩受佛[1]識位處亦名淨居天。多是一生補處菩薩。是第二院所攝非此中所明也(文)此文又外院第二院分。准知又可界外耳。問。住心論三引起世經云。他化天上有魔波旬處他化天攝(取意)他化上魔天既他化攝。淨居上自在豈非色天攝乎。依之淨影釋云。此他化上別有魔天處。近他化亦他化攝〇依大智論五淨居上別更有一菩薩淨居〇是第十地菩薩住處。以此通前色界合有二十三天(文)此釋契道理何。答。魔天是界內波旬故*云可他化攝。十住菩薩界外聖人故非色天攝也。依之或經云。有妙淨土出過三界。第十地菩薩當生其中(文)是以住心論中欲天中雖舉波旬天色天中無示今天。斯則自顯界外義歟。義章釋文點可讀以此通色界(云云)。所以智論云五淨居上故舉色天*之便雖舉此天非謂色界攝[2]歟

今此宗明義等者。開題云。若據淺略義[3]摩醯首羅天王宮。釋論云〇(如疏引)若就深祕釋者以自在加持〇(如疏云云)雜問答云。淺深二義者大自在天王宮是爲淺義宮。深祕義者宮者無相法身妙住之境。此宮是古佛成道*之處也。故云宮(文)私案此二文意前此宮古佛等文中所謂下一句淺義標句上一句深[4]義結文也。然今文重釋前深祕意也。

今指成佛外迹云深祕對如常淺略故。若不爾者何今云有應之處矣。但上文所謂者復次義。非釋成上歟。猶如釋論中本論所謂云復次矣。或又轉釋深祕即爲淺略也。如疏下云轉釋佛莊嚴藏耳。當知智論義爲淺今經義爲深也

神心所宅者靈明性云神心。即靈知神知義也。神心是能住自性理佛也。所宅即所住受用智身也

謂隨如來有應之處等者。自在宮處所不定意歟。佛地論第一云。如是淨土爲與三界同一處所爲各別*耶。有義各別。有處說在淨居天上有處說在西方等故。有義同處。淨土周圓無有邊際[5]遍法界故。如實義者。實受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處亦不可說即三界處。若隨菩薩所宜現者或在色界淨居天上或在西方[6]等歟。處所不定(文)私云。今宗義同佛地如實義者矣。智證大師在唐記云。第四禪者若於毘盧遮那之分爲遍法界第四禪乎。答。然也。諮問。若遍法界皆是第四禪者。唯有遮那住處應無衆生所居乎。答。遮那雖遍法界不妨衆生所住。猶如寂光遍於三土(文)私云。此[7]文成處所不定旨歟。疏第四云。大日如來身[8]如閻浮檀金紫磨金色。首戴[9]髻髮被絹縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙本質嚴淨不復[10]假以外飾故世尊俯同其像也(略抄) 准此釋大日如來又於色界中五淨居天成正覺歟 問。金剛頂經云。住阿迦尼吒天[11]王宮中(文)(攝覺疏云。阿迦尼吒天此云色究竟[12]文)與今自在天宮同異何 答。安然教時義第四云。第四禪色究竟天有五種名。一名色究竟二名有頂三名須陀會四名[13]魔醯首羅五名阿那含天。第四禪主亦名*魔醯首羅(文)私云。今宗意胎藏理身住金界智佛故(疏云其所住所名佛受用身) 指彼智佛云自在宮。心王自在德故。 金剛智佛住胎界理身故呼彼理身云色究竟。色身究竟體故。故大師釋云。身心互爲能所住(云云)釋論第三。眞如爲身般若爲心(云云)又善無畏破地獄儀軌云。智法身佛住實相理。爲自他受用現三十七尊令一切入不二之道。理法身佛住如如寂照法然常住。不動而動現八葉爲自受用示三重曼荼羅令十界證大空。雖是理智之殊廣[14]略之異本來一法曾無殊異(文)(私云。實相理者如如理也。如如寂照者疏云實相智云云。如如智也。故金光明經云。唯有如如及如如智名爲法身文。金界云自他受用胎藏但云自受用者。自性受用佛[15]與自眷屬各說三密門互以法樂故云自他受用。實行屬開故但云自受用也。無違矣。大師釋云。自性胎藏理身。受用佛金界智佛。自受法樂故與自眷屬各說三密門文)文證既分明也。不可異求矣。當知大日經是理智不二之理身說。 金剛頂又智理不二之智佛談也。故金界遮那以止觀一羽而結智印。胎藏毘盧以定惠兩手而作定印。甚以有深意者歟。又金剛頂經。能住佛身擧智之德(教王經理趣經等) 大日經中。所住宮殿示五智之名(今經也) 瑜祇經中。能所住佛宮俱明五智德號。三經教主住處義良有以也。此中有味。深思當見矣。問。諸經中皆以器界爲

[1]識＝職(甲) [2]歟＋(云云)(甲) [3]摩＝磨(甲) [4]義＝祕(甲) [5]通＝遍(甲) [6][等歟]－(甲) [7]文＝又(甲) [8][如]－(甲) [9]髻髮＝髮髻(甲) [10]假＝似(甲) [11][王]－(甲) [12]文＝矣(甲) [13]魔＝摩(甲)* [14]略＝大(甲) [15][與]－(甲)

住處。何今以佛身心為住處*耶。答。凡三乘教雖云唯識所變猶論心外之依正。一乘宗雖談一心緣起展滯因海之人法。斯則洗滌心外之鑛垢未開心中之祕寶故。然今教意性德本具[1]忽陳恒沙已有速顯。是故金剛尼吒天本有衆生心[2]上月輪胎藏法界宮豈非我等胸中之蓮臺。所住是依正輪圓之法界。何遙學鷲峰之岫。能住亦理智瑜伽之佛體。誰遠尋鶏王之迹。故經中或云三十七尊住心城。或云大菩提心光[3]明殿。此意矣。依之序分六動名六根本煩惱之動搖。誰混東涌西沒之奇瑞。流通衆退說皆悉體佛隱而不現。寧同作禮而去之儀式。故大師釋云。恒沙眷屬鎮住自心之宮。無盡莊嚴優遊本初之殿云云心王心數諸尊處心蓮而彰四曼之性。理佛智佛大我住心月而說三密之法。大師釋云。雙圓性海談四*曼自性。重如月殿說三密自樂*云云可思之。又先德釋云。鑁字實相各窮性海之深理。大三法羯同振本地之高德云云此釋迦文進上大師釋意鑁字實相是三密故

此中深義依事相更問觀。夫金薩灌頂之日拜諸佛聽中之曼荼。妙雲流傳之時開衆生心上之鐵塔。五[4]輪本我身。誰求西土之雲。兩部即吾心。何仰東流之風。故今疏中釋此中祕密謂心為佛塔也。金剛頂經中說此即毘盧遮那聖衆集會便為現證率都婆塔。可悉之可悉之。又疏第五釋內心曼荼羅云。此是如來祕傳之法。不可形於翰墨。故寄在圖像以示行人。若得深意者自當[5]默而識之文自當默而識之甚深甚深深察之。

問。今理佛住智身何云有應乎。答。信證僧正義云。應有二義。一是符應義二相應義。謂理智相應也。今取後義文私云理智相應義可然。又疏第四云。須陀會天俯同之姿[6]文自性中加持身理佛又有俯同義故云應何失然。非受用以下應也

一切持金剛者[7]等者。今持金剛可通菩薩衆成就總句。皆悉衆會是廣故。故住心論第十釋今金剛云。金剛者五部諸尊所持法界幖幟文或又學內眷屬顯大眷屬歟。故下指此文云其金剛名曰虛空無垢等故。但大師釋於金剛部中亦有五部故祕藏記云。五部即五智。一智所互具五智。所以成二十五部文又先德[8]祕釋中於十九金剛分三部五智。故二義中前義為勝。別說中金剛菩薩列擧云及普賢菩薩等。今文外無菩薩總句故。又金剛[9]菩薩名互通故。故疏第十二云。復次菩薩身即是金剛之體。而十方一切佛同以如來金剛智印授其手故名持金剛也*文此釋金剛名通菩薩也 [10]又第三云。自臍以上至咽出現無量十住諸菩薩。然此中自[11]有二重。從心以下諸大眷屬。從心已上諸內眷屬。通名大心[12]衆略抄此文內大同名十住菩薩故 准此等釋。當知今文持金剛通二重眷屬云持金剛也。住心論釋又此意矣。故寶鑰云。五部諸佛尊智印森羅文既云諸佛。不局金剛部也。又總句金剛[13]含二類故。指其中云其金剛也。或雖通二金剛名近內眷屬故從勝云其歟。

問。金剛頂經中與九十俱胝菩薩衆俱之總句置大摩尼殿後。諸經亦爾。何今違顯密諸經例衆成總句安樓閣前乎。答。或云。處衆各總別二節故*綺文也。私云。處衆交擧而顯依正不二人法一體義歟

兼得淺深二釋者。鈔云。淺謂執持。執持金剛杵也。深謂住持。住持金剛印也文此釋意持含二義歟。執持住持故。意云。摽今謂持金剛結於義為勝文起盡無爭執持相望持金剛得二義故為勝也。為言 若不爾者不順兼字及結文故。問。若爾不順故字應云然隨文便 何 答。今持金剛亦兼執義故。是故隨便二名互用也。為言 私義云。梵語陀羅具執持二義故。舊云執金剛新云持金剛。然今經兼得新舊深淺二釋故隨文便或云持金剛一切持金剛[14]文或云執金剛十九執金剛文於義[15]勝也為言

五百執金剛神者。或云表釋迦五百大願歟。或示五百塵點歟

心王所住之處等者。准上文云如來在此宮中為獨[16]處耶下文云心王毘盧遮那可局大日一尊。今經教主故。心數又第一重等內大眷屬歟。下衆成就文列金剛菩薩故今文擧內眷屬顯大眷屬歟。云智印及執金剛故。疏第四云。曼荼羅者名聚集。乃至十世界微塵數差別智印輪圓輻湊翼[17]輔大日心王是故說為曼荼羅也云云但不擧四佛四菩薩者。[18]彼具王數二義五佛即心王餘尊即心數又大日即心王餘尊即心

[1]怱=忽(宮) [2]上+(之)(甲) [3]明+(心)(甲) [4]輪=轉(甲) [5]默=點(甲) [6]文=云云(甲) [7]〔等者〕—(甲) [8]〔祕〕—(甲) [9]〔菩薩〕—(甲) [10](理趣經云及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會)十八字+又(甲) [11]有=在(甲) [12]衆+(也)(甲) [13]含=合(甲) [14]文=名(甲) [15](為)+勝(甲) [16]〔處〕—(甲) [17]輔=補(甲) [18]彼具=具彼(甲)

數又九尊❶心王餘尊*心數也今舉偏顯通歟。例如立義四句實兩重故不指屬矣。 又住心論釋今經文云。 心王如來大毘盧遮那五智四印及心數微塵數眷屬文此釋以五佛心王爲薄伽梵句歟。故次下釋云薄伽梵者標諸尊德號文又上文云。五佛即心王餘尊即心數文但此意舉能說人。非五佛皆爲教主歟。或又但心王如來大毘盧遮那釋薄伽梵句。 五智四曼釋如來乃至法界文。次下配釋分明故與疏釋同。大日普門體故云諸尊德號。猶如金剛頂經一切如來釋大日如來矣。或薄伽梵諸尊德號今名大日也。爲首 故云具釋如疏。可思之 問。依轉識得智義四佛是八識爲體。或九尊配九識。高❷尾口決 准顯家說八識九識皆是心王體。何今屬心數乎。答。今教意帝網瑜伽*故心數心王重重也。故頌云。心數心王過刹塵各具五智無際智文以如常一途義勿令疑矣。又祕藏記中。一識心王八識心王。別本即身義中。以法界智爲本爲體四佛等八識爲心數*耶。 實義是互相涉入彼此加持故主伴重重主數多多也。雜問答云。是以互爲能所主伴。自受法樂文別本即身義云。 約金剛界七十三尊大日爲心王餘七十二尊爲心數。約胎藏界五百尊大日爲心王餘四百九十九尊爲心數 取意 正本即身義云。 心王者法界體性智等。心數者多一識文私云。 正本即身義文等字等取四佛歟。住心論云五佛即心王之故或又通四菩薩歟。祕藏記云。不動九識其餘十佛刹一切心❸王攝於一識名一切一心識云云此釋意八葉中臺云九識第一重以外云其餘故

無不即入金剛界中者。准上文云金剛法界宮。指彼宮云金剛界中歟。又第二十卷云。一切大會曼荼羅皆是一身無別身也。即普門身。 是法界身即是金剛界身也文准此文心王心數諸尊當體云金剛界歟。界是性義名身體也。金剛界儀軌云。 應當知自身即爲金剛界文 准之又上文云。 金剛喩實相智。○此智體如來實相智身文所住宮即受用身故云爾。故前後釋是同歟

心王毘盧遮那成自然覺等者。此爲成今經說會加持身須先明自證法門身主伴也。故云如來內證功德自證三菩提義也。下卷中或云菩提實義第六卷或云常寂之體第四或云菩提自證之德第三 或云實相自然智惠第五等是也。此自證妙嚴之相常寂之體法爾無減非造作所成。故云自然覺也。 故第四云。如來妙嚴之相法爾無減。 非造作所成故文又疏第六釋菩提實義云。 謂覺自心從本以來不生即是成佛。而實無覺無成也文第❹一云。 如來無礙知見者一切衆生相續中法爾成就無有缺減文又云。唯佛與佛乃能知之。是顯十地非境之旨也。故上文云。則雖十地菩薩尚非其境界。 下卷中。十住菩薩猶因承佛神力得見加持身文此等義如先辨耳。 問。唯佛與佛者何佛乎。 答。當經理佛*云唯佛金界智身云與佛例如止觀唯佛與佛文弘決中釋唯佛釋迦與佛十方佛也

約菩提義等者。 抄云。雖法與人能所有異然恐難解。 謂於曼荼羅中若但置印名法曼荼羅。即約菩提義金剛印。若於彼中置一切賢聖各持其印依位而住。 是約佛陀義持金剛者取意此釋三昧耶印名法曼歟。故云難解歟。今謂不爾。 結前自證法門故云菩提義。謂自證三菩提故。此自證法門法爾所成其性決定不改故云。金剛印。 非印契等也。又從此法門身今法身三摩地等云法門身非種子等法門身也現加持身大日及內大等羯磨身故云約佛陀義。即有無量無邊持金剛者是即生後也。問。❺第四云。 以如是內證之德無量無邊故。 其所加持現作法門眷屬無量無邊文此釋法門身又所現。 如何。 答。 法門身有二重。法身三摩地等內證德也。 種子法曼荼羅是所現加持身也。 四曼身皆說法利生此皆加持身故。 故即身義云。 法身三摩地等亦❻名法智印文下經文云。 即以陀羅尼形示現佛身文住心論釋云。 法身既爾。何況餘身文問。 自證法門五十一心數九識心王等不同。何皆云智印*耶。答。 智所印持故。或與智相應故。信進慚等又云智印歟

由此衆德等者。 此文有二義。 一云既云衆德卻釋前自證功德主伴集會義歟。 二云案經文集會言專指今經會座故。 所以約佛陀義成衆會義也。又此者目近之辭故。雜問答云。此內體境平等界中有過塵數心王

❶(即)十心㊂* ❷尾二椎㊄ ❸[王]一㊂ ❹一二七㊂ ❺(疏)十第㊄ ❻[名]一㊄

心歟。是會集之義也。此一相平等四種法身遍衆生趣說法利益。此說聽處名爲集會耳文以此文二節證前二義耳。問。經文一切持金剛者皆悉集會者多人相望而成集會義。何今約一人具德云一切集會耶。答。若少分未等一法未滿等反釋經一切文故知具一切德。持金剛者一味到實際故云皆悉集會歟。或又經疏影略互顯也

然以自在神力等者。疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。若以輪王灌頂方之。❶則第三重如萬國君長第二重如朝廷百揆第一重如宗枝內弼。中胎如垂拱之君。故華臺常智爲大曼荼羅王也文准此文。今加持尊特身者中胎藏身今經教主也。既云然以如來加持故卽中胎大日非云加持身耶。疏第六云成佛外迹是也。依之疏第四云。大日如來身紫❷磨金❸色被綃縠衣。此❹是首陀會天最成正覺之幖幟也。如來妙嚴之相法爾無滅非造作所成故。十住菩薩猶因承佛神力得見加持身。其於常寂之體如在羅縠取意　此文又大日如來首陀會天五淨居天符❺同委云加持身。今加持尊特身者今經教主云事不可異求矣。又般若僧正抄云。加持身者曼荼羅中胎尊〇亦名字門道具足佛也。亦名具身加持也文故知。卽從心王毘盧遮那者指菩提自證德。法門眷屬者金剛密印大悲普門等也。所現中擧第一重顯二三重眷屬也。或又法門眷屬者但智印也。總卽別名故。問。疏第五云。內心妙白蓮華者是實相自然智惠。蓮華葉是大悲方便也。其餘三重是從此自證功德流出諸善知識入法界門耳文如此文八葉云大悲方便三重俱云自證功德。能現法門相違如何。答。自證法門立名隨宜通而言之。皆法門身。又自證功德也。第三卷中臺八葉云自證約勝。第五三重云自證據通門也。故當卷下十九執金剛云內證之德四大菩薩云內證功德。卽此意矣。又八葉云大悲者。配因根究竟❻時有此義故歟。疏第二十云。爲以中臺爲菩提心次八葉爲大悲外三院爲方便也文

持大空戰具者。抄云。今此諸執金剛各從一門內自證智遍一切所破諸無明障染義名戰具。大空智卽戰具名大空戰具。作持業釋。或執金剛者各隨一門法界幖幟謂是杵等是大空之戰具。可作依主釋文私云。一一智印皆徹❼我字❽本不生際而一相一味故云大空。故云一相一味到於實際也。各有斷惑功故云戰具也。或又一一智印具衆德而涉入猶如虛空含衆像無礙故云大空歟。卽身義云法身同虛空而無礙。含衆像故曰大空文或又以虛空無垢智印所印持皆同虛空無垢之相無有餘相故云大空。虛空遊步等准知之。擧初二三顯餘歟

無明之煩惱者。或本無相之煩惱云云疏第二云。由有無明生五根本煩惱文准此釋五根本煩惱歟。今依主立名矣。又通百六十心。故下文云百六十隨煩惱文或云。煩惱無相貌而縛心。如❾天帝五繫縛縛修羅。故云無相耳云云又十卷義釋云。無明堅執一切煩惱云云十四卷義釋云。無相堅執一切煩惱云云既云一切煩惱。可五根本煩惱及百六十隨煩惱歟

❿大日經疏指心鈔卷第二終

御本記云

建治四年二月七日於醍醐寺中正院加點畢

金剛佛子賴瑜

大日經疏指心鈔卷第三

疏卷第一之三

次明所住樓閣及師子座者。上法界宮是所依國城也。今樓閣卽所住⓫堂殿也。故教王經云。住阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿文理趣經云。在於欲界他化自在天王宮中大摩尼殿文又今經第五云。卽時諸佛國土地平如掌隨願所感宮室殿堂意生之座文准而可知⓬矣

信解者始從眞正發心等者。智證大師抄云。眞正發心指凡夫位初發心之處⓭言爾也文義釋裏付云。義有三番。一⓮博地凡夫初發心。二初住已上菩薩初發心。三究竟發心。若約實義眞名約究竟而今且依＊博地言眞正者所發大心是眞是正不僞不邪故名眞正。發此大心位同大覺故名眞正。望前

❶〔則〕－㊈　❷磨＝摩㊈　❸色＋(文)細註㊈　❹〔是〕－㊈　❺同＋(之)㊈　❻時＋(者)㊈　❼我＝阿㊈　❽〔本〕－㊈　❾天＝釋㊈　❿{大日…瑜}三十九字＝{一校畢永德二年壬戌十月十六日於讃州宇多津福成寺談義所爲求法不恥後見之嘲如形書寫畢金剛佛子賢宥}四十五字㊈　⓫堂＝宮㊈　⓬矣＝文㊈　⓭言＝云㊈＊　⓮博＝薄㊈＊

爲果望後爲因云云 此等釋意指薄地發心
也。疏第三攝受弟子中釋有大信解文出
已發菩提心未發菩提心二類。未發心信解
豈非薄地乎。又❶義初發心住云眞正發心
歟。起信論釋初住云。一者❷直心。正念眞
如法故文直心正念是眞正義故。故疏第九
云。最初發心乃至四十二地階次不同文 又
義初地也。故疏第二云。從淨菩提心已上
十住地皆是信解中行。唯如來名究竟一切
智地文三義中第三義爲勝。十地云信解行
地故。但第九釋既云最初發心顯非初地
眞正發心也。何況薄地發心乎。問。若爾信
解不通果位乎。答。有二意。或通果。今經
云如來信解云云又第五密印品云。諸如來
印從如來信解生文又同卷融密❸位品云。如
來信解願力等文 問。既云於是中間。何通
如來乎。故經云。此四分之一度於信解文又
疏第二文如上引。何。答。初眞正發心既信
解。終佛果何不然乎。但於是中間者中間亦
信解故云爾也。文點云信解者初發心乃至
成佛也。於中間通名信解❹也鈔言 次經
❺文者上上方便位度因信解故云爾。非果
無信解也。疏第九云。如來信解謂是何法。
謂無貪等善根也文無貪善根豈因有果無。慈
恩釋云。果位諸識與二十一相應文二十一中有無貪故
或又四分之一者微細妄執。四分之一妄
執果信解度之鈔言 次第二釋者顯因位唯
信而非究竟。非果位無信解也。又抄第
九云。問。前云初地乃至十地名信解地度
於信解方成如來。何故此從佛信解出❻耶。
答。前據因稱此言果德。以前經云如來信
解遊戲神❼變。豈因相耶文 又云。局因也。
信解行地經疏第二釋分明故。但如來信解
文今疏云。❽毘盧舍那本行菩薩道時等文 又
密印品文疏第十四釋云。如來已證平等法
界。以神力加持爲令一切衆生皆悉得信
解同入一切智地。當知從佛信解生也略抄
既云得信解入一切智地。非關因乎。疏第
九釋者彼釋上文云。身見俱生之類卽是垢
也。今斷是垢覺卽休息耶。未休息更有勝
法。謂除是垢已當生如來信解此義如最初解文
我見等是初劫所斷。然斷此垢而生如來信
解。豈是佛果耶。但如來信解者從當立名
歟。或因信解又佛智用故云爾歟。又此義如
最初解者指今文也。於是中間者爲顯果
非信解非簡初地歟
梵云微吃哩抳多者。問。此梵名通信解乎。
答。疏第三云。此信解。梵音阿毘目底。謂明
見是理心無疑慮〇下云深信者。此信梵
音捨攞馱。是依事依人之信文或云。此文
信解有別梵名故今梵名不通彼也。私一
義云。遊戲神變同含此梵名。信解何不然。
今文雖信解梵語梵語多含故顯有餘義
歟。下文又示信解有多梵名歟。例如日有
*毘盧遮那及阿僴❾地也梵名耳
從初發心以來者以來者向下以去向上。上
上去去下下來來故。依之疏第三云。前七地
以來無功用以去文無功用八地已上也。故
知。今深種善根者地前生死所殖善根歟。經
中信解擧地上行體遊戲神變示地前利益
歟。若爾本行菩薩道者可通四十二地矣。
約行者修顯邊云本行等。顯得以後是無
去來今故三世常恒自性法身也。又准下從
初發心以來得精進大勢等釋者初地上云
以來也。若爾神變遊戲等又地上行也
一體速疾力三昧者。疏第六云。謂入此三昧
時則證知一切如來皆同一法界智體於一
念中能次第觀察無量世界微塵等諸三昧
門知如是如是若干衆生於種種三昧門
中應得入道〇於一一門各得成就無量
衆生故名一體速疾力三昧也文以前後釋
思之。今三昧通因果位所入也。今云本行
菩薩道。下經文云時佛入於一切如來一體
速疾力三昧文故三昧之體雖同行觀之相是
殊。准下佛三昧義。今又證知無量知識皆
同一法界體供養故云一體於一念中遍
行自利利他諸度門故云速疾力歟。此因
位二利行。彼果後觀知之益也。當知普門一
門三昧別。普門行者乘一體速疾力三昧至
大日位也。故住心論云。大日所乘一體速疾
神通寶輅文 一門行者或入大慈三昧或住
普觀三昧等也。此中供養有事理供養法疏
云理者會理入證。是云理供養也。事者盡
心竭力營辨香花供養佛海。是言事供
養也文具如下辨。諸度又通事理。謂用六
度印明是理六度也。備六種供是事六度
也。十❿波羅蜜萬行等准知矣。具如丑重結

❶義十(云)㊀　❷直＝眞㊀*　❸〔位〕—㊀　❹〔也〕—㊀　❺〔文〕—㊀*　❻耶＝乎㊀*　❼變＝返㊀　❽毘盧舍那＝ヒルサナ㊀*　❾〔増〕—㊀　❿波羅蜜＝ハラ密㊀*

護雜問答等耳

問。於一念中如何滿二利行耶。答。檜尾口決云。此大悲弘誓。常途義約外衆生爲言。今意約內爲言也。衆生者內心煩①惱。②淸淨已隨煩惱數諸佛顯現。是名約內心衆生誓願度。約他衆生其自心③諸煩惱下所有本覺如來依我修三密力悉顯現。如是依熏大悲種於諸衆生彼外衆生亦速曾緣成佛。若④唯約外衆生界無盡。如何應度覺。大悲冥益寬矣。無有一衆生依我大悲觀力不令本覺佛顯現也取意。實夫三祇功德促半念。無邊衆生度一座。三密妙行五部祕觀⑤甚深者歟

如來智寶等者。經第七云。淨菩提心如意寶滿世出世勝希願除疑究竟獲三昧自利利他因是生文。此中智者經菩提心也。寶者經如意寶⑥也。依一體速疾力三昧自利利他法具足故。云除疑究竟獲三昧自利利他因是生也

於一切實報所生等者。大師⑦吽字義云。此報者非因緣酬答⑧之報果。相應相對故名曰報也。此則理智相應故曰報。心境相對故曰報⑨也。法身智身相應無二故名報性相無礙涉入故曰報體用無二相應故曰報也文。准此釋者。今經意理爲能住智爲所住故是理智相應義也。又樓閣是性莊嚴卽相故是性相無礙義也。又第一寂滅是體加持神力卽用故體用無二義也。故上文釋住處云。既從遍一切處加持力生卽與無相法身無二無別文。依如是等義云報也。問。經云信解所生。疏云本行菩薩⑩道等。此豈非因緣酬答義乎。答。依之經第五明自性身土云。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座文。既云隨福所感明修因感果云事。又理智相應義何必不共說。彼天台釋云。境發智爲報。智冥境爲受文。爾何。答。信解所生者且約行者修顯邊云爾。非修因感果義。次隨福所感者是又於修顯法寄如常作此言。非實因緣相感也。又天台釋者雖理智相應因分緣起理智而未及性德本具心境故。又彼釋迦三身之理智此大日三身之依報故

大樓閣寶王等者。密嚴院釋云。大樓閣寶王高無中邊。大樓閣者五大所成五輪⑪率都婆也。*率都婆名爲高顯。故高無中邊云文。問。今此樓閣可有法爾隨緣二義乎。答。擧字義云。大日經曰。爾時世尊○住於定中○卽時諸佛國土地平如掌○無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生法界幖幟大蓮華王出現如來法界性身安住其中。此文現顯何義。謂有二義。一明法佛法爾身土。謂法界性身法界幖幟。二明隨緣顯現。謂菩薩隨福所感及如來信解願力所生故文。准今此文云信解生大樓閣故。但是隨緣義歟。或又信解遊戲神變生同下信解願力所生。故隨緣義也。大樓閣寶王擬下法界幖幟。故云法界樓觀觀謂⑫家屋也卽是法爾義也。問。大師釋自性身土爲法爾三身身土爲隨緣也。故次下釋云。法身依正則法爾所成。結上畢若謂報佛亦名大日尊故曰信解願力所生文。若爾。何以此文成自性土樓閣隨緣義乎。答。本經文四段四身說別。所以時彼如來已下三身文故今文自性說文。其中隨緣何三身說文乎。故知。若謂⑬報佛等者下文標句。非釋上隨緣義也。若謂應化若謂等流傍例分明故。但信解願力所生者下報身文中信解所生文先預合之。非指上文歟。況復四種身皆具橫竪二義。法爾隨緣互有所限乎。或又上文信解願力所生句含二身隨緣歟。故又引合報身也。下文無願力二字故。又具引下文何先抽引之乎。或又文雜學故雜屬自性段說受用文故合報身⑭歟。自性法爾三身隨緣影略互顯各具二義歟。又義樓閣并莊嚴其體擧寂滅性法爾也。猶如能嚴所嚴皆金剛。依加持力以諸德間飾成樓閣是隨緣也。猶如能所嚴之相。斯則法爾而隨緣。隨緣而法爾。生而不生故。不生而生故。⑮故疏十六云。於無相中而現有相。雖復有相而⑯從因緣生⑰卽不生義文

樓⑱觀莊嚴之相者。疏第十六云。雜色者非但五方之色。更有種種雜色也。雜色幡其相長而在門標之上○標上又懸白拂寶鐸以爲莊嚴。前是綵幡幡有寶鐸及幡拂之類并懸寶幡而閒錯之也○從第一無相之法而出生。如是大悲藏生之相普現色身種種方便說無量法。是雜色義也文

①惱＋(也)㊥　②(內心煩惱)＋淸㊥　③(諸)－㊥　④〔唯〕－㊥　⑤甚＝其㊥　⑥也＋(文)細註㊥　⑦吽＝㘕㊥　⑧〔之〕－㊥*　⑨〔也法…報〕十二字－㊥　⑩道＋(時)㊥　⑪率都婆＝ソトハ㊥*　⑫家＝室イ㊥　⑬(實)＋報㊥　⑭〔歟〕－㊥　⑮〔故〕－㊥　⑯〔從〕－㊥　⑰〔卽不生義〕－㊥　⑱觀＝閣㊥

然此第一寂滅之相等者。疏十六云。佛住畢竟無相寂滅之法。以大悲故住於三昧。令一切大會無量衆生得見此大悲胎藏❶漫茶羅莊嚴大會微妙之法〇而令衆生各隨本緣見種種色聞種種聲獲種種法各隨心器如法修行。有如❷此大因緣故文私云。第一寂滅幷無相寂滅是自證位也。以如來加持等者以大悲住三昧義也。今經說會樓閣生起也。法門表像者*漫茶羅莊嚴微妙之法。鑒未來衆生心器故有如此相。若彼未來衆生可見聞觸知金剛手等流傳令如法修行入法界故云有大因緣也。旣云可見聞等可字起盡約未來機耳。見聞觸知者。獲種種法者觸知歟。起信論云。見聞覺知文智論十四云。問曰。何故三識所知合爲一三識所知別爲三。眼名爲見耳爲聞意知名爲識鼻舌身識名爲覺　答曰。是三識助道法多故。是故別說。餘三識不爾。是故合說文

如善財童子等者。抄云。華嚴云。爾時善財童子而白彌勒言。唯願大聖開樓閣門令我得入。時彌勒前詣樓閣彈指出聲其門卽開令善財入。善財心喜入已還閉。見其樓閣廣博無量同於虛空。乃至善財於一處中見一切處一切諸❸處悉如是。乃至爾時彌勒卽攝神力入樓閣中彈指作聲告善財言。善男子緣起法性如是。此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相如是自性如幻如夢等。疏主今取此文意者。若眞言行者見聞觸知此境界時卽同善財入彌勒閣中於一處中見一切處一切處中悉如是見。卽觀十緣生句與花嚴宗不相異也文疏下釋云。今此宗直以淨菩提心爲門。若入此門卽是初入一切如來境界。譬如彌勒開樓閣內善財童子是中具見無量不思議事。雖以言宣但入者自知耳文抄意以彼經菩薩知法智及境自性如幻等義同今經十緣生句觀。准下釋者未必然。此樓閣棟梁椽柱及莊嚴相皆法門表❹儀故。卽以此爲門入一切法界門類善財入樓閣而一處中見一切處矣

上說金剛法界宮等者。上經文說住處云如來加持故云卽是如來身。次明樓閣云如來信解故云亦是如來身也。又例上宮及閣云如來身而成師子座亦菩薩身義故云亦爾歟。問。宮閣是如來加持力信解力所生。何卽云如來身*耶。答。如來加持身卽宮故。次文如來是從信解生閣也爲旨又義如來身者釋家詞也。意云。經說宮及閣卽是如來三昧耶身也今座亦三摩耶身也爲旨

乃至第十一地者。義釋十四卷本乃至如來地云云

釋論云譬如等者。智論第七云　問曰。何以名師子坐爲佛化師子爲實師子來爲金銀木石作師子。又師子非善獸故佛所不須。亦無因緣故不應來。答曰。是號名佛子非實師子也。佛爲人中師子佛所座處名師子座。一切座處若床若地皆名師子座。譬如今國王座處名師子坐〇又如師子四足獸中獨步無畏能伏一切。佛亦如是。於九十六種外道中一切降伏無畏故名人師子文

九十六種外道者。抄云。謂西方外道九十五種。若兼佛法成九十六種。謂佛法中有人。雖披經典不達聖旨心行理外。亦名外道文私云。佛教中有人者犢子部歟。彼宗立非卽非❺離我故屬外道矣。天台弘決云。故大論二十五云。九十六外道中實者是佛。今文但云九十五者論邪道故文

勇健菩提心者。疏第三云。住勇健菩提心者。勇健是雄猛無❻怯弱義。所以須此心者以眞言行者未見眞諦以來當有違順境界〇爾時安心不動無有退❼屈。依於法教而淨除之文又云。*毘盧遮那金翅鳥王俯觀法界大海如觀明鏡奮止觀翅搏❽天人龍乃是勇健菩提心也文

若作淺略釋等者。雜問答云。此有深祕淺略二義。淺略意卽以菩薩身爲師子座。深祕以菩薩心爲師子座。菩薩深敬法故以身荷戴佛師子座。所以菩薩身爲座也眞言門菩薩初發意來勇健精進無有怯弱。住此大勢心獲得佛菩提。所以云心爲座。問。以心爲座之義云何。答。菩薩次第初地爲第二地基乃至第十地爲第十一地基。此菩薩行爲佛果本故菩薩心爲如來座取意私云。此釋意擧菩提心譬師子之釋成心爲座義重引上十地行爲座釋成上義矣。故知

❶漫茶羅＝万タラ㊥＊　❷此＝是㊥　❸處＝趣㊥　❹儀＝像㊥　❺離＝理㊥　❻怯＝佉㊥　❼屈＝屆㊥　❽天人＝人天㊥

菩提心爲師子卽爲座也。師子卽座故作持業釋。當知今淺略釋對上二節文也。今此宗明義下上雖釋菩薩行爲座未聞師子義故重釋成師子卽座義也。問。智論釋淺深中屬何文乎。答。座義對上文師子義待下文此釋師子之座故爲淺略若爾何今更作淺略釋乎。謂。智論雖作師子座依主釋邊淺略未明身爲座淺略之故。又今宗下一節却雖成上座卽師子義兼又對智度師子文成深祕也。故問答云。問。何故菩薩行[1]及佛身喩師子*耶。答。釋論云。如師子[2]王於衆獸中獨步無畏佛亦如是一切降伏以無畏故名人[3]中師子。又菩薩勇猛大勢之行猶如師子故取意當知前後兩節座義淺深中間二文師子淺深也。問。經中但身爲座。何今釋心爲座義[4]乎。答。擧身顯心歟。心依身而住故。或兩部配身心時胎藏三密俱云身密歟。故大師釋經身祕密文云法佛三密文或身字亦名心體歟。例如云實相智身又俱舍云六識身[5]耳。大疏抄云。師子座者是菩薩身也。意以爲菩薩修萬行滿足地*波羅蜜故。當知後地卽以前地爲基。故云如來以菩薩身爲師子座云云亦如師子王人所座故云師子座也。智度論意也。又云。諸菩薩深心敬法乃至以身荷戴佛師子座故菩薩之身爲師子座也三義畢文此又爲三義菩提心爲師子文屬初釋歟。與大師問答同歟。智證大師記云。然淺略釋應云必有師子戴座今所請來金剛界*毘盧遮那座下所畫者是也。深祕釋示如來無畏法門略抄此釋異疏歟。或無畏法門者菩提心有大勢力故云爾歟

以身荷戴佛師子座者。若如[6]古點菩薩身荷戴八師子座歟。若爾菩薩身可云師子座之座歟。又文點云。以身荷戴佛師子之座之故云云師子者指佛也

問曰佛所說經等者。抄云。此問意云佛所說經卽應直宣正宗何須先明住處及眷屬耶*文

答曰譬如國王等者。抄云。謂佛設教必不徒然若不先明住處眷屬何存。若不次辨眷屬當根則闕故。五種成就闕一不可。是故次第須如是也文當根者當機衆歟。此釋意教主是他[7]受應化故[illegible]抄云。疏一云。譬如國王若有政令乃至倍復生信故*文外朝者說法處也。敎[8]命者所說法也。大臣時史者同聞衆也。聞者生信布敎利益也。此中無外民無當機之意也。故慈覺敎王經疏一云。問。諸佛說法必爲利他。今與內證眷屬說法。有何利益。答。是卽自受法樂。如轉輪[9]聖王與自眷屬受大快樂非是國內萬民所知故文此意本地身說內證義也。故彼抄上文云。本有法身說內證時有隨自隨他之二說。隨自意之邊唯有自性所成眷屬隨他意之邊專有實行當機之人。於此二義各有文證隨自意說無當機說文[10]瑜祇經云。諸地菩薩俱不覺知文此菩薩有顯教菩薩眞言未究竟菩薩疏一[11]云。譬如國王○如上引隨他意說有當機之說云。疏一云。然此諸解脫門所現乃至實行諸菩薩故文此意今經本有法身隨自意說也。私云。今譬說意國王*毘盧舍那本地身言斷心滅自證位也。若有政令者三密教令也。出居外朝者（異朝云外朝歟又於當朝出政師處云爾歟）住加持三昧加持身也。（疏第三云從佛菩提自證之德現八葉中[12]胎藏身云云。大疏抄云。加持身者[13]曼荼羅中*胎尊也）制斷刑賞是說法斷疑斷惑證理也（刑罰斷[14]惡也。賞勸賞證理也）。時史者記者經家云時史結集書記云者記。某時王[15]以下五成就相也。時王處臣（衆）如是敎命信是也。境內信伏等者傳法者擧五句等流布閻浮令未來衆生生信也。合說中法王亦爾者合譬如國王出居外朝也。將說大法合若有政令制斷刑賞必於大眷屬乃至證明者擬譬中五成就也。令作證明是影向衆意歟。聞者生信已下合境內信伏等是則指未來流通得益之人。非今經同聞衆也。問。云法王亦爾指國王非[16]合當經教主乎。故疏釋教主云本地法身。何。答。譬說出居外朝今經說會也。若爾可加持身其體如上出矣又疏第十四（祕密*漫荼羅品）云。如師子王在深窟中安住不動有時出穴頻申奮動卽是其身本不動今則離其常處而動故也。佛亦如是。安住如是甚深密藏之中。若非如來加持神力則微妙寂絕不可得示現文今此釋譬雖異意是同。師子在深窟如國王在帳內有時出窟如出居外朝也。然佛亦如是合說通在窟出窟也。合加持神力及微妙寂絕義故今又可[17]爾也。頻申奮動是

[1]及=成㊥　[2]〔王〕—㊥　[3]〔中〕—㊥　[4]乎=歟㊥　[5]耳=乎㊥　[6]古=右㊥　[7]受+(用)㊥　[8]命=令㊥　[9]〔聖〕—㊥　[10]瑜祇=ユギ㊥　[11]〔云〕—㊥　[12]胎=台㊥*　[13]曼荼羅=万タラ㊥　[14]惡=威㊥*　[15]以=已㊥　[16]合=令㊥　[17]爾=然㊥

今將說大法意也。故當卷別序釋云。如師子將欲震①吼必先奮迅其身呈現材力然後發聲。如來亦爾。將欲必定師子*吼宣說一切智門故先奮迅示現無盡莊嚴藏也文凡今經三十一品皆雖自受法樂說悉加持身所說也非受用等加持身。四身俱有本地加持故自性身化他也。被未來機故 疏十四云。凡有所說皆是如來加持神力則不可表示故名神力加持字輪品也。餘一切品皆如是釋之文

故先列衆也者。或本衆下有及處二字。或本唯有②處一字矣。問既問衆及處。結文亦可有處歟。或③今釋衆文故唯可限衆也

虛空無垢等者先德祕釋云密嚴院 初六就𑖀字之五轉差別。次五歷因分住心施設後八偏寄祕密莊嚴判義。初六中④亦爲二。初五別顯五轉不同。後一總歸不二實際○𑖀字當開佛知見。執者二執謂人執法執也。虛空無垢執金剛者卽是菩提心體。如最初愚童凡夫二執恒有。二乘之人雖斷人執未斷法執爲於人執畢竟淨。法執未斷之位人空未淨故也。菩薩之人分斷非全。所以有位位階級。諍者權佛究竟之諍也。戲論者眞言自乘之障妄執也文私云。愚童凡夫者世間三心也。二乘者四五心也。菩薩六七心也。權佛八九心也。眞言第十心也。問。今此菩提心本有修生中何心*耶。答。准離一切執諍戲論等文可修生歟。故下文云。業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心文又第二云。初地菩薩得至虛空無垢菩提心文第三云。於二二種扼縛得蘇息處。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也文又當卷下云。觀自心故卽時人法戲論淨⑤若虛空文金界儀軌釋修菩提心云。我見自心淸淨如滿月離諸煩惱垢能執所執等文今文同之又下釋無垢執金剛云。卽是離一切障菩提心也。則知初質尙與微垢共住。初質者⑥金剛也。又儀軌釋通達心云。觀心如月輪若在輕霧中文又祕釋云。初二是菩提爲因也。中分本有修成文依此等釋唯本有也。但離障文雖同儀軌本淨新淨別故又義通二義五轉中因句故猶如金薩通本有修生矣離一切障是明新淨邊無垢無染是說本淨義故。問。此菩提心有東因中因二義乎。答。若東若中皆𑖀字爲因故俱存歟。中約本有因東約修生因歟。東因亦行義此意歟。或又東中同通本修歟。第八識第九識菩提心可通本修故。故知今五轉五𑖀義全二意矣

如淨虛空等者。抄云。如淨虛空體離一切障翳垢染無能取也及離一切分別無所取也。若於虛空體上見有障染名爲執諍。若於虛空上分別是淨是垢卽名戲論。虛空不爾故能遠離也。淨菩提心亦復如是。法合易知文私云。能取所取者可通依他能取所取遍計能取所取歟。染分依他是可斷法故依他見相二分如次能所取也。於此依他見相執實能所取是遍計能所取也。是體用都無故又所離也。又准先德⑦義以虛空喩菩提心以無障翳等類離執諍等也。障翳比執。二乘菩薩所斷異故。垢染類諍。天台華嚴所離別故。分別譬戲論。妄執又名分別故。准此文者虛空無垢稱約喩矣

復次虛空遊步等者。祕釋意云。是菩提行也。如第二𑖀字當示佛知見。此中以三義釋遊步也。不住著已得之法故云不住。能進趣未得之行故云勝進。起自利利他之大用故云神變也。都無所住進修萬行起大神通之三句如次釋成三義也。又不住者表蓮華部。本來之理在纏⑧出纏常離住著。如彼蓮華在泥出泥離垢染矣。勝進者表金剛部。本有之智有斷*惑之能。如彼金剛有摧破之德斷惑必有勝進也。神⑨變表佛部。如上理智凡位未顯覺道圓滿卽名爲佛。當此之時具足無盡神變故名佛部也。又三義如次因根究竟三句也。本有菩提心無住著故。菩提⑩薩埵進修萬行無離大悲故。三覺圓滿到究竟地必以神通方便起化用故今執金剛是五轉中偏當行義。三句中唯根句也。而分別三句三部等是本具一切互相交涉如因⑪陀羅網。所以理理無邊智智無數法界法門不可定執矣。問。第三以後標其數何今云復次*耶。答。或云。第二金剛具因行二義。謂望本有菩提心是發歸本心故屬行。於修生初發心故爲種子東行亦因可思之。若約修生菩提心邊有菩提心義故不云第二云復次合多義也。私云。祕釋中准三義配三句此中因行果

①吼＝孔㊂* ②處＝衆㊂ ③今＝本㊂ ④亦＝且㊂ ⑤若＝如㊂ ⑥(今)＋金㊂ ⑦義＋(者)㊂ ⑧〔出纏〕－㊂ ⑨變＋(者)㊂ ⑩薩埵＝サタ㊂ ⑪陀羅＝メラ㊂

合說故但云第二唯是行闕因義。故云復次衆因義矣。或云。唯無住義。虛空有不住能故知虛空卽遊步義也。小田原義云菩提心起行喩虛空遊步也云云私云。菩提心起勝進行如虛空卽遊步。若虛空爲所遊履者可云遊步虛空矣

復次虛空無垢等者。抄云。阿字門種子虛空無垢。修無住行是遊步金剛取意或云。此文重顯上虛空無垢生起發行金剛。但初只云菩提心體性無垢未說有行。今阿字門種修無住行云云此義意初二釋顯因行體今復次示二種生起矣。故知通二種復次也。故初標不置牒言矣。或云。初釋體用義今釋種芽義也私云。於此文可讀亂達。虛空無垢正釋復次也。第二遊步云復次而不云第二示有亂達歟。所謂正釋約本有菩提心。復次據修生菩提心。二種中正起行是修生故云發也。卽取能發心而非取所發行也。或又修生菩提心望本有菩提心且屬第二行歟。故爲遊步復次矣。或又正釋約三句義故云卽是菩提心體。復次據五轉義故云卽𑖁字門矣

第三虛空生執等者。祕釋云。當第三𑖀𑖽字悟佛知見文私云。大空生是同𑖀𑖽字大空點義故又成菩提義。以四不生觀之無所起無起處大空生故也。悟佛知見者又此意矣。佛知見卽佛菩提義。悟是證義。卽菩提義也。萌芽已生者第二遊步也。念念滋長者長芽今金剛也。以無所得方便等者以無所得方便合上四大虛空虛空不礙又增上緣也或體作因也　是一切智門五義也。以萬行合上念念滋長等。意云。以無所得方便爲緣而生萬行云眞實生又名大空生也爲言故下云。隨行者以無住心所修萬行卽由大悲地界所執持故乃至大悲虛空不障礙故爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴文故知智門五義爲緣所修萬行爲所生歟。或本方便上有爲字。故知萬行亦緣也。無得合虛空萬行合四大歟。謂萬行爲緣生菩提芽云大空生也。疏下云。平等種子生法性芽卽是大空生也取意或萬行展轉爲緣及生故云萬行爲緣歟。依密抄意者。已上三種金剛者如次因根究竟三句矣。又依祕釋意第三虛空生是大悲句攝也。故釋云。就上來六種金剛或以三句次第配屬。所謂初二是菩提爲因也。中分本有修生二門。次二者大悲爲根。此中亦異萬行大悲。後二是方便究竟。於此隨順衆生隨順菩提二種方便文若依祕釋今本爲勝。大空生卽萬行故。或祕釋依或本歟。亦於今本可讀文點無得方便萬行爲緣云云　問。以五轉義案之。抄有三句不盡五轉之過。祕釋似證還爲行。如何。答。祕釋以五句配五轉合六句爲三句義門是異。勿成行證相違難。抄又於今文不見五𑖀義。何付過乎。若五轉三句相攝則初二轉卽初二句後三轉是究竟句歟。住心論九云。此𑖀字有十二轉除中七字菩提因行證入究竟。中間則大悲句攝略抄此意中間七字攝第二行云大悲句歟。問。五轉時第二爲行。三句時何屬因乎。答。於遊步有三義中。第一因義。故云淨菩提心都無所住。後二行義。故云進修萬行等。仍今遊步合因行義。故無違矣。問。復次釋中修無住行文無住卽非行乎。答。無住義通五轉故。故上文結五轉云。皆以無所住而住其心文若爾隨宜歟。或又下文修生菩提心有亦因亦行義故云行。非所發根芽行歟。種殖方便是今無住行也。根中萬行大悲者。第三云萬行爲緣第四云大悲曼荼故。究竟中二義俯應群機是隨順衆生義入如實智卽隨順菩提義也。私云。三虛空異者第一約無垢義第二依不住義虛空卽遊步也第三取無礙義也。三種俱從喩立名耳

第四被雜色衣等者。疏第十云。雜色衣卽是種種萬德莊嚴法門。若人能證此空三昧卽能萬德莊嚴其身如淨虛空明親顯色也文祕釋云。當第四𑖀𑖾字入佛知見也文私云。被雜色衣者。表寂滅智身之上萬德挍飾是大涅槃具德義也。萌芽增長是第三智印第四來由也。莖葉花實四表有餘無餘等四種涅槃及常樂等四德也。卽第四智印也。四涅槃四德非一故云萬德開敷又云具種種色也。問。開敷華王佛是南方佛五轉中行。何配涅槃乎。答。彼華開敷故表行。此華實滋繁萬德開敷故顯果德所以有異。又菩提心有東因中因二義。若中因義以開敷花爲成菩提佛。故疏六云。黃色是迦羅樹

①人＝又㊥*　②曼荼＝万タラ㊥　③義＋(也)㊥　④平＝耶㊥*　⑤[爲三句]－㊥　⑥覺＋(也)㊥　⑦[者]－㊥　⑧(演)＋術㊥　⑨[作]－㊥　⑩來由＝由來㊥　⑪羅＝ラ㊥

王色。以成正覺時萬德開敷皆到金剛際。故第三文開敷既通行證若爾何不爲涅槃耶。或萌芽者第二智印。増長者第三智印。二三轉齊第四故皆雜色所攝矣

復●次種種等者。或云。正釋解雜色義復次釋衣義也。私云。初約所生萬德明雜色衣義。今就能生因緣顯雜色衣義也。所以種種法界色者一切智門五義也。故疏第六云。復次如世間綵畫不過五色巧惠者善分布之出生萬像。法界不思議色不過五字門如來以普門善巧圖作悲生曼荼羅略抄又云。以法界不思議色染衆生心同一淨菩提心文或前約從因至果義今依從果向因義歟。故疏第●十六云。從第一無相之法而出生如是大悲藏生之相普現色身種種方便說無量法是雜色義也●文

第五善行步執等者。祕釋云。具足方便也。當第五我字依端嚴種子文意云。第五字衆點具足故云端嚴又甚深祕密字故云種子也爲菩是約字釋也。若約果德者横遍十方具衆德故云端嚴竪通三際無失壞故云種子。下已得果實當端嚴義還爲種子是種子義也。又約自證云果實望化他云種子。又始覺窮滿故已得果實也。本覺隨緣故還爲種子矣。言善行步等者。自下釋步行義也。望遊步言異者。前約上轉今據下轉也。又進趣自利道云遊步趣向利他道云行步矣。諸佛威儀者果後方便三密威儀也。可度不可度者是機非機也。通塞者謂通達閉塞卽得失。無滯云通有障云塞也。曲中規矩者抄有二釋。初釋云曲謂委曲中去文意委當規矩可讀歟。●後釋云曲隨他意言中謂順自意語皆成佛事文意曲中於規矩可訓歟釋問答釋五●結云。法身正理捨方便故曲中正直。曰佛身智帶方便故曲兩向中文。准之謂曲隨他義中隨自意。是卽以隨自隨他方便作佛事義也。斯則自利利他中於利他邊分二義也。故云俯應群機矣。例如聖位經中云或自意趣說或他意趣說●耳。規矩者方圓卽所被機矣

第六住一切法等者。祕釋云。住一切法平等執金剛者。住如實際照上來五句究竟不●二名住一切法平等也。住者依止義。一切法者所觀。平等者能觀智也文私云。釋中住一切佛平等性者佛是能覺卽能觀智也。標法者所覺也標釋互顯歟。謂因果下擧三對六重法釋上一切法也。所謂五轉中前四爲因後一爲果一對二重 又前四爲有爲因故後一爲無爲果故一對二重是往假說也 又五轉皆爲自利第五轉中果後方便爲化他是一對二重也 亦可前二因後三果。有爲無爲准知。初一爲●自初地菩提心位頓自證窮故後四爲化他爲令他知開說功德故。當知前義約漸證今義據頓證耳。入此下以實知平等觀釋上平等性也

然上來五句等者。異義多端。或云。爲成第六平等義置然言簡別上來五種差別也。故祕釋云。住如實際照上來五句究竟不二文又般若抄云。五句者虛空無垢乃至善行步執金剛也文或云。釋六種畢云上來五句定知第六又五句隨一也。但至云五句者第一第二約菩提心本有修生雖分之五轉中同第一因*之位也。故疏中不置第一第二言粗示此旨歟。私云。後義未詳。第一二爲一種者五轉闕乎。第二行故且准聲盤三句義中因分本始。第一二約三句爲一句三句五轉總合云五句歟。或●彼義意第一二合爲一轉加第六如次爲五轉歟。前義爲勝。所謂五轉有横竪二義。前五句竪義第六横意也。故佛德無淺深殊●爲令人易解作次第說云云此意也。但初二金剛不置一二言者復次虛空無垢等釋爲顯有亂達也

第七哀愍無量等者。祕釋云。自此下約住心分別之。於中●有二。初五屬因分住心。後八屬祕密莊嚴云云又云。哀愍無量者當異生羝羊等三種世間心能化智印文私云。哀愍者能化之心。大悲爲體。無量衆生界者所化之類。衆生言雖通二種生死今但限世間三心常沒也。已出離者讓後後所化故。又云當他緣大乘心法相宗也文私云。同體悲愍之心當無緣慈悲故。已住平等法性者上第六金剛根本實智也。發同體悲愍之心者今金剛卽權智大悲也。起信論云。以同體智力故隨應見聞而現作業文

第八那羅延力等者。祕釋云。那羅延者當唯蘊拔業二心能化智印也文又云。當覺心不生三論宗也取意私云。二乘發菩提心切難

①次＝十(以)㊥ ②曼荼羅＝万タラ㊥* ③〔十〕－㊥ ④文＝云云㊥ ⑤後＝復㊥ ⑥結＝古㊥ ⑦耳＝耶㊥ ⑧二十(故)㊥ ⑨自＝因㊥ ⑩後＝後㊥ ⑪〔爲〕－㊥ ⑫有＝或㊥

超常沒故。具大勢力能救護也。又相宗雖無緣悲無限無無性預化。五性各別故。性宗悉成佛。具悉有佛性大勢力故

經中挍量六十象力等者。涅槃經中有此挍量。謂如十小牛力不如一大牛力。十大牛力不如一青牛力。如是凡象野象二牙象四牙象雪山白象香象青象黃象赤象白象山象優鉢羅象拘❶物頭象分陀利象人中力士鉢建提此等後後力勝前前十倍。乃至十鉢建提力不如一八臂那羅延力。十八臂那羅延力不如一十住菩薩一節之力 取意三十六卷本第十可見 或云。此經中從凡象至香象有六十象。六十內雖有香象約言總云不如一香象力歟。私云。凡象乃至香象六種象各有十故云六十象歟。俱舍二十七云。身那羅延力者佛生身力等。那羅延此云人種神。有餘師說。佛身支節一一皆具那羅延力。象等七十增者明那羅延力量也。象等七力十十倍增。一十凡象力當一香象力。二十香象力當一摩訶諾揵那力 此云❷大握形神 三十摩訶諾揵那力當一鉢羅塞健提力 此云勝當神 四十鉢羅塞建提力當一伐浪伽力 此云妙支神 五十伐浪伽力當一遮努羅力 此云執持神 六十遮❸努羅力當一那羅延力。故象等七十十倍增名那羅延力 略抄 ❹遁麟記云。言凡象者西國凡常受用之象。香象者西國別有一類好香象擬戰時用故文 准此釋今疏文可讀點經中挍量六云云十象力 凡象也 不如一香象力者舉初二顯後四故云乃至也。又經云十住菩薩一節。論或云生身力。或云佛身支節。今云生身毛孔。論疏少異約佛身論之。經云菩薩。謂小乘極果不過大乘因位故。以菩薩支節同生身力或支節或毛孔歟。力勢同故歟。那羅延者。寶師涅槃疏云。天帝釋之力士。章安翻云金剛。玄應譯云。鉤鎖力士。眞諦三藏翻爲人生本。梵王是衆生之祖父故云人生本也文 光俱舍記翻云人種神云云私云。既云梵王可色天矣。或云天帝釋力士是可欲天也。或云人種神人趣攝歟

第九大那羅延❺力等者。祕釋云。當一道無爲心也。祕密神通者一乘不思議方便也文又云。當他緣覺心能化智印文私云。三乘敎云定性無性不成佛故。以此智印救療故云爾也。又天台談闡提定性成佛故爾配矣。問。大師問答云。一闡提*人必死之疾二乘定性巳死之人餘敎非所救。唯此祕密神通力即能救療。唯此中義密不共顯之義也略抄相違如何。答。同釋云。雖言救療之義同不共之言一而密有兼顯之義顯不知密意。如直服丸藥等與❻讀藥方等遲速淺深豈同日而論略抄私云。准此釋者。祕釋約讀方經云救療。問答就服藥云不共。故無過。問。性靈集第十云。若使千年讀誦大素本草四大病何曾得除。百歲讀誦八萬法藏三毒之賊寧調伏乎文若爾何讀方經有救療義*耶。答。但讀方經者據勝爲論門意歟。據實通論分可有服藥義歟。故同釋云。諸經長行偈頌爲顯。諸經❼陀羅尼爲密。淺略趣者如大素本草等經論說病源分別藥性。*陀羅尼祕法者依方合藥服食除病文 大師於宮中就最勝王經可被修後七日法之由表也

一闡提等者。鈔第二云。❽言一闡提者是樂欲義。樂生死故而斷善根無成佛之壽命故名必死。二乘已死者。謂二乘之人於空作證入於灰斷故名已死。諸佛醫王明見一切衆生皆有如來知見性必定師子*吼決定宣說一切衆生皆有佛性也 略抄 師子*吼者涅槃經云決定說也 私云。一闡提此云燒種。樞要上云。謂一闡提此有二種。一者焚燒一切善根即謗菩薩藏。二者憐愍一切衆生作盡一切衆生❾界願。是菩薩也文今當初一矣。或有三種。一斷善闡提二無性闡提三大悲闡提也。第二無性者無佛性即今闡提也。師子*吼約喩立稱。大日如來先現瑞相警覺機根後說本懷。猶如師子先奮迅吹❿呿驚怖群獸然後成尊故云爾也。大師疏指尊云。闡提定性成佛文文

諸菩薩尚不能爾者。今此菩薩者下所舉四大菩薩歟。第一重第二重有淺深故。又下文讃金剛手問云。乃至淺行諸菩薩無能於世尊前發如⓫是問者文指此菩薩歟。或顯乘菩薩歟。或自宗修生菩薩歟。私云抄釋瑜祇經諸地菩薩俱不覺知云。此菩薩中有顯敎菩薩眞言未究竟菩薩云云

第十妙執金剛等者。祕釋云。當一道無爲心能化智印也文又云。妙執金剛者一道無爲極無自性二心。問。一道無爲配屬既畢。何重出乎。答。上是一乘用也。以祕密神通力

❶物＋(象)㊥　❷大握＝勝大臂㊥　❸努＝弩㊥　❹遁麟＝道隣㊥　❺力＋(士)㊥　❻〔讀〕－㊥　❼陀羅尼＝ダラニ㊥*　❽〔言〕－㊥　❾〔界〕－㊥　❿呿＝吐㊥　⓫是＝此㊥

大作❶佛事故今是一乘體也。所有所作皆
歸此故。問。若爾何亦爲極無自性乎。答。
一如本性之體空無自性畢竟無相無境界故
極無自性心生也。所以大師御意以空性離
於根境等文證二種住心。但初一未極爲
其差別文私云。於醍❷醐有與奪二義。謂
性宗依涅槃經以醍醐類妙經簡隔歷三
諦之龜明圓融三諦故云融❸妙。又一事
因緣義同法華一大事因緣故爲一道心
也又一乘義同故通極無也。融者六相鎔融
妙者十玄深妙也。又今宗依六度經以醍
醐爲祕密藏故爲能化智印矣。醍醐者。涅
槃經二十七云。雪山有草名爲忍辱。牛若食
者則出醍醐文辨正論第二云。牛乳出酪乃
至醍醐轉拼轉淨唯香唯美。五種具足百味
甘濃文

一切功德悉皆無比無上者。今德未必有別
體。取諸德上無比無上義邊爲一德歟。例
如六度中精進矣。一事因緣者。抄云。卽一
大事因緣也。淸涼云。無二無三故名一。佛
因佛果故稱大。因果幹能令物解脫竝稱爲
事。如來因此緣此❹故出現爾。大事卽因緣
也

第十一勝❺迅執等者。祕釋云。當極無自性
心能化智印也文又云。屬極無自性心。問。
何再出此心乎。答。上是偏顯空性無境之
理。當自分義。今者依無自性故起進修行
當勝進分義。❻證此遍一切處大空。其心
以極無自性故。若遇驚覺因緣能起速疾
神通也。良以無相理上蒙驚覺時趣祕密
莊嚴卽身可到法界體性。此如能起速疾
神通卽是如經不捨於此身逮得神境通也。
又如瑜伽教五相成身菩薩蒙驚覺❼怱進
是也文私云。疏中勝謂等者。釋勝義故。能
等者釋進義也。意云。前自分位偏著無相
空理萬行休息名法愛生。故上云不可復
增。今離法愛心生極無自性心云大空。無
性故蒙❽驚*怱進云神通。已上爲言住此乘者
華嚴也。初發心時等者依圓教約法圓融
也。非取終教見性齊義。華嚴經云。初發
心時便成正覺者是也。不動生死等者。約眞
妄相攝義也。故賢首云。眞該妄末相無不
攝。妄徹眞源體無不寂。眞妄交徹二分雙
融無不全攝文卽此義也。又約能化印義
者。雜問答云。勝者大空遍一切處義。迅者速
疾神通也。謂乘此神通乘者初發心時起速
疾通不動生死卽至涅槃。所以者何。餘乘
先歷諸法而後成正覺故。今此宗初發心
時直住心實際攝諸法故。致遲速之異耳
文文意顯矣。今生死者但分段身歟。論中云。
父母所生身卽證大覺位之故。彼華嚴宗猶
若依圓教不說變易。但分段身躬於因位
*文況自宗談乎。但疏下釋。以𑖨字智火燒
意生身云云未必變易身歟。猶如意生作
業等。或疏下文如意生身文以變易身譬分
段身歟。非實變易身歟。問。已上五種執金
剛約十住心能化智印義可然。所以此智印
皆舍那三密法門故。而又約因分諸乘行者
配屬有何故*耶。答。今宗意。修行門之諸功
德皆是舍那本有之智印也。爲顯能化所化
皆是法然不思議三密境界又建立此義也。
又義九種住心通顯密。然爲所化邊是顯
直爲住心邊密故

第十二無垢執金剛等者。祕釋云。三部中蓮
華部。淨菩提心淸淨之理當本來不染之旨。
若顯無垢之義用何譬無失。但云金剛印
者。十九皆是執金剛故云持金剛印也。總
❾而十九皆是金剛部也略抄私云。用何譬無
失者蓮華部用金譬會之也

初質尙與微垢共住者。有多意。或就修生菩
提心約三劫始終論初後云初質有微垢
也。抄意云。斷三妄云離一切障也。此中斷
❿於麁妄淨菩提心始顯〇云初質微垢共住
後二細妄未斷故金剛心又微細猶在離前
細妄故。故釋云。是則三劫有初質之實二位
遺微垢之妄。故曰初質尙與微垢共住文畢
覺淨者。佛地障未斷智體淨故猶如金剛純
淨也。或等覺無垢義歟。或初質者直指本
覺也。故抄云。初質者謂本覺體根本名初。
微垢者卽微細無明也。問。既在纏。應與麁
*惑共住乎。答。根本無明最相近故略抄或
初質者第一虛空無垢也。卽本有菩提心也。
其體雖無垢尙在纏故云微垢共住也。今
修生菩提心故云種種練治矣。或云指前前
住心云初質。微細妄執猶未斷故云微垢
共住也

十三刃迅等者。祕釋云。表金剛部本有理邊

❶(大)+佛㊂　❷醐+(者)㊂　❸妙+(也)㊂　❹〔故〕－㊂　❺迅＝遲㊂　❻證＝從㊂　❼怱＝忽㊂　❽驚+(覺)㊂　❾而＝以㊂　❿〔於〕－㊂

必有智具。指此智體名金剛部文問。前離障與今斷道何異耶。答。抄釋無垢金剛云。今為發大心衆金剛道功德之相以炎刃迅之稱。是究竟智也文又義。前畢竟淨印又佛智。猶如佛地云究竟清淨。但前約智體此據智用故二異矣

十四如來甲等者。祕釋云。表佛部理智具足覺道圓滿名為佛部故文私云。❶撰大悲甲冑攝衆生是自他覺道圓滿義也。不為一切等者顯佛果無念義。無能降伏等者內無三妄之*惑障故外無四魔之障難也

十五如來句生等者。祕釋云。大圓鏡智也*文或云。如來句者𑖀字故為大圓鏡智歟。諸佛自證功德者金剛密印也三昧耶形歟如來性者𑖀字也。卽種子也加持身者今執金剛羯❷摩形身也

是則依種三大轉成義正雖智印生約根本云如來句生也。結文云以不離𑖀字門此意矣。私義云。諸佛自證功德者𑖀字本不生際也。空有不生是𑖀字三義故。謂大空則諸佛自證功德也為言此釋句字也。從如來性生者解大空生字。卽指自體德云如來性也。性卽當句。故如來性生是如來句生之義也。此加持身執金剛也下以所生執金剛歸能生自證德也。故云以不離阿字等。今執金剛從加持力生與無相法身無別之義也

十六住無戲論等者。祕釋云。平等性智也文私云。住八不正觀智遣八迷別執故云住無戲論也。此八不正觀智水不簡情非情彼此同如常住不變故名曰平等性智也。謂住大空等者住獨空畢竟理惠也。是則四中都名八不總義而已。抄云。住大空惠者卽無分別之惠也文又云。八不是南宗法門平等性智。❸又南方智故相配歟

謂觀緣起等者。智論第五云。不生不滅不斷不常不一不異不去不來因緣生法滅諸戲論言語道斷深入佛法文又三十一云。有為法實相卽是無為文

十七如來十力等者。祕釋云。成所作智也文私云。佛十力是知衆生是處非處等故卽權方便智也。以此方便權智用故二利應作妙業遂成卽成所作智義也。十智力者。智論二十八云。諸佛雖有無量力度人因緣故說十力具足成辨其事。以是處非處智力分別籌量衆生是可度不可度。以業報智力分別籌量是人業障是人報障是人無障乃至以漏盡智力分別籌量衆生得涅槃。佛曰是十種力度脫衆生審諦不錯文

十八無垢眼等者。祕釋云。妙觀察智也文私云。祕藏記釋妙觀察智云。五眼高❹臨邪正不謬。因以為名文故配此智也。以菩提心等者釋無垢也。以一切等者釋眼歟。一切種者能觀智。或本一切種智云云一切法者所觀法也。了了見聞等者釋眼功德也。六根互用故眼有聞覺知用也

問。若爾五眼俱緣一切法*耶。答。如來五眼可然❺歟。問。仁王經云。法眼見一切法。三眼色空見文又大乘義章第四云。肉眼天眼唯見事中一色之麁事餘悉不見〇菩薩天眼非直見彼色亦見彼色生滅之相。若從是義亦分見法少故不論。法眼見於陰界入等一切種事及見於法。惠眼見於彼破相❻空理。佛眼見實文又青龍儀軌上云。肉眼見一切色。天眼見一切衆生心。惠眼見一切衆生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十方。出華❼嚴五十七也文又嘉祥仁王疏智論第九卷等釋五眼皆所知境有分齊。如何。答。既云觀一切法了了見聞覺知無所罣礙。何有所限*乎。況如來五眼若所了有分齊佛智可有淺深。彼六根淨位猶見聞覺知無偏頗。果位五眼豈有分齊*乎。依之嘉祥釋云。如來以一眼卽究覺諸道。何須此五。將境卽智故有此五文此問答意。五眼各雖究諸道且以境卽智云五異也為言處處釋文論五眼所知異是約因位歟。問。所知境無分齊者如何分五眼異*乎。彼六根互用已轉依位。隨境有亂故。但❽隨根無亂。今五眼約何無亂乎。答。五眼體本各別故雖緣一切可無亂矣。猶如五智矣

以一切種觀一切法等者。二本義釋同云一切種智。智論第四十佛眼云一切種智。又釋云。初得無生法忍菩薩未捨完身得菩薩神通無生法忍道種智具足。未成佛故無佛眼。如是等不名無法不見聞覺識。若以佛眼觀諸法是名無所不見無所不聞無所不覺無所不識文今疏同此文。當知一切種智是佛眼也。上如來五眼者言總歟。問。今

❶撰＝擐⑨　❷摩＝磨⑨　❸又＝也⑨　❹臨＝監⑨　❺歟＝乎⑪　❻空＝實⑪　❼嚴＝十(經)⑪　❽(可)＋隨⑪

本云一切種顯具有五眼歟。若爾何云言總乎。答。設依今本佛眼攝諸德故云爾。故智論云。所謂一切種智十力四無所畏四無量智乃至大慈大悲等諸功德是名爲佛眼文私一義云。示今宗能知無量故云一切種歟。故即身義云。不同顯家以一智對一切文又今疏下簡智論一切智釋今宗一切智云。非但❶一切種遍知一切法文可思之

十九金剛手等者。祕釋云。法界體性智也文私云。祕密者三密即法界義也。主者所依義即體也。故祕藏記云。三密差別數過剎塵名之法界。諸法所依故曰體也文故配法界體性智也

掌持金剛等者。此文會執金剛金剛手異❷也。故雜問答云。問。執金剛金剛手同義。云何。答。手掌持金剛杵故云執金剛。金剛杵在手掌故云金剛手取意此釋意掌持釋執金剛手執釋金剛手也爲會問。疏文似釋執持義。何云手執義乎。答。疏次下云。執金剛杵故曰金剛手。能持此印故云執金剛也云云此文分明矣。問。若爾上文云舊云執金剛今謂持金剛文前後相違。如何。答。持兼淺深二義故持云執。又執與手同故無違耳。或云。手持金剛故從所持云金剛手。手執金剛故從能持功云執金剛歟。此釋違次下疏釋矣。問。前十八別名下云執金今何變彼乎。答。或云。前十八顯全別作總義。今一種示全總作別旨也

西方謂❸夜等者。以上釋總名金剛手自下解別名祕密主也。於中有二。初總釋次若淺略下別釋也。別中亦二。謂淺略深祕也。問。兩釋結皆總名。何云別名乎。答。總別相對法故釋別義結總名何失。依之大師問答。淺略結總名深祕結別名矣。或又西方以下釋總別二名。以上會手執相違也。問。別名時祕密主云金剛手。今何金剛手爲淺略義乎。答。約同義二名互出也。猶如執持二名矣。謂夜叉爲祕密者。雜問答云。夜叉翻祕密。身口意隱密難了知。故云祕密。主者王也文

乃至彌勒菩薩等者。雜問答云。若論密義者。言夜叉者即是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。一生補處猶不能知如來祕密。是菩薩即能持佛祕密印故。亦心密主故曰祕密主文又疏第十四云。時金剛手毘❹盧舍那如來身語意地昇法界平等觀者。猶此菩薩❺能知如來身口意密故名祕密主也。如來意密之法唯佛與佛乃能究了。如意者當知是身口❻意。如是今此菩薩亦能知之。當知是位同大覺。爲欲度衆生故示爲菩薩而相起發也文此文金剛手知如來三密故云祕密主云云今疏并大師釋持此印故云云又心密之主故曰祕密主云云故知今彌勒是生身眷屬非四大菩薩中慈氏歟。疏下擧生身眷屬云彌勒文殊一生補處。大師釋今文云一生補處之故。況復疏第三釋支分生❼曼荼時內大眷屬俱云十住菩薩故。內眷屬既知之。大眷屬豈不知彼乎。加之大師四重圓壇聚衆判從果向因人。疏十四云。爲欲度衆生故示爲菩薩。其意懸會。或又約豎差別第二重不及第一重故指四菩薩中歟。故疏第三云。若行因至果則第二重之所引攝成就能通第一重文於二義中前義爲勝。文證分明故。但第三釋者。上文云。若自本垂迹則從第一重一門各流出第二重云云從本垂迹人有不知義矣。心密主者。三密中心密勝故云爾歟。或*胎三部配三密時金剛部心密。此菩薩金剛部主故云心密主歟。又或人云。十九中初六如先。第七至第十二如次他緣覺心一道極無祕密乘。十三至❽十九如次不動降三世普賢文殊觀音彌勒祕密主也云云問。用十九數有何表示*耶。答。有多意也。或對顯乘十九無知密教立十九智印也。故瑜伽論第九引經云。無知有十九種。謂前際無知後際無知前後際無知內無知我見外無知我所見內外無知❾於他有情起怨親中之執親云內怨爲外中隨宜業無知見有作者也異熟無知見有受者也業異熟無知於因果起種種邪覺佛無知法無知僧無知苦無知集無知滅無知道無知因無知計無因因所生諸行無知迷緣行善惡等六觸處❿無知實通⓫達無知皆上慢者於所修法顚倒思惟也略說十九種無知取意或擬不動十九布字立十九種金剛也。不動立印軌說十九布字云。從頂至足一一身分普布之不過十九數。如是說畢自身成聖尊一切天素羅等不能動搖取意此即破魔怨成金剛身有十

❶(以)十一㊇　❷〔也〕一㊇　❸夜十(叉)㊇　❹盧舍那＝ルサナ㊇　❺〔能〕一㊇　❻當＝亦㊇　❼曼荼＝万タラ㊇　❽(第)十十㊇　❾親十(類)㊇　❿無知＝如㊇　⓫〔達〕一㊇

九功德也以十九擬十九布字是古來祕義也不動是金剛部敎令輪也。金剛手院二十一尊可攝此不動一尊也。仍配當尤相應也。或云十陰滿九陽滿。陰陽合論故有十九。是理智圓滿義也云云或云。八葉約人法有十六。彼加三部爲十九歟云云

如是上首十佛剎等者。或云。十佛剎皆上首也。故文點云。如是上首之十佛剎等云云故疏十五云。十佛剎土諸執金剛皆是上首也❶文或云。上首者十九種也。十佛剎是眷屬也。文點云。如是上首者十佛剎❷等云云故下擧菩薩衆文云。以四聖者而爲上首。如執金剛有十佛剎諸菩薩亦有十佛剎衆取意此文所顯今上首又可局十九也。私云。二義中初義違菩薩釋例。又違此等上首執金剛文。後義背經文如四大菩薩下置等字。金剛十佛剎下置等字。幷又與俱文違諸經例。望敎主云與俱。今對眷屬上首云與俱故。今謂不爾。如是爲上首可訓矣。意云。十九爲上首十佛剎爲眷屬與敎主俱也。爲言但至下釋者彼具文云。若入𑖀字門十佛剎土等云云且歸𑖀字門不論主伴異故俱云上首也

若具存梵本等者。上既云然此經梵本闕無通序文何今云梵本*耶。或云其金剛已下通序梵本有之云云道範私云。指具本歟。故結云大本當具存可曰具存*之梵本歟。耳

於宗通之用等者。抄云。今此統其大領所要用者上首一十九數。枝末眷屬皆悉隨之。於此持明宗中通途之用者不以爲闕少耳。又解。宗通之用者然此經宗有通統法界之用。若人若法皆無盡故文疏第三云。此領解中文雖簡略而提擧宗通妙旨無所不周文義釋第七云。然此經大本。一一善知識三密門中各有種種異方便眞言數如恒沙不可備載。今傳法者爲欲攝廣爲略故最其❸宗通要旨義兼用者擧爲一品。名曰普通眞言藏品也文

如來十種智力者。十智力。釋論文如上引之。又倶舍云

世界海世界性等者。摩訶衍論抄第十云。然彼十佛境界所依有二。一國土海圓融自在當不可說上證果分下體因分　二世界海有三。一蓮華❹藏世界海當是十佛等境界。二於三千界外有十重世界。一世界❺性二世界海等。當是萬子已上輪王境界。三無量雜類世界皆遍法界。如樹形等世界。皆遍虛空法界互不相礙。此上三位幷是*毘盧舍那十身攝化之處。仍此三位圓融無礙隨一世界即約麁細有此三故當知與三乘全別不同也文私云。三重世界中擧第一第二云世界海世界性歟。或第二十重世界中一二歟。智論五十云。復次三千大千世界名一世界。一時起一時滅如是等十方如恒沙等世界是一佛剎世界。如是一佛世界數如恒沙等世界是一佛世界海。如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種。如是世界種十方無量是名一佛世界。於一切世界中取如是分名一佛❻所度之分文又第五十五有釋

然此*毘盧舍那內證之德等者。內證德者諸智印。能現本地身也

各現執金剛身者。所現加持身。今經同聞衆也。疏第三云。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬文

形色性類皆有表像者。抄第二云。形謂熙怡忿怒。色謂靑黃赤白。蓋分性類差別故表息增降敬。餘法門例爾文

各隨本緣性欲等者。法界宮中雖無賓行解脫門所現善知識引當機衆入法界萬❼荼故云引攝衆生也

從此一門得入法界等者。抄云。從此一門乃至法界門。如從一門見王即是遍入千門萬戶。行人隨從一門即須直入文問。當卷下文云。行者精勤不久成此仙身更轉方便即成❽毘盧遮那身也文相違如何。答。疏第四云。如華嚴入法界諸善知識各各於一門中所通達法深廣無際然❾亦互不相知文又下文云。然其學者隨於一法明道而得悟入即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是遍入千門萬戶文抄第五會前後相違云。前約漸修此約頓悟。又前是行布此文圓融文雅此釋者。第一卷前後釋又於一機約頓悟漸修歟。疏第二云。王子初誕育時衆相備具頓悟遍習衆藝統御四洲漸修取意或又約頓漸二機歟。疏第六中擧頓漸超三類之故。又第四文。上明知識互不

❶文＝云云㊥　❷剎＝土㊥　❸宗＝守㊥　❹藏＝部㊥　❺〔性〕－㊥　❻（一）＋所㊥　❼荼＝ダ㊥　❽毘盧遮那＝ヒルサナ㊥　❾亦＝但㊥

知下文[1]說行者悟入。何云一機頓悟漸修乎。又疏第三云。復次大悲胎藏發生三昧中有種種法界門種種善知識。如善財童子次第詢求或於如是法門已善修行而於餘門未能究習。若入普門世界時則能於一念中具足相應是名深行[2]阿闍梨也文 此又雖修一門不入普門不能窮盡也。又雜問答云。若有人入此三昧門而修行者卽從一門直至如來所證文 此同今疏文矣。重意云。得入法界者一門法界也。卽上同於本尊也。卽是普入等者普門法界也。故云卽也。意云。從此一門得入一門法界則[3]卽入普門法界也云云 故知從此一門等重牒上意為入普門之由來也。又義云。得入法界者普門法界也。從此一門者指上同於本尊一門也。是從一門入普門義也。普入法界者又從普門法界為化他出各各一門故云普入一切法界矣。或得入法界又一門法界也。普入法界者釋成一門義也。意云。得入法界者十九種金剛等一切一門法界也云云

[4]大日經疏指心鈔卷三

弘長元年七月十三日於醍醐寺報恩院抄畢

賴瑜生年三十六歲

大日經疏指心鈔卷第四

疏卷第一之四

前明諸執金剛一向是如來智印者。謂諸執金剛雖通慈悲等從多分云一向智印歟。又第一重心數尊中雖有定及慈悲等約智相應云智印歟。或云。諸執金剛或一向智印或一向慈印等而異菩薩各相兼故但智印者擧一顯餘歟。今此菩薩等者。疏下釋云。諸菩薩在悲智之間故上求下化故為第二文 意云。悲者化他故云下化。卽第三重釋迦等也。智者自行故云上求。卽第一重執金剛也。各擧一顯一矣。然第二重諸菩薩在於悲智中兼上求下化故云又兼慈悲等也。又四大菩薩中文殊是惠除障是定故云義兼定惠。彌勒卽慈普賢是悲。抄普賢云行願故行願卽大悲故。云又兼慈悲也。[5]又四菩薩各各兼慈悲定惠故云義兼等也。所謂慈氏是兼悲之慈故云謂佛四無量心等也。文殊[6]又兼定之惠故云卽是具衆德義也。餘菩薩又爾也。故別受名結文隨應可得。若依初義者指菩薩名云別名也。謂標諸執金剛今此菩薩成此結故。意云。前諸執金剛持智印故云執金剛。今菩薩兼定惠慈悲故受菩薩別名也云云 問。通別一雙。然金剛菩薩內大眷屬通名。依何云別[7]耶。答。於自雖通金剛菩薩相對猶得別稱也。或又下卷金剛菩薩俱名大心衆望彼云別歟。又依次義者。普賢慈氏等云別名歟。意云。四菩薩云慈氏云妙惠等名異一向智印故得定惠等別名也云云 後義未必為別名因故。又中義非理。執金剛有十九別名故。故初義為勝矣

亦是毘盧遮那內證功德者。且內證外用重重。或四重壞從內向外而分內外也。或四重各有內外。本地四重云內加持四重云外。謂從法門身現羯磨身故。當知諸菩薩法門等者所現加持身羯磨形也。下云善知識身是也。法門者能現內證法門身。下云法界門。上云定惠慈悲是也。故指此定惠等云內證功德也。今文意云。謂如執金剛內證對十智力有十佛剎。今菩薩內證法門對十智力有十佛剎也云云 故上釋云。如來智印無量且以十智力以表衆會數云云 又義。如執金剛法門羯磨相對有十佛剎今菩薩法門羯磨相對有十佛剎也云云 又准執金剛加持身有十佛剎。當知菩薩法門身有十佛剎也云云 本經十佛剎專約加持身故但疏云智印者經釋互顯歟

又般若釋論等者。智論第三十三云。如釋迦文佛。未出家時車匿給使優陀那戲咲瞿毘耶耶輸陀等諸婇女為內眷屬。出家六年苦行時五人給仕。得道時彌喜羅陀須那剎多羅阿難密跡力士等是名內眷屬。大眷屬者舍利弗目連摩訶迦葉須菩提迦旃延富樓那阿泥盧豆等諸聖人及彌勒文殊師利颰陀婆羅諸阿毘跋致一生補處菩薩等是名大眷

[1]說＝諸(甲)　[2]阿闍梨＝アサリ(乙)　[3]〔卽〕－(乙)　[4](大日…才)三十五字＝(于時正慶元年九月十九日書寫畢良勢, 于時文和四年乙未九月十四日於攝州中郡木幡莊三條宿坊書寫畢金剛佛子賢[illegible], 于時永德二年十月二十五日於同州宇多津福成寺雖恐惡筆爲求法不恥後見之嘲如形書寫畢金剛資賢宥春秋二十九)九十九字(乙)　[5]又＋(義)(乙)　[6]〔又〕－(乙)　[7]耶＝乎(乙)

屬文私云。今所引是此釋取意略抄。彼論是大品般若釋故云般若釋論也。問。智論次下云。復次佛有二種身。一者法性生身二者隨世間身。世間身眷屬如先說。法性生身者有無量無數阿僧祇一生補處菩薩侍從文准此文。釋迦佛非生身。何云生身佛耶。答。生身有二。謂法性生身父母生身也。疏生身者父母生身也。卽下文隨世間身是也。故智論第九云。佛有二種身。一者法性身二者父母生身文故無違耳。問。阿難成道夜初生二十五歲時詣佛所。又舍利弗等又成道以後弟子。何彼等云內大眷屬耶。答。總指佛在世云成道時。未必初成時歟。或又九世相入意歟。手草云。問。疏指普賢等菩薩云一一是毘盧遮那內證功德。何故云普賢等是大眷屬。答。約本地之時皆無非遮那內證之德。今約事迹故云爾文

及彌勒文殊等者。法華文句云。彌勒此云慈氏文上生經疏云。梅咀唎耶唐云慈也。古云彌帝隸。或彌勒。皆訛也文玄應音義云。正[1]理論云阿氏多。此云無勝。舊云耆多。或作阿逸多。皆訛也文文殊釋至下可知矣。問。一生補處者何義[2]乎。答。大論第七云。滿濡尸利慈氏菩薩是諸菩薩皆是補處紹尊位者略抄問。一生者何生耶。答。法華[3]攝釋第一云。問。一生補處約何等生名爲一生[4]耶。答。且如彌勒昔在人中名一生[5]事一大生也。若據小生[6]者而有四也。天中中有及本有二人中中有及本有二合爲四生。如七生等依大生說。實理論生有二十八云云私云。此意都卒上生閻浮下生合云一生歟。遁[7]麟記云。一生所繫菩薩者。謂無始來爲多生死之所繫縛故。今唯一生所繫未得成佛。故言一生所繫菩薩文私云。此閻浮半生云一生歟。攝釋云。菩薩有三。一者一生所繫二者最後之身三者坐於[8]道樹。上生卽一生所繫。下生[9]局得二身〇今此三生唯約化佛。餘未見文以理而言[10]亦通餘有云云今疏第六云。今此經宗言一生者。未至第十一地唯少如來一位未得證知。更有一轉法性生卽補佛[11]所故名一生補處略抄私云。此指成佛位云一生也。自當攝釋第三生。然自證化他法應異耳。又智論第三十八云。問曰。兜卒天上何以說一生補處不說二生三生。答曰〇復次有人言但說大者不限於小文私案論意說大生故云一生。若限小說者可云二生三生歟。問。若依小生何不云四生耶。答。攝釋云。若爾何故智度論說彌勒三生答。以在人中卽得成佛故除人中本有一生但言三也文私云。閻浮下生時卽成佛故除本有生也爲言

今謂佛加持身等者。今加持身者卽毘盧舍那也。故上文云。毘盧舍那加持尊特身文謂以法身成道例生身成道耳。或又內[12]眷屬云加持身。以法身眷屬例生身眷屬故。故次上文云。以加持故現爲一善知識身也文問。何故名內大耶。答。雜問答云。執金剛衆持如來密印故爲內。普賢等衆定惠相應行如來事故爲大文*亦作淺深說者。若依今釋幷執金剛菩薩名又准生身內大則內淺大深歟。若約四重次第內深大淺也。然實無淺深上淺深故二義無相違歟

故大[13]品等者。大品般若經第一序品云。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲在一切聲聞辟支佛前欲給侍諸佛欲爲諸佛內眷屬欲得大眷屬欲得菩薩眷屬欲淨報大施當學般若波羅蜜文智論三十三釋今經文如先引但疏釋先引經後舉可知矣

普賢菩薩者。文句十云。大論觀經同名遍吉。此經名普賢。皆漢語。梵邲輸颰陀。此云普賢文義疏云。外國名三曼多跋陀羅。三曼此云普也。跋陀羅云賢。此土[14]亦名遍吉文

謂菩提心所起行願等者。大師釋云。普賢圓因以圓融三法爲宗。卽是一切如來菩提心行願身也文義釋第五十卷本釋普賢云。卽是大日圓因。而佛圓因之果也文私云。普賢圓因者持業普賢卽圓因故。大日圓因者依主大日之圓因故。此圓因是通菩提心及行願俱大日之因故。菩提心行願如次能所起。同是普賢體也。及身口意者當大師釋身字。猶如身祕密卽法佛三密。故准此文者。今三密卽圓因之果也。若約因者普賢三密也。悉皆等二句釋上普義。純一等兩句釋上賢義耳。故法藏釋云。德周法界曰普。淨順善稱賢文又玄贊云。仁慈惠悟曰賢。德利周備名普。此由內證一眞外成萬德。所以德利周備仁慈惠悟故名普賢。般若理趣云。一

[1] 理＝里㊥　[2] 乎＝耶㊥　[3]〔攝〕－㊥　[4]〔耶〕－㊥　[5] 事＝者㊥　[6]〔者〕－㊥　[7] 麟＝彝㊥　[8] 道＝導㊥　[9] 局＝留㊥　[10] 亦＝且㊥*　[11] 所＝處㊥*　[12]（大）＋眷㊥　[13] 品＋（云）㊥　[14]〔亦〕－㊥

切有情皆如來藏普賢菩薩遍自體故由證普遍賢善之理能證之道名爲普賢。○或內證此普遍賢理外彰三業無所不賢故名普賢文私云。疏約三業釋普義贊就三業成賢義矣

慈氏菩薩者。慈恩玄贊第二云。彌勒姓慈文嘉祥義疏第二云。彌勒者此云慈也。過去値彌勒佛發願名彌勒也。出一切智光仙人經。彌勒昔作一切智光仙人値慈氏佛說慈三昧經故目慈也。華嚴經云。初得慈三昧說名慈也文又心地觀經云。彌勒菩薩法王子從初發心不食肉。以是因緣名慈氏文又賢愚經云。國王象師調象卽慈心。生從是得名慈氏文此中賢愚經幷玄贊釋意同今疏釋歟。佛心是大慈悲故以慈爲種姓。今菩薩從彼種姓中生故云慈氏。基師彌勒姓慈者又此意歟

不斷佛家者。二本義釋俱家字作種矣

謂佛四無量心等者。祕藏記釋四無量心云。慈悲喜捨。與樂爲慈拔苦爲悲不害爲喜捨亘三事文義章第八四無量義云。四無量者化物心也。化心不同一門說四。謂慈悲喜捨。愛憐名慈惻愴曰悲慶悅名喜亡壞稱捨。心無存著故曰亡壞。經中名之以爲無量*亦云四等。緣於無量諸衆生起故名無量等緣一切故復名等文問。此菩薩偏大慈與樂得名。何云四無量心耶。答。疏云。今以慈爲稱首文意云　此菩薩雖具四無量慈心勝故取爲首之慈爲稱也爲首　或此菩薩正雖主慈兼具餘三故云四無量約正故云稱首也。問。四中慈爲首。法必然歟。又依人耶。答。一往可約人。若依觀音悲爲首故。理實法又可爾。互相依故。義章第八云。次論主伴。如龍樹言慈爲妙主餘三隨從。如民從王。慈心正是與樂之意。故說爲主。無悲拔苦與樂不成故悲隨慈。無喜除嫉與樂不勝故喜隨慈。無捨除礙與樂不等故捨隨慈。蓋乃且據一門爲論。理實四行皆得爲主齊得爲伴。互相隨故文又云。言體用者。初一慈行是①其德體後三德用。如維摩說慈是體故。○後三用故隨人化益。○此等皆是對人用也。一相如是。理實四行齊得爲體竝得爲用。互相依故文可思之

上云普賢等者。釋來由也。自證之德者。義釋中釋普賢佛境界莊嚴三昧云。此佛境界者卽是諸佛自證不思議平等心地。莊嚴謂大悲②胎藏曼③荼羅文欲化衆生等者。釋從自證德起慈之義也

妙吉祥菩薩等者。玄贊第二云。曼殊室利云妙吉祥。與衆生樂。是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛④也。聞名能滅四重等罪文探玄記第四云。文殊師利或云尸利或云漫殊室利或翻爲敬首或云傳首或又云濡首又云妙德又云妙吉祥。○又梵語喚頭爲室利。吉祥德等亦爲室利。故致翻譯不同也文或云。妙德等者⑤漢名三種中前後二名釋其義今名何不釋耶。文句二云。文殊師利此云妙德。大經云。了了見佛性猶如妙德等文思益經云。雖說諸法而不起法相不起非法相故名妙德文亦名妙音者。問。法華文殊妙音別體異名。何今爲文殊名耶。答。妙樂五百問論云。妙音海來文此釋文殊海來也。應知雖別有妙音文殊又名妙音也

言以大慈悲力等者。又來由也。演妙法音者釋妙音義也。義釋云。此菩薩通達如來甚深般若唯是佛佛自證不可與人。是故以嬰兒行演說人法無我略抄嬰兒行者弘決第八引釋名云。人之初生曰嬰兒者。胸前曰嬰接之嬰前而乳養之故曰嬰也文今推以二空說對自證云嬰兒行歟

若以無分別法等者。或云。文殊妙惠說法上有斷惑顯理德云除蓋障也云云私云。今文法譬影略互顯。謂法中擧能斷法而顯所顯理。喩中擧所顯日示披雲風也。問。今無分別法者定惠中何耶。答。旣云滅諸戲論可無分別智。依之摩訶衍論正體智斷隨相云云論卽隨相云諸戲論識故。或又定。今文句是明除蓋障定故。法藏釋理定云。塵相旣止無所分別故云止也文今無分別可准知之。況智斷惑專依定故。修惠唯斷惑散惠不爾故。又義。定惠名從增勝實通止觀故定亦斷惑何失。故法藏釋云。隨相而論止名定觀名惠。就實而言定通止觀惠亦如是文又義釋云。　卽法性⑥之悲以自在力能除一切衆生一切蓋障文依此釋大悲斷惑

①〔其〕－㊊　②胎＝台㊊*　③荼＝多㊊*　④〔也〕－㊊　⑤漢＝經㊊　⑥之＋(卽)㊊

歟。此悲即法性故云無分別法也。問。初義擧前妙惠功不釋今三昧歟。第二義與後復次釋何異乎。第三義似定惠雜亂矣。後義後得智猶不斷。況所起大悲乎。答。智斷惑皆依定故推騁勝能在於定。故云定何失。猶如摩訶衍稱矣。次義正釋說法斷疑之次弟。故云次妙音明之也。復次釋。六度次第。故云次妙惠明之。般若禪定六度次第故。次義。定惠與止觀有同異二義何失。後義彼性宗後得智許斷證。今宗又大悲斷惑何失

如來諸有所作等者。釋來由也。諸有所作者文殊妙惠說法也。一事因緣者除蓋障斷惑證理也

復次行人等者。來由別釋也。謂般若者文殊也。禪定者今菩薩也。斷惑功專依定故。或又正釋總爲除蓋障釋。復次爲來由歟。既云如來所作未必損文殊故。然故次妙音明之釋難遮故先義爲吉矣

此四菩薩即是佛身四德等者。鈔第二云。疏佛身四德者。一行顯彌淪二佛宗不斷三大悲演法四深定除障。如是次第而配屬之文或云。今四菩薩是既云佛身四德。八葉四隅菩薩歟。其故思第二重菩薩阿闍梨所傳曼*荼羅中文殊除蓋障地藏虛空藏也。又現圖中但有地藏虛空藏除蓋障三菩薩。然今四菩薩中二菩薩纔難擬第二重三菩薩專同八葉四行況復疏第十六云。又四菩薩普賢巽文殊坤慈氏乾觀音艮是其位也。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊也義各異。課用一事亦得也。此中用觀音爲正也文既云緣起是序品義。故大般若中以序品名緣起品也。云列衆非指今文乎。但大眷屬者。中臺總體是心王邊葉別相即心數故云眷屬也故大師釋云。大毘盧遮那如來與自眷屬四①種法身住金剛法界宮云云又義。既云大眷屬可第二重故疏第三云。從大悲萬行現第二重諸大眷屬云云又云。從心已下是持大悲萬行諸大眷屬云云當卷上文釋大眷屬云。諸菩薩大悲方便普門攝受文文義是同。又第六云。次造第二重四菩薩等諸②大眷屬云云既云四菩薩非今四菩薩乎。況復內大眷屬專可依親近次第。而八葉四隅菩薩親近於如來猶近自第一重何不云內眷屬矣。但疏并現圖壇第二重諸尊相違者不擧諸尊盡歟。依之疏第二十云。觀音文殊彌勒已在八葉中漸出于外故次圓中復有文殊觀音等云云此文意。於三重壇第一重爲初第二重云次圓也。爰知今四菩薩在第二重也。第十六文者指具緣品歟。具緣品經云。普賢慈氏尊及與除蓋障除一切惡趣文以除惡趣替文殊者當于此文矣。今品中無除惡趣故說具緣支分故云緣起歟。又義。凡四行菩薩第二重四菩薩其體同故或約四行邊云佛身四德或約眷屬邊云第二重也。十六卷文或以除障替觀音者指今品也。或以除惡趣替文殊者指具緣品也。若俱指具緣品者不可置初或字二或字是顯指兩品耳。或云。觀音在八葉自性身。在第二重受用身。在第三重變化身。餘尊又可爾耳。尋云。除蓋觀音同體異名歟。除惡文殊*亦爾乎。答。大師彌陀次第九字配九尊云。阿觀音羅除蓋障云云小野小眼毒女擧八菩薩云。觀自在菩薩地藏菩薩除蓋障菩薩云云依此等釋別體菩薩歟。或云觀音除蓋障眞言同。何非同體矣。然言雖同體是別例如四佛四波印雖同體是別又如彌勒如意輪讃是一其體異矣。況復胎藏次第二菩薩言別也。又般若寺抄云。除蓋障無能勝文文殊除③惡趣同異准知之。問。佛身四德文何故四菩薩云四德耶。答。般若寺抄云。普賢是菩提。慈氏大慈大悲普門方便。文殊是大智決斷用。除蓋障是大空寂照方便所謂常樂我淨四德也云云　依此釋者。四菩薩爲常樂我④淨四德也。大師法華開題云。東南方普賢即大捨德。西南方文⑤殊則大喜德。西北方觀音即大悲智。東北方慈氏則大慈智文此說逆次爲慈悲喜捨。又千手軌中自東南順次爲慈悲喜捨。此等說順逆雖異四德義同。又祕藏記中普賢虛空藏觀音虛空庫如次爲慈悲喜捨也。金剛界次第等又同之。尋云。第一重第二重約十三大院方如何。答。第一重。上方遍⑥智院又云佛母院下方五大院。左方金剛手院。右方觀音院第二重。上方文*殊院下方虛空藏院左方除蓋障院右方地藏院。第三重。上方釋迦院現圖中釋迦院第二重文*殊院

⑥擬＝款㊥　⑤[大]一㊥　④惡趣＝蓋障㊥　③淨＝當㊥　②殊＝珠㊥*　①智＝知㊥

（第三重也）下方蘇悉地院。外金剛部院通四方為第三重也等云。今經中盡十三大院乎。答。菩提心義第三安然云二所中說十三院。如具緣品圖尊中有十院云。初中臺八葉二初重遍知印等佛部三觀音等蓮華部四金剛手金剛部五二明王加上遍知為佛部也六第三重釋迦等七第二重文殊等八除蓋障九地藏十虛空藏。轉字品中有十一院。一中臺二遍知印三觀世音四金剛手五二明王六四大護七釋迦文八文殊九除蓋障十地藏十一虛空藏。大儀軌中更加二院為十三院文

釋論云菩提等者。智論第四云。問曰。何等名菩提何等名薩埵答曰。菩提名諸佛道。❶薩埵名或眾生或大心。是人諸佛道功德盡欲得其心不可斷不可破如金剛山。是名大心。如偈說。一切諸佛法智惠及戒定能利益一切。是名為菩提。其心不可動能忍成道事不斷亦不破。是心名薩埵文私云。是人諸佛道功德盡欲得者忍樂修行等也。其心不斷等者堅持不捨義也。般若寺抄云。有所云道心者樂求菩提有情故云菩提薩埵文

復次此人等者。智論第五云。問曰。何名摩訶薩埵。答。摩訶者大。薩埵名眾生或名勇心。此人心能為大事不退不還大勇心故名摩訶薩埵。復次摩訶薩埵者。於多眾生中最為上首。是故名為摩訶薩埵。復次多眾生中起大慈大悲成立大乘能行大道得最大處故名摩訶薩埵。復次大人相成就故名摩訶薩埵。○復次必能說法破一切眾生及己身大邪見大愛大我心等諸煩惱故名為摩訶薩埵文惠影疏第二云。大人者以其諸德斯修故得稱文私云。此中復次多眾生已下忍樂修行之義也。以上堅持不捨之意也。今文智論第四第五二文也。第四中釋菩提故題次云釋初品中菩提第五文第五卷釋摩訶薩埵故題次云釋初品中摩訶薩埵第六文又於摩訶薩❷埵釋有正釋復次多釋。然今疏中菩提為正釋摩訶薩為復次釋。恐似違論文乎。私案。論中文異故為非正復之別釋。疏中二名雖異目於一體故為正釋復次歟。故大師釋云。又菩提薩埵亦為摩訶薩文或又疏中復次者非對正釋。釋別文故云復次。猶如起信論中云復次言意識等也。又第五文雖有多釋同摩訶薩釋故疏為一種釋歟。木幡義云。薩埵與摩訶薩埵為正釋復次。但薩埵是自利義摩訶薩埵是利他義也云云又准智論正文云及與己身摩訶薩又兼自利歟

大邪見大愛等者。鈔第二云。疏大邪見大愛等者。涅槃云。一切煩惱邪見攝盡謂破壞三寶焚燒善根。戒經十種謗三寶為最重故邪見稱大。若據發潤生死流轉無明愛取為大。若據遠隨現行障無學道我愛慢為大餘可名輕。若煩惱當體相望則十大煩惱為重隨惑為輕等。今此智人必能說法破壞故名摩訶薩埵文

此索多者等者。疏第十七持明禁戒品云。猶行大願求大法起大行成大菩提事所謂普令眾生入佛知見故名大士也。此有情者梵音索多是著義。猶如世間人深著身心不能暫離也。今菩提索多亦爾。此大菩提行乃至無有一念休息❸放捨之心故名索多也。又名薩埵是有情義。以於有情之中能修無上道荷一切諸餘眾生即是眾生之中無上故名大有情也。眾生隨所執著義。今能自出後令他出故名大有情也文私云索多是著義者同今索多者忍樂修行堅持不捨之義也。薩埵是有情義者又同今薩埵名眾生之釋也。雜問答云。又薩埵者梵音正應言索多。○若以義言之是堅持不捨之義也文鈔第二云。前云薩埵直呼於人。今云索多乃屬人之功業即是忍樂修行堅持不捨。言聲明有如是法者即八轉聲法也。謂前云薩埵直目眾生之體即體聲也。今云索多直屬眾生之業。即業聲也文觀鈔云薩埵翻眾生直依人體故云體聲。索多忍樂修行等義。是約用故云業聲也云云範抄云。體聲體文故云ヲテ。不呼入聲索多讀點故云業聲也云云體業是八轉聲中其二也。或不流便者十四本同今文。十卷義釋流字作當字矣

薩埵略有三種者。問。大師釋云。又薩埵有四。愚識金智是也文其數相違。如何。答。於菩提薩埵且約顯密人開金智也。故雜問答云。問。何言愚童等耶。答。六道凡夫名愚童聲聞緣覺名為有識。修佛道人名為菩

❶薩＝サ⑰　❷〔埵〕－⑰　❸放＝救⑰

提。問。彼金薩此三中是何。答。卽第三人文故知金薩是第三開也。又五祕密儀軌云。有三種薩埵。所謂愚童薩埵[1]智薩埵金剛薩埵文此文開金智以有識合愚童歟。釋論中二乘攝邪定故。又高尾口決云。四種薩埵如次凡夫二乘菩薩佛取意此意金智合更開佛歟。佛又菩提薩埵攝故或金薩云佛歟。密人皆果地人故。問。金薩者何菩薩耶。答。[2]或云四大菩薩云金薩。簡顯菩薩密菩薩皆云金薩歟。今云但金剛手也。問答中上釋祕密主義畢云此菩薩名金剛薩埵指此云彼金剛薩埵之故。又五祕密軌云。以金剛薩埵開其二種薩埵修行得此金剛乘人卽名金剛薩埵文准此釋通四行何過。凡三四薩埵顯密分別隨宜不定。今就諸大菩薩文出三種薩埵故。此中愚童有識是第三重生身眷屬二乘世天等也。菩提薩埵四大菩薩等也。然第一重執金剛等疏中攝屬未明故。彼第一重金薩等卽第三人也云也。故知今此三種薩埵三重聖衆也。但祕鍵釋約顯密判薩埵歟。或又彼探彼經深祕意成四行菩薩三摩地也。問。愚童不知因果六道凡夫。有識與滅度想定性二乘。何云曼荼聖衆乎。答。十界輪圓曼荼故六道二乘又海會聖衆也。問。若爾胎藏界所列六道等衆生皆可實類乎。若云實類者今此曼荼是從本垂迹之圓壇大悲利生之海會。是故中臺自性之佛漸現三重曼荼之聖衆八葉受用之尊[3]專成四種法身之化用。當知*胎藏諸尊皆以佛智所現云事。若實類凡夫見之可成罪仰之有何益哉。故大師釋*胎藏聖衆云。有從果向因人無從因至果人云云若云非實類者疏下釋云。我是凡夫外道惡趣衆生亦名五逆大邪見人。大悲曼荼羅正表此義也云云　又先德釋云。不改九界迷情悉[4]目等流法身云云爾者左右不明如何。答。凡眞言宗義專此事顯祕藏幽旨獨此義極。所謂今教意四重曼荼之聖衆皆是本有常住之佛體。六道四生之群類併又自性淸淨之法身也。是以重重帝網之莊嚴無一法而漏草木　智智無邊之聖衆無一類而捨含識。若除實類則圓壇稱難成。若限權化則輪圓稱易闕者歟。故知約佛智照見者凡夫本等流法身。又依密號名字者實類性曼荼聖衆。若爾挫實類而云權化何失。故金界次第云。入我我入故本尊與我一體無別。但爲表本迹義有加持歸依觀云云此意指未斷惑之行者非爲本尊之垂迹乎。然則我等皆不動自性而成六道四生之形隨順無明而受三途八難之苦。尋源汲流皆是遮那[5]之垂迹也　挫實類仰大悲本尊何失。推本見跡併又法身之應現也。指凡夫祈無邊悉地豈空。若强捨實類尋權化[6]爭成衆生卽佛之觀。偏惡凡夫愛聖者誰開凡聖不二之覺乎。大悲[7]曼荼羅正表此義也。甚有深意者歟。伏惟我宗意現覺諸法之故貪瞋癡慢現顯明王忿怒之姿。直約諸法之故欲觸愛慢直成菩薩慈悲之質。五趣四生之鬼畜隔之永沈三途之苦海。八苦五衰之人天融之卽到五智之覺岸。迷悟在己無執而到蓋此謂歟。況復彼顯乘猶性惡通融之故馳煩惱卽煩惱之談。此密乘豈性相歷然之故無生死卽生死之義而已

一者愚童等者。鈔第二云。愚謂愚癡童謂嬰童。取未會分別也下。經云。愚童凡夫類猶如羝羊文不知實諦因果等者不知四聖諦世出世因果之道理。故世間三心此中攝歟。十六行相觀門是二乘所行故。況修行義第一心難得。二三有五[8]戒十善修行故。心行邪道下四句初二句忍樂修行義後兩句堅持不捨之義也。猶如下顯不捨義歟

二者有識薩埵等者。鈔第二云。疏二者有識者謂有所識知者也。對前愚童故稱有識也文私云。有所識知者二乘初覺知生死過患故云有識也。又准下文云識性二乘約求涅槃之邊云有識歟。性者理性故或二俱存故云有識前後文互顯故。纔覺知等釋忍樂修行義著保化城等釋堅持不捨義也。於如來功德者釋二乘不名菩提薩埵之由也。問。二乘亦得菩提。何不名菩提薩埵[9]乎。答。安然釋云。三乘皆名菩提而二乘不名摩訶薩埵文准此釋今菩提薩埵是摩訶薩埵故不通二乘歟。又智論第四云。復次三種道皆是菩提。一者佛道二者聲聞道三者辟支佛道。辟支佛道聲聞道雖得菩提而不稱爲菩提。佛功德中菩提稱爲菩提。是名菩提薩埵文依此文菩提薩埵名

[1]〔智薩埵〕－㊥　[2]〔或〕－㊥　[3]專＝歷㊥　[4]目＝同㊥　[5]〔之〕－㊥*　[6]爭＝擧㊥　[7]曼荼＝万多㊥　[8]戒＝形㊥　[9]乎＝耶㊥*

但約佛菩提故不通二乘。何以摩訶薩簡彼乎。恐安公釋違智論文歟

出過一切臆度戲論等者。鈔第二云。一切之言攝盡內外。有諸外道計我自性。即同欲界。或同色無色界。乃至謂非想處即是涅槃。〇又說一切有道人言。神人一切法門中求不可得。如龜毛兎角常無。而陰界入實有自性。以如是等戲論法故。蓋由不識其心。今此菩提出過如是臆度戲論種種過失。一向純淨即是衆生本心。了知此者名之爲菩提薩埵也文

於是人中等者。安然云。三乘皆名菩薩。〇唯菩薩名摩訶薩文 慈恩釋云。揀小菩薩。若異二乘故云摩訶薩也文

①明群機嘉會之時等者。五大明王義云。嘉會者是一時義。法王啓運之日大衆嘉會之時也文玄贊一云。此有二義。一法王啓化機器②咸集說聽事訖總名一時。二說者聽者共相會遇時分無別故言一時文 文句引肇師釋云。法王啓運嘉會之時云云同記云。啓初開也。運合宜也。嘉善也。佛法大運必稱物機故云善。會稱機品云云又疏第四云。良日晨者意在菩提心嘉會之晨也文 有人云。自性所成眷屬爲未來流通示現群機之相也。又云。有三種壇。謂秘密壇法身嘉會壇報身大悲壇應身今於隨他法界宮現他受用相故云群機嘉會也云云有人云。普賢金剛手等各引實行菩薩爲當機衆故云群機嘉會也云云私云。三義中初義爲勝。自受法樂說故不可有實行。又自性身土故不可云他受用也。所以然者上擧執金剛諸菩薩畢結此等大衆爲聽法故而云次明群機嘉會。應知指上金剛菩薩云群機。理實雖三世常恒說爲未來流通准如常示此相也

若十佛剎等者。若不定義擧伴顯主也。經中大日幷執金剛等各住自證三昧句說眞言故。即眞言藏品等說是也。若不爾者何在次明群機嘉會之時所同聞法之文下明此義矣。故知指正說時也。故疏第六云。若現世天身則說彼天三昧道。若現聲聞身則說聲聞三昧道〇當知此中偈頌如是無量剎塵。非世間結集經卷所能具載文主伴俱雖說大日獨爲敎主。故下文云如此時中佛說何法等耳。或云。今③此文重釋上大衆各爲聽法以三密而供養大日也。若不爾者何不擧大④日。如此儀式皆今經說時分故云次明等也。今謂。時分義縱雖廣通所同聞法但取正說也。上既云然此經流布等下文云爾時住於佛日而演說法。此乃望於流通結集而指正說時云各各廣演則無限量等也。當知今說時永異如常八箇年等說時。時分說法無邊際限量故。結集者總云住於佛日等也。然字是結前義結成前時法也

爾時住於佛日等者。或云。凡有三種日。一世間日(如世間至相推)二圓明日(以淨眼至之異)三如來日(然以至日也)或云。文分爲二。一然以下釋加持故句以上釋越三時如來之日文也。私云。此日有二種。一實相之日此中有能越所越。此即釋經越三時之文也。此日是本地身自證之日也。謂云圓明常住又云實相之日此意矣。二然以下如來之日。以佛神力逗衆機延促自在。釋經如來之日句也。此即住加持說今經之時也。三平等句是所說法也。加持故三字若約能加持則大日如來也。若據所加持時法二種也。大疏抄云。意離三際始終常住不變大日如來加持故說此法門言也文或又通釋經二句文也。以淨眼下總明能越時也。延促自在又非世間日故。彼長短定故。此延促自在故。⑤故知經中越字含二義也。能越中擧自證爲加持來由也。若無自證則加持何故起矣。例如上釋集會擧內證而爲加持起因矣。問。如來日是於加持世界而逗實行應加持日。故或云令瑜伽行者或云咸適衆機此意也。依之疏第六云。然諸行人若深入瑜伽境界三昧時自當了了聽聞如正說時無異。是故名爲佛加持日也文何。答。凡今經遠被未來機故云行者云適機歟。或又自性所成眷屬爲未來流通假現此相故云爾矣。但第六卷釋者。加持日有二種。謂今經說會自性加持身說時云正說時是也。行者聽聞說時他受加持身行相故異也。或又此云佛日云如來日彼云加持日故其意別耳。又寶淨院僧正解第六文云。於此文可有二義。爲自受法樂說爲他受法樂說。若瑜伽行人入三

①(次)＋明　②咸＝誠　③〔此〕－　④日＋(乎)　⑤〔故〕－

昧時了了聽聞者隨他義。如正說時者隨自說云云或述意云。行者顯得邊云隨他法爾恒說爲隨自也云云問。今經一代間可云何時說耶。答。今經法身說非釋迦說。❶何作此❷問耶 但智證大師指歸云。總十方三世修多羅同顯三句本無異轍。明知在一切經後文又小野纂要引出生❸義畢云。法華經後說眞言文。先師云。以第六文案今佛日義一代之間大日經說時是初七日。❹判定耳。故十地論云。以初七日定不說法。思惟行故○自受法樂故文意云。一切義成就菩薩依[illegible]字觀唱後夜成道法身先初七日說隨自意大日經。故云自受法樂故。然顯一乘機隔聞故云思惟行故。是故住化他加持身他受用身第二七日說隨他意華嚴一乘也。例如彼第二七日華嚴說會小機隔聞云思惟故更赴鹿苑而說小乘法門。華嚴經云。我起道場詣婆羅奈文此意也。又此初七日實相之日故圓明常住也。然又佛神力故延促自在故云佛日也。例如彼華嚴第二七日念劫圓融故九世相入耳。重意云。後夜成道說今經者。後夜❺丑寅不二時也。卽示生佛不二義。此時是昨今不二時故。成道又卽身成佛故。今經又卽事而眞故。謂在不二時唱不二覺說不二敎也。時人數相應矣。故御遺告云。吾示不二一心云云依此祈請於久米道場感得今經可思之。又今經開題云。不二中不二本法文又密嚴院釋云。大日經能說敎主不二總體本地法身也文問。剋定說時何云三世常恒說耶。答。雖剋定其時又不遮恒說。延促無礙故。念劫圓融故。彼華嚴猶雖第二七日說許恒說華嚴。況祕宗說時乎

延促自在等者。維摩經云。或有衆生樂久住世而可度者菩薩卽演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩卽促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日云云法華經云。五十小劫佛神力故令諸衆生謂如半日文

日行四天下乃至三十時等者。鈔第二云。智論云。日名從旦至❻夕初分中分後分。夜亦三分。一日一夜有三十時。春秋分時十五時屬晝十五時屬夜。餘時增減。五月晝十八時夜十二時。十一月翻此。言十五時屬晝三分中各五時也文又智證大師鈔云。疏❼云。日行四天下一周晝夜各有初中後分乃至三十時等。又第四云。西方曆法晝夜各有三十時○云云 今撿西域記云○三十臘縛爲一牟呼栗多○又俱舍頌云。百二十剎那爲恒剎那量臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜○今案俱舍須臾西域牟呼栗多彼此量同也。以此牟呼栗多五箇經於日夜合六時卽成五六三十也。若日夜各有三十時者。日夜三時各各具二合十二時。此日之六時各加五牟呼栗多卽五六三十也。夜亦如是。故言日夜各有三十時。又案之初中後三分各通於晝夜合成六時。此六時各各具十故❽歷日夜卽成六十。各❾計至於三十也。各字之勢可通冠三十字。第四卷云。日夜各❿有三十時。故又初中後時各各可有二分合成⓫六時六時各五成五六三十也。卽與前案不相異也文私云。前抄春秋分時者約晝夜停等時春秋時正也晝夜各有十五時合成三十時也。五月十一月者約極長極短故有十八十二時也。中間增減可知。具如俱舍頌疏十一也。故知日行此州雖晝夜時有等不等。隨在何位晝夜合則有三十時也。初中後三分是日夜各以二時可爲一分歟。此釋違下文云晝夜各有三十時之文也。後抄意存二義。初意日夜各有初中後分合有六時。此一時各經五箇牟呼栗多成五六三十也。此約晝夜停等時歟。後義晝夜各有三十時也。此中又有二意。初義日夜三時初中後各具二合十二時。一時間經五箇也。後義初中後三分各通晝夜合六時。此一時間經十箇也。此意前二時合爲一時故六時十二時雖異其意無違。後兩解意以今文同第四釋。然日夜各有三十時說違俱舍西域等諸師釋。此甚難解。今文各字被初中後不及三十時歟。言日夜各有初中後分。計牟呼栗多合至三十時也爲言若爾下文恐各字誤歟。可合字歟。若又以下文爲定量今文各字貫三十時讀之。三十時者非牟呼栗多歟。又嘉祥法華統略云。時量短長有十二節。極短名剎那翻爲一念。百二十念爲一瞬。六十瞬爲一息。三十⓬息爲一須臾。三十須臾爲一日

❶何＋(何) ❷問＝間 ❸義＝異 ❹判＝剋 ❺丑寅＝必又刀 ❻夕＝旦 ❼〔云〕一 ❽歷＝曆 ❾計＝斗 ❿〔有〕一 ⓫六時六時＝合成 ⓬〔息〕一

夜。十五日夜爲半月。兩半月爲一月文私云。此❶又同俱舍等說。今瞬者彼恒刹那也。息者彼臘縛也。當知今晝夜各有三十時準彼等說一時分經二箇半牟呼栗多歟

言如來種種三業等者。雜問答云。身密印語眞言心妙觀平等相應至大日尊遍一切❷處三平等究竟實際。若三中一闕卽不能至平等之處。如車一輪闕都無所到。是卽三平等義也文私云。疏約如來三業至一實理大師釋據行者三業證大日一實理而互顯也。一實理者阿字本不生理也

身等於語等者。又應云心等於語等。亦可云心等於身等。順逆無礙橫竪涉入故今擧一隅顯三端也。一心院僧都云。故上人明惠房云。華嚴一乘雖明三密平等義不及祕宗談。所謂華嚴雖云身語歸心而平等全無以意密歸身語。以一心爲本故。密宗不然意密亦歸身語六大爲本故。❸故淺深大異矣。問。三密平等宜然。今自他平等與華嚴三無差別有淺深耶。答。實範上人云。此三平等自法界故彼無差別由理融故是其淺深也云云同一醎味者。智論三十五云。譬如衆川萬流各各異色異味入於大海同爲一味一名文

其迹所住處者。以其迹類下謂修如是道迹句卽進行義也。今行者踐先佛道跡而修行故云道迹也。故釋論第七云。三世一切菩薩衆如是如是如如隨踐❹順行應轉。如其次第不超數量不過位地超入義故文以所住處同次第修行得住三平等處卽住處義也。謂大日尊三平等究竟實際位也。此位究竟處故云所住處也。句是究竟義故言辭句逗義亦如是者此意耳。義究竟云句故 重意云。今三密法門至一實究竟位方便故云三平等句也爲言句逗者高雄口決云。一句與逗差別何。答云。已止乃所留乎云句。足所留乎云逗也。言句者梵云跛鉢未知正字此云所住處也云云

爲所入門者。圓城寺金剛界八卷次第云。尋云三密法門者能通門歟爲當內證法歟。或云。究竟內證法門也云云又安然云。以三密方便爲門見如來加持身取意或云。今此宗以彼法卽爲門。門卽法也。如[illegible]抄。以自身三業入本尊三密時自身三業能入門本尊三密所入境也。又以本尊三密入行者三業翻之可知。故知門卽法法卽門是一體不二也云云或云❺且以三密方便望行者云所入對法界亦能入也云云私云。三平等故加持受用身卽行者平等智身。故爲欲顯實無能所故云❻所入門也

謂以身平等之密印等者。疏第十七云。自眞實謂自持眞言手印想於本尊以專念故能見本尊。本尊者卽是眞實之理。非但見本尊而已又如實觀我之身卽同本尊故名眞實也。此有三平等之方便。身卽印也語卽眞言也。心卽本尊也。此三事觀其眞實究竟皆等。我此三平等與一切如來三平等無異。是故眞實也。行者修行時佛海大會決定信得入。若有疑慮則眞言之行終不能成文又云。先作三平等之方便謂眞言身印及觀本尊。時其心相應而住無有能動亂之者。又觀所持眞言從本尊心中流出而入其口猶如華鬘無有間絕。卽以如是佛之功德自滿其身亦不從身更流出也文私云。今釋同此文矣

如是加持受用身等者。或云。加持受用身者他受用身也。毘盧遮那遍一切身者自受用身也。平等智身者自性身也云云私云。疏第七云。行者但一心諦緣觀此聲字自當見佛加持身。若見加持身卽見本地身。若見本地身卽是行者自心也文準此文遍一切身者本地身也。何云自受用身乎。故知。受用身者智法身卽識大也。遍一切身者理法身卽五大也。是本尊六大也。平等智身者行者四五蘊也。智者四蘊。身者色蘊也。所謂行者四蘊是本尊識大開之本尊五大亦行者色蘊開之。合之準之。識大四蘊俱五智之德。五大色蘊同五輪之體也。本尊六大加入周遍行者五蘊故云加持云遍也。行者五蘊本尊六大平等一味故云平等也。斯則無能所而能所也。不到而到卽身成佛之理。思之故當卷下釋云。一切衆生色心實相常是毘盧舍那平等智身文可思之。或云。今宗行果皆[illegible]字本不生上因行果德故謂本不生故云不行不到。然行不生而到不生際故云而行而到也。又義。今教明無盡莊嚴本具故不行不❼到。簡因海*之行果之言也。而行

❶又＝文㊥　❷處＝等㊄　❸故＝云㊥　❹順＝修㊄　❺且＝亦㊥*　❻(處)＋所㊥　❼到＝度㊥

而到顯性海行果之文也

一切衆生皆入其中者自心卽菩提故更無能所入。然如實[1]知自心故云皆入其中也。

時彼菩薩普賢[2]等者。開題意已上通序自下別序也。二教論意已上自性身說法自下受用身說法云云兩釋異何。謂通序五句文述當經教主說處等自性土之行相。故云自性身說法也。時彼已下三節文明現瑞奇特事。故云別序。又此瑞相示加持世界事。故爲三身說法文也。故無違耳。又一義云。毘盧遮那如來奮迅示現等文含總別二意。所謂毘盧[3]遮舍那如來者自性身。卽指上薄伽梵。卽今經教主也。[4]時彼菩薩祕密主又指前自性土同聞也。[5]示現無盡莊嚴藏是正加持世界事也。今此無盡藏通三身是總也。局受用是別也。謂將說此乃至當廣說之者釋彼文之總說義。復次普賢已下釋彼文之別句義也。普賢祕密主等者。所現他受用土同聞解脫門所現善知識也。又轉釋佛莊嚴藏等文更釋上總中變化身也。又廣前相等等流身。又推知矣。大師且依別說意故配三身也。又所謂初發心已下得益文合總別意。大師此得益爲欲顯通三身故。等流文除之。疏家屬等流身爲示此文別義也。故知疏家宗家影略總別互顯也。應知兩師釋文雖似異義旨終無違耳。問。何以故二種釋知總別[6]義乎。答。初釋感動大衆之言不局受用。悉現境界之文廣通三身。況法華序分等例廣可盡奇瑞故。況復大師金剛般若開題云。所謂萬德者曼荼羅無盡莊嚴藏也○謂福德者卽四種法身相好也文此釋指無盡莊嚴藏福德云四種法身。豈非總句乎。又復次釋先釋無盡藏爲今經瑞畢置所謂言釋無盡藏義而引經釋成時云一一皆現佛加持身。既云佛加持身是受用身如來也。報身亦雖佛身次下文別明故。又至等流文云非但佛身等。非指今佛加持身等乎。故知總別義分明歟。又義。經文但別說也。大師注受用身故。但疏初釋總牒三身說文通釋三身[7]爲今經瑞也。復次釋別釋受用身是奇瑞義也。所謂已下文是別說也。初中正故云總別歟。或又兩釋俱總釋三身及得益釋約大衆感動復次約實行引入也。問。前四菩薩十九金剛皆悉爲上首。今何局普賢密主乎。答。私云。上自性會眷屬今加持土伴類故主伴俱有異歟。或又此菩薩密主雖指自性土眷屬且爲顯主伴重重作如此說。例如法華地涌菩薩上說一一菩薩唱導之首下云是四菩薩最爲上首也。或義云壺坂房[10]此菩薩祕密主卽爲他受用身也。故五祕密經云。金[8]剛薩埵他受用身云云私云。此義非理。下等流段指上二身而云非但示現佛身。何菩薩執金剛云他受用乎。五祕經文異今意歟。謂大日自受用出薩埵化他故。云爾開智拳印作鈴杵印。可思之。又相承義云。大普賢金剛薩埵者卽他受用身如來也。自性身化他之姿也。非十六隨一金薩也。問。大師意今受用身通自他歟。答。私云。若依四身同爲密教教主義則可通自他。是卽聖位經中法佛示四重圓壇矣。又大日三身釋迦三身中顯大日三身也。大師金剛界業義中以四身配四曼。時受用有自他受用云云既於受用分二種。故若約自性身爲密餘三身爲顯而明三身說法勝劣之意則可局他受用也。所[9]謂自受用是上文如來加持故。疏云。次云如來是佛加持身。名佛受用身文但等流身等云宣說眞言道句法者開會意歟。此中二義前義爲勝。疏釋淸淨句文云。頓覺成佛神通乘也。不同餘乘多劫修行也取意

如法華序分等者。此顯所示現三密無盡藏有二意也。一謂顯此三密無盡受用等身是化他加持世界事。故引序品類之。二謂示自性土四重圓壇。故引涌出品比之。斯則不改自性而加持故於一文示二義歟。或引宗祕論靈山佛常住號曰金剛界之文。本門爲金界迹門爲胎藏而疑今涌出品例甚以不可。疏主既以今經同本門。故疏第七云。壽量品云。常在靈鷲山○卽此宗瑜伽之意耳文但宗祕論金剛界者卽今經金剛法界宮也。故疏中心王毘盧遮那成覺處云金剛界中。此文明鏡矣。何云兩部中金剛界乎。問。今此加持身土令現自性會中歟。又令見加持世界歟。答。若依序品意令見加持世界。猶如見放光所照國土也。故下文云。普見加持世界唯說平等法門文若依涌出品者今會座令現在歟。猶如[illegible]

[1]知＝智　[2]等＋(心)　[3]〔遮〕－　[4]〔時〕－　[5](所)＋示　[6]〔轉〕－　[7]〔爲〕－　[8]〔剛〕－　[9]謂＝以　[10]坂＝丞

塵數菩薩盡山涌出矣
復次普賢等者。此復次釋成上義。非別釋歟。例如釋論中云復次如來在世文也。或約總別爲正釋復次如先辯矣。或又上約隨自下約隨他歟。故寶淨院僧正抄云。法身說內證有隨自隨他二說。隨自意說之邊唯有自性所成眷屬。隨他意說之邊專有實行當機之人。隨自說無當機之支疏第一云。譬如國王若有政令乃至倍復生信故文大臣時吏者同聞衆也。此中無外民無當機之意也隨他說有當機之證疏一云。然此諸解脫門○實行諸菩薩故云云准此釋上段應隨自說。今文信樂倍增等者同上文倍復生信俱是自受法樂義也。問。隨自自性身隨他餘三身耶。答。或云。爾也於自性身無加持受用義故。木幡義云。四身俱具自利利他二義。四身本有歷然各不改自性而住神力加持益實行人云隨他說也。三身既通二利。自性何廢化他❶耶。自性會座既在餘三身。加持世界何不見自性*耶。但疏文幷大師釋中受用已下云加持身者約增勝也。又大師釋云。四種法身具竪橫二義。橫則自利竪則利他文此文四身各非通二利乎。序分義云。問。性身說法唯爲自受法樂歟亦爲令他受樂耶。答。亦爲令他受樂。其理如前。若重述者非但照機授藥爲利他本。聖位經云。汝等將來於無量世界等。此卽性身爲他說也。又有對機說法之義。如別卷抄云云私云。❷利他爲本義何異顯乎。唯識論又自性身亦兼利他爲增上緣文爲未來機義尤理。故經云。於當來世時○隨順說是法文又疏云。亦爲未來弟子明此囑耳文又大師釋云○問。自性身有化他義者可云他受用。若爾可攝第二身。何。答。謂於自他受用有橫竪二義所謂四種法身皆有自利利他二義。自利邊四身俱云自性。又云自受用。化他邊四身同云他受用。又云加持。然非竪中自他受用是橫自證化他故。若自性身無化他者普門機依何證悟。然疏普門一門二機分論心王心數兩根別矣。私云。自性會座無實類。何有利他義乎。故上文釋一切集會云。由此衆德到於實際故名集會。若一法未滿不名集會取意又大師釋云。此經同聞衆皆是從果向因之人也。非從因至果之人略抄若爾實類何在座乎。但大師釋者。四重圓壇若約橫平等義則三重所示類形皆大日舉體❸無勝劣異。何分教主同聞別。然約竪差別門則分能所主伴。且約此義邊指自受法樂說云竪則利他非益實類也。又僧正抄中釋隨自四身有通別二義畢。隨他四身通別准知云云隨他時又自性住餘三身說云通四身各說云別。又四身各住自證三昧故云通自性身獨說一切云別歟

然此諸解脫門所現等者。雜問答云。此內證會中諸智眷屬蒙如來加持力普爲法界善知識身隨應度人各示三昧法門依此修耳。其善知識者經中所列上首金剛手等。此金剛手等菩薩卽大日如來內證功德無量智印。各現此菩薩身引攝衆生。是故若入此一三昧而修行者卽從此一門直至如來所證略抄私云。金剛手等傳自性會中敎法流布閻浮引入未來衆生。是爲被敎人意也。自性會中無正被敎之實人故。故問答上文云。而若有衆生遇此敎慇懃修習如說修行觀念。是卽被敎之人也文問。文相次第爲饒益實行人先示現大神力然後說今經見。非今實行居會座則前後文不符順耶。答凡自性土說法遠鑒當來衆生且作能所主伴之儀各說自受法樂之法。斯則實人雖無座爲未來作如此說也。故今經下文云。於當來世時劣惠諸衆生爲度彼等故隨順說是法文又義云。明加持世界事故有實人歟

先奮迅示現等者。祕密曼荼羅品云。以如來奮迅平等莊嚴三昧以現法界無盡莊嚴故文字書云。奮振也動也狀武貌。迅疾速也

從一平等心普現一切本尊等者。謂三密中意密勝故云本尊歟。故祕藏記云。我本來自性清淨心於世間出世間最尊最上故曰本尊文私云。三密不可有優劣。六大本有故相望作主伴俱本俱末也。然今心爲本尊是住心品故。或語爲本尊。住心論云。於眞如更有所依。所謂𑖀字云云或身爲本❹尊。配佛部故。又義云。自心卽一切智智故云本尊也。佛云一切智故。故疏云。所謂衆生自心品卽是一切智智文

❶耶＝乎㊥*　❷利他爲本＝爲利他本㊥　❸無＋(無)㊥　❹〔尊〕－㊥

如來祕密惠經者。或云。貞元開元錄不載之。是錄外經歟。或未度經歟。或云勘開元錄。此經一部二卷未得其本云云私云。他家請來十四卷十卷兩本莊嚴下除也字。祕密惠下安也字。文云。無盡莊嚴如來祕密惠也。經云等文依此本如來祕密惠五字屬上文非經題也。然今疏猶爲經題。故雜問答云。問。何以得知。答。如來祕密惠經云文此問答明爲經題矣雜問答依疏不依疑釋故大師作決定若爾恐治定誤歟或云。十卷義釋。上也字亦在矣問。智論第十云。佛雖入深禪定不爲世事所動。今以大慈悲心憐愍衆生爲之說法斷疑〇密迹金剛經中佛有三密。身密語密意密。一切諸天人皆不解不知〇有人見佛身一丈六尺。或見一里十里百千萬億乃至無邊無量遍虛空中。如是等名身密。語密者有人聞佛聲一里。有聞十里百千萬億無數無量遍虛空中〇是名語密。是時目連心念。欲知佛聲近遠。卽時以己神足力去無量千萬億佛世界而息。聞佛音聲如近不異〇諸佛要❶集經中〇文殊尸利到諸佛集處。有一女人近彼佛坐入三昧〇文殊尸利卽彈指覺之而不可覺。以大聲喚亦不可覺。投手牽亦不可覺。又以神足動三千大千世界猶亦不覺〇有一菩薩名❷棄諸蓋〇卽時彈指此女從三昧起。文殊尸利白佛。以何因緣我動三千大千世界不能令此女起。棄諸蓋一彈指便從三昧起。佛告文殊尸利。汝因此女人初發阿耨多羅三藐三菩提意。是女人因棄諸蓋菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提意。以是故汝不能令覺文准此文身語無盡舉密迹經說三昧無盡依要集經說歟。棄諸蓋卽除蓋障故。若爾但云經云爲勝也。如來祕密者結成句也。意三密無盡藏是如來祕密智力也爲言故疏下云。如來智力普鑑群機。究竟無礙取意如何。答。文勢雖同旨趣大異。疏所引經文佛身語及天女定見一經所說。更非二經施設也。然論所引兩經也。又疏除蓋障命目連令尋。論目連自尋之。又疏除蓋障不令出天女定。論棄諸蓋令天女起。有此等相違。何云彼經耶。又設雖彼經譯者異名何失。問。今經證何義耶。答。或云。以如來身證受用變化二身以除疑天女證等流身歟。或又以釋迦及天女類示大日無盡藏義歟。私云。二義俱非理。以今經證上三密無盡義故。所謂以釋迦佛身及音聲無邊際證身語無盡以天女三昧證心無盡也。故雜問答引今經畢云。問。身口二業遍空之義。是卽爾也。意業遍何。答。除疑天女心行無量卽心業遍義文又云。問。何故天女三昧之心爲佛心業。答。卽大日世尊加持故〇況如來心文爾時除蓋障菩薩等者。謂除蓋障雖自不尋。所遣目連不測。故能遣除蓋又同不測也。故云及以目連不能測故也。例如遣使殺無表歸本主矣。然猶有疑故除蓋障自往觀察。故云卽自往等也。又義。以字貫目連讀之。除蓋障以目連而❸不測故則自往觀察也爲言及言顯菩薩目連無雜也。然後還歸言局除蓋歟。初云卽自往等故。或通目連歟。上文無彼目連還歸之說故我未發心時等者。般若寺抄云。意佛身者是智身也。除疑天女者理身也。是明從理發智故云我未發心時是天女住此定。云女者是定故。理智不二所以疏。方見除疑天女故❹去佛不遠見入於三昧文或云。天女者意業三昧耶形也。非別人矣。私云。云天云女俱定表示歟。修惠斷惑故以定云除疑歟。問。准要集經說此天女因棄諸蓋發心。然除蓋障既不測如來身語。若爾何云我未發心時等耶。答。論疏所引經說大異故何必責。何況文殊因天女發心云云文殊猶爾也。況釋迦乎。但除蓋不測身語。是假助如來化儀故歟。又除蓋障棄諸蓋別菩薩歟如是毘盧遮那等者。上既引經證三密無盡義故自下重釋成無盡莊嚴之義也。謂從所謂莊嚴者至無空隙處釋無盡莊嚴之義。又如下釋藏義也。但今經文舉莊嚴二字是莊嚴之藏故歟。例如起信論因緣段牒生滅因緣矣

復次此諸大衆等者。此復自性會衆歟。前復次普賢祕密主等於如是境界久已通達云云今釋但以佛神力故得見如是境界云云此爲兩釋異矣。此又實雖久已通達爲未來流通假現此相也。例如金剛手云功

❶〔集〕－(甲)　❷棄＝奇(甲)＊　❸不測故則＝不則測故(乙)　❹去佛不遠見＝佛遠(甲)

德倍增耳。如行者下因便明未來行者見曼荼羅境界也。或又此諸大衆等者明加持世界同聞❶感見受用身莊嚴之相也。如行者下明加持世界當機實行人歟。前約自性會此依受用等故兩釋大異矣

如胡麻中油遍滿法界等者。智證大師疏抄云。胡麻稽中其實充滿專無空隙。諸佛亦爾。側塞空中宛如彼實。唐國指胡麻云油麻也文私云。此釋約實遍。稽者玉云。公臥切。稽麁穰也。末❷詳其意。今案云。如胡麻油遍胡麻中諸根相好遍滿法界於中無空隙處爲言遍滿下反釋上法也。或可讀亂達遍滿法界一句可安上相好下也。又勝佛頂軌云。即復觀虛空中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數文與今文異。今取遍軌約數故

如行者內修般舟三昧者。天台止觀第二云。常行三昧者此法出般舟三昧經。翻名佛立。佛立三義。一佛威力二三昧力三行者功德力。能於定中見十方現在諸佛其前立。如明眼人暗夜觀星。見十方佛亦如是多故名佛立文或云。疏第十云。淨菩提心與念佛三昧相應文念佛三昧般舟三昧是一也。故知眞言行者至淨菩提心得除蓋障三昧時逮見無盡莊嚴藏。故云佛立三昧歟

然此境界等者。中論云。諸法不自生亦非他生不共不無因。是故說無生文今文境界是三密無盡藏也。准中論諸法矣。所謂諸法佛莊嚴雖似異四不生義全同故引證矣。

於此四不生有多重故五教章指事云。四不生義有三重。一約破外道。一諸法不從冥體自性生故云不自生。二不從梵天自在等生故云不他生。三非微塵大種和合生故云不共生。四亦非無因自然而起故云不無因生。二約破二乘。一諸法不定從自同類因生故。二不定從彼異熟因生故。三不從俱有因生故。四小乘中許無明支前不正思惟託虛而起似無因今不爾故離無因。三約法顯空。一果不自起名不自生。二自既不立對誰辨他。又他只各自皆不成自云何他生。故云不他生。三自他因果既不成故云不共生。四離因緣外無別異法故云不無因生云云或云。此中第三約破大乘因果也云云私云。前二約遮情門後一依顯實門歟。何必破大乘因果乎。謂准下文云諸佛大祕密外道不能識者。今又以四不生觀遣內外外道見歟。或依下文云當知眞言果悉離於因果者。顯教一乘因果猶破之。因分妄假權方便因果而非性德輪圓本有因果故

何以故內因外緣等者。是則離九種住心妄假因緣祕密莊嚴眞實因緣也。故下文云。卽用一切智門五義自爲衆緣能至菩提常住妙果所謂不可思議不生不滅之因緣也文

當知如是莊嚴之相等者。謂莊嚴藏是法佛法爾德故。隱顯唯在機情非受用等去來也。問。畢竟平等不出如故文豈非攝相歸性義耶。答。聲字義云。同一名如。多故如如。理理無邊。智智無數文私云。無邊理智互相攝入故云平等云一如。故釋論云。非❸謂一法故稱平等文故非顯宗一心無相談也。又云。如平等義無變易義。六大本有故三密平等故云如也。問。若爾一法界多法界義何。答。顯宗一法界者。謂無相一理遍萬差諸法。諸法雖多差理性唯一平等也。又於祕宗多法界有二意。❹先師僧都義云。十界衆生所生四曼三業雖有麁細勝劣能造六大無彼此差別。故卽身義云。上達法身下及六道雖麁細有隔○然由不出六大故佛說六大爲法界體性文故本尊行者三業三密雖麁細別六大是一體故成入我我入卽身成佛義也。但異顯者。彼理性一法也。此六大多法。故六種非一故云多法界非謂自他六大別也。木幡上人義云。能造六大亦隨所生三密四曼各各不同。故云多法界。故大師釋云。理理無邊智智無數文所謂能所造各雖異六大無礙故四曼不離故三密加持故成入我我入義耳

經云非從毘盧遮那等者。安然等以不可得已上文合上❺文讀故經云乃至不可得而成上四不生義也。以而字下爲下釋所牒文矣。切一具文半屬上其理不可。大師以經云已下爲別段爲變化身之文順前後例矣。問。經上文未見四不生義而疏中釋四不生義非依此文耶。若爾安然釋順經文歟。就中疏家轉釋佛莊嚴之釋又契此意矣。況復上下文他受變化二身說法別文

❶感＝盛㊂ ❷詳＝釋㊂ ❸謂＝理㊂ ❹原本傍註曰高尾 ❺文＝釋㊂

何上無宣說之句下闕示現之文既上下合包現身說法應知一具文非別文也。例如又現執金剛宣說眞言等。加之非從毘盧❶遮那等文未必見變化身義乎。答。此文爲變化身是非大師私釋。疏上釋云。然此應化❷從毘盧遮那乃至起滅邊際俱不可得云云此釋明鏡也。變化身說法是依法身及衆生感應因緣。*且約機感邊云非從毘盧等。又據佛應邊云而毘盧遮那也。釋論無相現應隨見麁細可引作證耳。又而毘盧已下爲別段者而字頭可安經云二字。例如經云又現執金剛等。又不可得已上引合上義者可置送句也。但二身現身及說法各擧一互顯歟。又疏釋三密無盡語密豈非說法乎。又云非從毘盧遮那或語或意生。❸反顯而毘盧下毘盧遮那生三業義其理決定。或又而毘盧遮那者直指變化歟。故聲字義云。若謂應化亦名大日等文又轉釋者轉釋受用成變化身也。立義法門引可證矣。轉釋若非變化身者又廣前相可非等流身❹耶。若彼許者此亦可然也。又經釋相配者無盡無邊際者指前受用身三密無盡無邊際限量也。以不下出彼因由也。謂受用身常遍義不異自性身法爾之義也爲言故知以以不乃至身也之文釋非從乃至意生之句爲受用法爾義也雖常無起滅五字牒受用法爾再釋非從等文顯變化身法爾似自性身法爾而能下釋一切已下經文爲變化身隨緣之義也。但於隨緣經文有總別釋。初❺一句總顯變化身起及滅無邊際不可得者無義也。故上釋云。起滅邊際俱不可得文意起邊際滅邊際俱不可得也爲言而字下別釋現身說法也而是然前起後義也。當知非從等二句含二身法爾義故云轉釋等也。又義。初非字貫不可得句讀之。總以四句爲受用變化法爾之義作轉釋矣。受用身亦有隱顯故云起滅耳。而毘下爲變化隨緣也。釋中而能下釋彼文也。凡四身皆雖有法爾隨緣義自性是法爾爲本。三身隨緣爲宗故。受用變化俱云不異自性法爾也。故等流身又云皆如毘盧遮那等。不異言顯四身各性有法爾義。不攝相歸性之義也。故祕經云。常於三世不壞化身利有情事文今宗意生住等諸法常恒如是生故。起滅俱卽事而眞故。上文緣謝卽滅機興卽生卽事而眞無有終盡文亦此意矣。經文二點云。非大日三密生一切處起滅邊際不可得而又云。非大日三業生一切處起滅邊際不可得而云云若約受用身法爾初字非❻可讀切也或釋云。然此應化非大日三密所作無緣慈悲任運如此故云普於十方宣說眞言道文問。設雖明四身以上三節文但爲受用身之文。更又現以下文可開二身。云又廣前相卽此意矣。故大師讃摩次第云。*且毘盧遮那佛云自性身四方佛云受用身金剛蓮華等菩薩云變化身。外金剛部等流身文又別本卽身義云。十六大菩薩應化法身。金剛天等等流法身文如何。答。大師釋義隨應相配雖異於今經文四身配釋無違。謂二敎論灌頂文等是一同故。又祕❼藏記云。中臺毘盧遮那爲法身。四佛爲應身。釋迦爲化身。外金剛部❽龍鬼等爲等流身文

軌匠其心者。鈔第二云。軌者法也。匠者工也。工匠之作不失於法也。如美玉蘊在石璞之中不得良工琢磨則不成至寶。衆生菩提心寶在煩惱石中。若遇如來說法方便軌而匠之則成法器也文

又廣前相等者。前二身段佛身雖爲主金剛菩薩等亦現之。今但現非佛身何云廣乎。答。彼雖現執金剛等爲伴現之。今執金剛等各各爲主故云廣也

所現金剛菩薩等者。今釋對經文金剛如名菩薩者普賢蓮華手也等者。等取外金剛部諸天八部也。或又等取十佛刹諸執金剛。疏家云乃至大師云兼此意也。或云。所現金剛等卽今等流身也非上所擧菩薩執金剛上金剛手等或自性身或受用身故。上非但示現佛身者受用變化二身也。但現圖曼荼第一第二重無佛身者。第一金剛第二菩薩是各擧眷屬顯其主歟。或爲顯四重差降上二重摠云佛身歟。問。等流身不通佛身耶。答。疏第六阿闍梨所傳曼荼羅於外部有佛菩薩可通佛身歟。又聲字義中以暫現卽隱身爲等流身其義如敎相抄私云。今三聖者第一重三點眷屬也。疏第六云。次造第一❾重伊字三點諸內眷屬文當知擧第一重三聖等取外部歟。但經疏幷現圖中

❶遮＝舍㊜　❷（非）＋從㊜　❸反＝及㊜　❹〔耶〕－㊜　❺一＝二㊜　❻〔可〕－㊜　❼藏＝若㊜　❽〔龍〕－㊜　❾重＋（重）㊜

於第一重但有金剛手觀音無普賢可決之。今三身不可依三重次第歟。第三重釋迦印變化身也。受用身者八葉中無量壽佛等報身歟。受用身段云現佛加持身故。上文佛加持身云受用身故　又等流身段指上文云非但佛身故。當知約佛形非佛形判三身身土歟

且如十佛刹等者。或云。如法界宮自性眷屬遍十方界。如是加持世界刹塵眷屬如毘盧遮那遍十方世界也爲言私云。謂於等流身有主伴。上明執金剛等三密差別下釋天龍鬼等十方普遍主伴遍互顯歟。如者指事言也。擧主例伴故。又解。且如者。如者今義也。今金剛菩薩等三密無盡義也。如是下金剛菩薩遍滿義也。本尊像類等者釋經菩薩等像貌文意。四重雖同法然德且約淺略門自性身爲本質等流身爲影像歟。又像者等流身形貌義非本影相對矣

執金剛對金剛智惠門等者。抄云。執金剛是金剛部赤色有降伏。普賢是如來部白色有寂災。觀自在是蓮華部黃色有增益文疏十五云。佛部一向是息災用白色。蓮華部一向是增益用黃色。金剛部一向降伏其色雜色文私云。黑色是調伏。青色又黑色攝故歟。而鈔云赤色者三角色故可尋決之。寶淨院抄云。問。觀音蓮華❶部尊也。蓮華部敬愛法也。何云增益耶。答。奧文云。摧破三障故云金剛。滋榮萬善故名蓮華*部云云約滋榮之義用增益歟云云或云。以華葉可愛色爲敬愛以衆寶倶成爲增益歟。問。執金剛是金剛部諸尊通名。何云稱首耶。答。觀義云。總卽別名指祕密主也。或金剛部義廣通外部。故執金剛云稱首歟

擧此三點等者。抄云。謂執金剛般若德。普賢法身德。觀音解脫德文又釋。三點者梵書伊字。有處云。蓮華部擬法身金剛部擬般若佛部擬解脫云云疏第六云。造第一重伊字三點諸內眷屬文又六度經云。摩訶般若解脫法身文私云。第一重伊字三點諸內眷屬者。經所說曼荼具緣品幷疏圖尊中於第一重全無普賢。故知彼三點眷屬者非三重歟。故疏第五云。大凡此第一重上方佛身衆德下方持明使者皆名如來部。左方如來大悲名蓮華部。右方如來大惠用名金剛部取意　況撿經所說曼荼羅。第一重十七尊第二重二十五尊第三重三十七尊中無普賢菩薩。但經說文第三重爲第一院第二重爲第三院。又疏第六圖尊三重四百七十五尊中無普賢也。故知普賢者八葉四行隨一。執金剛者第一重金剛手。蓮華手者圖尊中第三重有蓮華手菩薩指彼歟。故八葉三重各擧一尊四重菩薩皆顯等流身歟。又云。經疏幷現圖不盡諸尊歟。既上文中普賢文殊等云大眷屬普賢擧第二重歟。又現圖遍智院中大安樂不空菩薩普賢延命歟。指此云普賢歟。又文殊院中有普賢也。但第三重也。　又今蓮華手者觀音故第一重觀音尊也。經曼荼中觀音院中勢至名大悲蓮華手。疏第三重蓮華手者何耶。　又普賢云如如法身門。抄第五云。如來部遍智院等法身文又云普賢是如來部文但經疏幷圖中遍智院不擧且略歟。　故疏二十云。　且觀音文殊彌勒已在八葉中爲度人故次圓中復有文殊觀音等類文等者等取普賢彌勒歟。況疏第五第一重上方云佛身衆德莊嚴。然經第二普賢三昧云佛境界莊嚴疏釋云。莊嚴者如來自證之體。體有無量德文衆德莊嚴義既同。普賢何非遍智院尊乎

所云等者乃至❷等者。大師釋云。言等者擧金剛蓮華手兼等外金剛部諸尊文疏乃至言大師兼字顯等金剛菩薩等部類之義歟

以外現曼荼羅等者。兩本義釋以字作如字矣。又疏異本如字也。抄云。形內稱外。謂大悲胎藏曼荼羅分三重從內向外。此當第三❸故以名焉文此意於三重壇以第三重望第二重等內云外現也爲言私云。今外現曼荼者今經說會曼荼。謂爲說今經從自證法門身現加持羯磨身造四重壇故云外現也。疏第三云。從佛❹菩提自證之德現八葉中*胎藏身乃至從普門方便現第三重隨類身云云凡四重圓壇或從佛心地現之或從佛支分生之故云外現等也。三聖及諸天等三重聖衆故總例知上等流身也。或以自性壇中外部所列諸天八部等而加持世界等流身可例知也爲言問。若爾自性加持可壇別乎。答。約體一曼荼。據義二種。自受他受故或又外部曼荼形色。性類所表

❶〔部〕―[illegible]*　❷〔等〕―[illegible]　❸〔故〕―[illegible]　❹〔菩提〕―[illegible]

示三點義例上可知也（此義以字反緣知可讀之）。抄云。謂第三重曼荼羅所現莊嚴眷屬多是諸天魔梵八部之衆及鬼子母鳩槃荼等。雖現如是種種相狀皆❶即是實相之印。行者觀行與此相應以此爲門皆見中胎大日之尊。若不知如是祕號皆隨愛見所生與天魔外道作諸塵勞伴侶耳（文）私案。今實相印者即上清淨知見也。故疏第九云。一切衆生心自本有佛知見性。但以無智瞖翳故諸法實相不得明了現前（文）今此普門所現天龍八部等身是萬德之一門法王之一宮故開示衆生佛知見性諸法實相令現前故云實相印也。故疏第七云。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門（文）此佛知見者衆生佛性也。故大師開題云。佛知見者即衆生心性也。等覺十地不能見聞故云佛知見（取意）又准普觀釋。佛知見有性相。性即本覺相即始覺也。性相即俱行佛性也。或又性即理佛性相即行佛性也。今清淨知見理可通理行。實相印似理佛性矣。此二佛性體雖在煩惱泥不染汚故云清淨知見也

次又釋言等者。此有三義。一者上清淨句法文異釋也。於中又二。謂前約本有之性今依修生之行也。或准上於句出住處進行二義。謂前約住處之義。乘神通而修行平等處故。今依進行之義。如來清淨知見是三如此道迹故。下文復次者替所謂之詞也。例如釋論中云復次如來在世等矣。二者釋所謂已下得益文也。對又廣前相故云次又也。又❷釋別名故。若上文別義可云復次或亦可也。既所謂句爲所牒文。非指經乎。但舉清淨句者所謂是釋成上故。今得益發心修行亦清淨句義故。釋中牒加彼句也。方便修行超昇佛地等文分明釋次第此生滿足等經故。三者爲前文異釋而兼爲後文正釋也。三義中初義指疏云釋。第二義指經云釋。二義中第二爲善。何者上文云次又釋歟加持住處。指經別句云次又故。例亦可然矣

若餘乘菩薩等者。兩本義釋若字作如字矣。私案。今此餘乘者三乘歟。或成或不成說同聖位經文故。故彼經云。然如來變化身爲地前菩薩二乘凡夫說三乘法。種種根機如說修行或得三乘果。❸或進或退於無上菩提三無數大劫勤苦方得成佛（略抄）智論三十八云。有菩薩○我求佛道久久無量阿僧祇劫或至或不至如乘羊者（取意）又戒序中他緣覺心判爲十進九退之故。或通一乘故。五祕經云。若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提。於其中間十進九退（文）金剛王儀軌云。不知祕密速成法於三祇忍諸苦行不至菩提（略抄）顯教言不遮一乘故。或又若望自宗皆得果故云或有成佛。若望眞言不遮一乘故云或不成佛。故大師釋云。自乘得佛名望後作戲論（文）依此意又三乘一乘通有矣。又疏第九云。略說有四種。謂三乘及祕密乘（文）又義釋序云。此中具明三乘學處及最大乘持明行法（文）准此等釋。聖位經三乘廣通顯乘歟。顯密相對判三一故。然大師二教論意聖位三乘但菩薩乘非顯一乘也。儀軌幷大疏等意以顯一乘屬密行對菩薩乘判顯密歟。演密抄釋序文云。三乘者二❹乘及菩薩爲三○又及者揀別三乘外有最上持明行法故（文）先師云。本經儀軌等中以祕密對三乘。是天竺但在三箇宗故釋梵本經軌中不示顯一乘也。彼一乘於震旦杜順南岳等初立故。故經軌中三乘言理又一乘可有耳

今眞言門菩薩等者。本尊三昧品疏云。然彼行者猶身印眞言及觀本尊此三事和合故本尊即自❺降道場而來加被也。然此行者初行之時尙是凡夫自無德力。何❻能感佛菩薩等如是而應耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故。若有衆生依我法而修行之不虧法則者我必宜應或雖不來而遙加護之。若行人法則❼不如法而不應赴即是違本所願。方不得不應也。如方諸向月而水降。圓鏡向日而火生。若心不相應事緣有闕則本尊不加護念。故無驗。非佛菩薩之過也（文）私云准此釋今言不闕法則者不闕三密法則之義歟。若心不相應者意地觀門不應也。事緣有闕者身語二密有闕減歟。事理俱密早得悉地。故即身義云。若有人不闕法則晝夜精進現身獲得五神通漸次修練不捨此身進入佛位（文）

❶[即]－㊥　❷(釋)－㊥　❸[或進]－㊥　❹[乘]－㊥　❺降＋(臨)㊥　❻能＋(即)㊥　❼[不]－㊥

私云。以疏文釋遂見加持境界之義以❶卽身義釋超昇佛地之義矣。非但現前而已者此一句或上文結歟。故安而已迯句矣。或下文來由也。而已者非迯句爲讀相連下句之點置此辭也點云。非但加持境界現前而已若欲超佛地卽應同大日也私言

復次行者初發心時等者。觀云上對餘乘迹今乘一生卽身之旨。下釋當宗善根生長不退之義也。或云。上約加持成佛故於此生中遂見加持境界文下約顯得成佛故云乃至成菩提矣。或上約一生成佛故云超昇佛地。下約二生成佛故云入菩薩位等矣或上約法本不生談頓成。下就功德麁細說前後矣。例如天台云法在一心說必次第云云或上總釋下別釋。其義全同矣。或上釋清淨句此釋所謂已下也。初發心者智證大師釋云。初發心者非十住之初發心住應是❷博地初發菩提心之位也。疏云。復次行者初發心時〇是與上同義也*博地者凡夫具縛地發心歟。或云。初住發心也。故疏第九云。最初發心乃至四十二地階次不同文意云。初發心住以上有四十二地階級也私言私云。初地發心也。故疏第三釋從初發心乃至十地文云。謂初發淨菩提心〇作十轉開明文彼經文既同今經文。疏釋又初地淨菩提心云云今又可爾也。又疏既云得入阿字門入法明道之義。故疏下釋云。法明者以覺心本不生際文❸阿字本不生義也又次下釋業壽種除云。得至虛空無垢淨菩提心文第二云初地菩薩得至虛空無垢文故知今初發心是初地也。但第九釋云最初發心故異今釋矣。凡今文於十地約長短三句義歟。初發心得入阿字門者初菩提爲因也。卽是乃至更無退義者從二地至七地大悲爲根義也。乃至乃至然後停息者八地以上方便究竟也。又配五轉者入𑖀因。生芽增進行。成菩提證。停息入也。或又入𑖀生芽因中本有修生二菩提心也。此芽增進行與悲句也。次謂初發心下釋短有三心也。初發心因。方便修行根。得至初地究竟也。餘地准之

有不住義等者。此中三義准知虛空遊步三義。不住者不著已得法。勝進者進超未得行。遍行者當上神變義起自利利他神變遍行故

進心不息爲得四地故者。或本得字滿字也。私云。以滿爲勝。其故第二第四約滿心明之第三第五就入心述義。影略互顯矣。初地通三心故云得至歟。十卷義釋替得入第三地句云得入二地。此次云如是次第乃至滿足等。而闕爾時乃至五地三十字矣。疏異本得至第三地云云又問答中如今疏有四五地文正不未決矣

唯以一行一道而成正覺者。問。今此成覺攝前十地耶。答。雜問答云。以此一行一道至於第十一地文別立也。問。經云。乃至十地此生滿足云云疏釋云。乃至成菩提無行可增。然後停息。故云次第此生滿足文經疏同攝第十地更不開佛果乎。又問答釋以第十一地爲補處位是十二地義異疏文歟。答。今文滿足十地下云唯以一行一道而成正覺非十地外存佛地乎。又疏上文云。次第修行地波羅蜜乃至第十一地文又十八卷云。大智灌頂地者如來第十一地也文以前後釋思今釋義佛果可立第十一地也。但經此生滿足言含因滿果滿二義故。或約果滿義云乃至成菩提。或據因滿義云滿足十地。其中今而成正覺者是果滿義也。例如彼云此字句中自有二人也。次雜問答釋今疏文何云補處位乎。所以彼具文云。當知乃至滿足第十地位以此一行至於第十一地者先標因滿果滿二位也。次云更有一轉法性之生卽補處。是爲眞言門菩薩一生補處位眞言行者如此修行超昇佛地而成正覺者重釋成上二地也。若不爾者違疏第六文。彼文云。迄至第十地滿足未至第十一地唯少如來一位。更有一轉法生卽補佛處故名一生補處略抄此釋既十地滿足爲補處位第十一地爲如來位。故但疏中云未至。問答云至於者可讀文點。乃至滿足第十地以此一行一道至第十一地云云仍無失。疏第三釋經乃至十地諸菩薩文云。乃至第十一地而後所見圓極文此意經十地合說佛果歟。又經雖說因疏加果歟。問。一行一道者何*乎。答。大師云。三密修行至成菩提云云疏十七云。謂一切法不出阿字門卽是一道也。道者謂乘此法而有所至到之義也。一道者卽是一切無礙人共

❶卽＝艮㊥　❷博＝薄？*　❸阿＝𑖀㊥

出生死直至道場之道也。而言一者此卽如如道獨一法界故言一也文私云。疏家𑖀字爲一道宗家三密爲一道。𑖀字三密雖似異其意是同。三密行悉入阿字門歸本不生故。又從𑖀字菩提心起三密行卽歸一實理故。故問答云。住𑖀字門三密修行文又𑖀字觀三密具足矣。可思之。相應經云。常以一字齊運三業文准知。甚深。更問

若於異方便門等者。範義云。諸顯敎三乘一乘等方便約其機雖非密意依佛意卽開顯密意不離實乘也。十界悉普門體故。法華云。更以異方便助顯第一義文可准矣。私云。顯敎諸乘等於眞言三密中之意密而以異方便開顯故終不離眞乘也已上顯密是一心三密爲異故。或又方便幷寶乘俱眞乘也。謂大日所說無量乘是開顯密意故皆不離佛乘也。故疏云。三重曼荼羅種種類形同歸一體。皆是佛乘文或云。異方便爲顯通顯密云開顯密意也。意云。以異方便雖開于顯密二敎意不離眞言寶乘也已上

緣業生者等者。智證大師疏抄云。緣業生增長現行有情業壽種除種子復有芽種生起從佛心種子生法性芽也 ○私謂業壽種者約第二識有三相謂自相因相果相也。開因相爲二。謂業與種。所言業者身口意不清淨業也。言種子者癡愛因緣也。言壽者翻因所生之果。謂果報識故約第八梨耶立種子及果報二名耳文私云。第二識者第八識望第九云第二識歟。且經釋配當者謂有情癡愛因緣者釋經緣字也。造身下二句釋業字。乘如下釋生字也。如次煩惱業苦三道也。今修已下釋有情業壽種除文也。蘊阿賴耶者有情總報果體故釋經有情也。業壽種如文。今業者業障種子在第八中。前云業者業障現行在前六識也。故義忠釋云。業障種子唯在賴耶。若業現行在前六識文壽者總報壽命在第八。故釋論疏云。總報壽命應依現識取意壽命者涅槃音義云。壽亦命也壽取一期之名。命取入之生分。但異名耳文前言生者別報也。種子者煩惱種子也。前言緣者煩惱現行也。皆悉焚滅者釋經除字也。又准唯識宗二世一重因果者。賴耶中業是行支。壽者識等五支。種子者無明支也。緣者愛取。業者有支。生者生老死也。是云十因二果也。得已下釋復有芽種等文也。一切等釋種。從悲藏等釋芽生起三字。至已下釋經復有已下文於中初二句釋種子[1]歟。故云一切如來平等種子文點云。有芽從種生起云云或經除字含二句意歟。故下釋越百六十心文云卽是菩提心生也。一切下釋芽種生起也。或又芽種者芽卽種如業種等矣。又經擧種芽二心。疏明六心。例如佛種不斷文釋三寶不斷。況今一節文轉釋前十地故委辨應云十心歟。或又乃至下釋經起字歟。問上文云從金剛性生芽。今何云從悲藏中生芽耶。答前學因。今平等種子是也。今擧緣。下疏云。從大悲生根文爾菩提心種依大悲緣生六度萬行芽也。故無違矣。又約三句者一切至種子者因也。從悲藏至法界者根也。成萬德至樹王者究竟也。斯乃前所明煩惱業苦三道卽成三句法門之義也。應知除滅者非斷除之義不捨斷云除也

復次如來所現等者。自下總結時彼菩薩已下現[2]端之事也。或云。加持世界三身說法得益無量無邊以佛日加持故於自性會中皆悉令現前也云云私云。等流身說法中非但自性身所現身。末代眞言行者入壇受職之儀式談義決擇之座席九世相入故皆於會座間令現前也。問。等流身又普門所現之知識。何交實行凡夫乎。答。我等又設敎相隨分有弘通寧非如來使乎。故先德釋云不改九界迷情目等流法身云云又延命院次第入我我入觀云。但爲表本迹義有加持歸依觀云云 蓋以行者非爲本尊垂迹乎。良以遍計分別前雖實類凡夫佛智所照邊猶垂迹等流也。彼華嚴猶九世相入故於第二七日中現滅後流通之事。此眞言談實理六大無礙故何於佛加持日間不現末代流通矣。問。加持世界三身卽可云自性土四重壇聖衆乎。若許者瑞相說會大異自性加持是分。何云彼聖衆耶。若不許者疏第六指阿闍梨所傳四重壇云。此正是毘盧遮那本尊所現無盡莊嚴[3]藏文此豈非同今示現無盡莊嚴藏之文乎。答。或云。自

[1]〔歟〕一(甲) [2]端＝瑞(甲) [3]〔藏〕一(甲)

性土中大日爲主三身爲伴各說三密法也。加持世界三身各爲教主皆說經也。例法華序分。卽此意矣。但加持世界說眞言者開會意也。開權顯實說法華云云此意歟。況彼萬八千土中不說法華。今瑞中說眞言乎云云私云。自性加持二壇其義遙異。然皆說眞言。謂經中三身皆云宣說眞言。釋中對餘乘成頓覺之義。若爾何云開會義矣。又開權顯實者法華說會。非他土事。故知彼不說法華。此說眞言。所說之義雖異奇瑞之旨同故相例也。非全同耳。應知自性加持同雖說密。自性壇大日爲本尊普門之壇也。加持壇隨應本尊各別一門之壇也。謂阿彌陀曼荼羅尊勝曼荼等也。現流布諸尊曼荼羅皆是加持世界曼荼也。故十八會曼荼羅或法界宮說或波羅奈[1]宮中須彌頂他化天等說不同。斯乃自性加持合論歟。當知若依所說法自性加持壇雖別若就能說人其體無異歟。四種身皆具自利利他二義故。自利邊自性土聖衆也。利他邊加持世界教主也。故大師釋云。此四種身具竪橫二義。橫卽自利竪卽利他文此意矣。又第六卷釋者。大日所現三身有自利利他義。故彼約自利邊此依利他邊故無違。又彼約現普門壇此就出一門壇歟。問。今經中具緣品明普門壇祕密曼荼品說諸尊壇。若爾祕密品是可云加持世界說*乎。答。彼雖諸尊壇自性會說故非加持世界說也。加持世界壇諸尊各說故。又容有加持世界主說大日壇。是在加持世界而說自性土事也。故知理實普門一門壇互雖通四種身說。非自性加持土雜亂。又兩土雖異。其處可無別。猶[2]如四土不二矣

於會座之頃皆悉現在前者。且准序品例者。謂令會座衆而見加持世界之事故云爾。又准涌出品例者。於自性會座內而加持世界事令現前歟

當知金剛手等者。以金剛手可例彌勒。彼經中文殊答彌勒問。今經金手問大日故。然文殊金手問答雖異。久已通達義同故。金手知而問故。同文殊知往事而答。彌勒不知而問故不同彼耳。唯說平等法門者三平等句法門。卽於加持世界宣說眞言之義也。若爾所例他土行菩薩道又可法華歟。或又同爲瑞之義未必全同歟

將演遍一切等者。抄云。言將演遍一切乘者。謂次下文所說種種法門各是一種運生之義。又一一門皆遍一切處名遍一切乘也。言自心成佛之教者。卽是所說平等句法門也。若有行者住於此乘初發心時便成正覺不由他悟故曰自心成佛之教也文

[3]大日經疏指心鈔卷第四終

[4]建治二年十二月十四日於醍醐寺中性院再治畢　金剛佛子賴[5]瑜

大日經疏指心鈔卷第五

疏卷第一之五

爾時執金剛等者。自下正宗分也。開題云。准餘經作三段者。自初如是我聞至于牙種生起二十五行十二字之經是初序說分也。自爾時執金剛祕密主於彼衆會中至世出世持誦品訖二十九品餘之經是第二正說分也。第三十一囑累品是第三流通分也矣。別本云。今此經具約三部而釋。初如是等序分者當身密卽佛部。示身無盡藏故。次爾時世尊至囑累終是語密。卽蓮花部。現語無盡藏故。信受等文是意密。卽金剛部。示意無盡藏故云云(是約三部三密分三段矣) 般若寺鈔云。大日經六卷。後一卷中供養次第法合爲七卷。三十一品。初入眞言門住心品爲序說分。最後一品爲流通分。中間二十九品爲正說分矣

如來自證之智等者。疏上文云。然此自證三菩提乃至若離如來威神之力則雖十地菩薩尚非其境界矣。此意以如來神力示自證境界耶。或云。上釋意大日以神力現加持世界瑞相而令生衆會之疑心。依彼疑問說此大日經自證法也。今釋。[6]正證境界設以神力不可示人也。故下擧喩示彼旨。說與證異故無惑矣云云或云。雖所說無遣無令取證之言故云云二義意同。私云。本地無相自證唯自利境界故以神力不

[1]宮＝空㊙　[2]［如］－㊙　[3]［大日…終］十一字－㊙　[4]（御記）＋建㊙　[5]甲本奥書曰于時建治第三初秋朔日於醍醐寺報恩院依師匠之命旨染禿筆了願以此書寫傳持之微功收酬復多年提撕之廣德而已學山括囊傳生二十一，弘安元年九月十日於中性院加點畢賴，慶長二年正月三十日交合功修畢良殿，于時長享二年正月二十六日於根來寺中性院御正本申請令書寫畢爲令法久住而已求法沙門增恶　[6]正＝自？

可示人。言斷心滅境故。前云。今經教主加持身示現瑞相。故外用迹也爲言所以中台加持身現奇瑞令生衆會疑。依彼疑說今經。疏第四云。如來妙嚴之相法爾無滅非造作所成故。不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力見加持身。其於常寂之體如在羅縠矣。私云。此文加持身者中台身。今經教主。成佛外迹是也。常寂之體者自證位也。菩提實義是也。不生卽是成佛故。云法爾所成也。問。下以象迹雷雨兩喩顯以迹知本之義。斯則非示以加持世界之奇瑞推本地內證之說法耶。況皆外用者所現三身非一故歟。答。本末隨宜。自證位無說法。故。住加持身而爲說。今經先現瑞故以加持世界條末知自性會宗本也。謂能所現俱望自證之加持故云皆外用。加持中四身說法別故非無本末也。故抄云。本者如來三業也。末者所現之相也矣。經具緣品云。此第一實際以加持力故爲度於世間而以文字說矣。疏釋云。釋通世諦明起教所由矣今自證者指此第一實際也。問。今擧二譬有何故耶。答。或云。象在地表定龍在空表智卽兩部自證智也云云或云。象喩表色身雷譬示說法故云云

懷山襄陵者。演抄云。尙書云。帝曰。咨四岳。湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。浩浩滔天。懷包也襄上也。五帝本記云。蕩蕩鴻水滔天浩浩。懷山襄陵孔安國云。懷包襄上云云

曲成佛身者。抄云。周易繫辭云。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺曲成者乘變應物不係一方也。以況智德應物無滯故曰曲成也矣

本末因緣等者。或云。本者如來內證智卽契實境界也。末者加持應化是照俗之權也。此則卽本之末卽末之本故云究竟無礙也云云或云。如來普鑒衆生種熟脫本末因緣究竟無礙不謬之意也。疏第四云。傳法人當善識根緣。又知法門分齊。應病授藥。應先住瑜伽觀彼本末因緣矣可思之。或云。本末但約機。實行久已本末異故云云此等義意或約法或約機或通機教。皆於自證位而令說今經也。今謂。加持身中有四身故。若約法知自性身說云本三身說云末。若約人則自性會衆云本久已故。加持世界機云末實行故。今教主觀此本末因緣現瑞無障礙故云究竟無礙也。此本末人法皆俗諦門故云照俗之權。自證位契實之境界爲第一實際故。經中云得一切智智是也。佛與金剛手問答彼因緣卽今經也。然如古義者得一切智智位云今經說會耶。若許達經現文又背疏釋。疏云。如是自證之境說者無言觀者無見。不同手中菴羅果可轉授他人也矣。釋云。自證是證境界。非說儀式耳。問。具緣品云。眞言相如是常依於二諦矣。自證位又非有說法耶。又大師釋中眞諦廢詮第一義離言。自性身以如義說彼爲密藏也取意但說者無言者且於自證位有證及說義。若約證邊是無師自悟故云無言。若據說邊非無說也。猶如被疵者不改其體說受苦相如何。答。若顯若密說法皆依世諦門也。釋通世諦明起教所由卽此意矣。但二諦說法者疏釋云。若能解此世諦時自當通達第一義諦。故云二諦說法也矣。意依世諦說法而達第一義諦故云二諦說法也係者大師釋說顯眞諦而爲眞言俗諦故又喩是顯說與證異。非謂證位卽說矣。疏第十四云。如師子王在深窟中安住不動有時出窟頻申奮動。佛亦如是。若非如來加持神力則微妙寂絕不可得示現略抄又當卷上文云。出居外朝制斷刑賞矣。此等釋無爭。奮迅示現是加持身作能而非本地內證位也

照俗之權等者。抄云。照俗之權者卽後得智也契實之境界正體智之意也。意云。如來所現加持之迹尙如是爾。自證眞實之境當復云何矣

若法不然等者。意云。若法之以迹知本。不然則有以跡知象以雨知龍等以微迹可推尋其體耶。然我已悉見外用迹雖知有自證智未知此智從何得之也爲言是衆會之疑心也。金剛手代此疑心而作此問也

而問佛言等者。今此四字釋經白佛言三字歟。已上總釋上所條問生起之意也。次下梵本云至得明了別釋如來應供正遍知得一切智智之文也

云何如來應供正遍知者。問。佛有十號。何但擧三號耶。答。法華序品擧三號嘉祥義疏第二釋云。略說三號則存彼國之稱。如

來爲人應供爲斷正遍知爲智。人具智斷在義路圓故矣。今又可准彼矣。彼國稱者天竺語也。故經云多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀矣。梵云但他揭多者。法華如上出。大品幷智論云。多陀阿伽陀皆如來梵號也。玄贊第二云。多陀如義阿伽度來義。阿羅訶應義。三正義。藐等義。又三正義。佛陀覺義。卽是如來應正等覺十號之中初三號也矣

如諸佛乘如實道等者。問。今數主本覺法然佛。何論來去義耶。答。疏第十九云。此自證境界出過語言道。以知自證非可宜說而授與人。住如斯智故得如來名也。又如佛之理自然而證知名爲如來文抄第十云。謂自證境界○出過語言之道名之爲如。住如斯理名之爲來。又如佛之理如也。自然而證來也文當知法然如佛之理是乘如實道之義。自然本覺卽來成正覺之意也。又自證境言斷是如義。住知此理之智卽來義也。非同顯乘如來義耳。問。金剛頂開題云。各各衆生修如實道去成正覺來化衆生故名如來文何。答。彼且約行者顯得邊云如去依果後方便云如來也。故祕藏記云。如去謂自凡位修行成正覺也。乘如而行故曰如去。如來謂成佛以後悲願力故垂化也。乘如來故曰如來文疏明法然成佛故云諸佛來成等。大師釋述修生成佛故云衆生去成等可悉之。或擧顯家修生成佛類今本有成佛也。或擧化他成道擬自證成佛也。故云如諸佛乃至今佛等矣又金光明疏云。法身如來道前無變異曰如道後顯曰來。應身如來乘如實道曰如來成正覺曰來。化身如來者化身化人不過時不待時曰如八相趣果曰來文准此約三身釋如來義今疏文當於報身歟。又隨宜可判耳

一切諸佛等者。疏第十九云。又如諸佛所行之道自然證處我亦如是而去故名如去也文私云。自然證處者卽涅槃安樂處也。抄云。謂一切衆生皆有安樂性。欲令去至涅槃安樂處故文

釋論具四義者。智論第二云。問曰。婆伽婆正有此一名更無餘名。答曰。佛功德無量名號亦無量。此名取其大者。以人多識故。復有異名名多陀阿伽陀等。云何名多陀阿伽陀。如法相解如法相說。如諸佛安隱道來佛如是來更不去後有中。是故名多陀阿伽陀文同論疏第二慧影云。多陀阿伽度此正明義合三號。如來如去如說等義。臨文當說文私云。論疏各三義。今何云四義矣。今疏中如來如知如去如說四義出之。論中有如說。釋中有如去。論釋合論有四義歟。論更不去後有中者別義歟。可尋之

阿闍梨意等者。抄云。又去是自利。說是利他。故存如說文問。大師釋中皆以如來爲利他。今何存如說義耶。答。凡四義中如去如知是自利。如來如說卽利他也。准大師釋如來果後垂化故加持世界利他。如說是如實相說故如義自證說卽自性會說。然今教主云如來順古也已上又法身知而說應化知而不說故。如知義通顯如說局密歟。或云。梵言含四義之中譯者存意不同而各取一義兩義各別。所以今譯者略取二義欲顯自利利他意也。然順古題如來一義也。更解云。如去如來約身業分自他。如知如說約語意別自他也

阿羅訶者等者。此釋經應供文也。抄云。謂羅字是塵義。塵卽煩惱故。訶是風輪卽降伏卽害也。謂是以永害煩惱賊故文問。抄釋雖順羅字相阿字似無用。疏釋煩惱義違無塵如何。答。不達八轉聲翻梵輒難定。嘉祥義疏第一云。維心翻羅漢以爲無著故經翻阿羅訶亦云無著文可思之

釋論謂之等者。智論第二云。云何名阿羅訶。阿羅名賊訶名殺。是名殺賊。如偈說。佛以忍爲鎧精進爲鋼鉀持戒爲大象禪定爲良弓智惠爲好箭外破魔王軍內滅煩惱賊是名阿羅訶。復次阿名不訶名生。是名不生。佛心種子後世田中不生。無明糠脫故。復次阿羅訶名應受供養。佛諸結使除盡得一切智惠故應受一切天地衆生供養。以是故佛名阿羅訶文此中不擧施事。破魔王是於衆生有無畏施義歟。又內滅煩惱又君約一無明義有衆生同斷義故令衆生生善心故有無畏施義歟

謂佛心種子等者。佛心諸惑斷盡故又不受生死有漏果報。猶如糠脫米田中更不生也。煩惱譬糠生死有漏類田中也。穀皮是糠

也。嘉祥義疏云。阿羅漢是外國語。以三義訓之。一者殺賊。以智惠刃殺煩惱賊。此約離因患。就現在論也。二者不生。以煩惱糠脫故後世田中更不復生。此約離果患。就未來論也三者應供。具足智斷應受供養○謂內應眞理故外應供養(文)此三義同今疏也

三藐名正等者智論第二云。云何名三藐三佛陀。三藐名正遍知。是言正遍知一切法。問曰。云何正遍知。答曰。復次知一切法實不壞相不增不減。云何名不壞相。心行處滅言語道斷過諸法如涅槃相不動。以是故名三藐三佛陀(文)

釋論云。若有人等者。智論第二十一云。問曰。云何念佛。答曰。行者一心念佛得如實智惠大慈大悲成就。是故言無錯謬。麁細多少皆是實故名多陀阿伽度。亦如過去未來現在十方諸佛於衆生中起大悲心行六波羅蜜得諸法相來至阿耨○菩提中。此佛亦如是。是名多陀阿伽度。如三世十方諸佛○去至涅槃。此佛亦如是去。以是故亦名多陀阿伽度。有如是功德故應受一切諸天世人最上供養。是故名阿羅訶。若有人言。何以故○云云(已下全同)私案。此論釋如來應供正遍知三名展轉受前爲因而釋後名也。釋阿羅訶如是功德者指前阿伽度三義也。此德爲因成應供義也。若有人言下以前應供爲因成正遍知義也。或疑云。但佛如實說如來如去故(指如是功德文即前阿伽度中三義也)應受最上供養耶(智論正文無耶字。疏中加歟可檢唐本)　以佛下通難而釋正遍知義也。意佛受最上供養是得正遍智惠故(爲言)又准此文但有三義。何疏中云。釋論具含四義耶。謂。智度中如實智惠等義含如知義歟。故疏云。如法實相知已亦如實相說(云云)或餘文中說四義歟。論中多陀阿伽度者。　今經但他揭多也。　餘二名同矣

然此宗中佛陀名覺等者。覺有開敷義。知不爾歟。問。遍覺遍知其義同。遍知何不譬開敷蓮。故大師釋云。　覺知義相涉故(文)況佛地論云。能自開覺能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名一切智者(文)此文同今文。若爾覺義何但密義耶。答。覺有開覺開敷二義。開覺義雖通顯開敷義局密歟。心蓮開敷名佛故云亦能開敷一切衆生即此意矣。又蓮華有當體譬喩。譬雖通顯體唯密故。　疏第十九云。觀於自心八葉蓮華。此花不從餘處生即從意生。意即是華無二無別也(文)又雖覺知相涉。寬狹別故釋論中覺十義中有覺知二義。故又義。南方是諸佛灌頂方。覺是當開敷覺華義。故佛陀名覺爲密乘談歟。又般若寺抄釋此文云。如常所言三覺義也(文)私云。亦能下覺他義。已上自覺義。二利具足即覺行圓滿義也

梵云薩婆若那等者。　智體大師疏抄云。梵云薩婆若那即是一切智智。有本云薩婆若若那或本停若重字也。唐本云若那若那。今案。言薩婆者是一切也。若若那那是智智也。若存一若那者智智之義不成。又云。釋論云。薩婆若多者即一切智。疑云。一切之言彼此不異。至於智言梵語似異。其意如何。阿闍梨云。梵語之中讀那若爲多。例如此間音相似者涉而用之(文)即心義云。薩般若者。古云薩云。具云薩婆枳孃曩。翻云一切智智(文)即身章云。　薩婆若云一切智。正體智。薩云若云一切種智。後得智(取意)准此等釋。若那或翻智智或但翻智。經論各顯一義。若那若多雖似異一種梵語。故良賁釋云。大品以若一字通名智惠。以般助若若名惠。以娜助若若名智。　般若云惠闍那云智。　而亦惠處說智智處說惠(文)准此釋。若一字猶具智惠二義。若那何無智智義。又云一切智智者此有二智。　一切智者即證如智。下言智者一切種智後得智(文)准此釋但云智含二智。　智智者開二智開合不同唯是若那梵名也。　又薩婆若云一切智。薩云若云一切種智。若一字含二智也。　故今經云一切智。智論又可云一切智智也。故般若經等中一切智智(文)

釋論云等者。智論第二十七云。復次薩婆若多者薩婆秦言一切。若秦言智。多秦言相。一切如先說名色等諸法。佛知是一切法一相異相漏相非漏相作相非作相等一切法各各相各各力各各因緣各各果報各各性各各得各各失。　一切智惠力故一切世一切種盡遍解知。以是故說(文)一切如先說者。同卷上云。問曰。何等是一切智所知一切。答曰。○復

有一切法。所謂名色○復次一切法所謂色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲○如是等無量二法門攝一切法○復次一切法所謂善法不善法無記法○如是等無量三法門攝一切法。復次一切法所謂過去法未來法現在法非過去未來現在法○如是等無量四法門攝一切法。復次一切法所謂色法心法心數法心不相應諸行法無爲法○如是等無量五法門攝一切法。復次一切法所謂五衆及無爲○如是等無量六法門攝一切法。七八九十等諸法門。復次一切法所謂有法無法空法實法所緣法能緣法聚法散法等○如是等種種無量阿僧祇法門所攝諸法。以是無礙智惠盡遍知上諸法名爲一切智一切種智文。私案。疏中前後文合論取意略抄。准論文名色等二三四五六等一切智所知諸法數也。一相異相等一切智所知行相也。謂今智正知二法乃至無量法一相等及各各相各各力等也。木幡義云。上二三四五六等舉能攝名數。是一切下釋所攝法體。故上云攝一切法。今云是一切法耳

一切謂名色等者。智證大師抄云。一切謂名色等阿闍梨云。謂一字勢至各各失也文。意一字廣被之義歟。天台釋云。究竟非二故名爲一。其性廣博故名爲切文。問。名色二法云何攝一切耶。答。智體指要云。今以色心二法取盡。故大論云。一切世間中唯有名與色文故知。名者名心法。以色心盡一切法也。問。疏第七云。復次世尊於法自在。或以一字攝菩提心等種種一法門。或以二字攝止觀等種種二法門。○乃至無量字攝無量法門文。此既從一至無量。今何不舉二法門耶。答。今舉所知一切法故。一非一切故。彼顯於法自在義故。或此二三等各攝諸法盡。彼一二等未盡諸法。菩提心止觀等唯淨法故。又問。智度一切智是二乘智歟。故論云。一切智是聲聞辟支佛事。道智是諸菩薩事。一切種智是佛事文。若爾何今證佛智耶。答。彼論云。復次聲聞辟支佛雖於別相有分而不能盡知。故總相受名。佛一切種智皆是眞實。聲聞辟支佛但有名字一切智文。疏第七云。又大論明薩婆若有三種名。一切智與二乘共。道種智與菩薩共。一切種智是佛不共法。此三智其實一心中得。爲分別令人易解故作三種名文故知。佛有三智中一切智共二乘也。然非無淺深故今文是明佛智故無失

今謂一切智智等者。或云。此心非簡釋論釋智智重點之義也。非但以一切種等者釋論一切智惠力故意也。今案。非但以一切種等顯今經一切智勝論一切智也。彼一切種唯名所知諸法。一智知一切故。故花嚴師釋華嚴經一切智云。窮達一切法圓照一切境名一切智也文。故知。論一切智依主立名。經一切智持業得稱。故能知之智亦無量故云。以一切種知一切法也。故卽身義云。一切智智者一切佛各具刹塵智故名一切智智。不同顯家一智以對一切得此名略抄。亦知已下釋次智字。是智中之智義也。前智知諸法差別事相後智知諸法平等理性也。卽正後二智行相歟。問。智中之智釋未必二智義歟。又新仁王經疏云。一切智智者此有二智。一切智者卽證如智。下言智者一切種智後得智也文。違此釋矣。又大師釋未必二智。又正後如次知事理顯乘盛談。何爲今宗規摸耶。答。智智兩言二智配釋隨宜安立。實師涅槃疏云。由闍那俗智能顯實智故文。准此今釋勝歟。大師釋智智各通二智故不別配歟。彼顯家性宗猶二智互照眞俗境。況今宗耶。二智各知事理法故諸義無違耳。但至同顯乘者既云非但以一切種若後得若正智皆能知智無量故永異顯矣。顯家正智證一切法如故云一切智後智緣一切法故云一切種智也。又智中之智者一切智言同論故云爾實非顯也。問。能知一多勝劣可然。所知事理又有淺深耶。答。彼緣起法事理。此六大本有事理也。彼所生末也。此能生本也。又密事理性之處性相故。又彼一心眞理。此六大法性故

如是自證之境等者。自證之境者指經中得一切智智也。云今謂一切智智是也。謂彼位如義語不談故云說者無言。一一心不緣故云觀者無見。謂之法身自證號之密宗玄底。故疏上文云。然此自證三菩提言語盡竟心行亦寂文。又大師釋云。五居足斷十盧手亡文

問。既云説者非無如義所説。行者正證位不依他言説故云爾。非謂自證位絶言説歟。觀夫顯乘以一心爲理故實證時無色無言也。眞言以六大爲理故自證位三密宛然也。既具三密何云無言無見。又五言十心悉滅何有自證耶。答。凡大日如來住加持身奮迅示現時。金剛手致得一切智智問。是則課加持身疑本地事故。疏又約加持身云説者觀者。指自證位故云無言無見也。彼自證位無師自悟故在本地身不以言語可授人也。次學喩即此意也。然在加持身爲自受法樂説彼自證之境也。故疏第十二云。如飲水者冷熱自知尚不可爲不飲人説。況如來境耶。然佛以加持力故説此不可説文。又第六。若是自然之惠則非修學可得亦不可授人。如内證天甘露味假令種種方便爲未嘗者説之終不解。然佛大方便力以無相法身作種種名相加持令諸衆生以因果法證得非因非果法文。既云佛以加持力説不可説。又云以無相法身作名相。定知本知無相位無言語明者歟。況後文歎方便智明俗諦説法義。第一義諦本地自證位無説法義決定矣。又至一心三密難者。顯家以一心爲極。故法身雖無形説自證成道自受用爲本。彼身無説非無身口等。若爾今法身雖具三密自證位無説何失。加持身猶現瑞時不説法歟。凡廣案自宗意有相無相重重。略作四重釋。初淺略釋遮情無相。謂遮九種迷情妄假相故。經云非青非黄等是也。此説同顯家百非洞遣果性不可説故大師雖同天台非無淺深彼四言不及故。此如義破執故。後於表德顯實中有三。初有相有相。自性法身爲劣惠所説五部三密等軌則也。經云。於當來世時劣惠諸衆生唯依於有相隨順説是法文。次無相有相。謂被勝惠所説。學足下足皆是密印。舌相所轉皆是眞言等也。大師釋云。若入𑖀字門悉離一切相。離相之相無相不具文。又經第七卷云。甚深無相法劣惠所不堪。爲應彼等故兼存有相説文。此文無相證今重有相證前重也。後無相無相。謂祕中深祕自證勝劣二機不及言心兩種倶絶。然理智宛然非都無故自有理智覺本不生云自證三菩提也。疏第十九云。當知此空是自證之理也。想既空無所有名亦如是文私云。想者一一心。名者如義語也。又云。於究竟自證不思議空法之中而具一切功德○由自然智加持此字門故生無量語文自證空法中自有理智覺不空故云而具一切功德此德皆無想故云空法也 瑜祇經云。我本無有言。但爲利益説文我本無有言者本地自證位也。疏云。自證之理是也。但爲利益説者被勝劣二機有相無相教意。疏依自然智加持生無量語是也 又不思議疏下云。一祕釋者毘盧遮那佛説本不生故。二祕密中祕釋者阿字自説本不生故。三祕祕中祕釋者本不生理自有理智自覺本不生故云云以此文如次證表德三重矣。大師釋。非九種心量所緣。一一心所緣。又非一一心所緣不二心所證而已文。私云。以前二句證前三重以後兩句證第四重耳

菴摩勒果者。智證抄云。唐土有實菴之菓者其形如本國夏梨。淨名疏中云。有翻似捺而非捺。其義似當是私詞也云云 注浴像經云。菴羅菓者沼法師云。此云甘子。子小。此是餘甘子是也。奥法師云。此云酢味似桃之也。浮草也云云

定光授決者。大論第四云。釋迦文佛從過去釋迦文佛至罽那尸棄佛爲初阿僧企。是中菩薩永離女人身。從罽那尸棄佛至燃燈佛爲二阿僧企。是中菩薩以七枚青蓮華供養燃燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥。是時燃燈佛便授其記。汝當來世作佛名釋迦牟尼。從燃燈佛至毘婆尸佛爲第三僧企文同第九云。燃燈佛者名定光佛也 私云。依此文定光授決者釋迦菩薩供佛第二僧祇時燃燈佛授記也。義釋第八引不思議境界經云。普賢菩薩告德藏菩薩云。世尊初從燃燈佛所得受記已。即便入於如來不思議境界三昧常無功用自然應現無量佛事文 金剛般若經云。燃燈佛與我授記作如是言。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼文 惠影疏第二云。燃燈佛者是定光佛文

問意言云何等者。且以一段文配經文。云何乃至自覺之惠者釋云何乃至得一切智智之文也。云何乃至一切智智者釋彼得乃至一切智智文也。依此釋經文云何兩字可流彼得句。所謂安立無量乘者釋或聲聞乘道乃至摩睺羅伽法之文也。示現無量身者釋

若有衆生乃至非人等身之文也。各各乃至解脫味者釋各各乃至解脫味之文也。此妙已下二句總結問意。問。經云如來釋云我等能化所化相違。又所問通內證外用。結何唯云方便耶。答。或云。問佛得是問可令行者得之故。又問佛得尊爲行者之故云云或云。依經意作釋也云云私云。經釋影略佛生互顯也。又我等者擧金剛手菩薩界等取二乘六道。九界衆生自心品卽佛界一切智智故。故上釋云。卽是衆生自心品。卽是一切智智文又下釋云。一切衆生色心實相卽是如來平等智身文故經釋無違。又衆會疑心尊現瑞故雖有二問就正云方便也。或於方便有向上向下故二俱結之向上自證向下化他又義。今問意言已下但釋彼得以下文歟。以上經文上既牒釋故。妙方便之結尊同經方便之文故。下釋方便道合龍樹般若方便文可思之。或又經二句如次約如來及衆會歟。彼者指衆會。待如來故。疏擧上問云得此一切智智可思之

毘婆沙說有五道者。彼論第百一有此說也。智證大師五道六道決五道爲正云云今疏中未判正不。但准三十六俱胝衆生趣五道爲正歟。疏下文中三十六俱胝不開修羅故抄中開修羅違疏。故智論云。小乘三藏唯說五道不說六道。摩訶衍中說六道。如法華說見六趣文今釋同論矣。指事云。小五大六文云云

三十六俱胝衆生趣者。疏第十一云。如大乘中說欲界有三十六處。謂寒熱地獄各八共成十六也。又四大州。此四州又各有二隨州合十二州。幷前二十八及六欲天幷傍生鬼合三十六文抄第二云。三十六俱胝者起信疏云〇三界五趣共三十五處。所謂三塗四州六欲天。此界十三處。幷色界十八天處。無色界四天處。如是三十五處生死輪轉。今開修羅卽三十六文今三十六處疏意局欲界。抄通三界。雖廣五道似可通三界矣

欲名信喜好樂者。欲者希望爲性。信者心淨爲性。喜是希求義也。玉篇云樂也。心淨希求爲欲。卽善欲也。唯識論釋信云。深忍樂欲心淨爲性文今釋欲云信喜好樂。信欲樂相順。可知矣。問。孫陀好五欲等非善欲何。答。通三性中今且約善欲作釋歟。得道人所好皆善欲故

性名積習等者。抄云。由本性故能積熏習之相漸生。欲樂順性起業。卽當本性住也。性先有欲得因緣而生。譬如先有瘡得觸因緣然後血出。或時從欲爲性者欲數數希望不捨遂成其性。卽習所成也文准法相等釋義。法爾無漏種子云本性住。此種子依有漏聞熏等力所熏增云習所成也。然今性欲是染心。故性名染心文何云本性住等耶。謂今性欲又樂欲一切智智故但取善性歟。云信喜好樂卽此意也。但染心者抄云。言染心者非惟不善有覆名染。但約耽着其事名染。具通三性文或云。性自性習串習。若人生慳貪家串習慳貪行等。此習積而成貪性。內成貪性故外行貪欲。相從性生者。性顯外云相卽欲也。故云欲隨性作也云云

性名染心等者。抄云。辨性不同謂性有淨染利鈍。今明染心。事謂事業。卽染心爲業。欲名隨緣起者通染淨緣。謂惡欲衆生隨邪教常入惡故鈍。善欲衆生隨善友等樂道修助道法故利。或可言。染心者具通三性文依此釋善心作事可訓。又事是體義。染心爲體也

是事釋論中具明者。智論第二十四有今性名積習乃至隨緣起之文同。但性名染心爲事云云異今文矣。又論下文云。隨所著生欲。隨欲染心。隨深心趣向云云染深相違。可檢論疏勝本耳

龍樹云般若等者。智論第一百云。般若波羅蜜中雖有方便方便雖有般若。而隨多受名。般若與方便本體是一以所用小異故說別。譬如金師以巧方便故以金作種種異物雖皆是金而各異名文私案。智論中以權實二智類金物。今以智乘譬金物隨義轉用歟。或又論以般若方便爲異物更以理爲本體歟。今云眞金智體。又轉用歟。又嘉祥釋般若爲體。又智論次上文云。般若波羅蜜體云云或以此內證外用同彼權實二智歟

復次此中問意等者。凡於金剛手疑問有二意。謂前釋意種種方便道無量乘無量身爲加持世界事。今釋心以彼卽爲自性會事

問。疑問起尋學所現事可疑之。況隨種種趣等文指實行之言非加持世界。何有此儀耶。就中大師引今文成如常人天乘等義何。答。疑問雖依現瑞。金剛手惟忖以加持世界種種身說推知自性土各說三密之儀。豫述彼意歟。故上釋云。普見加持世界唯說平等法門。卽知如來將演遍一切乘自身成佛之教。故下文所問乘此而生也文。旣云遍一切乘非無量乘義。三重聚衆雖非教主各說自證法門。故云隨種種性欲。又外院中六道四生羅列故云隨種種趣也。此等皆自性所成眷屬非實行歟。或又指未來機歟。或現佛身等者從法門身現羯磨身歟。大師釋中證如常是隨義轉用。疏意加持世界猶說眞言道。故況住心論中引今文證深祕義耳。或又寶鑰住心論如次依疏家正釋復次意歟。宣說眞言道者開會意歟。又解云。前釋約加持世界正說時云如此事復云何而得也。今釋發起未來流通四重壇故問也。具緣品所說七日作壇等事是也。卽是發起大悲胎藏曼荼羅也者此意矣

於薩婆若平等心地者。法佛平等心地也。謂如來一切智性同一味故云平等。此智性是曼荼所依故云地也。從此心地現四重聖衆故云畫作諸佛等也。畫作者現作義也。故疏第三云。然以如來加持故從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身文。問。若爾今四重壇具緣所說所發起曼荼歟。答。不爾。彼開發衆生心地之曼荼故。此如來心地之曼荼故。爲欲明未發起衆生曼荼故先明已發起諸佛圓壇也。故次下釋云。佛從平等心地開發無盡莊嚴大曼荼羅。已說今經自性會四重壇也還用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼羅文具緣品所說等未來流通壇也問。何以具緣品所說知衆生心地曼荼耶。答。經文分明故。具緣品云。爾時薄伽梵告持金剛慧。常當於此夜而作曼荼羅文。疏第五云。謂於第七夜中使法事都畢也〇初入夜分卽當盡諸位安置諸供養具。明相未出已前使撥遣覺文。斯乃末代傳法阿闍梨作內道場儀式也。故知。未來流通曼荼也。又經云。內心妙白蓮胎藏正均等藏中造一切悲生曼荼羅文。疏云。內心妙白蓮者此是衆生本心妙法芬陀利花祕密標幟〇此蓮華臺是實相自然智慧蓮華葉是大悲方便也。正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體。其餘三重是從此自證功德流出。諸善知識入法界門耳〇此是如來祕傳之法不可形於翰墨。故寄在圖像以示行人。若得深意者自當默而識之文。旣云衆生本心。以衆生心地曼荼寄圖像而非示行人耶。又准此釋者。畫作諸佛菩薩等者直指具緣品所說歟。寄在圖像云畫作。故但前義爲勝。果地曼荼故

問。今佛菩薩等相配四重壇方如何。答。第十四云。又此曼荼羅一一分位各有種子用標記彼差別法界之門〇隨彼四重分位從佛出者卽是佛之標幟。或從菩薩分位而出。或從二乘分位而出。或從天龍八部分位而出。當知階降差別各各表知種子不同也文。准此文諸佛菩薩二乘八部如次似爲四重矣。又疏第七云。謂中胎藏毘盧遮那。第二院觀音金剛手。次院文殊等四菩薩。外院釋迦牟尼及所舉本尊等文。准此釋常三重壇加中臺等爲四重歟。旣第一重觀音金剛手等云第二院。故知以中臺八葉爲第一重也。文殊院等第二重四菩薩爲第三重第三重外院及釋迦牟尼爲第四重也。故知三重曼荼羅加中院爲四重壇也。三重約能圍遶聖衆四重能所合論也。當知今文諸佛者第一重中臺八葉四佛四菩薩。卽一毘盧遮那醍醐果德故云諸佛也。故疏第三云。從咽以上至如來頂相四智四三昧果德佛身文。次菩薩者三重中第一第二重三點眷屬四大菩薩也。四重中第二第三重也。故疏第三云。自臍以上至咽出現無量十住諸菩薩。此中自有二重。從心以下諸大眷屬從心以上諸內眷屬略抄。內大俱云諸菩薩故今菩薩攝也。二乘八部者三重壇中第三重四重圓中第四也。二乘者釋迦院中擧伴顯主。彼院中有阿難須菩提目連迦葉等故。八部者外院所列八部衆故。故知非如次爲四重耳。又義三重但加八葉爲四重歟。疏第二十云。此八葉卽是大悲胎藏第一重也文若爾四重皆約能圍遶伴歟。依此意諸佛者

但四佛四菩薩歟。大師釋云。大日即心王。餘尊即心數文可思之。或第七釋猶同此歟。唯學中臺次云第二院觀音。以八葉為第一重歟。抄第六云。第一重有三。謂中臺藥八葉也文准此釋。第一重隨宜可取矣。又約支分生曼荼。三重四重是開合不同無尊加減也。疏第五云。且如是上文所說。從大日如來臍以下光明是此第三重位。自臍以上至咽所出光明為第二重位。自咽以上乃至於頂相之光為第一位文又第十五云。如前所說。以身四分作四重曼荼羅位文私云。前所說者指第三卷支分出現文也。疏第三云。今約佛身上中下體分之。自臍以下現生身釋迦。其眷屬不同。自臍以上至咽出現十住諸菩薩。然此中自有二重。從心已下諸大眷屬。從心已上諸內眷屬。從咽以上至頂相出現四智四三昧果德佛身取意嘗知。或約上中下三分為三重壇。或約身四分為四重圓。中分開二重故。又廣澤胎要抄云。前後四重左右三重云云上方遍知院第一重釋迦院第二重文殊院第三重外部第四重。下方五大院第一重虛空藏院第二重蘇悉地院第三重外部第四重。故云前後四重也。左方金剛手院第一重除蓋障院第二重外部第三重。右方觀音院第一重地藏院第二重外部第三重。故云左右三重也。此乃依現圖曼荼羅也。又依經疏意。中臺八葉外上方遍知院下方五大院左方金剛手院右方觀音院為第一重也。第二重上方文殊院下方虛空藏院左方除蓋障院右方地藏院也。第三重上方釋迦院四方外金剛部眾等也。現圖壇釋迦為第二文殊為第三與經疏異。真興僧都胎藏記云。上方遍智印下方不動等右方觀自在左方金剛手總名第一重院。第三妙吉祥今言第三從中向外當第三故云第二也。然圖中在第三也。本經及儀軌又疏中皆云第三此方地藏尊南方除蓋障西方虛空藏及蘇悉地眷屬總為第二重院然蘇悉地會有論之以釋迦院及護世天等為第三重也。四方大護圖中闕之。可在第一重內。二守護門可在四方之內門也。然古記中判三重所攝尊位不定。又與圖中有合不合。皆任意端邪正難辨取意文准此記。蘇悉地院第二重攝也。覺超僧都胎藏生起之蘇悉地會諸師不必為別會也。虛空藏會之中開出此會云云此又為虛空藏會攝。故知第二重攝矣。又般若寺石山兩德判現圖胎藏諸尊位中。第一重如先以文殊地藏除蓋障蘇悉地為第二重。第一重觀音院次舉釋迦虛空藏二院尊不云何重。其次標第二重舉文殊院等尊。以彼二院似屬第二重矣。前後四重中以第二屬第一為三重歟

且如有人等者。或云。前自性圓壇謂從如來心地開發無盡藏故今加持世界壇。謂為開發眾生心地壇故而垂應迹外現曼荼故。故或現佛身者受用變化二身也。章陀梵志及非人身者五通神仙天龍八部等也。即等流身也。私云。此文重委釋前四重壇也。今大悲胎藏者即前平等心地。謂菩提自證德乃至普門方便等法門身。即本地自證位也。現者現作義即畫作也。韋陀等是第四重五通神仙等。或現佛身者八葉中胎藏身第一重也。乃至者第一第二重內大眷屬也。故疏第三云如先引斯則加持壇自性會。本地自證位無說法故。但行者精勤等者舉未來流通事。非謂會座有實行歟。疏第十四釋曼陀羅隨佛菩薩二乘八部四重分位而出畢又云。欲為普利一切眾生故流傳演布。普為一切未來眾生亦為利益諸大眾會故請佛演說也文此文明鏡歟。又上外現曼荼者指自性會從法門身現羯磨身歟

即從大悲胎藏者。大悲胎藏者一切智性如來種子。故下文云。大悲曼荼羅一切種子之所出生文一切種子者一切智性自證法門也。或云以大悲胎藏為所生四重壇恐誤歟。委言之。胎藏種子為因智門五義為緣生四重圓壇也。故經具緣品云。修真言行大悲胎藏生大曼荼羅王文疏第六云。法界不思議色統而言之不過五字。如來以普門善巧圖作悲生曼荼文經約眾生說因生義。疏就如來明緣生義。生佛影略經疏互顯因緣具足。大論因是識大。一切智性故緣即五大。智門五字故。細談互具六大無障無礙也。一切智性者經彼得一切智智自證位也。即是如實知自心。故疏上釋云。所謂眾生自心品即是一切智智文今云平等心地即此也

現章陀梵志形者。抄云。章陀此云明。即外道四明也。聲因醫內等。梵志者。梵者淨也　謂

以淨行為志名為梵志。形即身形。謂從曼荼羅　四重內現此梵志之身為說瞿曇仙等真言。瞿曇梵語。具足應云喬答摩。此曰炙種文。准此釋所現身加持世界知識也。今謂自性會第四重聖衆。皆住自證三昧而說各真言。普通真言藏品等所說。末代衆生傳持彼所說而行。依彼行同本尊故云精勤不久等也。或久或近准知矣。久近頓證漸次二類歟。或依宿緣有無有久近歟

更轉方便等者。前云即是普入。今何云更轉方便耶。私案。機有四類。或修一門得一門果畢更轉入普門也。或依一門行得一門果即得普果故。或解一門即普門而行故。或行普因得普果故。故知。前後約機不同歟。或又前一門修行人不入餘一門直入普果故云即。非不轉歟。或今文又悟仙身即大日故云轉。非轉捨歟。故疏下釋云。行者如是解時觀毘盧遮那與鬼畜等其心平等無勝劣之相。彼從一門而入皆見心王文故無相違矣。又智證大師抄云。阿闍梨云。遮那成瞿曇仙身雖不無淺深若無淺深者尚不可轉仙身。何故言轉。答。約佛智元無別。隨人機有差別。若不隨人機故者如天台山決答中具四教四土耶。答。前者未說之時約機情也。今至此經說仙人即大日尊時除大日外更無仙身。故非如天台山答具四教也文此又同下疏釋矣

隨類形聲等者。形者仙身乃至非人身也。聲者種種乘也。此中形密印聲真言也

無非毒鼓因緣者。抄云。涅槃經如來性品云。譬如有人以雜毒藥用塗大鼓於衆人中擊之發聲雖無心欲聞聞之皆死唯除一人不橫死者。鼓合涅槃。死喩滅惑。不橫死者喩一闡提。此況曼陀羅所現之身所說之乘。雖四重差別無量若隨此趣入者無不能滅惑無不能至涅槃故以相況耳文私案。種種乘雖異。諸乘融會皆開心實相門故。云無非毒鼓因緣。又云皆同一味也。故疏第七云。就此經宗則。五種三昧皆是開心實相門。不同餘教以心性之旨未明故不相融會也略抄又第六云

所以然者等者。或云。此釋成如是一切智智同一味之所以也。謂所化一切衆生色心實相從本際以來常是毘盧遮那平等智身故。以應之能化無量乘𑖀字眞金之智體心王大海之一味也云云私案。皆同一味之義不局種種乘又可通種種身。故疏第六云。三重曼陀羅所示種種類形皆是一種法門身。是故悉名為佛文又云。了知種種三昧道同歸一體。皆是佛乘文法門身者即𑖀字門也。又義。上畫作圓壇即具緣品所說曼荼。彼開發衆生本心曼荼。然今釋果地曼荼義故。會彼此相違故。云衆生色心實相如來平等智身也。色者色蘊心者四蘊。是衆生有漏五蘊也。智者識大身者五大。即諸佛無漏六大也。現覺諸法本初不生故。衆生五蘊即六大法身體。色蘊即五大四蘊即識大。故疏第六釋菩提實義云。謂覺自心從本以來不生即是成佛。而實無覺無成也文妙感妙應不出𑖀字門。良有以哉

佛從平等心地等者。私案。佛已開發曼荼是自性會圓壇今經說會。衆生心地壇所發起曼荼。具緣品所說未來弘通之壇也。妙感衆生心地。妙應諸佛心地。所生方便諸佛衆生所開發四重圓壇也。諸佛曼荼應緣衆生心地藏因。因及緣所生果皆𑖀字門故云皆同一味也。問。疏第二十云。若如來但住自證之法則不能度人〇故漸次流出漸入第一院次至第二院次至第三院。雖作如此流出亦不離普門之身。其八部之衆皆是普現色身之境界也。若就情機而說則三壇從深至淺。乃至世天眞言義淺。但是應身方便未究竟也。若開實性即世天眞言與大日如來何相異耶。從如來則從深至淺從內漸外而成三重壇。從衆生則從淺至深從外漸內而成三重壇也文此釋心於法然曼荼若依如來從本垂迹。若約衆生從因至果。若爾何云開發諸佛壇已還令開發衆生圓耶。答。彼釋於法然曼荼或有如來果地說之從本垂迹。或有行者因中說之從因至果。以行者所修善寄曼荼羅而攝三重分位也。今意諸佛既修顯更令衆生開發故。彼此意殊歟。問。前云衆生色心即如來智身。何云諸佛衆生曼荼向上向下殊耶。又諸佛壇無從因至果義衆生圓無從果向因義耶。答。疏第二十云。若就未成果時觀之。此則差次淺深。今以如來平等慧觀從因至

果但是如來一身一智行耳文准此釋。從因至果又如來一身一智行故於果地有此義歟。准衆生又約本覺門可有從果向因義歟。問。疏第三云。若自本垂迹則從中臺一一門各流出第一重種種門從第一重一一門各流出第二重種種門從第二重一一門各流出第三重種種門。若行因至果則第三重之所引攝成就能通第二重第二重之所引攝成就能通第一重。第一重之所引攝成就能見中胎藏文此又行因至果唯在衆生。云引攝成就故從本垂迹唯佛耶。答。彼又如來住自證法無衆生豈益故從自證位現四重壇也。於彼壇爲顯果德無礙且作上下二門也。行因至果全非實行引入義。若實行第三重依引攝可進第三重何入第二重耶。故知。且反從本垂迹第三重攝衆假互引攝入第二重也。第二第一等又爾也。問。若爾果地圓壇無實類耶。若云無者何云輪圓具足耶。若云有者大師釋云。皆是從果向因之人非從因至果之人文如何。答。若約十界體實類有。依法本不生邊六道四生皆到於實際人。故若依十界相無約遍計分別邊長夜受苦人故。故大師釋云。迷悟在己無執而到文迷悟不同唯所執有無耳。問。或云。不動九界迷情悉同等流法身云云非擬所執耶。答。既云迷情依他妄法也所執當情現無法故

衆生平等心地者。衆生八辨肉團生大曼陀羅王故云地。所生四重一切智智形聲同一味故云平等。平等之心地故云平等心地也。故先德釋云。恒沙之性德具一心本源曼荼莊嚴在八辨肉團云云

大悲胎藏祕密方便者。前明所生四重圓壇故云大悲胎藏曼陀羅。今明能生五大故云祕密方便也。或云。大悲胎藏者所生圓壇。祕密方便者能生因緣也。文點云。爲欲發起大悲胎藏祕密方便故云云私云。大悲胎藏者一切智性種子即因也。種子是胎藏義故。祕密方便一切智門五義即緣也。意云。爲欲發悲藏種子之祕密方便五義之故爲言或又爲欲發起胎藏種子因之五義方便緣故爲言種顯果待緣。故四重圓壇爲果也。又云。大悲胎藏者內證圓壇。內證故云胎藏。爲利生本故云大悲也。祕密方便者加持圓壇。外迹故云方便。異顯乘故云祕密矣。所謂內證圓壇於一切智地建立一種法門身也。外迹圓壇住神力加持建立三重曼陀羅種種類形也。疏第六云。三重曼荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛文內證外用雖異皆是六大所生。故意云。爲欲發起大悲胎藏與祕密方便故說五喩也爲言

所謂虛空地水火風也者。私云。經文如疏釋次第亂脫可讀之歟。但空初擧者依正二報五輪影略互顯歟。依擧空正擧四大也。故第五卷云。眞言者圓壇先置於自體自足而至臍成大金剛輪從此而至心當思惟水輪水輪上火輪火輪上風輪文即身義云。圓壇空金剛輪地也疏家次第順此次第矣。又經第一列五佛中。東南北西次第也。今經次第同彼次第也。下文五字次第如常。具緣品云。我覺本不生等頌次第也。故知。三次第今經出。凡厥六大無礙常瑜伽故。列次第無一准。例如眞門雜亂住矣

如此即是毘婆沙義者。所牒經中以一切智智類虛空何指彼云毘婆沙義耶。私案。可讀文點。如此即是毘婆沙義虛空無過無德。今如來等云云

虛空無過無德者。問。起信論中云。虛空妄法。俱舍論中云。虛空無爲。故知。虛空有過德二義。何云無過無德耶。答。婆沙云。空者無爲。空界者有爲文准此文者。今虛空者空界色歟。故經云。虛空界文非虛空無爲歟。但起信論文者彼性宗意。何同婆沙義耶

此中相況有三義等者。指事云。虛空有三義文釋此三句自有二番文云云私云。三義者經三句歟。云釋此三句故此目近詞也。經三句者離一切分別無分別無無分別文。此三句即三義故。或云。疏三義歟。疏云有三義故。或經三句疏三義同歟。故疏言此中相況有三義故。三義逆次配之。離一切分別者離妄執分別故云無分別。經無分別者離分別度量故無邊際義也。無無分別者離細分別故擧覺淨義也。或又經簡略故擧無分別一義疏廣博故顯餘義歟。二番文者虛空有二重釋故。或云。前約實智釋後約權智解也。私云。上約分喩也。謂虛空無過無德佛

智離過成德故。下釋約全喩也。謂虛空佛智同具離相成辨二義故。又義。前空界後大虛故

所以重言等者。抄云。應長聲讀之應云劫跛劫跛夜帝。劫跛者分別也。夜帝之言卽是更義。謂分別之上更生分別也。此卽於麁分別上更生細分別。是以疏引例云。如尋伺等文 私云。釋意劫跛者經離一切分別之分別也。卽麁分別也。劫跛夜帝者經無分別之分別也。卽細分別也。如次配尋伺矣。意云。於虛空離靑黃等麁分別云離分別。遣質礙無質礙等細分別云無分別。遣能遣空病云無無分別也(爲言)離與無云空病歟。此則次第展轉遣之矣。智證大師抄云離一切句是總擧也。 分別梵云劫跛。是麁分別。無分別梵云劫跛夜帝。此細分別。疏云。無妄執分別故無分別亦無也。故今以分別與無分別爲所斥也文(般若抄云。梵劫跛是分別心也。次劫跛夜帝者此無分別也文) 私云。此釋意夜帝者無義也。故知。次云無分別者第三無無分別之無分別也。第二不擧者同離一切分別故歟。然則分別之上更生分別義者如次釋經無分別無無分別文也。 但細分別名無分別者望麁分別故。例如釋論應不應矣。意云。離一切分別故(總句)無麁分別(無分別類尋也)又無細分別(無無分別喩伺也)也(爲言)但牒總句作別句釋者分別言同故歟。又夜帝更梵名直可安劫跛上。既不爾存下是應無也

例如尋伺等者。唯識論第七云 尋謂尋求。令心怱遽於意言境麁轉爲性。伺謂伺察。令心怱遽於意言境細轉爲性〇竝用思惠一分爲體。於意言境不深推度及深推度麁細發言文 淺推度麁轉云略觀深推度細轉云諦察歟。淺深推度卽麁細分別義。何爲例證眼識意識又爾。今分別無分別者一聚相應法多中且擧麁細異干數例餘心所等歟。猶如云異生羝羊羝羊亦雖異生其中最劣爲喩。故又妄執分別未必與尋伺倶起。尋伺非定相應法故。二禪已上無尋伺故。欲界煩惱心未發言時不有尋伺故。又今分別是妄執分別。五識非執相應識護法意。然今宗八識皆執相應故同安惠義歟。問。尋伺體類既同。可一時倶起。何略觀諦察別時耶。故倶舍論云。尋是麁因。伺是細因。故於一心倶有作用文何。答。其性既麁細異。何倶起矣。故經部幷大乘意不倶起也。故唯識論云。四中尋伺定不相應。體類是同麁細異故文但倶舍釋薩婆多一義歟。問。尋伺與何識相應耶。答。唯識論中有二師義。有義尋伺且五識倶文又云。有義尋伺唯意識倶文倶舍云。謂眼等識有二種因故與尋伺恒相應也文雖有二義唯意識倶護法正義歟。 又大論中尋求分別伺察分別等七分別總十五種意不共業云云任意取捨矣

無分別亦無無分別者。 或本亦字下但有一無字。今本同經。 上以無妄執分別故釋經離一切分別也。 次下二句如次釋經下二句也。若依或本者。經望麁分別云無分別。釋細分別故云分別歟。或又初無字被二句讀之。古本無分別亦無也文 智證所攬本同之。以無妄執分別者麁分別也。無分別亦無也者遣細分別也

又如虛空離種種顯形色相等者。此釋約太虛歟。空界色顯色所攝故。或又破執談歟。自宗實義於空大論顯形故。若爾太虛猶可有顯形矣。此中又有三義。離顯形是畢竟淨義。合法離相。無造作是無分別義也。故法云無分別起作。而能含容等無邊際義。合法於無量度門等也

天人阿修羅依者。問。一切智智爲十界依。何擧三道耶。答。天在空故表眞諦。人在地故表俗諦。 修羅於空地自在故表非空非有中道也。是則一切智地一心上建立三諦之義也。此三諦猶如面上三目伊字三點矣。故天台釋云。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存假立假號文今准平等心中不動是中。 三重曼荼羅種種類形是假。同一種法門身卽空也

一切智地等者。 且合譬者。 一切智地合大地。大悲曼荼合百穀衆藥等。一切種子合皆從大地種子卽一切智地故。之所出生合而生。卽此諸乘合根芽等。根芽等草木叢林之德。諸乘又普現色身之用故。無量事業等合一切衆生等。法譬所作事業。譬示能作衆生故。 於生死涅槃其心平等合而養育之乃至無有勞倦養育恩德是涅槃也。世間勞倦

即生死也。或其心平等合增之不喜減之不憂。八風不動合深廣下二句。或合增之已下四句歟。世間八風者起信論云。利・衰・毀・譽・稱・譏・苦・樂文同疏云。財榮潤已損耗侵淩故云利衰。超過以毀越德而歎故名毀譽。依實德讚名稱依實過論名譏。逼迫侵形名苦心神適悅名樂文

即此惠光亦無所依者。煩惱云所依。依惑智起故。上緣待者此也。煩惱是智起緣。緣又待煩惱起故云緣待矣。煩惱薪盡故智火隨滅之意。合譬中然後隨滅句矣。釋論中云始覺隨無此意矣

一切智火等者。以智火合世火。聖者・異生合貴賤。平等有之合同用。凡聖智力漏無漏雖異皆有智力故云平等。遮相宗立無性歟。若不爾何譬貴賤同用矣。或又平等有之約本有智體故云火。令諸行人等約修生智用故譬說云照明。行人合迷惑者。令見合作照明。如實道合正路。餘可知矣。譬中成就者俱舍云。火能作熟業文二釋中今釋約利他釋智火故云令諸行人等。前正釋約自利釋智火故云我當等也。見如實道亦分有異生持齊等。有淨菩提心少分增明義故。如實知自心有十重故

太虛澄廓等者。此下四句合法中令證涅槃清涼法性文。自在旋轉等二句合法中無障礙力歟。此中開榮增長者俱舍云。風能作長業文

滌除一切障蓋煩惱者。准下除一切蓋障三昧者。五蓋障煩惱歟。蓋障煩惱故。又准五蓋障中有煩惱障。今取五中之一歟。況准唯識等云煩惱障能障涅槃。今又障涅槃故但煩惱障歟。就中譬說熱惱衆生釋專冥彼論此皆擾惱有情身心名煩惱障之文。又下文舉無明是所知障故。又五蓋障隨一有所知障故。唯識論無明住地爲所知障故。故知。一切蓋障通五蓋總句。煩惱無明彼中第一第五故。又准理趣經一切蓋障及煩惱障文。障蓋與煩惱歟。五蓋障初地所斷。今如來惠風所除。煩惱中可盡一切惑歟。故水大中云如來智若體無煩惱。火大文云一切戲論煩惱。此等寧但局煩惱障耶。但於障涅槃者唯識云。理實俱能通障二果文所知又障涅槃故。今煩惱有所知何失。況彼二障是第二劫所度少分。第三劫所度猶云於業煩惱解脫。況第二劫所知乎

從高起下等者。高下合法中法界世間。多所饒益合利益群生。能潤草木合潤諸等持。而生華果合生助道法等一句。而生花合生助道。而生菓合成大果實也。又多所饒益合利益二字。以草木合群生歟。法譬綺文示之歟。洗諸滓穢等二句逆次合獲得清涼定等二句。餘可知矣。又體無煩惱至無濁三句初約本覺體淨義。次約始覺斷障義。後約始本無二義。如次自然智・一切智・無礙智。此中本性清潔者或云。火燒塵垢令同自體爲淨。風吹去塵穢令遠離爲淨。水不失其體令清淨爲淨。故知淨除言雖同其義是別矣。又火護摩義風辟除義水灌頂義也云云

此五喩即是發起等者。前釋明五大直發起四重圓壇之義。今釋示發起曼荼羅能生衆緣之五字義也。下文五字者經第三卷悉地出現品所說五字曼陀羅等歟

又如世間種子等者。上顯五大即五字義故云其字爲地等。今明此五字五大爲三句之緣。智性因妙果究竟故。或上始覺下明五緣不闕之義。或又今文雙結前兩釋而示若五大若五字具足至果之義也。般若寺抄云。意以此五大緣生長如來法性身。譬如地水火風空爲緣世間草木及萬物得生長。故以此爲譬。故胎藏軌初以五大觀爲旨耳也文私云。此五大者一切智門五字義即能生緣也。如來法性身者四種法身即四重圓壇。即是所生四疊三世間也。疏中一切智性如來種子者。曼陀羅能生因六大中識大。前云平等心地是也。故上釋云。復次以種種法界色（疏六云。法界色不過五字。即緣也）染無垢菩提心（今釋一切智性也。即因也）成大悲曼荼羅故文（四重圓壇也）問。疏第十四云。此平等法界性種子即是如來一切智地之所生長文性種既所生。何今爲能生因耶。答。次上文云。次生法界性種子。即是一切有情平等種子也文意衆生平等心地種子依如來一切智地之所生長也。感應因緣使然故。故結云。但因緣和合而有生長文故疏又云。由此種子從法界性生。能生法界故名法界生種子文能生法界者四重法界圓

境也。今此因者約能生法界義歟。問。云五字是四曼隨一也。何云能生六大耶。答。大師開題云。六字能生四曼所生取意又住心論中上擧六字四曼畢能所無礙六丈夫文又密嚴院抄云。四種曼荼羅有二種。一者六大無相不二之位直名四種曼荼羅。次所生四種曼荼羅也文又云。能生法界體性之位有三密四曼。謂[illegible]等六大是也文今案。云性佛性然故雖六大能造四曼所生法爾瑜伽故無能所而能所。誰爲其本。故四曼六大互得其名歟。又義。十住心論等六字別擧是爲顯六大法身不二位。六大法身能生四曼所生故。先德釋四曼外立法界曼荼故又五種法身意歟。又義。以六字顯六大故云能造。非六字卽能造歟。法界攝故。故大師釋五大種子云見此間火字[illegible]字卽如知火體爲生覺因。故云種子文私案。今宗儀軌本經等中云種子在賴耶識中。今以覺因云種[illegible]等爲種。名言種子之意歟。唯識第八云。一名言習氣謂有爲法各別親種。名言有二。一表義名言。卽能詮義音聲差別。二顯境名言。卽能了境心心所法。隨二名言所薰成種作有爲法各別因緣文准此。今又依二種名言所顯法然種云薰成。今宗有爲無爲諸法皆法然故。種子義又通爲無爲歟。不同相宗本有新薰皆有爲矣。故經云。生住等諸法常恒如是生文可思之。問。今宗器界觀等五字變成五大道場觀種子三形尊形次第轉成義。未見了因種

耶。答。彼文何遮名言種子義。又本地自證位六大四曼性然故不可有轉成義。加持瑜伽境隨緣無礙故論種三轉成義。斯則三身互具故。爲利生隨隱顯而言轉成義也。又五字變成五輪。假五大非實故。故知。四大六大能造之名言種子義顯密雖同。無常常住義顯密大異。勿令相濫耳。或人義云。六大位有四曼。靑黃等大曼。方圓等三曼。[illegible]等法曼。大日寶幢等羯磨曼也。此位四曼同攝於六大而爲能生。自餘心數諸尊大・三・法・羯皆屬四曼而爲所生也云云今謂不爾。隨在何人法堅濕等邊能生六大也。靑黃方圓等邊所生四曼也。此等能所造法顯三乘小乘云有爲無常。一乘攝相歸性云常住。今宗談無盡莊嚴本具故。能造堅濕等是法爾法然之體。所造顯形等又性佛性然之相也

獨一法界加持相者。具緣品疏云。今普現隨類身而悉現如來身者明本迹不思議加持不二。豈欲令獨一法界作種種形耶文又當卷上釋云。能以遍一切處眞金智體造種種乘文今准。獨一法界者唯一佛身佛乘也。加持相者種種身種種乘也　以獨一法界眞金作種種乘故云爾也。金剛手以下釋問來由故爲問釋。以上五喩釋也

必知將說如是法門等者。般若寺抄云。意先五大合生薩般若種子能成就菩提妙果。此會諸菩薩令生疑也。卽疑云。如是生立薩般若種子以何爲因以何爲根以何爲究竟。言卽佛說云。菩提爲因大悲爲根方便爲究竟文私云。如是法門者一切智智法門。下指如是智惠是也。意云。金剛手觀知如來加持相所惟忖知佛將說一切智智法門故自先喩顯其五喩功德而發起大會生解之機也。然後問佛。如是一切智智以何爲因乃至云何爲究竟耶爲言

例如彌勒等者或云。彌勒等疑如今經大會生解之機疑。文殊發揮同此會金剛手之惟忖釋尊說實相類大日答說。動執之徒離疑網似此坐當機散疑矣云云或云。以金剛手類彌勒大日同釋迦矣

卽時憤憤悱悱者。抄云。言憤憤悱悱者。子曰。不憤不啓不悱不發〇鄭曰。孔子與人言必待其人心憤憤口悱悱乃後啓發爲說之文

爲說道場所得法等者。法華經序品云。佛坐道場所得妙法爲欲說此爲當授記文義疏第二云。佛坐道場所得妙法者謂一乘果也。爲當授記明一乘因也。又佛坐道場明顯一也。爲當授記爲破三也文

文殊發揮者。抄云。發謂發明。揮謂揮揚。卽文殊發揮爲遣彌勒之疑文法華序品云。我見燈明佛本光瑞如此。以是知。今佛欲說法華經文如來印以實相者。又方便品云。我以相嚴身。光明照世間。無量衆所尊。爲說實相印文義疏第四云。四明爲人說實相印定諸法則知自住大乘亦令他住大乘也文私云。前序品我者文殊也。後品我釋尊我也

譬如春陽等者。此有二義。或前例證此譬說也。從得離疑網句還例如文讀之。若爾今經譬說。依若無機人等釋今經會座有實行歟。答。容有之義也。非有實行。或云。有實行也。又義。從發起深益還例如讀之。卽例證中譬說也。故抄云。無機卽闡提五千之輩。雖遇靈山法華際會。由無佛種性故而不能發起深固大菩提願二利之益 文 私云。此等例證一分相似歟。其故彼此二經問答三聖二聖雖異。大日。釋迦現瑞金手。彌勒疑問相同。文殊指名體。釋迦印演說擬大日印廣說也。然彼文殊答是序分也。此大日答卽正宗也。又彼依身子問說。此依金手疑直說故非全同耳。凡作如此儀式是爲未來衆生也。故下釋云。亦爲未來弟子明此囑耳 文 春陽之始等者。抄云。禮記月令云。春之月天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動。季春之月生氣漸盛陽氣發洩。又易曰。天地解而雷雨作。雷雨作百果草木皆甲坼。雷風者陰陽相勃出聲之謂也。穀梁傳云。陰陽相薄感而爲雷。風者氣也。又雷卽風也。積風成雷。鼓動者易曰。雷以鼓之。風以動之。雨以潤之。孚者苞中白皮。殼卽甲也。此上皆喩動執之徒得離疑網 略抄

大日經疏指心鈔卷五終

御本記云

建治元年五月比。於高野山傳法院以傳法會談義之次草畢。同七月比。於醍醐寺中性院。託他人令清書畢自拭老眼加點畢。若九牛一毛合佛意者。願以彼功德爲九品往生因矣。披覽人必可令訪菩提矣

大日經疏指心鈔卷第六

金剛佛子賴瑜 生年五十歲

疏卷第一之六

預測如來等者。或云。金剛手見瑞相之條末而悟內證之宗本。故云測加持深意也。故云善哉。又能下金剛手以五喩顯一切智功德而作大會生解因緣。卽測聖心不失機會。❶又云善哉也 云云 私云。仰測下二句如次結上兩義也。此意仰測聖心不失機會可讀也。又義。今❷文次歟宗本條末也。謂實智宗本是加持深意故權智瑞相卽生解因緣故。例如法華藥草喩品善哉善哉文釋歟權實二智矣。依此意預測二字貫又能已下文讀之。仰測又爾也。二義中前義爲勝。上既明見末悟本之義畢。次金剛手說五喩爲生解因緣。然後如來云善哉善哉。豈漏五喩義❸耶。故上釋云。金剛手觀知獨一法界加持之相 測加持深意義也 先喩其功德 五喩功德也 發起大會生解之機❹矣 作生解因緣義也 文理俱得故前義爲勝耳

我觀一切等者。此下釋第三善哉也。三句❺同攝一切祕深事故復歎也。一切天人等者外金剛部八部等。淺行諸菩薩者第二重❻諸菩薩等也。金剛手是第一重聖衆也。若依深祕門四重聖衆雖無優劣。若依淺略門四重圓壇非無淺深。仍望第一重而第二重云淺行也。又義。指加持世界實行人歟。然前義爲善。加持世界人既非會座衆何云無能發問矣。問。守護經第一云。爾時法自在王菩薩而白佛言。彼一切智諸佛境界三昧以何法而爲其因復以何法而爲根本云何修行云何究竟 略抄 此中根本修行第二句中大悲萬行歟。既自在王菩薩發三句問。若爾何云無能發問者耶。答。彼經說文大旨同今經。可謂同本異譯。設雖通餘菩薩發問爲歎金剛手且作此釋何失。金剛手功德倍增者。實雖久已通達爲未來流❼布准常說法得益之❽義示現此相歟

復明於所受法等者。此下釋經汝當等文也。謂於今經文有二意。初釋意諦聽作意者顯令金剛手於❾受法無漏失也。亦爲以下釋意眞言教自受法樂說故。法界宮無當機故大日如來爲令金剛手諦聽作意爲未來衆生流布此敎殊明此囑❿也 爲言 諦聽作意文云此囑也。又義。以如來已下皆爲汝當等釋也。意依善哉加持故功德倍增。又依此加持故受法無漏失也

亦爲未來弟子者。或云。自性會中未來入故云未來弟子也。私云。今經雖三世常恒說且約傳法聖者流傳云未來歟。故經云我當來世時⓫等矣

深心受法⓬之儀式也者。抄云。深心曰諦囑耳曰聽。聽音察理名善作意⓭矣。此意以

❶(故)+又㊥ ❷文次=如次㊥, 文如次ィ㊥ ❸耶=乎㊥ ❹〔矣〕—㊥ ❺同=間㊥ ❻諸+(大)㊥ ❼布=通㊥ ❽義=儀㊥ ❾(所)+受㊥ ❿〔也〕—㊥ ⓫等矣=等文㊥細註 ⓬〔之〕—㊥ ⓭矣=文㊥*

今文爲亦爲已下一釋也。私云。今此句上兩釋總結也。復明於所受法等約金剛手釋諦聽作意❶義。亦爲以下約未來衆生釋諦聽作意義也。此等皆深心受法之儀式故云爾也

故釋論云等者。智論第一云。復次如是義者。若人心善直信是人可聽法。若無是相則不解。如所說偈。(聽者但觀異本)如渴飮一心入於語義中踊躍聞法心悲喜。如是之人應爲說*矣。私云。作意是驚覺義。信是心淨義。唯善遍行雖異受法聽法義同故引證矣。或深心義通作意及信歟。抄云。疏得深信力者謂深心淨信。此信有力得離疑惑*矣

無盡意經等者。抄云。疏指無盡意經未見其文。如智度論云。有人若聞若受阿字印教時當得二十種功❷德(抄具出二十種德撿可見)疏第十六云。如大本中有二十種勸令聽法之相。佛爲執金剛除一切塵垢及修行眞言行諸菩薩等法要未具不得疾成無上菩提。今復以滿足前義令法要圓滿。若不知解此則前法皆未周悉。以此因緣勸令諦持也。如此二十種因緣當廣說*矣

金剛手菩提心爲因等者。守護經第一云。善男子。此深三昧以菩提心而爲其因。以大慈悲而爲其根本。方便修習無上菩提以爲究竟*矣

藉四大衆緣故得生根者。今三句配立故。種根果次第也。若對十心芽莖枝葉敷花皆根攝。三心十心開合異故。芽莖等對果實有根義故。問。若爾四大緣三句中何攝耶。答。或大悲攝。故下釋云。大悲地界等。根是萬行大悲爲緣生萬行故。又義。種子四大因緣雖異皆能生故因句攝

然以中智觀之等者。智論第五云。不生不滅不斷不常不一不異不去不來因緣生法滅諸戲論*矣。嘉祥大乘玄第二云。因緣即八不。八不即是因緣*矣。又云。說因緣相所謂不生不滅也*矣。准此釋。今不生不滅因果義成者八不因緣也。生滅斷常戲論之相是彼八迷戲論也。今中❸智觀者彼智度所說八不中道觀也。以彼中道觀離八迷類顯今行者觀心實相出人法戲論也。又准菩提心論中眞言機云上智顯教大乘智云中智歟。以顯中智觀爲體顯密乘智觀也。兩本義釋不生不滅下有非不生非❹不滅之六字也

於內證所行得深信力等者。疏第三釋信諸佛菩薩文云。又此行者於衆緣❺事相皆以諦信行之。以此深心淨心離疑惑故漸得法驗現前。復由法驗現前故信解轉增不可阻壞*矣。私云。准此文深信信解似約一人初後歟。但至下釋以今文同深信矣。又下釋有大信解勸勇深信文云。此信解梵音阿毘因底。謂明見是理心無疑慮。○下云。深信者。此信梵音捨攞馱。是依事依人❻之信。○與上文信諸佛菩薩義同。○若人聞說如上不思議法界。以宿殖善本神情明利故即能忍受其言知衆生心中決有此理。名爲信解❼。又先世已曾親近善知識故。於三寶緣深雖不可比量籌度處即能懸信故曰深信*矣。或云。信解常途信也。深信今教信也。報恩院僧正仰云。深信者但信也。信解❽者具領解信也。二俱雖❾今教信深信勝歟。今教以信爲本故。故第三上釋云。謂此宗初入法門時意尤淺近難識。且三乘實相無不離於文字。而眞言者要須口誦梵文心亦觀之。或屈申身分支節猶如戲弄。或修三昧乃❿觀女人之像忿怒等形。或以水灌頂或造火壇。若欲以心識籌量則加持之迹又不可見。自非具深信者安得不疑⓫慮耶。又此行者於此衆緣事相⓬皆以諦信行之*矣。又木幡上人義云。深信信解如次利鈍二人。猶如立解二分機。信即悟法故云深信。信而解故云信解矣

離業⓭壽生成就眞性生者。抄云。謂離如是業*壽生故而得眞實菩提性生*矣。又疏上釋云。一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢菩提心*矣。准此釋眞性生者菩提心生即因句也。萬行功德如次根究竟二句歟。或萬行即功德也。菩提心直生大悲萬行故。從此增長釋同第二劫漸次滋長文故。又義。於內證乃至堅固不動菩提心句深信力即白淨信心義故。次離業等二句從菩提心種生大悲根也。萬行等二句從悲根生萬行芽莖等義也。或又堅固不動本有菩提心。眞性生修生菩提心也。又義。得深信力者生死中諦信也。眞性生菩提心爲因也

❶義＝儀㊂　❷德＋(文)㊂　❸〔智〕－㊂　❹不滅＝不生滅㊂　❺事＝力㊂　❻之＝云㊂　❼又＝人㊂　❽〔者〕－㊂　❾今＝若㊂　❿觀＋(三昧及觀)㊂　⓫慮＝惑㊂　⓬〔皆〕－㊂　⓭壽＝受㊂*

若望生死中等者。或[1]云。地前三劫分位皆云生死所殖善根也。疏第二云。此心(極無自性心)望前二劫(住心論云他緣一道)猶如蓮華盛敷。若望後二心(論云根究竟)即是果復成種*矣。又住心論云。是因是心望前顯敎極果。於後祕心初心*矣。准此等釋。一道心已前可云生死善歟。私云。今住心品意以十地盡修行次位。謂以十信三賢行攝十地不立地前位故云信解行地。信十信。解三賢解行。行十地萬行也。故未發淨菩提心前皆薄地凡夫故云生死中。我等未發菩提心前隨分修三密行凝五相觀故指彼云生死所殖善。故五祕密經云。纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩故。則於阿賴耶識中種金剛界種子*矣。以須臾淨信殖金界種故。指此等云生死所殖善也。次下釋云。四威儀之中作意修習現生證得初地*矣。四威儀修習今如說而行等也。證得初地即菩提心爲因也。又三摩地軌云。晝夜四時精進修現世證得歡喜地*矣。今經供養行修行從是初發心即此意矣。今[2]敎意機根雖萬差不過一生二生三類。然即身成[3]菩提以現世證得歡喜地文證之。若地前存位不可云即身三賢又菩薩位故。故知若一生若二生從薄地凡夫或至佛果或至初地。初心凡夫此生證悟判文無異論者歟。爰知。初地已前生死中者具縛地也。晝夜四時精進修豈非具縛行[4]耶。問。今宗又立地前次位明文雲披。疏中四十二地階次不同*矣。禪要問法身讚等儀軌本經等亦立地前位。今疏十六重深行三劫六無畏等豈非地前位*耶。答。凡地前立位是鈍機難解故且順常途擬宜外迹而爲令入知開說功德品數。例如天台云法在一心說必次第也。依之疏第三云。若觀前人未有深解之機。則順常途隨文爲釋。若已利根智慧。則當演暢深密而敎授之*矣。禪要地前三賢得除蓋障者今初地三昧順如常開三賢也。法身讚又以初地金薩開說也。凡今敎意薄地晝夜四時行功積觀行圓滿頓斷三妄得初地淨菩提心也。故大師釋云。頓[5]越三妄入[6]心眞*矣。*心眞者眞淨菩提心也。既云頓*越三妄不可有地前斷惑義也。若爾實修實證時初地頓斷頓證故無過。問三劫六無畏二障惑斷證二空理。何無地前斷*惑義*耶。頓*越三妄約一類頓機。漸機豈非地前斷惑*耶。答。今敎意有利鈍故。地前凡夫位三密行雖有遲速入初地時不[7]問利鈍。皆三妄頓斷得淨菩提心也。三劫二障漸斷是如常時分義。今以初地所證功德寄彼而顯云三劫瑜祇行也。六無畏中以無我無畏同不生愛慢等。實非眞[8]實行者斷愛慢。不生愛著故云爾也。猶如不淨觀治貪矣。今宗又非無頓漸機。彼皆於初地已上十六生論之。依之大師釋於十六大生示頓漸利[9]鈍異。疏第六卷中從開發淨菩提心入菩薩位至中胎藏出頓漸超三類。故知地前開次位順如常敎道旋設。地上是頓漸實證位也。依之疏第二卷釋初地云。從此無有待對*矣。地前行皆寄如常說。初地已上正眞言次位故[10]作此釋也。故第三云。離垢地以去於自地觀心中修漫荼羅行[11]矣。離垢初地。虛空無垢位。眞言實行次位故云自地也。上釋云。則雖十地菩薩尙非其境界。況餘生死中人*矣。此乃擧眞言修生行者凡聖也。又第七云。如來知見一切衆生法爾成就不如實覺故名生死中人(略抄)我等眞言體相雖法爾成就未入初地時不如實覺故。爲生死人也(爲言)然隨分非無三密五相觀行耳。譬中即生諦信如說而行等者生死中行也。知識詞勤修方便是也。漸見前相者初地菩提心也。知識語云而開發之是也。修勝加行者知識詞周給一國等歟。然望根究竟云前相也。(文永十二年五月上旬於傳法院大會予始成此義)或以覩佛法前相者指生死善根望菩提心果云前相歟。如唯識論中云道火前相故亦名[12]煗。[13]可讀文點。旋[14]切不已漸見前相[15]也。菩提心論云。若纔見者即名見眞勝義諦(文)此意也。此開地前位也。爾時下釋菩提心也。離疑惑心是白淨信心義也。堪能下擧根句顯[16]因勝能也。問。諦信豈非白淨信心*耶。答。諦信薄地凡夫須臾淨信也非淨菩提心也。故疏第三云。又行者於衆緣事相皆以歸信行之。若勤苦多時未蒙現益。爾時自思惟○惑障重故(文)初地淨信無現益耶。又

[1]〔云〕－㊚　[2]敎＝經㊚　[3]菩提＝菩薩イ㊚　[4]耶＝乎㊚＊　[5]越＝斷㊚＊　[6]心眞＝眞心㊚＊　[7]問＝同㊚　[8]實＝貫㊚　[9]鈍異疏第六＝根矣疏十六㊚　[10]作＝依㊚　[11]〔矣〕－㊚　[12]濡＝爛㊚　[13]可讀文點＝文點可讀㊚　[14]切＝功㊚　[15]〔也〕－㊚　[16]因＝自㊚

云惑障重乎。故知今諦信非淨菩提心也。

前義爾時以下文釋成見前相之意也

譬如有人等者。謂以涅槃經貧女伏藏譬為今經菩提心之譬歟。故涅槃經[1]第八云。善男子。如貧女人舍內多有真金之藏。家人大[2]小無有知者。時有異人善知方便語貧女人。我今雇汝。汝可為我芸除草穢。女人答言。我今不[3]能。汝若能示我子金藏。然後乃當速為汝作。是[4]人答言。我知方便能示汝子。女人[5]復言。我家大[6]小尚自不知。況汝能知。是人答言。我今審能。女人*復言。我亦欲見并示我。是人即於其家掘出[7]金藏。女人見已心生歡喜生奇特想宗仰是人。善男子。衆生佛性亦復如是。一切衆生不能得見。如彼寶藏貧人不知○善方便者即是如來。貧女人者即是一切無量衆生。真金藏者即佛性也文

即是白淨信心義也者。釋摩訶衍論釋信云。令心性純淨明白文唯識論釋信云。心淨[8]為性文故云白淨信心也。若依深祕菩提心即白色圓形。故云白淨歟。問。能[9]求菩提心專智惠為體。何云信[10]耶。答。信相應惠是菩提心體故。若與信不俱起[11]惠不淨故。若非惠者何有知自心。菩提翻覺知故也。若無信豈有心淨義。智淨依信故云淨信。猶如云[12]念住矣。但智論中非由惠等者遮不與信相應之惠歟。故智論云。佛法大海信為能入智為能度文或初入專依信故非終無惠矣。或疏第三云。一切善法以信為首。當最初說之文或云。菩提所求果。菩提之心故云菩提心。若爾但信[13]不獨起歟。私云。依主持業隨宜准性相釋。信[13]不獨起必與惠俱起故。法界無差別論疏云。菩提此云覺。謂佛果大覺。於此大覺起心正求。從境目心[14]故云菩提心。又釋。准下自性淨心則是性淨菩提。故云菩提心。此乃菩提即心故文私云。此釋持業約本有依主就修生也。今徵云何菩提。菩提心論中云菩提為因皆依修生而作持業歟。或又依主。又名能求故

釋論亦云等者。智論第一云。問曰。佛經何以故初稱如是語。答曰。佛法大海信為能入智為能度。如是者即是信也。○如梵天王請佛初轉法輪○受梵天王等諸天請說法。以偈答曰。我今開甘露味門若有信者得歡喜於諸人中得妙法非惱他故而為說。佛此偈中不說布施得歡喜亦不[15]說多聞持戒忍辱精進禪定智惠人得歡喜。獨說信人佛意言。我法第一甚深微妙。無量無數不可思議不動不倚不著。無所得法非一切知見則不能解。是故法中信力能初入。非布施持戒等能初入佛法文智證抄云。今案言信力者即三句中初菩提心也。唯一切智人能解了此心耳文般若寺抄云。信義如法華疏○又如梵天王請轉法輪時佛偈言○又法華經汝舍利弗以信得入文私云法華疏者嘉祥義疏歟。彼僧正本[16]意三論故。而又彼疏以法華今文為二乘入十信[17]之證。今疏白淨信心為十信之意歟

次說大悲為根者。謂於此句有二訓釋。一者大悲為根可訓。大悲即根也。下釋云。所修萬行即大悲地界所執持故。乃至無量度門開發如芽莖枝葉次第莊嚴取意今釋云。根是能執持義。猶如樹根執持莖葉花菓云云前後釋意大悲為能執持根萬行為所執持芽莖[18]葉等也。問。上釋云。猶如世間種子藉四大衆緣故得生根文准此釋。大悲地界等應是能生緣。根既所生。何云大悲即根*耶。答。疏第七云。淨菩提心以五字門為緣生大悲根文准此釋。今四大緣者智門五義。非大悲故。生大悲根有何失矣。但大悲地界等者。若望萬行大悲并四大能執持故。文點可讀大悲地界所執持故云云。若依實義大悲望萬行雖有能持義。對智門五義還是所持。猶如根望芽莖等雖能持望大地亦為所持矣。或又大悲是地界所執持也為言上文所修萬行者不分大悲萬行總云萬行歟。故下釋云。六度[19]等皆入大悲句中文又義上譬種根果次第猶如十地配三句。今文十心次第如十地當十心也。十心時二地已上芽莖等三句時云根故。或云。若望因句種子悲句云芽莖等。若望究竟句芽莖等總云根也。二者疏第三云。謂[20]得淨心已去從大悲生根乃至方便究竟文准此釋大悲作根可訓。是萬行望究竟云根歟。故上釋云。種殖方便根芽漸生文種殖方便可類大悲歟。又今由如芽莖等文兩本

[1]第八=第七㊀　[2]小=少㊀　[3]能+(也)㊀　[4](復)+人㊀　[5]復言=答云㊀*　[6]小=少㊀　[7]金藏=眞金之藏㊀　[8](以)+爲㊀　[9]求=救㊀　[10]耶=乎㊀*　[11]惠=未㊀　[12]念=余㊀　[13]不獨=獨不㊀　[14](故)一㊀　[15]說=從㊀　[16]意=宗㊀　[17]之=文㊀　[18](業)一㊀　[19](等)一㊀　[20]得=從㊀

義釋云。由如芽根莖葉等文又疏第二云。以種種大悲萬行淨治此地名爲根文此大悲萬行俱云根。准此釋。根隨宜兩點皆是。問。准方便爲究竟向上向下義今二點又可上下義耶。答。此於向上有兩點異彼矣。問。若爾菩提心爲因句可有二點*耶。答。其義何無。若約本有菩提心卽因也。若約修生菩提心作因可訓歟。本有菩提心生修生菩提心故

慈如廣植嘉苗等者。般若寺抄云。意慈如植種悲如芸除草穢言也文疏第三云。慈悲謂憐愍之心徹於骨髓諸有所作皆爲建立衆生必使成就無盡法界之樂度脫無餘衆生界之苦文祕藏記云。與樂爲慈拔苦爲悲文私云。以拔苦與樂方便令衆生安立云建立衆生也。藥師經云。皆以大乘而安立之文

發起悲願等者。菩提心能起因也。悲願所起卽根也。悲大悲願萬行。五大願等普賢行願故。所謂拔苦與樂下化有情。望無餘有情界生根也。妙業皆成上求菩提向。一切智地生根也。故云皆悉生根也。此自利利他行皆三句中根句故云生根也。三力中法界力者朝譽云。所觀境隨觀心轉云法界力也。又眞興僧都釋三力頌云。意云。新佛功德力古佛加持力法界平等力故〇道場莊嚴自然成就。以此莊嚴迴向法界故云供養。然則安住故云而住也云云或云。六大法界力也。

先師云。本覺佛性力也。卽內因也。以我功德力者自修行之功卽自緣也。如來加持力者佛菩薩外緣加被卽他緣也。具如釋論抄。私云。法界力者一切智性佛種卽因也。自善及佛加持一切智門五義也卽緣也。故疏第七云。淨菩提心以五字門爲緣生大悲根文是卽因緣和合生根義也。故云卽是於一切心法具足因緣之義也

謂萬行圓極等者。初二句向上方便。是修顯自利義。次二句向下方便。垂迹利他之義也。後二句通二矣。祕藏記云。從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便爲究竟。成佛以後以大悲濟度衆生故曰方便爲究竟。向上向下讀文有異文祕釋云。方便有二。隨順菩提方便隨順衆生方便異故取意向上點云。方便①作究竟謂以因位萬行方便成果地究竟之義也。向下點云。方便爲究竟。謂以垂迹利物方便爲究竟之義也。般若寺抄云。方便爲究竟者以利他爲究竟言也文問。准疏第二釋至第八地以去皆名方便地。既八地上。若爾何今云萬行圓極。又云醍醐妙果屬妙覺*耶。答。第二卷作長短二釋。若約長義八地上約境界同云圓極云妙果歟。例如四佛四菩薩雖異云醍醐果德矣。若約短義果位是極解脫道故云爾。問。三句廢立既不同。何無以佛果爲究竟十地以還爲根之義。故次下釋云。萬行所成一切智智②之果。說名方便文又第二十云。次成佛果入中胎卽是方便句也。況非唯果位何有向下方便義耶。爾何。答。一切智智果者因果義相望不定故。對七地前萬行八地上約境界同義云智智果也。十心時八地云果中之果故。又第二十釋第二第三皆是大悲句文第三者第一重也第二第一重爲悲句。八葉屬究竟歟。若爾何唯云佛果矣。凡三心十心各作二釋。外更無別義故。又八地等位有二利行何無向下義*耶。或八地上爲究竟之中約極位作此釋歟。

猶如眞金等者。前以種芽等譬而顯三句淺深。今以眞金喩示三心優劣。譬雖異所成義無別意矣。或云。上釋明爲因爲根爲究竟之義。今文述菩提大悲方便之旨。此義不爾。前釋菩提大悲等義分明。今又爲因等意顯矣。私案謂。於三句各有二。菩提心二者前修生今本有故。根二者前約萬行今就大悲故。究竟二者前約究竟今就方便故。問。前文中釋大悲并方便義。今文云一切智智果非究竟*耶。答。前雖擧大悲爲顯萬行所以所修萬行無量度門爲要。故又萬行應物方便又爲成圓極究竟義。故今文顯智智果卽方便也。又內具方便豈非果耶

規製中權者。抄云。規矩也。製作也。中去聲者不③失之義④也。權宜也〇所有規矩製作不失於權宜爾*也文規製中權可讀歟。智證抄云。阿闍梨云。規製之權也未詳。私謂。中者合也。權宜也。言規製⑤之妙合的於宜矣文

得意之妙者。抄云。莊子云。言者所以在意。

①作＝爲(甲) ②〔之〕－(甲) ③失＝共(甲) ④〔也〕－(甲)* ⑤之＝者(甲)

得意而亡言。吾安得夫亡①言之人而與之言哉。夫②以利人順天下之望。雖終日常說即是亡言。故知亡言非③扗口而不言。但在乎得意。可謂妙矣。今借用之文如摩訶般若④等者。此文重釋前根究竟二句也。或云。爲明第三句有二利舉悲句爲來由也。彼者指般若所明。或又指今經大悲句。或通二歟。由內下釋利他方便已上自利方便也。問。方便是能成萬行。何所成果云方便耶。答。方便之究竟故依主立名歟。或方便通所成歟。疏第二云。更開佛地爲上上方便心文若爾持業得稱歟。或又依主歟。三昧道品者抄云。謂三三昧⑤乃百八三昧道。⑥即八正道。品即三十七品也文疏第十二云。謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門文總持門五百陀羅尼門也

云何菩提者。前云菩提心是能求菩提心。今但云菩提所求果歟。云開示功德寶所。似⑦示所求。故次下經云。是阿耨菩提等文謂微釋前菩提心何忽所求矣。今菩提者以有財名能求心。⑧故但云菩提。故菩提心論引經云。菩提爲因文又開示者開顯義即知義。寶所者自心即如實知自心義也。或開說義也。如來微釋開說功德寶所之義故淨菩提心望生死所殖善是寶所。⑨故智證釋云。言寶藏者如實知自心也文次經阿耨菩提舉所求菩提顯能求殊勝歟。或又釋云。離此無相菩提心等文彼又能求歟。又義。守護經云。

善男子。欲知菩提當了自心。若了自心即了菩提文大師彼經⑩釋中引合今經云何菩提等文。既云即了菩提今菩提所求菩提也。戒序云。言菩提心者此有二種。一能求菩提心二所求菩提心。能求心者如狂人解毒忽起歸宅之心。求菩提之心亦復如是。所求心者所謂無⑪盡莊嚴金剛界身也略抄問。能求菩提心八識中何識分齊耶。答。或云。第六意識也。故菩提心義不具云。若依修進起行願門。即發起妄心求菩提心故名菩提心。故起信論云。則令妄心厭苦欣樂取意釋論云。以意識中本覺⑫智分薰意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文又大師釋云。遇內熏外緣之力厭生死樂涅槃⑬發始覺日光破無明暗夜文依此等釋無⑭爭第六識發心也。義章第三云。於六識中所修淨行熏於本識。於本識中佛性眞心名爲解性。解性受彼淨法所熏成淨種子。淨種成已熏無明。無明薄故反起六識。於六識中起善轉勝如是展轉乃至究竟文今教發心修行應准此義。故⑮金界儀軌云。心爲阿賴耶修淨。⑯以爲因。六度熏習故彼心爲大心文此⑰文意識依第八起淨用云菩提心也。或云。凡今教意教力勝故。眞言行者初發菩提心即第八識也。故心要云。夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智紇里娜野心文今紇里娜者祕藏記云。質多亦名于栗多心也文此意也。若不爾何云大圓鏡智耶。彼第八識寧非緣慮心耶。

況復今疏自心發菩提等因行證入次第。以第八識爲因。經軌明文故。心自覺心。是以第八識知第八識之義。故論云。法爾應住普賢大菩提心文又略出經云一切衆生所有心堅固菩提名薩埵文普賢薩埵同體異名皆第八識也。又金界心爲阿賴耶彼心爲大心者。淨心熏習故有爲賴耶轉即作大菩提心也。又菩提心義并大師釋約迂迴行者云爾歟。或順如常說非今宗實義歟。私更解云。淨菩提心已前生死所殖善薄地所起故最初發心意識分齊歟。初地淨菩提心是斷人法戲論無漏位故第八識發心也。轉識得智義又爾也。例如起信論三發心矣。故疏云。此菩提心爲後二句因若望生死所殖善根則名爲果文可思之。大乘止觀上云。謂以意識能知名義故聞說一切諸法自性寂靜本來無相但以虛妄因緣故有諸法然虛妄法有即非有唯一眞心亦無別眞相可取聞此說已方便修行知法本寂唯是一⑱心。然此意識如此解時念念熏於本識增益解性之力。解性增已更起意識轉復明利知法如實。久久熏一心故解性圓明自己照己體本唯眞寂意識即息。爾時本識轉成無分別智亦名證智文准此。今又我等凡夫以意識聞說六大四曼等理發心而修三密行知即事而眞之理。此意識如此解時。念⑲之熏於本識增益解性轉復明利。晝夜熏於一心故解性圓明自己照己體本來不生意識即息。爾時本識轉成圓鏡智云初地淨菩提

①(夫)＋言【甲】　②(言)＋以【甲】　③扗＝杜【甲】　④〔等〕－【甲】　⑤乃＋(至)【甲】　⑥〔即〕－【甲】　⑦示所求＝所求示【甲】　⑧〔故〕－【甲】　⑨故＋(故)【甲】　⑩〔釋〕－【甲】　⑪盡＋(藏)【甲】　⑫智＝知【甲】　⑬發＋(心)【甲】　⑭爭＝諍【甲】　⑮金＋(剛)【甲】＊　⑯以＝心【甲】　⑰文＝又【甲】　⑱心＝念【甲】　⑲之＝念【甲】

心也。淨影南岳釋雖義勢相似，彼但以意識證果位，此以意識為方便本識證理因位證理猶本識歟。猶如釋論初地以上正後二智依業識證理耳。又心地觀經第八發菩提心品云。自覺悟心能發菩提。此覺悟心卽菩提心無有二相。自覺悟心有其四種。謂諸凡夫有二種心。諸佛菩薩有二種心。凡夫二心。其相云何。一者眼識乃至意識同緣自境名自①悟心。二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心。如是二心能發菩提。賢聖二心其相云何。一者觀眞實理智。二者觀一切境智。如是四種名自悟心文又云。凡夫所觀菩提心相猶如淸淨圓滿月輪於胸臆上明朗而住文私案。依此文凡夫最初發心是第六識也。其故說凡夫發心中五俱意識與獨頭意識名自悟心。故謂初云眼識乃至意識同緣自境者五同緣意識也。同緣邊雖非發心識體五俱意識同剎那緣十八界諸法故。此五俱意識起厭求心邊云自悟心歟。五同緣邊與五識同一所緣同一行相故非發心也。然今同緣自境者非取五同緣為取五俱意識也。其自體雖同見分是異故。又五同緣狹也。五俱意識廣故。次云離於五根乃至名自悟心者取獨頭意識厭求心云自悟心也。謂簡前五同緣云離於五根等。當知獨頭意識也。不可云第八識耳。次賢聖二心云觀眞實理智觀一切境②智者如次正後二智也。正智觀理後智緣事故。准起信③論中云正後二智依業識者今又應第八識歟。或是又應第六識。凡夫發心意識外不出第八故。況相宗等意以第六識為正後二智所依。又為發心修行識故。次下又出凡夫所觀識云心月輪。是第八識故。故知第八識為④所觀。第六識為能觀能求也。問。如實知自心意如何。答。大師二字義云。問。如實知自心如何耶。答。阿字本不生故知自心本不生。謂之知自心也。問。阿字本不生故何云如實知自心。答。阿字本不生之理云實。此本不生理為自心性故也。問。本不生者心性都無故云本不生歟。為當雖有心性無變易故云本不生歟。答。非謂心性都無。自性淸淨無改性故云本不生文

故復指言者。今此四字結上也謂上如來得一切智雖云菩提心為因。未示彼菩提心在處。故今重云如實知自心而示⑤所在。故指彼如實知自心文云。故復指言也。言如人雖聞寶藏乃至無由所進故復⑥指言卽此意矣。故智證大師釋云。私案。言寶藏者謂如實知自心也。人聞寶名不知在處無由進求故。復指言云何菩提謂如實知自心也。故復指言之四字結釋上句也文又云。阿闍梨云復指之字為句頭以行者自心耳之句為句末矣文此法全阿闍梨口決。故復指言為句首從自心字返讀之。密抄云。前⑦福要令生信。此間要如實知。今疏復指意要信智具足寶藏得⑧現文意云。上文菩提心為因者⑨因者釋自淨信心義。是卽信有菩提也。雖信未如實了知故。今更示以智惠了知彼菩提之義也為言此釋讀文同法全義。但彼釋未別信智異耳。三義中初義為勝矣問。菩提心唯知自心。不知他心*耶。答。疏第三云。復次深祕釋者知衆生心卽是如實知自心。以能知自心故卽能明識他心。如家有寶藏卽善饒他寶文

如上所明等者。智證大師抄云。如上所明等者疏上文云。佛意如是。我第一甚⑩深微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法非一切智人不能解。故以信力為初。今案。言信力者卽三句中初菩提心也唯一切智人能解了此心耳。若寄佛意⑪之言於⑫言無妨。若言疏師之所指者於事無便。若就人師解者可以復指⑬之四字為⑭論結辭也。若言佛語者以此四字為句頭以不從他得可為句末耳文私云。上佛意如是等是智論第一卷文也。何為佛語*耶。故知。如上所明者指菩提心為因等文也。此菩提心第一甚深微妙之法故

了了證智是名成菩提者。或云。今⑮成菩提者初地菩提心位故分證也。⑯不由他悟不從他得文同華嚴經自悟不由他具足同如來文。彼既云卽得入初地。全同今初地菩提心。又具足同如來句同疏下當知行人則是位同大覺也矣。加之次下答說釋引信解品窮子譬類今成覺。彼既中根聲聞至法華而開初住覺喩窮子知父也。能譬既分證。所⑰喩豈究竟耶。又義。既云了了證知。又上云非一切智人則不能解可究竟成佛。彼華嚴猶

①悟＝證㊄ ②智＝界㊄ ③論十(等)㊄ ④所十(求)㊄ ⑤(彼)十所㊄ ⑥(指)一㊄ ⑦福＝偪㊄ ⑧現＝觀㊄ ⑨[因者]一㊄
⑩深十(法)㊄ ⑪之＝云㊄ ⑫[言]一㊄ ⑬(等 十之㊄ ⑭論＝句端㊄ ⑮[成]一㊄ ⑯[不由他]一㊄ ⑰喩＝譬㊄

云。初發心時是因成正覺是果。一位卽一切位乃至佛果無不圓備故云正覺。豈是因中說果耶香象釋況今宗乎。依之別本卽身義以如實知❶自心爲究竟卽身成佛。但於不由他悟同者彼雖初地此究竟何失。初地猶爾 況佛果耶。故疏上釋云。如來自證之智設以神力加持亦不可示人文又位同大覺等釋卽順如常之說歟。又信解品譬喩隨義轉用❷歟。況彼文同上所引或有初發心時卽得無上菩提之文。彼旣一生成佛證。此何不爾。又義。可❸有二意。若約頓悟究竟故。云了了證知。又云一切智人所解。若約漸證是分證故取信解品譬。又下云。然非究覺大牟尼位也。故上所引般若經兩菩薩卽此意。 祕藏記十六頓證漸證二類別本卽身義大機小機是其證耶。 又淸涼演義抄第二云。初發心時便成正覺者。正明以初攝後通於二義。若住滿成佛卽是當位以初攝後。若究竟成佛卽異位相望以初攝後文可爲准據矣。又義。凡今敎意。若利若鈍開發初地菩提心一切機皆頓證也。譬如開宅中寶藏時珍寶悉滿足也。若爾今成菩提何有分證義耶。 但論利鈍不同是生死凡夫位非菩提心以上也。今敎意地前不立位也。信賢位攝於十地名信解行地故。或經軌中地前開信賢或二地上論漸證皆是敎道施設非實證義。且爲令知功德品數開說也。猶如彼天台云法在一心說必次第又華嚴云印紙同時讀時前後矣。問。❹若爾如實

知自心時凡夫業惑貪等轉卽爲功德歟。又不爾歟。如何。若云轉者與顯乘何異耶。若云不轉者生佛何異耶。 答。大師云。 知名佛不知名衆生云云於法之體性佛性然德故不可論轉捨矣。故異顯乘。又如實知自心不如實知自心故生佛自異矣。 不如實知自心者論云無始間隔是也。問。凡聖貪等無差別者。 諸佛又可行欲事耶。答。不爾諸佛開如實知自心故以貪等作利衆生佛事。衆生不開如實知自心故❺以貪等增三途業矣。例如長者宅中雖有毒藥知運用方便故無失窮子宅中毒藥不知方便故害其身矣。問。若爾❻生佛二界貪等性修不同也。何異顯乘耶。答。彼達❼摩宗以惠可本無煩惱元是菩提爲極頓者。是談一有一無故未及顯一乘立性惡矣。 又天台等雖立性惡未及此宗全惡是惡之卽事而眞故異也。問云。天台智禮等談修惡全體卽性惡故。指要云。煩惱生死旣是修惡全體卽是性惡法門故不須斷除翻轉也文何。答。彼雖成全性起修之談不及此宗現覺諸法本初不生之談也。 所以彼雖遮煩惱菩提二物相合背面相翻而談直須當體全是方名爲卽云云猶未廢性修二門。故彼釋次下云。諸家不明性惡遂須翻惡爲善❽斷惡證善 ○旣不能全惡是惡文是卽雖遮煩惱菩提二物相合卽還成性修二物相卽今宗不❾然。 法法塵塵悉法佛法爾體無性修二門故。然則顯敎一乘雖❿甚深緣起因

海修惑歸性德果海談卽故也。此宗性海所六大本有談故。法法塵塵悉本有云卽者。當體卽也。非攝末歸本矣。六大相望雖作主伴俱本俱末也。彼顯雖俱體俱用猶因分不見果海用也。故祕藏記云。性之處性相宛然而本有也文

所謂愚童凡夫等者。愚童凡夫世間三心。識性二乘唯蘊拔業也。 或識性二字屬上句歟。點云。少有能信識性云云然屬下句文言善二乘云有識薩埵故。發心正覺四箇大乘也。又云。識性二乘大小乘也。如實知自心是天台。彼宗云如實知自心故初發心時便成正覺華嚴。彼經有此文故。又義。識性二乘但小乘。 如實知自心眞言。四箇大乘通知不知故。且略之歟。問。住心論云。如實知自心竪有十重淺深云云今何二乘等云不知心耶。答。彼一毫善皆知自心之用故云爾今云少有能信。又云雖自觀察是也。此就正約體故二乘等云不知也。問。若爾異生羝羊有此義耶。答。或云。異生又分有其義。有知過義故。 故大師釋云。 九種心藥文又云十重故。或云。大師釋云。一向行惡行不修微少善文又愚童癡暗不信因果之名也文疏云。 愚童凡夫違理之心文無知心義也。先德釋云。 愚童持齋修善始文但云十重。又九種心藥者言總歟。私云。釋論中或覺知前念起惡卽云十信。或未得十信前有厭求云云抄釋云。此是根鈍懈⓫惰之流。若是利根健勇之者聞法發心卽登信位文准此

❶〔自〕一　❷歟＝故　❸有＝用　❹〔若〕一　❺（以貪等）一　❻（者）＋生　❼摩＝磨　❽斷＝翻　❾然＝爾　❿甚深＝深甚　⓫惰＝墮

釋。異生中若鈍根分有知過未必改。若利根知過即必改故第二心也。故宗家兩釋無違。疏又今文恐童凡夫許信。下文云違理此意矣。又云。知過必改齊賢聖第二心。例如釋論中覺前惡止後惡俱爲十信矣

彼法少分等者。抄云。言彼法等者。即彼從緣生色最微少法也。謂阿耨○菩提但是自心。若離自心之外更無有似彼七微合成微[1]小之法而可得者也文[2]私待此自心阿耨菩提指衆緣生法云彼也。是者此義也。故疏云。此無相菩提心文彼法言廣通緣生色。*小分言其中取七微合成也。智證抄云。言離此心外無有一法。若言有者同於外道及小乘也。故言此無相菩提心中無有彼法少分矣此乃私謂未聞師判也云云

無上正遍知義前已說故者。上文云。梵云三藐三佛陀者。三藐名正三名遍佛陀名知故曰正遍知也文此中雖釋正遍知義。未解無上義。然正遍知義簡二乘菩薩之名故。無上義自顯歟。或又上文釋妙吉祥云。妙謂佛無上惠文又釋妙執金剛云。更無過上義文指此等文云前已說故歟

七微合成等者。抄云。阿耨之言或云阿拏。此云極微○謂四方上下及於中間各一極微名爲七微。謂七極微互相觸著不相離名爲合成文惠眼疏釋同之智證抄云。入正理疏下云。至初成初兩常極微合生第三子微。雖體無常量德合故不越因量。名有二實。自類衆多各各有彼因因二極微之所生。故自此已後初三三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生天地。皆名有多實。有多實[3]實因之所生[4]麟記云。言子微名有二實者漢州云。子微名能有。父母[5]爲所有。子從所有以立其名。名二實也。三三合生七七合成等者此中意云。孫微也。有翰記云。最初兩兩極微合生一子。子等父母二微能生所生合在一處總名麁。餘[6]之微亦然。今案七微合成者初三三合生第七子。子微名能有。父母爲所有。此乃麁塵也則小乘及外道所計三物在無相菩提心外以爲所[7]破也文意云。疏兩常極微者父母極微也。小乘外道極微云常住。故云兩常歟。子微已下云無常歟。初三三合生第七子者父母極微。合生第三子。微是三微。又如此三三此三三合生第七子微即孫微。三三合子微所生故此子微云孫微歟。此第七孫微位云七微合成也。私云。此義未詳。彼疏文勝論計執。何通*小乘義。故光師釋勝論劫成義云。彼執劫壞之時壞麁色事不壞常微。各各別住。劫將成時衆生業力[8]令常極微兩兩和合生一麁果。量等父母。所生[9]之麁果復兩兩和合共生一麁果。故復量等父母。如是展轉兩兩和合成大地等文彼疏文云至初成指成劫也。斯則外道計全不通小乘義。況復最初生麁果。是若約能生但二微。若能所合者三微合成。何取孫微位合今七微合成義矣當知。今七微合成者俱舍論等佛家七微合成義也。故麟記云以對向六方及中須七也文故知演密義爲勝矣。問。小乘又三世實有法體恒有故存極微實體。何不云常耶。答。小乘意衆微聚集色法過去謝時衆微散離住法位。已謝極微更不爲劫成之因。有情[10]共業引起別風而爲成劫之因。故俱舍論云。由諸有情業所生風能爲種子文又現在聚集色法未來藏極微流現在時成質礙義矣。問。若爾大乘又可爾耶。答。大乘不然。不許實極微。故麟記云。若准大乘無實極微。但是覺惠分拆以爲極微。此是識心所變。非積小成大。若小乘中說有實極微文若依一乘者一心緣起色法。何存假立極微矣。若依自宗法佛法爾三色不可云緣起而已

次說因緣等者。抄云。因緣者所以義也。謂次前經說阿耨菩提心外更無一法也。次徵釋所以云何以故。虛空無相是菩提[11]等此則經中喩顯所以也文

無量無邊祕密甚深之事者。或云。六大四曼三密等無邊萬德云祕密甚深之事也

又如虛空遠離戲論等者。或云。前遍一切處畢竟淨等約理虛空釋之。此遠離戲論無知解相等依智虛空解之。故云金剛惠耳。或云前釋經虛空相是菩提句。此解無知解者等二句。私云。一文二義。何切配矣。謂唯是心自證心等釋[12]經是菩提文。合譬中又如乃至分別故。是中無知解等釋經無知下二句。合譬中無知等二句也。前釋又離一切下釋無知下。已上釋經上句也。畢竟淨等是菩提義

[1]小＝少ⓐ*　[2]私＋(云)ⓐ　[3]〔實〕－ⓐ　[4]麟＝鱗ⓐ　[5]爲＝名ⓐ　[6]〔之〕－ⓐ　[7]破＝被ⓑ　[8]令＝合ⓐ　[9]〔之〕－ⓑ　[10]共＝苦ⓐ　[11]（心）＋等ⓐ　[12]〔經〕－ⓑ

故。一切相❶動相分別等皆知解義開曉義故。抄云。無分別者無知解相無開曉相故文故下釋云。若分別少分能所(所知解法能知解者云能所也)即取法非法相。不離我人衆生壽命等文當知。無*小分能所分別故云無分別。不取法非法相故云離一切相也

唯是心自證心等者。疏第六云。正覺三昧覺諸法本不生故。唯是心自證心心自知心文又第九云。以此如鏡之心鑒如心❷之鏡故。說心自見心心自知心。智之與鏡無二無別文慈氏儀軌云。以心置心以心觀心如實知自心即是毋地心文抄云。謂諸佛自證三菩提在一切衆生相續中法爾成就無有缺減。要由自覺非他傳授等文意自證三菩提自悟不由他故云爾也。故疏下釋云。唯是心證心不由他悟文私記云。❸心自證心者始覺會本覺。心自覺心者始覺智覺眞如理文或云。疏下釋顯識心心勝云。初心是自覺之智。次心是心之實相。意明。❹境智俱妙文准此心言含理智。上句是理下句是智也云云意云。心自證之心。心自覺之心也(爲晋)私云。二句同初地淨菩提心第八識質多心覺證妙覺究竟第九識干栗陀心也。五轉中東因中果不二冥會義也。發心即到初心即極之意也。此二句中❺且上句約所證故云證下句就能覺故云覺。又粲然釋云。以第九質多求第九干栗馱❻文准此能求所求俱第九識。故云心自證心等。但用二句者。謂於一種第九識約能求故云覺約所求故云證也。謂第九識中因時爲因。即第九質多義即能求也。東因時爲果第九干栗多義即所求也。故大師法身三密觀云。瑜伽經中寡上佛爲第九阿❼末羅識。此宗因果義逆順次第圓融相即重重無盡文私云。逆者中因義順者東因義歟

無知解法等者。先德釋云。虛空相是菩提者❽𑖀字地輪。高野法界頂故虛空即地無二無別也。無知解者離*𑖀字地輪無別火輪智惠故云無知解者。*𑖀字菩提即智惠故。亦無開曉者無風大也。法界橫竪皆地輪故不居風輪風。❾風則地故。菩提無相者水大也。水無定相隨器方圓故。無定相故云無相。五大即*𑖀字地輪之別相。離*𑖀字地大菩提無別五大五智故云云或云。知解自證實智。開曉化他權智也。守護經云。是故菩提無所證相無能證相亦無能所契合之相。何以故。菩提畢竟無諸相故文私云。能所證准❿疏釋當能所知解矣。能所契合當亦無開曉句。又准疏釋非始開曉等。意少異歟

我人衆生壽命者。抄云。執取自體爲我。計我展轉趣於餘趣爲人。計我盛衰苦樂種種變異相續爲衆生。計我一報命根不斷而住爲壽者文又云。金剛惠者⓫即般⓬若文私云。自證智離我等衆相不動不變不可破壞故云金剛惠也。下引釋論云佛智惠疏云淨菩提心是也

譬如虛空等者。此文有多意。或云。譬如乃至無所依者上文譬合也。虛空無相譬淨⓭心離衆相。萬像依空喩於一切法無礙也。合說可知矣。即此諸法已下釋下諸法無相等文也。菩提相釋無相二字。餘可知矣。或云。譬如已下皆釋下經文也。⓮上經無虛空文故。或又雖舉上意下來由故爲下釋矣。

誰尋求一切智等者。此三問中初問因句。志求一切智是菩提心故。次二問究覺中。初問隨順菩提方便後疑隨順衆生方便也。向上文有二點。誰爲菩提成正覺者云云又中川點云。誰爲菩提成正覺人云云此點順疏釋歟。然前點又無違。猶如無知解者句釋矣。向下文古點云。誰發起彼一切智云云私云。誰發起彼一切智。釋云令至妙果令字起盡可思之。又守護經云。若此菩提相同虛空一切智體當何所求云何證得菩提現前。一切智智當於何生文大師以此文同今經文。生同發起何字當彼字⓯門問何不問根句耶。答。舉初後顯中間歟。或又第二問根歟。能成是萬行故。又義。初問求菩提心之人。次問依菩提心成佛之人。後問發起菩提心之人也。尋求約加行發起就根本成佛約所期。皆依因句起三問也。意後問可在第二。故疏云。誰能發起此心令至妙果者文前既約因句問答。今⓰又可然矣。或云(智月房)問菩提一切智自心之三種也。初問菩提因次問成覺果後問自心也。或云。第三問歟主也

自心尋求菩提及一切智者。覺心云。自心尋

❶動相＝無動無(甲)　❷〔之〕－(乙)　❸心自＝自心(甲)　❹境＝鏡(甲)　❺且＝共(甲)　❻〔文〕－(甲)　❼末＝摩(甲)　❽𑖀＝阿(甲)*　❾風＝輪(甲)　❿疏＝所(甲)　⓫〔即〕－(甲)　⓬若＋(也)(乙)　⓭(菩提)＋心(乙)　⓮〔上〕－(甲)　⓯〔門〕－(甲)　⓰又＝文(甲)

求菩提❶及一切智可讀也。意行者自心是能求也又所求也(爲言)❷故釋云。誰爲能求誰爲所求(文)當知今但答初問顯後二也。或❸又尋求言通答三問歟。觀心云。自心尋求菩提及一切可訓也。意行者自心尋求所求菩提一切智也(爲言)道範云。自心尋求❹菩提者遣初二疑問雖二其意同故。及一切智者遣第三疑。雖一法只順問有三重置及言也。私案云。自心尋求也菩提也及一切智也云云意自心二字貫下菩提一切智讀之如次答三問也。謂誰尋求問答自心尋求。誰成菩提問答自心成菩提。誰發起一切智問答自心起一切智也。但初擧能求心顯所求菩提。後二擧所成所發之果顯能成能發之心。三答影略互顯故各備能所矣。守護經云。一切智體當於心求。一切智智及與菩提從心而生(文)大師彼文同今經。彼文既別答三問。此何唯答初問矣

若一切智智卽是菩提心❺等者。牒云何菩提謂如實知自心之文歟。次上云薩❻波若惠唯是自心是也。依此文起二問也。意云。一切智果卽菩提心因者誰爲能求所求(初問)誰爲能覺所覺(第二問)耶(爲言)又復離心之外都無一法者。指前阿耨菩提彼法少分無有可得之文也。次上云無有小法出此心者卽是也。依此文發第三問也。意云。心外無一法。對誰人能發此心可令至妙果者(爲言)或又誰能❼已下二句逆次釋上後兩句。前文唯釋初問歟。二義中前義爲勝。覺者卽成正覺義故。又能所求能所覺義異故。又守護經云。若此菩提相同虛空一切智體當何所求(等文)准此文依虛空❽相是菩提句似起三問。然異疏❾意歟

若法無有因緣等者。今此一行餘文反釋前三問意也。故守護經釋中。自然成佛已上注入問下故佛答言下注入答下也。所謂此釋❿以答說文推問意加轉救難也。意依誰因緣求一切智依誰因緣起一切智依何因緣爲菩提成正覺者耶。若法無因緣而得成者。一切衆生應不假方便自然成佛(爲言)私更解云。若法已下爲答說來由作此釋歟。故下釋答說文畢。雖復離諸因緣亦非無因而得成就也(文)卽此意也矣

不如實自知故卽是無明者。問。守護經中。不正思惟爲無明因。瑜伽論。不如理作意爲無明因。釋論中。依不如而生無明(云云)今何云不如卽無明耶。答。經論施設無一准。今迷心實相卽云無明故。無別能生妄法也。故不正思惟或華嚴經云無明或涅槃經爲無明因也。華嚴經二十七云。不正思惟起於妄⓫行(疏云凡夫無明爲因造業⓬故)涅槃經三十七云。不善思惟因緣生於貪欲嗔癡(文)華嚴⓭經疏云不正思惟是行俱無明。涅槃說此爲無明因。亦無明攝(文)演義抄云。疏初云不正思惟是行俱無明者。此有二意。一者爲無明支通諸煩惱。〇今取正起行時迷於行過。卽行俱無明。非前發業無明支攝。言涅槃說此爲無明因亦無明攝者是第二意。爲無明支要與行俱。獨頭起者非無明支。則此一句猶是無明(文)此釋意涅槃不正思惟猶云無明攝歟。又釋論等約體用雖分因果。實是一種無明故。不立六有爲。守護經等雖出不正思惟。不增十二緣起。故無相違歟。⓮經云。如是二法互⓯爲因果互相增長。不善思惟生於無明無明因緣生不善思惟(文)清涼釋云。旣互相⓰生故卽無明(文)或不如實知是遍計所執也。菩提心論云。無始間隔是也。依之下文中爲令衆生知自心約方便遣我可思之

如蠶⓱出絲等者。二譬中初譬顯一乘一心緣起之義。後喩示三乘諸識所變之旨。或又初顯緣起流轉之意。後示心外無法之理。故云當知離心之外無有一法也

譬如人間等者。阿毘達磨經云。鬼傍生人天各隨其所應等事心異故。故義非眞實(文)又唯識論七云。謂於一處鬼人天等隨業差別所見各異(文)此等釋人所見又非眞實。今何人間淨水譬心實相耶。答。人見亦非實今隨義轉用類淨心。猶如眼赤見雖誤約明⓲邊譬佛見矣。或又得云一境應四心或解云。於一水四見不同⓳(云云)今人間淨水者取一水*邊譬淨心歟。大師釋云。天鬼見別(文)依今疏釋歟。若擧人見何但云天鬼耶。或又今⓴文未必依彼經。㉑以於一水見㉒寶火膿迷自心生苦樂也。若出人見則應云隨人之心或以淨水。既不爾。又依彼經傍生見同可出之。況唯識疏中鬼見膿

❶(手)+及甲　❷故+(大師)甲　❸〔又〕－甲　❹〔菩提〕－甲　❺〔等〕－甲　❻波＝般甲　❼(求)+已甲　❽〔相〕－甲　❾意＝心甲　❿以＝次甲　⓫行+(文)甲　⓬故＝文甲　⓭〔經〕－甲　⓮(涅槃)+經甲　⓯爲＝相甲　⓰生＝雖イ甲　⓱〔出〕－甲　⓲邊＝邊甲*　⓳云云＝文甲　⓴〔文〕－甲　㉑以＝次甲　㉒寶＝貴甲

河云云今云火所見既異。何云依彼耶

若瑜伽行人等者。此下正釋成三答意也。[1]謂下文以方便三科等令觀心實相。是卽見心實相也。卽自心尋求義也。心實相者卽是無相。菩提[2]者自心菩提義也。亦名一切智智者自心一切智義也。此心求菩提心成覺心起智。如是心自證心等義離緣合起緣散滅三乘生滅之因緣而依緣合無起緣散無盡不生不滅之因緣而得成就故云離復離諸因緣亦非無因[3]而得成[4]就也矣。前述問意云。若法[5]無因緣而得成者。衆生亦應自然成佛云云今答此意故云也。正觀三法實相者抄云。若瑜伽行者正觀三法心虛空菩提與實相等。豈非因緣耶云云智證抄云。三法末定云云或云。煩惱業苦三道云三法也。或云。自心菩提一切智智云三法也。私云。心虛空菩提經云三種末云。[6]三法三道疏中出未見經文。又云心菩提智智不可然。若指彼何觀三法實相云卽是見心[7]菩提實相耶。故知。三法實相者觀三科實相也。經幷疏皆約蘊處界觀心實相故云。次下復次世尊欲令衆生如實知自心故。更以方便分別演說文方便者約三科等觀心實相也。又下釋云。以上廣對五[8]陰。次復說十八界十二處○此三法已攝一切法云云經云。若色[9]若受想行識若界若處文此文明鏡者歟。又經疏中雖擧外道我見等三科爲宗故云三法歟

心不在內不在外等者。今此內外唯十二處歟。云但觀內外十二處故。蘊界下別明故。又兩本義釋中牒經文。不在內六處不在外及兩中間文或通蘊界歟。界門六界外十二界內。蘊又一外四內故。如摩訶般若無量門廣故。但觀者對所攝一切法云但。非遮蘊界歟○[10]兩中間者。疏十五云。外境內心。以身心觀照爲中間文義釋十一云。外境內身。以心觀察爲中間文私云。疏釋少異。然疏釋俱心境合緣爲中間云云

卽離相等方便者○[11]此三方便前於內外中間各可有此三也。相者相在卽離合觀兩中間歟。中間有二。謂遮表也。卽離合故。亦卽[12]亦離是表也。合故又非卽非離。卽遮也。內外合觀又爾也西明釋云。怖云。非卽非離卽是亦卽亦離。其儀如何。若表卽離成第三句。若遮卽離成第四句。謂卽故非離離故非卽文

[13]外人所[14]計有三種故。能離方便有三也。唯識疏云。論一者卽蘊。述曰。有計我體卽是蘊○二離蘊。卽體非蘊。三者與蘊不卽不離。犢子外道計云云

如來應正等覺者。心實相也。故釋云。此宗辨義卽以心爲如來等文問。所謂內心之大我也文。非指外道所計眞我耶。今復約眞我明心實相文此[15]意矣。答。大我者法身大我。非外道眞我。於此無相菩提心大我計青黃等眞我也。守護經云。善男子一切如來說此心相非青非黃非赤非白非紅非紫非金色○非非男女亦復非是亦男亦女文此經所說云心相。佛爲如[16]來。然皆非[17]外我[18]也。今水精色云金色不男女者當[19]非男女歟。又亦男亦女又不男女攝歟。法華云。五種不男故。謂非男女無形亦男亦女二形歟

然此等衆相悉從[20]衆緣生等者。問。青黃等衆相是外道所計當情現無法。何云衆緣生耶。答。或云。不了自心故而作是言云云外道不了菩提心故。謂於依他顯形等色妄謂計我故云衆緣生歟。如三界同性也。若不爾者何云青實相不壞故耶。或云。直於心法作青黃等計。我宗青黃等云緣生法。何爲常我耶爲言問。青實相不壞故者。卽事而眞故遍計所執云不壞歟。答。彼所執我是體用都無。何云實相不壞。當知。於依他顯形生我相故。約所[21]遍計依他作此說歟。或遍計理無與眞如不變一際故云爾歟

如有外道阿闍梨等者。智證大師疏抄云 外道阿闍梨黑月夜等可求本文。自餘小乘論等皆可求之文又云。外道阿闍梨者大唐有道士法師。俗[22]譯其處有聽者世許法師體稱云南無不可思議功德。俗人嘲云南無不可聽聞徧徒等所見也云云

開發心明道等者。疏下文云。法明者以覺心本不生際其心淨住生大惠光明。普照無量法性見諸佛所行之道故云法明道也文今心明約能見淨心下法明者據所照法性能所雖異俱名淨菩提心也。心王如來者內心之大我經云如來應正等覺是也

心非欲界同性等者。智證抄云。心非欲界同性等者疏云 此心不與三界同性也讀之者可存意云云讀之者可存意者 上牒界

[1] 謂＝次 [2]〔者自心菩提〕一 [3]〔而〕一 [4]〔就〕一 [5] 無＋(有) [6]〔三〕一 [7]〔菩提〕一 [8] 陰＝種 [9]〔若〕一 [10]〔兩中…中間云云〕五十七字一 [11][13]（此三…非卽文）百十字ㄇ(外人…計云云)五十五字 [12]〔亦〕一 [14] 計＝引 [15] 意＋(也) [16] 來＋(也) [17] 外＝解 [18]〔也〕一 [19]〔非〕一 [20]〔衆〕一 [21] 遍＝變 [22] 譯＝釋

及趣文云。亦是對諸妄執等。前約着處或對眞我。明之畢。今又約妄執故云亦是。而其下云此心不與三界同性也。總似釋上牒文。然今文但釋界非趣故有此勸歟。或云。三界六趣是總別異故次下云次廣分別。明知廣三界云天龍等也。私云。三界六趣若約有情開合隨宜有廣略(趣中天有三界天故界廣趣略也。又界中欲界有六趣故趣廣界狹也) 若約其體趣狹。但所往故。對中有是能往故。三性中趣唯無記也。然界廣通善染外器中有故。光記云。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別(文)故知。三界同性義不釋八部文也。亦是諸妄執等三句通界趣總句也。廣分別者且約欲界諸衆生趣歟。守護經云。心非欲界性(乃至)非人等一切同類(文)私云。今文趣又云同性。彼經趣云同類同意歟。可尋矣

謂非想處卽是涅槃者。抄云。謂有一類外道得彼非想非非想處[1]定計此最極淸淨處以爲涅槃也(文)

梵王毘紐天等者 疏第十云。一切衆生因梵天故名。一切衆生主能生一切有情故也(文)又云。 次毘紐天有衆多別名。卽是那羅延天別名也。亦是佛化身(文) 智論五云。如韋紐天秦言遍悶。四臂投貝持輪騎金翅鳥(文) 此中或計涅槃或云生諸法。未見界趣同性義耶。然彼天卽計涅槃又彼天生諸法。卽所計我故天趣同我歟。問。毘紐天何界天乎。答。弘決[2]第十云。毘紐天亦云韋紐天。[3]亦韋糅天。此翻遍勝。亦遍悶亦遍淨。阿含云是色天。俱舍云。是第[4]三禪頂天 淨影云。處在欲界之極(文)又云。[5]韋紐是梵王[6]之父[7]母(文)私云。准此釋通[8]欲色二界。然今欲天歟 所計我標欲色無色擧三天逆次擧三界天歟。其下能破云然此三界故

八功德性不與彼同等者。此水性幷寶性雖心性隨器殊味遇物同色。心性隨緣而成界趣之義也。雖隨緣然水性寶性不與彼同。是不變義也。上文況令心性同於彼性耶(文)此意。 心性者理性彼性者界趣事性也

復次世尊將欲開示等者。或云。今此釋通前約外道我明淨菩提心之二段 文作復次釋也。故云故佛說言如來非靑等也。 普門示現六趣身者通四重壇也。中臺首陀會天形四佛輪王形故(云云) 私云。 疏第三云。第三重一切衆生喜見隨類之身(文)又云。 自臍以下現生身釋迦示同人法及二乘六趣(文) 又當卷上云 所言等者乃至諸天八部五通神仙(文)此等說外部文也。准知今又六趣之身者但第三重聖衆也。 中臺四佛雖[9]府同人天是皆佛身也。 十界圓壇寧限六凡無四聖耶 今擧六凡顯四聖歟。凡今釋意行者不識因緣生故。 於本尊海會顯形男女等而生戲論故作此說也(取意)

三界六趣者。三界經說分明也。六趣者指八部衆文歟。准嘉祥[10]義疏龍是畜生。迦樓羅者此云金翅鳥。揵[11]闥婆一云屬鬼道。一云屬修羅道。緊那羅是畜生道攝。緊那羅此云疑神。亦云人非人。其形似人而頭有一角(取意)又云。八部鬼神本悉非人而變作人形來聽說法。故云人非人也(文)又仁王疏云。藥叉此云威德。又翻傍生(文)[12]或釋云。 八部卽天鬼畜修羅(文)准此等釋今八部衆中無人及地獄。何云六趣耶。 然六趣攝故云爾歟。或約多分歟。 又法華經云。 爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人(文) 嘉祥疏云 爾時會中下文爲二。初辨四衆。上四華正表四衆悟入一乘。 今明四衆覩瑞歡喜。 及諸天龍者上地六種震動表人天六道普皆成佛。 故今列六道之衆歡喜也(云云) 此又八部釋六道可爲良證矣。然經四衆八部中四衆是人也。八部中闕六道之中歟。法華會座地獄[13]衆不來歟。嘉祥法華疏云。依陀羅尼經有地獄衆。今會所無(文)今經會座有[14]無難知。 現圖曼荼無地獄道 善無畏所傳漫荼羅有地獄衆。可尋決矣 然輪圓具足壇何闕彼矣

前說不在三處等者。 或云三處者次上所擧三界同性義也。三界處故云三處也。故次下[15]釋云。 若心不與諸趣同性(文)此意也。 私云。三科云三處歟。 云已攝一切法故。三界不攝無漏無爲等故。故上釋云。但觀內外十二處卽攝一切法也(文) 前總約根境觀心今六根各別觀心。 故云復一一歷法分別。 例如俱舍云患根樂三故說蘊處界三也。或云內外兩間云三處也。 今文但擧六

[1]定＝空(甲)　[2]［第］－(甲)　[3]亦韋糅天＝只婁梛天(甲)　[4]三＝四(甲)　[5]韋＝婁(甲)　[6]之＝也(甲)　[7]母＋(也)(甲)　[8]欲色二界＝欲界色界三界(甲)　[9]府＝苻(甲)　[10]［輪］－(甲)　[11]［摧］－(甲)　[12]或＋(又)(甲)　[13]衆＋(生)(甲)　[14]無＋(邏)(甲)　[15]釋＝文(甲)

根是舉六根界顯餘十二界歟。❶故釋云。乃至陰入等。今舉十八界例五陰十二入也

乃至陰入諸法皆應廣說者。乃至十八界中今舉六根故六境六識云乃至也。陰入廣說者如十八界五❷陰十二入一一歷法可分別故云爾也。若不爾則陰入是略說。何云廣耶。又上文說內外十二處。何重示矣。若爾界及蘊先文無總說。何今云為未悟一一分別。又俱舍云。愚根樂三故說蘊處界三文 准此釋設依根不同不亂陰入界上中下根次第。而一一分別釋可作此耶。答。相望不定機根萬差。今為未悟說界是望前十二入故不違俱舍說。又三科一一分別對前處內外分別故。又於前不舉陰界者經中前唯說處今偏說界互顯而兼陰歟。疏探經意云陰入廣說也。又下文中開蘊合處界。佛智巧妙前後影略三科開合周備矣。問。若爾何下文為未悟合處界耶。答。衆生樂欲不同故。又名字數多迷真實故

為破❸邊見聲聞故者。謂於不住眼界等文有二意。前正釋❹明約外道計今復次約聲聞邊見也。如犢子阿毘曇等者智論第一云。是佛法中亦有犢子比丘說。如四大和合有眼法如是五衆和合有人法。犢子阿毘曇中說。五衆不離人人不離五衆。不可說五衆是人離五衆是❺人。是五法藏第五不可說藏中所攝一切有❻語道人說言人一切種一切時一切法門中求不可得譬如兎角龜毛常無。復次十八界十二入五陰實有而此中無人。方廣道人言。一切法不生不滅。空❼無所有。譬如兎角龜毛❽常無。如是等一切論議師自守其法以為實*語餘者妄語文 今二部釋依智論文歟。是人法在不可說藏中者三世無為不可說藏五法藏中四種是法不可說藏即我也。何云人法在彼藏耶。謂法字增歟。故智論但云人。又義釋無法字矣。或云。今人法者非人與法。人即法歟。猶如云眼法矣。故十二門論疏上云。犢子部云。四大和合有眼法。五陰和合有人法。今明眼從四大生則無自性。人由陰有。義亦同之文 問。此犢子所計我人法二我中何耶。答。論既云人。又嘉祥釋云。入真觀故即見我空。出於俗諦別有人體文 ❾依之大師并慈恩清涼❿等皆立六宗時。以犢子入我法俱有宗。唯識論中以非即非離我出破我文。又慈恩宗⓫輪疏云。⓬其犢子部謂⓭補特伽羅⓮非即蘊離蘊。謂實有我非有為無為然與蘊不即不離。佛說無我但無即蘊離蘊。如外道等所計之我悉皆是無。非無一分可說。不即蘊離蘊我既不可說亦不可言形量大小等。乃至成佛此我常在文 又西明釋云。問。如下所說犢子部計非即離我二障之內何⓯障所攝。答。言煩惱如何羅漢起煩惱障若所知障如何論說生空智斷。三藏解云。是我執故煩惱障攝此部未得羅漢果時所計我相同佛在時犢子外道。由斯立⓰號名犢子部。初談未成羅漢時計故說彼部亦計我。理實得果已斷我執文 私案。慈恩釋乃至成佛此我常在者但依蘊等假施設我名非實我⓱也歟。故彼疏釋彼論依蘊處⓲界假施設名云。謂我非即蘊非離蘊處界亦爾○但依蘊等假施設此義名我實非蘊等文 又僧侶釋云。依婆娑有二。一假名二神我。若計神我是外道見。若計假名則非邪見。犢子但計假名異於外道⓳故不妨是羅漢文 西明意。未成羅漢時起此計者似依俱生我執。若分別⓴我執見道已斷故。然今非即非離我依邪思惟等立不可說藏歟。若非分別惑何有此義。彼師釋難決定矣。了義燈第二云。要集云。有解瑜伽四計唯有分別。此中第三俱生收。任運我執不計即離○今謂。瑜伽唯說分別此論通二。此義可爾○又彼犢子却談未得聖時計者如何。不許異生身中起分別見由此。第三通叙通破。分別俱生於理為勝。今謂。不爾若唯分別可順論文。彼立五藏我在第五不可說藏。豈俱生見㉑作是計耶。又不得言犢子部計却談昔計非據現計。理亦不爾。宗輪論中現叙彼等同計我故。若爾無學如何更起我執見耶。答。如前解或可得言唯有學凡作如是計文 私云。瑜伽四計者唯識三計中加亦即亦離句歟。此中第三者唯識三計中第三非即非離我歟。今謂下者要集自義也。今謂不爾等燈師能破也。又犢子立三聚謂。有為聚無為聚非二聚也。五法藏時開有為聚為三世故非二

❶故＝下㊄　❷陰＋(道)㊄　❸邊＝遍㊄　❹[明]－㊄　❺人＋(人)㊄　❻語＝悟㊄*　❼[無]－㊄　❽[常]－㊄　❾依＝付㊄　❿[等]－㊄　⓫輪＝論㊄　⓬[其]－㊄　⓭補特＝犢㊄　⓮非＝蘊㊄　⓯[障]－㊄　⓰號＝名㊄　⓱[也]－㊄　⓲(蘊)＋界㊄　⓳[故]－㊄　⓴我＝惑㊄　㉑作＝計㊄

聚是不可說藏也。又義。犢子所計我又法執也。無學執我大失故。故住心論云。唯蘊無我一句。攝一切小乘法盡文二十部異計。皆攝此住心。故。故大經要義云。唯識義燈釋犢子部計云。今據情解妄謂爲我故敘破之。實是法執云云 故據情解。犢子部爲我有宗。若不爾。無學執我①大爲失。故二乘聖者後得智。尙不知自證。況有漏心不知自執。於自法執謂爲我執。故雖謂我實是法執。如彼瞿波阿羅漢。作聖教要實論說有我人。而實法執也。若嘉祥意。以有漏心言出俗者。其義稍似義燈釋。然彼師意難決定。故且依燈師可爲定量略抄准此意。慈恩此我常在者。據情解云我。實法執故。成佛猶在但依蘊等假施設名者。於法執假施設我名也。又今疏第二卷中。以犢子有部兩種計同補特伽羅。寧於法執非立我名乎

非見非顯現者。抄云。心體向外名能見相。反似外境名能現相。②翻此名非見非③顯現也文 此心帶妄執。能緣所緣云見現也。故次下擧因云。虛空相心離諸妄執。亦無分別文

一切衆生本有佛知見性者。或云。成實論中云有識含靈是本有佛知見義歟。若爾成實論又小乘攝故。可屬邊見聲聞也。依之上牒文。至非顯非顯現爲一具文矣。或云。彼初釋意。④彼釋各別牒釋。何屬邊見就中云今說不住諸法。是局經不住眼界等文。不及非見等句也。況約十住心時。旣就外道二乘等明心不可得義。今文專約法相三論可明心無相歟。所謂本有佛知見性。三論悉有佛性之⑤義。如是常理者。法相理佛性遍在之謂也。天台華嚴。同初地淨菩提心故。未必爲所遣也。故大師以今一段經文證第八心。可思之。或又本有佛知見性者。天台四佛知見*義。如是常理者。如先三乘一乘。各擧初顯後。九種住心皆所遮遣故。但於爲第八心證者。且無相義一分同故。雖證彼意終別。彼應佛四言離絕境。此法身如義遮情之說故。又爲能所遣無失。又安然云。此二人是別教菩薩文又智論中。犢子薩婆多。次擧方廣道人空無所有之計。與今文異也。又守護經云。於三世中亦不可見文

皆以世諦言之耳者。或云。大乘所立本有佛知見等義。望今無相淨菩提心。遮有相世諦也。凡有相者。皆是虛妄者。卽此意歟

又經中自說因緣者。或云。心不住已下一段因緣也。謂標爲未悟者等云今復結言。復字起盡可局當段也。私云。今此文局當段。下所以下文通諸文歟。所以然者。大師以經疏文注入守護經時。祕密主心不住乃至無分別之文爲一段故。又疏釋皆別段置經云言。今不爾故。⑥准上文。何以故虛空相是菩提等文。明次上文因緣。今又可同彼矣。又今文。爲未悟重示故。更出因緣歟。次下一段雖徵二文。兼⑦廣通諸段歟。三種無二義。同自心尋求菩提及一切智之意故。又如上種種入淸淨門自心尋求菩提義。通上諸段故。前述答說意。云正觀三法實相乃至亦名一切智智。對彼故云今復結言虛空無垢卽是心等耳

離諸妄執亦無分別者。經云。離諸分別無分別文守護經云。以是義故。遠離一切麁細分別文 准守護經幷疏上分別無分別如次云麁細分別。今諸妄執者麁分別。無分別者細分別也。故疏上釋云。以無妄執分別無分別亦無也文⑧依此意。離字貫無分別讀之或今疏釋未見麁細二重。離字但被妄執讀之。然守護經文上疏釋分明故。若無分別下。遮細分別歟。合譬說畢竟淨故句。遮細分別故畢竟淨也。文點云。若無分別。卽是離一切相也云云意細無分別離一切相彼離也爲言一切分別無能染汚之者者。離妄執分別之義也

心虛空界等者。界者性義。非世間空界色。釋中云虛空無垢是也。卽法性空理。若不爾者。何云三種無二。故守護經云。此虛空性卽心性故。如其心性卽菩提性。如菩提性卽陀羅尼性文三四雖異其意同耳。問。上文譬如虛空界等文。彼旣譬也。此何不爾耶。答。疏釋上文云。以世間易解空譬難解空也文今虛空界彼難解空也

皆爲發明自心⑨尋求菩提義等者。實範引字義第五云。皆爲發明自心求字。十四本無求十本有菩提義○究竟不思議中道義也云云虛空無垢者虛空界也。虛空界者大空也。以喩名法故云虛空菩提 文意三法本來同一實相也。卽此同一實相名爲一⑩切法界心。卽此一法

①(貳)＋大⊕　②翻＝反⊕　③〔顯〕－⊕　④彼＝後⊕　⑤義＋(也)⊕*　⑥(又)＋准⊕　⑦〔實〕－⊕　⑧(若)＋依⊕　⑨〔尋〕－⊕　⑩〔切〕－⊕

界心卽眞而假。眞故無[1]能所異。假故悲爲根本方便滿足名中道也云云

卽此一法界心等者。淨菩提心也。大師第八住心云。一法界心一道無爲眞理。卽此意矣。雖因緣等者。或云。今文菩提心。爲根究竟作因緣也。私云。上文釋見心實相云。雖復離諸因緣。亦非無因而得成就也文今釋同彼。彼既菩提心因緣。此何不爾。意云。一法界心雖因緣不生而不壞因緣。菩提心實相生也。以不生故無能所生異。以不壞故非只菩提心生。亦無非爲根方便滿足也爲言又上釋云。智性種以五義爲緣。至菩提妙果。所謂不生不滅之因緣也取意准此文。依菩提心因緣生根究竟故。云亦得悲爲根等矣。守護經云。如是一切[2]皆以大慈大悲而爲根本方便波羅蜜之所攝受文彼經約利他方便故云攝受。今經約自利究竟故云滿足矣

佛已開示淨菩提心等者。云何菩提謂如實知自心文也。因此文明三句大宗也。亦得悲爲根本方便波羅蜜滿足等是也。又云何菩提已下至此文皆開示淨菩提心也。心不在內幷非靑非黃等開示菩提心。故次下云。無量方便皆爲令知識其心。卽此意矣。如此經者當知一切修多羅等者。或云。一切修多羅者。除大日經其餘顯密諸經也。以今經三句攝諸經不可。[3]漏顯密經。故次如釋迦所說者。指上一切修多羅也。顯密諸經皆釋迦說故。故以大日金剛頂入釋敎錄。以釋迦說例三世佛說也。但至決了說者。其中就淺略作此說也。或云。一切修多羅但顯經也。顯釋迦說。密法身說故。但不舉金剛頂經等者。彼又能開故同今經不別舉也。金剛頂部中又說三句歟。故吽字義云。遮那經金剛頂經等說。菩薩人菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟文私云。金剛頂部因行證入義卽三句故歟。又指守護經歟。或儀軌等中有說文歟。又一解云。金剛頂部雖有其義無正說故皆爲所開而入一切修多羅也。守護經雖有三句說。釋迦說故又傳宣故猶爲所開也。如釋迦說等者。一切經有顯密。中於顯中以釋迦說而例餘佛說也。智證指歸云。[4]令案。橫統之言無所不[5]統。總十方三世一切修多羅同歸於三句。本自無異轍。明知在一切經後。諸經猶文此經如印。以三摩地印印一切諸經爲[6]法佛祕藏文私云。若准一切經後文能開似局今經。若依三摩地印似通金剛頂部。彼又三摩地敎故

我說諸法如是者。智證疏抄云。今案。諸法如是一切大小諸法。無非此無相菩提心故。今此經統開演說令知同轍故言一切修多羅意皆同在此也可知。一代諸經之根源祕藏矣。統攝之義明在此文文私云。我說者。大日今說。開會說故云統開演說。所開是大小乘諸經法故。且依此釋。我說諸法如是可訓矣。或說諸法如是云云意我說大小乘諸敎皆爲三句爲言又義。通大日釋迦歟。謂如此經者等。以今經開顯經也。如釋迦等者。約守護經傳宣三句而開餘佛顯經也。故又下釋中。以法華及今經爲開會說。可思之。問。准上文諸法者十二處三界等法。約彼明心實相故云諸法如是知識其心。若爾何云諸經。又今諸文皆明菩提心實相。何云三句乎。依之守護經云。我於此諸菩薩等大衆之中。說如是法。爲淨廣大菩提[7]心爲令一切了知自心故文爾何。答。故上文結成此菩提心三種無二與根究竟爲因畢。云我說諸法如是。非開會義乎。但守護經文。說字貫下句讀之。意云。如是大小乘法。爲淨廣大菩提心說也爲言又三句者。菩提心三句攝故云爾。或菩提心又有短三句故。又明菩提心三句大宗顯[8]故

[9]建治元年六月比。於高野山[10]以傳法會談義[11]之次。逐月馳筆畢。以南都中川法泉房令淸書[12]畢。同年八月上旬。於醍醐寺中正院加點畢。是則勵初心之勸學。爲後生之資糧而已

金剛佛子賴瑜生年五十[13]歲

大日經疏指心鈔卷第七

疏卷第一之七

經若我若我所者。五見中身見。於五蘊執我我所也。我者我身也。以常一主宰義名我

[1] (分)＋能㊙ [2] 皆＝智㊙ [3] 漏＝攝㊙ [4] 令案＝今安㊙ [5] 統＝據㊙ [6] 法佛＝佛法㊙ [7] 心＋(故)㊙ [8] 故＋(云云)㊙ [9] (本記云)＋建㊙ [10] (以)一㊙ [11] 之＝也㊙ [12] 畢＝了㊙ [13] 歲＋(永仁三年乙未二月二十五日於根來寺中性院書寫畢金剛佛子賴緣，德治二年中陽二十二日於武藏國田井横河鄕慈眼寺草菴寅時如形馳筆了金剛佛子儀海二十八歲，嘉曆三年六月二十七日於武州多西郡不動堂了金剛佛子能信，于正慶元年十月九日於尾州中島郡大須莊寺島德林寺兵部殿御坊留巢書寫了金剛資良哲三十，于時文和四年乙未十二月十三日於讚州仲郡金藏寺談義所書寫畢實翌之，于時應安四年閏三月十日於讚州豐足郡豐足津奧崎談議所書寫了金剛資𡨚宥，于時永德二年十一月十二日於讚州宇足津同談議所書寫畢同丑時一交畢金剛資實宥二十九歲)二百三十九字㊙

也謂我見顚倒緣非我五蘊邪推度執常一主宰也。次我所見者。以餘法屬我身也。餘法者。我器我瓔珞等。❶僮僕等也。所者所❷屬。餘法屬我物故名我所也。餘法虛假無自他所屬。而顚倒推度執我所也。此❸我見我所見。是身見攝也

若能執所執者。私案。能執者能遍計依他妄心也。所執者當情現境上所擧我我所歟。即遍計所執也。或又所遍計境歟。若爾能執所執。如次依他能取所取歟。即依他見相二分也。此二分離心無境。離境無心。然離心有境。離境有心。是我我所。❹能所取也。前二義中。所執爲所遍計。聖教無文。又爲我我所似重言。然上約我名我有義。顯前我我所是所執何失。例如更擧清淨我矣。守護經云。若有執受若無執受文未必當今能執所執。彼經中無我我所及清淨之文。又准牒❺若我乃至清淨文釋我人壽者等法者。遍計能取所取云能執所執歟。或等法言擧依他能執歟

世尊前已廣說等者　前文中雖廣約十二處十八界等明心實相。猶有未解者。故再略明處界我我所等也　又五蘊法前未明故。今更開說也。故知。廣說者指前心不在內已下文歟。亦爲等者。此釋意釋成前我說諸法等決了義也。非通諸文。所以上文中雖云知識其心。未云歷何法知識其心。故重約三科等法而明決了義也。故知。初釋不爲開會說也。後釋局我說已下。故爲決了別說也。初句云以下隨文釋可通二意歟

或說諸蘊和合中我不可得者。唯蘊無我義故。指諸部小乘經也。今經中若色若受想行識求不可得等文歟。諸法從緣生都無自性者。法空義故指般若等諸大乘說也。今經中一切分段中求不可得等文歟。分段者衆緣生義故。依之下疏云。乃至一切分段中求不可得者。即是摩訶般若等中。歷法廣明者是也文彼言諸法實相等❻者。指事云於諸經中所說實相者。與此經中所明心之實相。體同而教相異❼文文私云。而教相異者。彼漸次開實相。此直約諸法故。漸頓異故云爾也

然後爲說即心之印者。今此即心印有三意。一者法華經也　故上釋指法華云。然後如來印以實相文又法華經云。爲說實相印文准本經幷上疏釋。無爭法華也。凡今文中有二節。從如一切經中至更無別理也者。先擧小乘三乘漸次教開會之也。次從但爲薄福至祕要之藏也者。擧法華開會而示異今經決了也。所謂小乘三乘無決了義故。擧彼專逃開會義故。云彼言諸法實相者即是此經心之實相也。又法華雖有開會說異今經決了故。云今經即不如是等也。即與直其意異。大師釋云。餘教頓悟根熟待時。密乘頓悟。初心凡夫此生證悟文彼根熟故。時義契合說即心印。此初心凡夫直示故云直約等也。問。何以知法華開會說。又所牒經文未見其義耶。答。不能自信作佛之釋。正當法華不自信作佛之文。淨諸垢障之說。是轉四諦方等洗人法垢穢之意也。將護其❽心文般若洮汰之謂也。時義契合然後爲說即心之印者。四十餘年機根調熟後。爲說實相印❾之義也。文義悉契彼經矣。但於經文無法華說者。經文約未開阿含般若等。雖明決了義。疏家爲欲顯今經決了勝法華❿故。疏擧之歟。或大師以法華同如實知自心故。前段我說諸法如是句會法華歟。疏家探經意今文釋之歟。二者即心印今經也。直令知其心即心義故。故疏釋云。如來智印即定其心廣分別說文以智印即定其心。豈非即心印義乎。今經即不如是者。遮前漸⓫次實相。直約已下釋成即心印義也。一切經中言不可簡一乘。況諸法無自性義。專當花嚴經故。智證疏抄釋此文云。今案以此明見一切諸經漸次開實。久默斯要之言。竝可入此漸次之門。今此經中歷大小諸法開示實相眞實故爲頓覺成佛入如實相門決了之故也文此釋⓬心久默斯要之法華入漸次門也。但自信作佛者。如實知自心義也。淨諸垢障等。約陰界入方便令知識其心義。時機契合者。出生義云。大種姓根法緣已熟。三祕密教說時正至等文此意矣。或又自信作佛淨諸垢障等。重指前漸次實相而示爲今經方便之義也。故上釋云。釋迦如來及三世佛所說法。無非爲此三句究竟同歸本無異轍取意故智證指歸云。明知在一切經後。諸經猶文此經如印。以三摩地印印一切諸經。爲諸佛祕藏文三者法華幷今

❶(我)+僮㊥　❷屬+(也)㊥　❸〔我見〕－㊥　❹能+(取)㊥　❺若我＝我人㊥　❻〔者〕－㊥*　❼文＝故㊥　❽心+(之)㊥　❾〔之〕－㊥*　❿〔故〕－㊥*　⓫〔大〕－㊥　⓬心＝意㊥

經爲卽心印歟。經疏同以第三劫爲眞言行故。大師又以天台同淨菩提心故。以小乘三乘爲所開也。三義中前二義爲勝矣

謂若分段者總擧從緣生法者。問。分段變易聖教常言。若言所顯。對若顯色等擧分段生死也。況下文擧我我所等。又處界攝無爲。彼等非緣生法。若爾何❶何爲總句乎。答。結文既云一切分段中非❷隨一也。況復守護經云。謂此心性於一切相若形若顯等文。大師以今經文同彼文。然於一切相文。當今謂若分段句。一切相言豈非總句。疏釋以法待因緣生必有差別相故。卽此意矣。但若言可讀如訓❸也。又我我所於緣生法所起故。無爲依他所依故。且屬衆緣生歟。或性宗以上❹爲無爲體一故。能迷妄心亦云❺遍計所執故云緣生歟。或約多分就依他爲總句歟

當知一切色塵等者。有二意。一者顯形外云一切色塵是表色也。取捨屈伸等非一故云一切是解。❻經境界句中問。表色是有情攝。合掌打縛等令表示內心故。故慈恩釋云表謂表示。表自內心示於他故文可在下內身五蘊之中。然上文釋今色云。色本非情文故大師釋云。謂或顯色或形色若色受想行識乃至顯形如文可知。自下卽是表色也。取捨業用爲作等故文何。答。上擧顯形下擧五境。其中間所示色塵非表色何乎。但色本非情者指顯形非解境界句。況上既釋六塵。法境中有心心所法。寧但云非情乎。聲字義釋出三色證故。境界句通六塵故。且除之也。又內❼身者。頌疏十一云。第二內外門。自身名內。所餘他身非情名外。或約十二處辨眼等五根名內。色等❽五境名外文內外分別非一。何爲難矣。又大師釋云。顯形❾色等色。內外依正具文表色通器界歟。然彼依正不二故云爾歟。或今教意。三摩耶身等有發心修行義故云爾。二者青黃長短等二十種色。對顯形云一切色塵也。其體雖一開合異故。故俱舍云。色二或二十文既云色本非情故。上六塵擧非情邊。准大乘意。法境中今取極略極適等。而非取心心❿所等歟。下五蘊有情故。情非情相對。若不爾似繁重歟。守護經云。謂此心性於一切相。若形若顯若復色蘊受想行識。若復色塵聲香味觸。若有執受若無執受。若十二入若十八界。如是等法觀察推求。竟不可得文私云。若復色塵等文當今境界句。然不擧法境。可思之。或書寫誤歟。般若寺抄云。蘊處界中及三界男女顯色形色適色表色中。皆不可得言也文准此釋。一切色塵中亦攝法處適色歟

乃至現在一念識者。問。今此一念者。妄心歟眞心歟。答。可妄心歟。所以然者。凡今宗意雖直約諸法令識其心。爲令觀心易成。且指一念妄心也。謂於三科簡却界入。復於五蘊中除四蘊取識蘊。從麁至細漸略義豈眞心乎。又蘊不攝無爲性相所判故。天台指要釋一念三千云。的指一念。卽三法妙中特取心法也。應知心法亦就迷就事而辨文天台既談事具三千。祕宗豈遠眞心三諦乎。所謂衆生念念妄心。悉從緣生故卽假也。緣生無性故卽空也。此空有卽不二故卽中也。此三諦遠離斷常一異等戲論故云遠離戲論也。此三諦卽𑖀字有空不生三義故。云至於本不生際也。此一念三諦義同天台一念三千。故大師以如實知自心證第八住心云。一念心中卽具三諦。以此爲妙文天台十不二門云⓫良由無始一念三千以三千中生陰三千爲正。國土一千屬依。依正既居一念一心。豈分能所。雖無能所依正⓬宛然文

已說⓭觀諸法實相次明觀於我相者。諸法局依圓不通我歟。百法論云。何等一切法。云何爲無我文准此釋者。若能執所執*遍計所執能取所取歟。若不爾者何云但有假名矣

如長爪梵志等者。智論第一云。舍利⓮弗舅摩訶俱絺羅。與姊論⓯義不如婦。俱絺羅思惟非姊力。必懷智人。未生乃爾。及生長如何生憍慢心。出家作梵志入南天竺始讀經書。自誓願言。我不剪抓讀十八種經書。人見抓長號長爪梵志。是人以種種經書智惠力故。摧伏諸論師。已直向佛所。面語佛言。瞿曇我一切法不受。⓰佛問長爪。汝一切法不受。是見受不。佛所質義。汝已飮邪見毒。言一切法不受。是見汝受不。爾時長爪梵志。如好馬見鞭影卽覺便著正道。愧慚

❶〔何〕－㊥　❷隨＝唯㊥　❸也＝歟㊥　❹(有)＋爲㊥　❺遍＝返㊥*　❻經＝余㊥　❼身＋(在)㊥　❽五＝外㊥　❾色＝表㊥　❿〔所〕－㊥
⓫良＋(以)㊥　⓬宛＝苑㊥　⓭〔觀〕－㊥　⓮〔弗〕－㊥　⓯義＝議㊥　⓰佛問＝問佛㊥

低頭如是思惟。佛置我兩處負門中若我說是我受是負處門麁故衆多人所共知。云何自言一切法不受今受是見此現前妄語是麁負處門。衆人所共知。第二負門細。我欲受之以少有知者故作是念已答佛言瞿曇一切法不受是見亦不受。佛語梵志汝不受一切法是見亦不受則無所受與衆人無異。何生憍慢長爪自知負處即於佛智起敬信得阿羅漢取意私云。雖作是見亦不受之答長爪意雖受之恐麁負處故擧不受答。今約彼意許故云而受是見論云我❶顯受之可思之

今亦如是取著觀空等者此文有二意一云以前外道清淨計類例長爪見也。如者譬喩義也。疏第二以觀空智惠不離斷常同長爪見故❷云云 一云如長爪等者即擧作清淨計外道也。如者指事也。今亦下擧行者觀空智歟。然二義中前義爲勝。生是清淨想者依經清淨文故彼覺行者想乎。況長爪見不計涅槃之故。即於以下明行者觀心也

即是摩訶般若等者。釋經乃至言也。上雖擧我我所❸二科法未示六度萬行等故云乃至也。故釋云。當知六度萬行乃至心亦不可得文 一切分段句准謂若分段句應總句故。問。摩訶般若所明廣通三科等何唯云六度等讓彼矣。如於陰界入等文非指般若所明乎。答。陰界入義亦雖大品所明彼義既讓毘曇故。今以彼爲例而指大品六度萬行也。當知句端此意矣。況所釋既乃至以下句不可通上三科也。一切分段句雖通三科。今約六度萬行邊故。一切總持三昧者疏第十二云。百八三昧五百陀羅尼門文總持陀羅尼梵漢不同也

●是心常樂我淨等者下所擧八倒歟 抄云。八者外道謂世間爲常樂我淨爲四。二乘謂永寂爲涅槃則無常樂我淨❹爲復四倒文 若依此釋所離妄倒也。 又起信論釋本覺德云常樂我淨義故文又釋所對染云。非常非樂非我非淨文釋論云。此四種過以對量本覺體中四種功德云云 若依此釋擧四德四患歟

復次如聲聞等者。或云此文大分二段謂祕密頓悟二門也。上文雖明此意未分祕密頓悟二門故。今更分別此二義也。或云。此釋對聲聞位顯眞言行者法明道分位也云云私云。前開小乘三乘漸次門而爲今心實相也。故上釋云。 或說諸蘊和合中我不可得。或說諸法從緣生都無自性。彼言諸法實相者即是此經心之實相云云此意矣。然今釋意對小乘三乘觀修而明眞言行者觀行也。未必開會義矣。所以對聲聞我不可得而明眞言心不可得又對三乘漸修而顯眞言頓悟也。或又次上釋陰界入義讓毘曇六度萬行等指般若。今釋對毘曇顯祕要義對般若示頓悟旨矣。 戒定智惠者般若所說六度等故。問。不可得言雖同我與心其體別。何爲例准乎。答。心上執遮之准我不可得歟。猶如三無性矣。問。依圓無性空❺其體若爾今又心體可空乎。答。彼無性體空執空兩門諍歟。然雖體空所遣是所執故。今又遮情門故。當執空義歟。若約第四重無相者體空義何無矣

於八直道中等者。智論八直道文 八直道者八正道歟。直正義同故。准小乘性相八正道在見道位中。法眼淨又見道得益故。俱舍云。修道位中近菩提位助覺勝故說七覺增。見道位中速疾而轉道行勝故說八聖道增文 若依大乘者七覺見道八正修道也。然玄贊釋云。此八正道。別修行相雖在修道。體實通餘見無學道。 世尊應無八正道故文 大小乘意大異。然今依小乘意歟。問。若爾法眼淨小乘得益。何下云大菩提道中得法眼淨乎。答。法華經既有法眼淨益。何但小乘矣。今經意初地法明道云法眼淨。除蓋障三昧云遠塵離垢歟。 又設雖法眼淨非法明道類聲聞見道。故嘉祥義疏云。法眼淨有二。一者小乘是初果。二大乘是初地。此雖知也文 又同師仁王疏云。無量人衆皆得法眼淨謂始證初地云云 妙樂疏記名同義殊文道暹釋引莊嚴論判初地耳。故知今法眼淨是初地得益也。又義疏云。但衆經多明法眼淨是小乘而聞大乘作悟小果者。有人鈍根雖聞大法無巧方便故證小果文 天台釋云。法眼淨名通於大小。無生忍名唯局在大文

如餘遠離方便諸菩薩等者。或云。今此菩薩

❶顯＝歟㊥ ❷〔云云〕－㊥＊ ❸二＝三㊥ ❹爲復＝復爲㊥ ❺〔其〕－㊥

者顯三乘一乘菩薩也。一乘又經遠劫故。故大師今經開題云。佛華法華牛時歷三大。*云云 又云。皆成三大爲限云云 漸次頓悟顯密差異故。先師云。經疏幷儀軌等說皆顯云三乘密云一乘。故疏第九云。略說法有四種。謂三乘及祕密乘文又五祕密經云。若於顯教修行者久經三大無數劫或證七地迴向二乘道果 取意 若非三乘。何有七地退之義矣。 就中人法二空觀專第二劫行也。*故疏第二釋第二劫行云。 人法二空之相亦不當心文 又超度人法有無二障云云 又心之影像又第二劫也。故疏第七云。觀蘊阿賴耶乃至覺自心時。約心之影像本不生故明種種法門云云 大師八九二心同淨菩提心故。又頓中有顯密故屬頓悟歟。又經疏等意約天竺流傳宗故不許顯一乘歟。私云。漸頓雖異所到一處。故第二卷云。舟車神通至到一處文 彼方便對治第三劫故顯一乘也。次下釋入佛智惠有無量方便門云云 入佛智方便豈非一乘乎。顯一乘非直觀自心而漸次實相門故云心影像無失。 又三乘者小乘三乘一乘也例如云通達三乘矣。心之影像者相似觀智。是初地淨菩提心實證觀智之影像故歟。 猶如釋論三實相似觀智菩薩云幻化影像菩薩今名卽心幻卽此意矣。 又義。 三乘敎說諸識所變影像故云爾也

入佛智惠有無量方便門等者。 顯密相對也。下文擧喩中。 治人消石成金。神通者土木卽成金。此意矣 故守護經釋云。凡餘顯家入佛智惠有無量方便門。今此宗菩薩直以淨菩提心爲門 若入此門卽是初入。一切如來境界故遮顯家方便門。而得一之名文 私云。 一者彼經第一清淨光明門。卽當今經法明道也。一切如來境界者。彼經一切智智諸佛境界。 甚深三昧卽今經除蓋障三昧也

如彌勒開樓閣門等者。出華嚴經中具如先引

生大惠光明等者。三句釋法明道三字也。謂法者所照法性。明者能照智明也。行者起大惠而照法性。是行者所修行也。以此行見古佛所行之道故。 故起信論云。謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故文 謂法之明。法明道故二俱依主也。下照見心明道者。心是能照智體也。心卽明也。 持業立名心名之道故。意取道故。爲所照也。彼上文凡夫二乘不見古佛所行路。簡彼而云見心明道故知意取道也。 今三字各別釋故以明爲能照耳。 或心法並擧故疏第五云。若入此淨菩提門則見心法明道。所謂古佛大菩提道文 實範上人云。法明道者。法者法性無量法性。明者光明大惠光明。道者諸佛所行之道。謂此菩薩淨菩提心以覺心自本不生際故。其心能生普照法性。以大惠光明而見諸佛所行之道。 故其心名法明道也云云

菩薩住此道時等者。 此道者法明道。謂住法明道卽得除蓋障定故云煩惱業苦皆悉除滅歟。問。經云。菩薩住此修學等。疏云小用功力等住法明道。後更修而非云得三昧耶。答。除蓋障定名依除五蓋障。然五蓋障或云不入佛法或云不得聽法。 若不除彼障云何得法明道。 又明暗相違法。 住法明道位蓋障猶存。但經疏文者雖定惠俱時且約三昧邊爲顯頓悟義遮如常遠劫漸修云不久小功也。故經下文云。 住此除一切蓋障菩薩信解力故不久勤修滿足一切佛法文 此又住三昧勤修滿法明道等之義歟。 一切佛法中可有法明道故。 又守護經釋云若諸菩薩如是了知卽得成就第一清淨*光法明門 大日經初法明道 任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧 大日經言。菩薩住此修學不久勤苦便得除一切蓋障三昧 若諸菩薩住是三昧一切佛法不作功用任運成就 大日經云。住此除一切蓋障菩薩○滿足一切佛法略抄 既云任運成就。未必更修歟。或云。文點可讀菩薩住此云云疏文讀云因淨菩提心照明諸法故云云問。法明道何位*耶。答。般若僧正云。問。何位爾名。答。眞言行者第十祕密莊嚴住心也。 若配餘敎者等覺位行相耳。問。以何可知此等覺位也。 答。卽說五障也。已次云當知行人則是位同大覺也文私云。此意等覺妙覺一佛二名故作此釋歟。然初地分證位也。第二卷中菩提心爲因判初地故又第七釋云 到修行地卽是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦以後入修道位也文 既同聲聞見道定知初地也。又釋要釋得除

果＝品 像＋(本像) 而＝與 光＝法* 古＝百 明＋(之) (以)－* 之道＝道也 耶＝手*

蓋障三昧位云。得此三昧者名爲地前三賢文。准此文。地前也。然彼且就伏位云爾歟。故彼要次下釋云依此漸進遍周法界者。如經所說名爲初地文。經者指今經歟

譬如有人等者。法譬相配者。從有人至命終譬從妄起煩惱業苦。又合中八萬四千煩惱也。從以明燈至墮相譬菩薩住此道時合中因淨至三昧是也。從其人至喜樂譬清淨除滅也。合中見八萬至門故是也。合中小用功力者釋經修學不久勤苦。合譬中良醫診之引至傷處也。但彼知識教誘此自修行功。自他雖異俱除障法明緣力也。故知准譬說意。❶小功力是非法明以後之行也

是中障有五種等者。此五障釋經一切蓋障也。故知一切蓋障言通五障總名也。然理趣經云。一切蓋障及煩惱障法障業障文 及字起盡一切蓋障似爲別障。下三障是今五障中三也。若爾四障歟。或總別合論實三障歟。般若寺抄五障中注前三云。以上煩惱障也。注後二云。以上所知障也云云 或云。初三障卽三道。後二障業苦隨義離分立此歟。又此五障雖一人所具。且令人易知故約別人明之也。或雖皆具有約偏增示之云云 私云。隨人具闕有不同歟。又生障約異熟果邊立之。後二障依等流增上果開之歟。謂法障不得聽法。依障法之緣第五妨修般若。依差他道機皆今生果似前業故。故唯識疏第八云。或似先業後果隨轉者。卽無記果與自業相似。與不善爲同類❷也。唯此一法非餘。皆是假說。實增上果。然假名等流。非同性果故。以異性法非同類故。由令他命短自命❸亦短相似之義假名等流。實業所感文 演祕云。唯此一法等❹者。唯此報果相似一法假說等流。文 准此今。❺又因果相似假名等流。實增上果。實業所感故。故知實是生障攝理趣釋中以法障攝餘二障開合隨宜歟。又依華嚴地持等約引滿果開立歟

謂根本煩惱等者。疏第二云。由無明故生五根本煩惱心乃至若更約上中下九品等乃至成八萬塵勞文私云。五根本爲初五度再數成百六十心。此百六十心約九品離分成八萬四千也。俱舍論以十煩惱爲本展轉開增成八萬四千也

造諸重罪者。疏第十七云。如聲聞有四重禁戒於此中乃❻至是偸蘭遮非重禁也○如前三世無障礙戒中。先令不捨三寶又令不捨菩提心。此卽菩薩眞四重禁也文私云。顯乘律藏所判。聲聞四重❼婆羅夷非偸蘭遮。然對自宗四重禁彼猶偸蘭也爲言偸蘭遮此云大障善道。能障善道礙惡道。名婆羅夷此云斷頭。若犯此法不成比丘故 或云。今釋對堅住菩提心戒之人故作是說。然就今釋未發心眞言行人不可犯四重矣

無暇之身者。八無暇之身也。卽八難也。故梵網古迹下云 八難者有說八無暇也。謂三惡趣北州長壽天生盲生聾世智辨聰佛前佛後。彼無修道故名八無暇。亦名爲難。彼是報障文私云。❽報障與生障名異義同也。無修道故等者。惡趣受苦無間。北州等受樂無間。無佛道修行之餘暇義歟。無垢稱經第五云。七以說除八無暇法普攝一切無❾眼有情文

兩不和合等者。智論第六十❿八兩不和合品云。復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念說。說法人⓫懈惰不欲爲說。當知是菩薩摩訶薩魔事也。須菩提。說法之人心不懈惰欲令書持般若波羅蜜。聽法者不欲受之。二心不和。當知是爲魔事○釋云。一切有爲法因緣和合故生。衆緣離則無○聽法人信等五善根發故欲書持般若乃至正憶念。說法者五蓋覆心故不欲說等文私云。書持般若乃至正憶念云修般若也。所知者修般若也。今障彼故云所知障歟。聽聞正法是十法行隨一。故中邊論云。講說聽聞讀誦書寫供養轉施思惟受持修習十種法行各差別故文 若爾聽聞旣有。書寫受持等不爾乎。答。智論同卷云。或時師慈悲心發故欲令書持般若。弟子信等五善根鈍不發故著世間樂故不欲受書持乃至正憶念。少多聽受讀誦不能究竟成就故。但名聽法文 大品魔事品者雖兩不和合品所說。兩不和合義說菩薩魔事故。今疏從所說云魔事品也。例如淨影之釋云七漏之義如七漏經涅槃經說七漏故云爾耳

去來睡寐等者。問。睡眠是第六識有漏心相應法。⓬淨菩提心第八無漏心。何俱起。又昧⓭略爲性障觀爲業。豈與大惠俱起。又唯欲界繫法非定相應。何與除障三昧相應。又

❶小＋(用)㊄　❷〔也〕－㊄*　❸〔亦〕－㊄*　❹者＝言㊄　❺又＝文㊄　❻〔至〕－㊄　❼婆＝波㊄*　❽報＝起㊄　❾眼＝暇㊄　❿八＋(云)㊄　⓫懈＋(心)㊄　⓬(然)＋淨㊄　⓭略＝劣㊄

溜州釋云。除五蓋故無睡眠文何。答。第八識發心未定。設許非純無漏有漏散心位何不俱起矣。餘師釋非。今五蓋障歟。准相宗八地已上第六識純無漏。七地以前通有漏心。故可有睡眠歟。智論七十三明阿毘拔致菩薩云。復次須菩提。菩薩摩訶薩乃至夢中亦不行小善道文既云夢中。阿毘①拔致位可有睡眠也。或容有釋歟。非實有睡眠歟

卽與諸佛菩薩同等住者。謂初地淨菩提心位得佛智一分故云爾。故釋論云。初地菩薩內得正智外得後智。一分智用與如來等文今位同大覺者此意矣。若不爾者何云然非究竟乎。問。法譬相對。月體是得佛譬也。尤可約智體也。況菩提心論明十六大生。又約月體圓闕耶。答。若依月體無增減義具縛猶同等何云分同。次下然亦明漸漸增文約明用一分論同等也。例如釋論中無明用因位雖斷體唯佛斷。今又約智用也。菩提心論。彼約月體增滅故云圓滿無礙。今云明漸漸增。彼此意殊歟。或又彼論云其一分明相等文彼又約明用歟。又法譬相對者。然字上下相對分明。上法擧用譬擧體。下譬分滿俱擧法但示究竟。法譬互顯歟。或又亦字所顯體位許一分明用歟。或云。若約本有邪定猶具始覺智用起時本覺智體分顯故。體用俱得佛名歟。或理云體智總爲用歟

乃至第十五日等者。智論九十四云。如②月十五日雖同爲月十四日不能令動大海水潮。菩薩亦如是。雖有實智惠清淨不能具足諸佛法故不能動一切十方衆生。月十五日光明盛滿時能令大海水潮。菩薩成佛亦如是。放大光明能照十方國土衆生也云云

三十六俱胝趣者　疏第十一云。如大乘中說欲界有三十六處文今又明三十六俱胝性類。或云嗔行偏多或云嗔性薄。然嗔唯欲界是大小乘所判。③且就欲界判三十六處歟。俱舍論云。地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十由地獄州異文彼但開八地獄四大州故成二十處。今八熱外開八寒四大州外開八中州故成三十六處。具如先辨矣。梵本嚕多是大聲乃至又兼多聲者。智證大師抄云。其意未詳文意隨方諸趣言音一世界猶無量差別。況多世界乎。對此方文字難具翻也爲言

通塞之相者。所被機可度云通不可度云塞也

如釋論道種智中廣明者

非但意根等者。上云復由意根淨解語言陀羅尼故云非但等歟。前約六根淨義雖諸根淨非互用也今就諸根互用故。問。相宗六根淨地前得之。天台十信得之。今何云初地乎。答。上兼下故。或前文復由意根淨者非不互用故。重釋成也。或今經不立地前位故初地皆得歟。法華論云。諸凡夫人以經力故得勝根用。未入初地位乃至一一根中悉能具足見色聞聲知香味觸等諸根互用故云云玄贊有二義。一義如唯識論一義云。若加行力分所得者地前亦得也。又天台眞位六根從初住得之。今歎不立地前故初地得之歟。問。諸根互用方如何。答。唯識樞要有二師義。初師又有二義。一云一一識體轉用成多。非轉法體云云一云。恐壞法相但取自境。皆是實境所取。他境皆是假境云云後師云。一一根處遍有諸根。各自起用非以一根得一切境。以諸根用各遍一切故名互用云云燈云。然師意存第二解云云異興云。存初師第二解爲言。第一解有壞法相之失。後師解有非互用之失也

復次如上所說等者。此爲釋經文諸佛護持句云復次也。但六德次第相釋。是預諸佛外護專依具內德故。悉唱上內德而爲外護來由故。非爲重顯上六德④鉤鎖歟。或又成前起後歟

發五神通者。問。法明道菩薩五蓋三妄已斷。何但五通不發漏盡通。依之大品經往生品云。菩薩住六神通云云爾何。答。初地菩薩五蓋三妄雖已斷。微細妄執猶未斷故。隨在何教謂於自乘果可得漏盡故。依之疏第十二云。此五通卽是八地菩薩自在之用。比於二乘之通如用日光等彼螢火也文又智論第二十八云。五通是菩薩所得。今欲住六神通是佛所得文仁王經云。復有菩薩四眼五通皆成就取意佛眼漏盡果位所得故菩薩位除彼矣。又卽身義云。若有眞言行者

①拔＝跋＊　②月＋（十四日）　③且＝亦　④鉤＝鈎

○現身獲得五神通。漸次修練不捨此身進入佛位文 此又不得佛位前但得五通也。但於大品文者。智論二十八釋此事云。第六漏盡通有二種。一漏習俱盡二漏盡而習不盡。習不盡故云皆得五通。漏盡故云住六神通文。會大品如讚菩薩品往生[1]品五通六通相違而作此釋。漏盡故雖得六通名實是五通。習未盡故。當知案顯密諸經論意於因位不可得六通。但二乘得六通約自教歟也。依人執漏盡故

復次行者以內具等者。自下釋經雖處生死等文也。此文鉤鎖上文作釋 此菩薩內具六德外被諸佛護持故。處生死不染煩惱而成利衆生事也。常在無間獄中者容有說[2]歟。例如論中云常在人天及乃至身命而不悋惜。或云 處於生死而無染著等者金剛薩埵五祕密曼荼羅也。今淨菩提心即初地金剛薩埵位故 處於生死是不住涅槃義。而無染著者不住生死也。 同一月輪同一蓮臺更問矣

住無爲戒者。疏第十八云。有爲戒者此是修行方便故云有爲戒也。然無爲戒者即是本性戒非是修成。對此有所行方便故言有爲。然深觀即同無爲戒也文 第十七(持明禁戒品)云。然戒西方音有二。一者此是修行戒也。謂淨身故須行之。尸羅。二者沒栗多。尸羅戒有二。謂本性戒及制戒也。性戒謂淨諸根。今沒栗多須成就故制之也○是長時所持之戒。沒栗多是有時願之戒文 抄云。梵語尸羅此云清冷。○此是本性具足戒也。性自須持。今持明戒梵語沒栗多。此譯云制戒。爲持明者方便制之文 私云。疏文可讀亂違。尸羅是性戒沒栗多制戒也。故知有爲戒者今制戒*歟。無爲戒是性戒。故十八云。由住有爲[3]具惠方便能得如來無上吉祥無爲戒蘊文 又云。以此五戒爲首而能成一切智地如來之位。故云得無漏戒性成也文 或云。依前十七文三摩耶戒師受戒故非無爲戒。即四重十重禁也云云 此義不爾。既云佛性三摩耶戒。又云發菩提心戒。佛性菩提心豈有爲乎。況今制戒云有時願之戒。然疏第五釋三昧耶戒云。又對二乘律儀有限量故。以三世無障礙智爲名也文 具如下辨

梵云尸羅是清冷義也者。疏第五云。若尸羅者但是清淨義也[4]文 大師戒序云。戒有二種。一毘奈耶。此翻調伏。二尸羅。翻云清涼寂靜○是則由大慈悲行願故自然離十不善心離十不善業即受調伏戒。由離其怨心故心中得心清涼寂靜 是則尸羅之戒。亦是饒益有情之戒文 基師義林章第三云。尸羅梵語。此曰清涼。行惡之人惡於尸羅。名惡尸羅非。尸羅惡名惡尸羅。古人解曰。尸羅戒義。尸羅者即惡戒文 道宣戒疏第一云。初云尸羅此翻爲戒。戒有何義。義訓警也。由警策三業遠離緣非明其因也。 如古所傳防非禁惡以解於戒。然戒通善惡。律儀亦然。不可偏擧以釋戒義。如經論中多從善戒約義得名文 元照行宗記第一云。斥古中先出古解。然下斥局。如屠殺者受惡律儀以殺爲戒。但對境名戒。通禁名律儀。戒既通惡。古解局善即是偏擧文 私云。慈恩南山俱破古師其義左右。然今疏及大師釋就善戒故勿違諸義耳。戒序疏中各出二梵名。尸羅名同。南山釋中出三名。序二名外擧波羅提木[5]叉。疏中沒栗多餘師釋無耳

如是獲得除蓋障三昧[6]時等者。疏第十七云。又定惠等合爲一名爲等引。能住如此眞實乃至等引即是住佛戒也文 等引又定一名也。住等引即住佛戒之義。如今得三昧是尸羅故引之

要由白四羯磨者。羯磨經云。白四羯磨三十八法文 同疏第一上云。亦以一白三羯磨通爲四也文 濟緣記第一云。律云。有三種羯磨。單白羯磨白二羯磨白四羯磨。據名名立。本無差降文 私云。依此等釋一白三羯磨云白四羯磨也。問。白四羯磨作法何。答。四分僧羯磨上云。正授戒法(戒法難生。要緣須具。諸受當如具作)法開導令起上上品心。至誠大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚。白如是。大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和尚。[7]某自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢

[1] [品]－㊁　[2] 歟＝也㊁＊　[3] 具＋(足)㊂　[4] [文]－㊁＊　[5] 叉＝刄㊁　[6] [時]－㊁　[7] 某＋(甲)㊁

具。僧今授某甲具足戒某甲爲和尙。誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和上者[1]默然。誰不忍者說。三說 僧已忍與某甲授具足戒某甲爲和尙竟。僧忍*默然故。是事如是持 作此法已應爲說持淨受與此無異 私云。從大德僧聽至白如是一白也。又從大德僧聽至誰不忍者說三度說云三羯磨也。古師第三羯磨之說字時云發戒體也。新師如是持之[2]持下云得戒也

方始得生等者。聲聞戒是作一白三羯磨。第三羯磨時始得戒體。然方便守護而至盡形壽。壽盡戒體隨亡。若犯不至盡壽。或汚戒或捨戒。[3]汚捨者。或云。戒體雖相續不增長云汚戒。戒體已失不相續云捨戒*也。[4]或云。戒體雖相續不增長云捨戒。衰微云汚戒也。彼顯乘菩薩戒雖盡未來際若有犯緣汚捨。又有始得。今無爲戒是本性戒而非師受故云不由他得。非始發無表故云非造作法也。若雖有犯緣更無汚捨故云常無失犯。故下疏云三世無障礙智戒也。問。大小顯密諸戒受持作法是同。所以三種戒同對五師受之。和尙羯磨教授證戒同法也。但聲聞具戒依現前僧而受之。顯菩薩戒梵網十重瑜伽三聚淨[5]戒及密佛戒皆對不現前僧受之。然顯戒釋迦爲和上文殊爲羯磨彌勒爲教授十方諸佛爲證戒十方菩薩爲同法。密戒大日爲和上餘四師同前 此依小野廣澤三摩耶戒 私記。大師戒序異此矣 既師受義同。何云不從師得等[6]乎。依之疏第五云。是故次令發菩提心〇

然後爲授三世無障礙智戒。此受菩薩戒法別有行儀也*文 又大師戒序云。龍樹菩薩說戒有五種云云 人天聲聞緣覺菩薩三昧耶佛戒。第五三昧耶佛戒今所授者也文 此等文明鏡者歟。何。答。今佛性三昧耶戒法佛自然智故法然本具戒。故疏第五云。然佛戒者卽如來自然之惠文 然凡夫不知此理故遇灌頂師示受持儀式也。故經軌中明受持作法耳。又疏第十七云。此本性戒自然合行。故涅槃云。性自能持戒也文 令弟子知此理歟。問。戒惠其體別。何云自然智故戒。序云。非只戒異定惠亦別文 何。答。無畏禪要云。前雖受菩薩淨戒今須重受諸佛內證無漏清淨法戒方可入禪門。入禪門已要須誦此陀羅尼。陀羅尼者究竟至極同於諸佛乘法悟入一切智海。是名眞法戒也。此法祕密。不令輒聞。若欲聞者先受一陀羅尼。曰唵三去味耶娑[7]坦鑁。此陀羅尼令誦三*遍。卽令聞戒及深祕法亦能具足文 私云。前受菩薩淨戒者眞言十重禁也。無漏清淨戒者發菩提心戒卽佛性三昧耶戒歟。又疏准此釋十重禁卽似非三昧耶戒矣。又疏第十七云。如三世無障礙戒中先令不捨三寶又令不捨菩提之心。此卽菩薩眞四重禁也。若菩薩[8]不生如是心捨離於佛卽名破於重禁文 又云。復次菩薩自有十重戒。如前不殺等不在其數。乃是偸蘭也。云何十耶。其四如前所說。更有六重也。幷爲十也文 又准此釋。四重十重禁皆三昧耶

戒歟。然前無爲戒云無失犯。今云破重禁未詳。又灌頂文云。如聲聞菩薩戒有四重十重。三昧[9]耶戒亦有之。然其名同義趣別。何者聲聞菩薩四重如常。今此戒四重者亦[10]如後說文 此又四重等爲三昧耶戒歟 聲聞雖無十重有四重故云也 今案諸文意今佛性三昧耶戒是菩提心體故。一切功德無不具足故。或云戒或云智或云定無違。故疏中或云法佛自然智或云能住等引卽住佛戒又云四重禁等也。又菩提心論云。勝義行願三摩地爲戒云云 此則三摩耶[11]戒。又三聚淨戒也。戒定慧功德無不周備矣。又灌頂文云。此戒[12]名三昧耶唐翻平等言平等者身語心三密平等。亦名三部。三部者佛蓮金也取意 又疏第五云。令行者深觀十緣生句了知三業畢竟不生法性自爾常無動作。是名無爲戒也文 三部三密中何德不攝矣。小乘七支大乘三業上防非止惡功[13]能云戒體。今[14]宗三密平等卽戒體。依法不平等故起惡。三密平等故衆惡卽德云戒歟。但戒序釋者且爲別三學一往釋歟。非謂不令戒攝也。戒序四重十重名同義別者四重及十重數名歟。一一名體顯密大異故。顯四重是婬盜殺妄也。密四重者捨三寶捨菩提心等也。十重又顯出梵網經。密見大疏等。又禪要中但明十重與疏異。戒序中四重十重別擧。四重[15]異經疏十重同禪要。瑜伽中擧菩薩不共四重梵網十重禁中。初四共四重後四不共四重。大日經中明謗諸法捨離菩提心

[1]默＝點(甲)*　[2]〔持〕－(甲)　[3]（裏書）＋汚(甲)，自汚捨至戒也四十六字甲本作夾註　[4]〔或云…戒〕十八字－(甲)　[5]戒＋(也)(甲)　[6]乎＝耶(甲)*　[7]坦＝怛(甲)　[8]〔不〕－(甲)　[9]〔耶〕－(甲)　[10]（是）＋如(甲)　[11]戒＋(也)(甲)　[12]名＋(云)(甲)　[13]能＝德(甲)　[14]宗＝意(甲)　[15]（量）＋異(甲)

慳悋惱害衆生四重矣。經疏及序等四重不共四重也。此等異說勿令混濫矣（小野廣澤三摩耶戒私記不同出之。小野四重十重俱授廣澤唯授十重歟） 問。若爾顯密戒體別乎。答。疏十七云。聲聞緣覺有十善戒。外道世天亦有十善戒。今佛復說菩薩十善戒。有何差別耶。隨上中下智所觀自成種種。非一切衆生本原戒而有差別也（取意）戒序云。戒有五種。人天聲聞緣覺菩薩三摩耶佛戒。十善戒通五種有淺深耳（取意）他宗釋云戒無大小受者心品云云問。十善戒通三摩耶眞言行者亦受持乎。答。疏釋學處品十善戒云。先受此戒已住斯學處然後令聞如來之祕密之行。此戒未造漫荼羅法前卽令爲說也文

不假受持常無失犯者。受者受戒遇師受得也。持是隨戒。謂持有二。作持止持也。犯又有二。作犯止犯也。作自恣布薩云作持。翻之云止犯。止殺盜等云止持。翻之云作犯也。失者捨義。失捨戒體故卽捨戒義也。犯者破義。通汚及捨。故知犯廣失狹也。准瑜伽論。苾芻五衆律儀五緣故捨。一由捨所學處故（作法棄捨） 二由犯根本罪故。三由形沒二形生故。四由善根斷故。五由棄捨衆同分故。近事戒有三種捨緣。前五中第一四五也。但第一前苾芻必對人作法捨此不作法自捨爲異。近住戒有三緣。一由日沒已後。餘同近事第一第三矣（五十三說） 菩薩戒有二種捨緣。一棄捨無上正等菩提大願。二現行上品纏犯勝處法。又更有二緣。（七十五說） 勝處法者波羅夷名也。此云斷頭。四重罪也。太賢古迹下引瑜伽云。若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀。不同聲聞一犯卽捨。又上纏犯雖失淨戒經說卽懺亦得重受。不同聲聞如斬頭者現身不能復入僧數文 私云。上品纏者前數數現行等四緣具足也。四緣中一緣二緣等不具四緣中下纏也。暫一現行者非數數故闕初緣義歟。所謂行殺盜等依四緣具闕分上中下纏也。

制止八顚等者。鈔云。疏制止八倒者。八者外道謂世間爲常樂我淨爲四。二乘謂永寂爲涅槃則無常樂我淨復爲四倒。若謂二乘無常樂我淨之四德。此約與也。若奪二乘既不如實。以其遍該如蟲食木偶得成字故況。不了生死實相卽是涅槃。安能離於八倒哉文 私云。 外道常樂我淨四倒 二乘非常非樂非我非淨又爲四倒。故成八倒也。依抄所釋本顚字可倒字歟。遠離二邊者二邊斷常二邊。卽邊見也。前八倒是邪見攝歟。所謂住無爲戒有二德。一實智增明二逮見中道。 謂依實智增明故制止八倒依逮見中道故遠離二邊也。 又梵網經上云。是十戒體性制止八倒。一切性離一切道淸淨文古迹釋云。防十惡時制止有爲無爲八倒。 有無性離一味淸淨也文今又云由住此戒其意同矣。又今無爲戒初地淨菩提心第八住心也。然彼云一道淸淨文義自冥。故大師彼經開題云。一一章段歎一道淸淨敎文可思之

迦葉亦云等者。抄云。此涅槃經。佛告迦葉。善男子。謂四倒者。於非苦中生於苦想。苦生樂想。無常常想。常無常想。無我我想。我無我想。淨不淨想。不淨淨想。是名顚倒。乃至迦葉菩薩白佛言。世尊。世尊。我從今日始得正見。世尊。自是之前我等悉名邪見之人也文 私云。 非苦生苦想乃至淨生不淨想是二乘四倒歟。 苦生樂想乃至不淨生淨想卽外道四倒也。故云凡夫二乘不能決擇等也。是中惡不正等者。 准此文今邪見可通五見歟。五見皆正見所離故。又百法論中五見總云不正見。故肇削記第一云。心行理外總名邪見。非但不信因果而已。此乃凡夫外道二乘但名爲邪。故迦葉言。我等自此已前皆名邪見人也文 此釋同今疏。但外道別異最今有凡夫中歟。又唯識演祕云。疏邪見言通含五見文義章六云。 問曰。五見斯皆是邪。何故撥無偏名邪見。成實釋云。此見重故偏名爲邪文 空謂不空等見非撥無見。故俱舍十九云。 撥無因果名爲邪見文 又五見隨一邪見也。但撥無云邪見。是俱舍意也。故唯識論第六云。三邪見。謂謗因果。作用實事及非四見諸餘邪執。如增上緣名義遍故文 又隨一邪見亦翻正見故。不正見攝故。又疏第十八云。邪見者謂各各持於其本法之中卽見理不正順邪道者皆是也。

❶濫=監㊥ ❷〔復〕一㊥ ❸合=令㊥ ❹棄=奇㊥* ❺〔但〕一㊥ ❻犯=他㊥ ❼(他)+勝㊥ ❽該=說㊥ ❾〔非樂〕一㊥ ❿〔非〕一㊥ ⓫有=爲㊥ ⓬〔菩薩〕一㊥ ⓭(不)+爭㊥ ⓮〔今〕一㊥ ⓯識+(論)㊥ ⓰〔曰〕一㊥

○若謂無果無因即壞三寶四諦法。今盡撥無此事。即是外道宗計也文

即時無礙智等者。疏第五云。菩薩所以發心攝受方便學處。皆爲成就如來清淨智惠。於一念中了達三世諸法無罣礙故。其有住斯戒者乃至初見心明道時。即有如是不思議勢分。以此戒親能發生佛惠。又對二乘律儀有限量故。以三世無障礙智爲名也文准此釋。無礙智者三世無障礙智戒。即三摩耶戒。前無爲戒也。於一切法者所達三世諸法也。又疏云。自然智是如來自覺自證之智。昔所未聞未知之法自然了了現前無所罣礙故以爲名文准此文。如來自然智云無礙智歟。前文既云以戒生佛惠。戒即非智歟。或又戒即惠也。故疏云。然佛戒者即如來自然之惠文二義終一無違耳

雖無量天魔等者。抄引智論云。一切菩薩皆願欲得薩婆若。魔來欲壞作是言。是薩婆若空無有所有。但諸師誑汝耳○諸法者六波羅蜜等。趣薩婆若。是法亦空薩婆若亦空無所有相。是中無得薩婆若者。汝唐受辛苦○云云私云。此文魔來雖亂菩薩。未見現佛身。又雖云六波羅蜜趣薩*婆若。未說六度歟。或引智論六十云。佛言說有所得般若波羅蜜是爲相似般若波羅蜜之文。而爲今證。此又不可。[1]眞佛所說未魔所說矣。起信論云。則爲諸魔外道鬼神之所惑亂○亦作如來像○若說布施持戒忍辱精進禪定智惠文釋論云。修行因雖有無量而不出六種波羅蜜[2]。是彼像爲修行者說六資糧亂行者令入邪網文此文既天魔現佛身說六波羅蜜亂行者故。指此文歟

不久勤修等者。前住法明道不久勤修得三昧。今又住此三昧不久勤修滿足佛法云云若爾法明三昧佛法漸次得之歟。謂有二意。或准治人神通頓漸譬。三德雖同時得開說而令易知故作次第說也。例如彼云法在一心說必次第也。故知三種皆遮顯教漸修。故云不久勤修也。故釋法明道云若如實知即是初發心時便成正覺。又釋三昧云若得[3]此三昧者即是位同大覺也。又今文云以是菩薩初發心時即名佛故云云既發心成佛同。誰云別時功德矣。或約初地中入住出三心作三重淺深歟。疏第七云。此修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後入修道位也文法明道既見道。後二如次修道住出位歟。守護經云。若諸菩薩住此門已任運得此佛境界甚深三昧。住是三昧一切佛法不作功用任運成就略抄佛境界三昧者除蓋障三昧也

龍樹以爲如冶人等者。智論三十二云。利根者即知是諸法皆是法性。譬如神通人能變瓦石皆使爲金。鈍根者方便分別求之乃得法性。譬如大冶鼓石然[4]後得金文今以冶人神通[5]人類顯密行人也

爾時執金剛等者。一本開題自下爲正宗已上爲序分。凡序有二意。先釋意以現瑞奇特事而爲今經別序故。故上釋云。即是將說此經示不可思議神通瑞相也文今義意以三句說文爲序分以九句別說爲正宗也。三句大宗一經大意故爲序也。故今釋云。如上佛說經之大旨心實相門略已周備云云

如華嚴諸經等者。或云如者譬類。[6]從功德句返讀之。猶如下文云如般若中等也。華嚴經云。菩薩於生死最初發心時一向求菩提堅固不可動。彼一念功德深廣無涯際。如來分別說窮劫不能盡文又今經生廣大功德者擬功德深廣。其性常堅固又同堅固不可動文。故知例准也。或云如者指事也。從經字返讀之意云。如諸經但歎發心之德而未明心密印。今經直問如實知自心義故云心密印也爲言故疏第二云。餘經廣歎沙羅樹王莖葉華菓。今此經中唯明此樹王[7]種子生育因緣。稱大日經王非爲此乎云云但華嚴經文雖云求菩提未云如實知自心。又雖云堅固猶未明字不生際性故。又下文云亦問異今直問矣。又諸經中上求下化菩提心皆相貌句攝歟

若已發生其性云何者。經文但問發生未問已生性。又依此釋可爲二問歟。或云。性者體也。體顯云生離體何明生。故問生即成性也。故佛答文云其性常堅固知彼菩提生文此意矣。或云。或本生字也。若爾非二問矣。生字誤歟。多本皆性字也

如般若中廣明等者。智論七十三云。須菩提

[1]〔眞〕－㊥ [2]是＋(故)㊥ [3]〔此〕－㊥ [4]〔後〕－㊥ [5]〔人〕－㊥ [6]從＝以㊥ [7]〔種子〕－㊥

白佛言。世尊。以何等行何等類何等相貌知是阿毘拔致菩薩。佛告須菩提。菩薩摩訶薩能知凡夫聲聞地辟支佛地是諸地如相中。❶無二無別。亦不念亦不分別入是如中聞是事宜過無疑。何以故。是如中無一無❷二等故。是菩薩亦不作無益語。但說利益相應語。不視他人長短。須菩提。以是行類相貌知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩云云 七十三四兩卷中廣明。撿可見❸之

經顯識心心勝者。或云。識七轉識。次心第八質多心也。後心第九識千栗多心也。或云。識字通二心也。故下*文云識心人中也。文點識乃心心可讀歟。或云。識字唯屬初心而顯能證智義。次但云心所證理也。牒文作釋分明故。私案。是心自覺之智者。心字釋經心自覺之智釋經識字也。可讀識心。故知二心字皆指理也。下識心人中者識者智心者理也。但心自證心者。初心依有財名智歟。唯是下二句釋生字。佛既下二句解上句勝字。唯顯說之一句釋下句說字。必能等三句出自然智之德也。或境智俱妙句解勝字。勝一字含人法二義。歟微相者微妙相貌義也。指第二句也

大勤勇者。佛是精勤勇猛人故云佛之異名也。即歎德也

問有幾心次第等者。❹大疏抄云。住地及時節經幾次第言也文

心諸相與時者。大疏抄云。即問其菩提心差別相及經幾時。❺與得究竟淨菩提心也文

此釋未詳。今六十心百六十心相狀云心諸相超度彼地前三劫時分云時歟。九種住心。❻心續生地前故云相續勝進。及相續下釋經時字也。時無別體依法而立故。依第三句心續生明時也。時分妄執雖異所到同初地故。云而得究竟淨菩提心也。故第二云。舟車神通至到一處文初劫云淨菩提心少分增明。第二劫云淨菩提心更作一轉開明等。今望彼前二劫初地淨菩提心滿故云究竟歟。或究竟字反可讀歟。地前淨❼心皆是加行智分齊生死所殖善根歟

功德聚者。或云。俱舍翻薄伽梵為功德聚。自宗翻率都婆云功德聚。俱是淨菩提心功德也。大疏抄云。即問❽此菩提心功德聚幾何文

當以何行云何修行等者。淨菩提心已前三密行云行。晝夜四時精進修云修行也。依此三密修行得初地淨菩提心云無上悉地也。故下文云若不以三種祕密方便〇何以得此淨菩提心云云又上釋云。此教諸菩薩真語為門自心發菩提云云 又儀軌云。晝夜四時精進修現世證得歡喜地云云 故知真言行者生死具縛行云及彼行修行也。問。所得既云無上悉地。是可方便究竟第十二釋無上悉地云。所謂如來一切智智當知諸成就中最為其上無與等無相比也文 一切智智果是究竟故。又得彼果*之行豈非大悲萬行。故第三結指釋云。已說淨菩提心覺。從此已下明進修方便及悉地果生也文此意非云住心品明淨菩提心具緣品下說根究竟義*乎。答。今文是究竟淨菩提心故云無上。非指方便句也。下釋住心品中雖粗明度三妄生淨心。未示三密進修方便并依彼密行得淨菩提心悉地果。故云爾也。故具緣品疏釋云。上品已約種種心相對辨一切智心覺。然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入❾漫多羅行法文 一切智心者淨菩提心也。指彼云此妙果又得彼果方便非生死行乎。況入曼荼羅行法者下文末代我等弘通七日作壇等儀則也。此寧非未斷惑薄地之行乎。下文一切智智者又今一切智心也。求一切智智之心故。今一切智智者有財立名矣。當知望生死行而雖名妙果對根究竟還是因句也。故上釋云。此菩提心為後二句因。若望生死善根則名為果云云前後釋義明鏡歟。然或人進修方便悉地果生為根究竟句。誤甚歟

亦可分為二句也者。般若寺抄云。二句者以何行修行云何修而得無上悉地宮也文 私案經文。但云及彼行修行未舉所得果。故知行體與修行為二句也。彼抄下釋或可分為十句云。即第七句中有行修行二義以此可為分二也文此釋⓫順今經文矣

謂衆生異熟識心者。前業所感異熟果心也。法相⓬宗第八識云真異熟識也。唯識論云。一謂異熟即第八識。多異熟性故⓭文殊異之心者行者轉勝心云殊異。前諸心差別之相者謂於妄心中六十心等相別。今淨心中從

❶(無二)一◎ ❷二十(相)◎ ❸之＝也◎* ❹大＝又◎ ❺與＝而◎ ❻〔心〕一◎ ❼(菩提)十心◎ ❽此十(淨)◎ ❾漫多羅＝万荼羅◎* ❿〔爲〕一◎* ⓫順今＝今順◎ ⓬宗＝家◎ ⓭文＝云云◎

轉勝前後云殊異。若爾心續生何別。彼約續生義此取前後殊矣。故三劫文答心續生幷心殊異。於能越淨心具此兩義故。又答心相約所度百六十心差別相也或異熟識心約流轉此據還滅故云殊異歟。所度妄心是衆生異熟識心等故。能度淨心卽行者殊異心故。大疏抄釋經心心云。初云心者衆生異熟心也。次云心者瑜伽行者菩提心也云云

牟尼者是寂默義者。第十二云。牟尼者寂默義也。常寂之士微妙寂絕幽深玄遠。不可以言說之。如是法界寂然大滅度法唯佛一人究竟清淨。故名牟尼也文

或可分爲十句者。第七句亦分爲二句故成十句也。先師云。今此九句間三句中於因句成九句矣。佛答三句中菩提心句一部經已畢。或又修行句當根句。無上悉地者究竟句歟。疏十二云。悉地是眞言妙果。爲此果故而修因行故文

入大悲藏漫荼羅等者。具緣品中明入漫多羅之儀則。是淨菩提心以前行故答修行句也。問。成就悉地品釋云。從此以前說眞言之果。從此品以後次第得修行入修之方便。①從此爲首也文何。答。具緣品行得初地果地前行也。悉地品下修行入證者大悲萬行等歟。故無違矣

百字果等者。經第六百字果品云。若入大覺世尊大智灌頂地自見。②三三昧耶句文疏十八云。殊異者謂如來三三昧耶之身文三三昧耶身云殊異未詳。又經云。③復志求三藐三菩提句。以知心無量故知身無量。知身無量故知智無量。知智無量故卽知衆生無量。知衆生無量故卽知虛空無量文疏云。求者樂欲○次復樂求者還修菩薩道也文大師住心論中以心續生之相文證堅十種住心。又以今文成橫塵數廣多。准此釋疏第三句問十住心續生。今第九句示塵數心殊異歟。謂無量心識智智無邊等義自宗不共之談故云殊異歟。又經云。祕密主由心無量故得四種無量。得已成最正覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼文此文答功德句文歟。十力四無畏佛不共功德故

無量應度衆生者。未來應度衆生也。故上釋云。時金剛手爲令未來衆生具足方便無復餘疑故以偈問佛文問。疏第三云。此中大會卽是法界漫荼羅所攝應度衆生文准此文非指會座衆乎。答。六大無礙故九界迷情卽等流法身。九世相入故未來衆生卽今經聽衆歟。況彼上文云。爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故文

略有七義故名大乘者。抄云。此與瑜伽雜集等說或同或異。④說教⑤絕設不須和會也文理趣釋云。大乘有七義。一者法大二者⑥人大三者勝解大四者意樂大⑦五資糧大六者時大七者究竟大文嘉祥十二門論疏上云。地持論中七義釋大○言七種者。一謂方等經菩薩藏。此是教大。所以前明教大者要根本由教然後方得發心修行二發心大。謂發大道心三解行大。至道種姓解⑧行純熟名解行大。四淨心大。初地菩薩得無生忍其心淸淨名淨心大。五衆具大。謂大福大智通爲佛道資糧名爲衆具大。六時大。謂三大阿僧祇劫修行。七果大。謂大菩提果文私案。兩師釋同。今疏七義歟。但三四五七其名雖異其意是同。第三信解者就十地立名云信解行地。故⑨彼解行約迴向得稱云道種姓。故今疏意不立地前故解行攝於初地故無違矣。第四金剛寶藏又初地故疏第二云。從初地卽入金剛寶藏故文此乃同初地菩薩文矣。此金剛寶藏卽自性淨心故云性大。又云淨心大。此淨心卽菩薩意樂故云意樂大也。第五妙乘者。福智二嚴到佛菩提之所乘故云依止大。此又爲資糧故云衆具大。又云資糧大也。但地持瑜伽等七義皆所攝也枝末也。今疏幷理趣釋七義根本也能攝也。故大師釋云。能攝大乘者根本總體不二大⑩乘。所攝大乘者二重三十二大乘文

卽是不生而生等者。住心論十云。心續生之相諸佛大祕密者謂從初羝羊暗心漸次背暗向明求上之次第云云 又疏第二釋八心等畢合今文矣。准此等釋十心幷十住心續生云心續生。又云大祕密。然不生而生義理事不二之談全非心續生之義。又眞俗相融是性宗以上盛談之。何云大祕密乎。又心續生義局第三句。豈爲九問總說乎。或

①〔從〕－㊙　②（住於）＋三㊙　③復＋（次）㊙　④說＝諸㊙　⑤絕＝施㊙　⑥人＝心㊙　⑦五＋（者）㊙　⑧行＋（法）㊙　⑨〔彼〕－㊙　⑩乘＋（也）㊙

云。疏家宗家各操一義矣。又心續生文含總別二義。故所謂不生而生義不局第三句。通菩提心生等故。爲總說。況我今悉開示之數箇處可亘九句。一心應諦聽之勸觀尋局第三。私案。凡於十住心有二意。謂淺略深祕。又淺略中又有顯密。顯於各各乘謂極果。未知後住心。淺略中密及深祕十心皆心續生次第也。此十住心續生是不生而生生而不生續生故。此等義顯乘隔間故云大祕密也。又性宗以上各於自❶乘雖談事理卽一義未知十住心續生義故未名祕密矣。又大師御意不生而生義雖廣今取十心續生不生而生邊故。或又十心續生一宗大綱三密要樞故。殊就第三句存總說幷勸觀歟。*故二師無違矣。今不生而生取水波譬。下轉緣起。十住心等續生上轉修行。彼此豈相順矣。又凡夫二乘云外道。他緣以上皆屬密爲知心續生者。若爾何九種住心云不知人乎。答。水波譬隨宜。寶鑰釋極無進密藏云。水無自性遇風卽波文故無違。他緣乘又依圓不異門故雖似不生而生義性相終別故非理事不二義。覺心以上雖眞俗無礙未知十種心續生。故知凡夫二乘二義俱闕故疏學偏論通示也。❷或又疏約不生而生義。他緣等屬密論約未知十住心續生云外也。若依開會意。外八心等皆不出阿字門。故云祕密也。故疏第二云。如最初種子心生其實卽是不生生。以是堅固性故在衆生識心未至自心實際。雖展轉滋長

然亦不出。❸阿字門。故云心續生之相諸佛大祕密取意。問。若爾今宗談性相歷然義。可無不生而生義。何。答。今宗事理元各別不歸理。而事本生而不生。相本不生而生。理又爾。經云。生住等諸法常恒如是生文可思之。問。若爾生常生乃至滅恒滅。❹恐同外道常見歟。答。小乘云四相有實。相宗云色心上假立。性宗以上云一心緣起法。今宗性佛性然四相故猶異一乘一心緣起四相。何況同外道所計乎。重意云。凡心續生文大論有三意。一者不生而生義。今文是也。九句總答也。二者十心相續義。如第二卷釋。三者十住心續生義。如住心論矣。後兩義第三句別答文也。若❺不爾。何云或後問先答*耶

凡夫二乘兩種外道者。疏第十九云。今此諸佛之祕一切外道所不能知。然外道有二種。一者世間種種外道。二謂佛法內有諸外道也。以雖入佛法中而未能知如來*之祕密猶是邪見。心行理外道故亦名外道也。此法乃二種外道所不能知。此佛法中外道卽二乘中人也文。准此文及第二釋。常外道二乘也。又准雜問答中於內分內內內外可通九種住心歟。或云。九種住心皆云凡夫又云外道。釋尊自云我是凡夫。又疏不了內證名爲外道*云云 又世間三心云外道出世六心云二乘。六心雖異大小二乘故。又世間三心出世二心云外道。內外外道故。四箇大乘云二乘。三乘❻一乘異故。或云。表製集中以諸顯教云聲聞小乘登壇學處。

以密教云菩薩大士灌頂法門。以彼思此。顯諸乘皆屬今小乘歟

譬如虛空等者。准前文虛空三義。則經如虛空文含二意。謂無量顯無邊際義。故同虛空無邊際義。如字但被虛空讀之。釋中加大字顯無邊際義也。但不釋無量義其相顯故歟。或小分相似文反顯法無量歟。次譬如下取虛空畢竟淨邊喩心本寂無相義也。若依此意如字及無相字讀之。故知如虛空三字再讀之。猶如釋論中三平等本文三讀之。但下合經❼不學如虛空文約初且屬上句歟。或又下文虛空譬釋家私加之。不染已下經文但明法也。若法譬合者從無始已下二句合譬中本初以來釋經本來二字也。無有一法等二句合譬中四障不染與八風不動。無有等六字再讀之可合二文釋經不染汚幷第二句也。餘文可知耳

爲此寂光等者。抄云。寂謂心之實相。本自不生永寂無相。光者卽此心相靈知不昧。又寂是三昧。光是大惠。行者得除一切蓋障三昧生大惠光明卽能普照無量法性故曰寂光也文私云。此目近詞故指上本來寂無相等也。故初釋爲勝矣

心佛現前等者。卽初地淨菩提心位也。疏第二云。然行者以何法入此門哉。故經次云所謂空性。空性卽是自心等虛空性。上文無量如虛空乃至正等覺顯現卽喩此心也文准此文。一道無爲云正等覺歟。又第三云。以此中道正觀離有爲無爲界極無自性心

❶乘＝宗㊥ ❷或又＝又或㊥ ❸阿＝其㊥ ❹〔恐〕－㊥ ❺〔不〕－㊥ ❻〔一乘〕－㊥ ❼（時）＋不㊥

生。即是心佛顯現①故云正等覺句文依此釋極無自性云心佛顯現矣今文又眞言行者法明道云心佛顯現耳。故知正等覺文含顯密義又具遮表義矣

然此信力等者。今此信力者白淨信心非生死中信也。即依供養行修行所得淨菩提心也

此中供養有二種等者。智證大師抄云。下文明諸外供養未見內供之文。其意如何。和上答曰。觀心之供此內供耳。問。若爾以一華令遍法界中供養諸佛。凡如此皆外供之觀。何以之爲內供。若金剛頂宗②有內外供八供。今此部中無其義耶。答。彼金剛頂宗有內外八供。今此部中不有其樣者指內法以爲供養。大旨者觀心供養也。問。觀心之義例於金剛頂尙通內外。若約深祕釋一一③皆廣法界之義今不疑之。尙約胎藏無可指內供之者耶。答。今此中言內④外者。外香華爲外供養。若以運心加此華香爲內供養。所謂觀心之供養也文又經第五云。供養有四種。謂作禮合掌幷及慈悲等世間與華香從手發生華奉諸救世者文疏十五云。供養略有四種。一是供養香華等及塗香等乃至飮食。此是世間供養也。以物獻也。二者合掌謂禮敬也。此是印也。三慈悲。四運心。謂想香花滿法界運心已即用合掌印也。⑤幷慈悲三事皆運心也文私云。此中初一云外。世間事供故。後三云內。出世理供故。下文當廣說者指此等說歟。又供養法疏下云。供養有三。一者外供養。謂香華飮食及燃燈莊嚴道場等也。二行供養。謂如說奉行及禮拜持戒者等也。三者理供養。謂心住法體無外攀緣也文私云。三中行理爲內歟。又常五供理供事供云內外歟。出具緣品等中。私案。供養行修行等二句答前第七問歟。謂供養行修行如次答及彼行修行歟。上一偈半答相貌。下長行答心相續。此文非答彼第七⑥句何乎。但釋家不指屬則說文分明故。又與前文相違釋依供養行修行所得白淨信心即菩提心相貌故也

或有說言等者。抄云。此下十三行。疏是形一類執禪者。依本智性無作無修鏡本自明不拂不瑩。即禪門⑦紙絕無寄宗說。凡聖等法皆如夢幻都無所有本來空寂。非今始無。凡有所作皆是迷妄。石頭牛頭皆示此理。今所破者即其人也略抄一行本是禪師。更入眞言而學禪門義破彼矣。猶如龍樹交外道衆學彼宗而破耳。無畏三藏禪要非⑧點示*點開之義。妙樂釋云。暗證之禪師燒勝定之手云云

如以四種不生等者。自他共無因四不生也。鑛中金性譬在纏菩提心。雖復在因等二句。眞言行者以四不生觀在纏出纏心體無增減。猶如金性在鑛⑨出鑛無增⑩損矣。行人下合若不以等譬三密方便合利鐵灰水等合消融方便也。今此三密行淨菩提心以前薄地行。前云生死所殖善根是也。具如先耕。龍樹阿闍梨中道正觀等者中觀論云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義文准此文。以從緣起故者因緣生義即俗諦也。無生義成者即是空義即眞諦也。若爾何云中道乎。答。彼宗三諦各有中道。今取無生義故眞諦中歟。今引意。以此無生中道正觀證今宗四不生義而禪門龜兎無生爲失歟。汝謂等者指前執禪者歟。又以緣起證三密方便。若爾俗諦中又存歟。所以生而不生故雖依四不生觀不生而生故用三密行。寧同無相無行乎

又如世人等者。前明破禪門無相無行而用三密行。自下對諸乘漸行顯自家頓體。故上引智論云。如治人以種種方便消融鑛石然後成金若神通者能使土木之類成金體文又第二疏取世人仙人巧拙難易之譬又此意矣此等文明鏡也。然抄中此文猶對執禪者云云恐不會文意矣。妙性窮極者佛華法華以初地淨菩提心爲極果故云爾歟。下金寶者依密行所得菩提心也。初心極果雖異得寶是一處。故疏第二云。舟車神通至到一處文但世人無祕密方便等者⑪是二地上大悲方便也。下云若以大悲萬行是也。意云。顯乘人依一心行得至淨菩提心以此爲極故更無根究竟行證。故云不能得耳。次淨菩提心下其有眼食等合說。以大悲萬行合服食之以神變加持業合住壽長遠等也。此三句中究竟句也以今祕密方便大悲萬行勿亂淨菩提心以前三密行矣。

①[故云…現]十九字－(甲)　②有＝者(甲)　③皆＋(有)(甲)　④外＝供(甲)　⑤[并]－(甲)　⑥[句]－(甲)　⑦紙＝泯(甲)　⑧點＝默(甲)*　⑨[出鑛]－(甲)　⑩損＝減(甲)　⑪[是]－(甲)

不應已下遮一道極無以淨菩提心爲究竟也。世人爲妙性窮極是也。寶鑰釋第八心云。一道無爲之眞理名初法明道。於諸顯教是究竟理[1]智法身。望眞言門是則初門取意又釋第九心云。是心是因望前顯教極果。於後祕心初心文問。今此兩節釋解經何文乎。答。解二句文。前對顯門釋供養等義。後對諸乘述彼義也。或又上釋供養行修行句。故云祕密供養行門等。下解從是初發心句。故云不應保初心*爲極果也。初[2]心言故破以初心爲極果耳

我名我有者。下云我我所是也。謂我是體用都無有名無實故云我名。我有者我所。我之家所有故云我有也

經愚童凡夫者。通三心總句歟。第二第三亦名愚童嬰童故。又疏上文云愚童凡夫小有能信非第二等何有此理矣。但證第一心者約執著我名等別句故

以下答心相續義也者。此意八心十心相續云心相續義也。故上所牒之文但至離於斷常也。住心論第一引今文云。善無畏三藏釋云。從此已下十種住心佛答心相續之義也文此意十住心相續云心相續。若爾兼三劫文。與疏意異。何云無畏釋[3]云。依之智證大師云。或人立十住心判一代時教。不合疏意。不足爲論文[4]或云。文點可讀十種住心中世間三心答心相續故疏論無違矣。又義。疏意非不存十住心義。故第三劫終云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示菩提心本末因緣。若但依常途法相[5]不得言諸佛大祕密我今悉開演也文既云從淺至深非十住心淺深乎。又本末者九種云末第十云本。若此經文局十心續生何在三劫終合彼文矣。問三劫初釋云。亦是答諸心相及心殊異也文今又云廣明諸心相全非心相續義[6]就中除心續生之相句乎。況十心三劫心相續次第中間何爰六十心乎。答。已下言通三劫。故三劫正雖答心相續兼答諸心[7]相殊異。故云亦是歟。中間六十心雖非心續生兼顯所度妄心何失。又諸心相言亘總別故[8]廣明心相者指心相續句歟。故疏第三住心品結云已說淨菩提心諸心相覺文或亦是答諸心相又心相續歟。大祕密之稱非依心續生何云祕密乎

智度云世間等者。智論第三十[9]一云[10]無始空者世間若衆生若法皆無有始。今生從前世因緣有。前世復從前世有。如是展轉無有衆生始。法亦如是○如經中說佛語諸比丘。衆生無有始。無明覆愛所繫往來生死始不可得。破如是無始法故名爲無始空。問曰。無始是實不應破。何以故若衆生及法有始者卽墮邊見亦墮無因見。遠離如是等過故應說衆生及法無始。今以無始空破是無始則還墮有始見。答曰。今已無始空破無始見。又不墮有始見文

經中佛言無明覆愛所繫者。智證大師記云。和上釋訓云。無明與覆愛已上 今疑若無明是能覆之物愛此所繫之物歟。和上云。可然也。若爾無明兩覆覆波禮愛耆所繫離天[11]土訓之耶。答無常也云云

愚童義如前說者。抄云。上疏云。謂六道凡夫不知實[12]諦因果乃至堅執不捨故以爲名文

凡夫者正譯等者。異生正譯凡夫義翻歟。梵名可尋決矣。寶鑰上云。凡夫作種種業感種種果。身相萬種而生故名異生文

如十六知見等者。住心論第一云。大楞伽經說百八部邪見。瑜伽論說十六計。智度論說十六知見文今依智論歟。鈔云。謂外道雖有九十五種大意莫過十六異論。一因中有果宗。二從緣顯了宗。三去來實有宗。四計我[13]實有宗。五諸法皆常宗。六諸因宿作宗。七自在等因宗。八害爲正法宗。九邊無邊等宗。十不死矯亂宗。十一諸法無因宗。十二七事斷滅宗。十三因果皆空宗。十四妄計最勝宗。十五妄計淸淨宗。十六妄計吉祥宗略抄此十六知見異論十六別類外道宗計。猶小乘二十部異計矣。住心論三云。外道有九十六種大外道九萬三千眷屬外道總爲十六文智證記云。和上云。我我所執總呼十六見是別別稱也。可訓我我所執如十六知見等[14]乃云云

虛妄分別所由者唯識論等者。虛妄分別是能*遍計妄心。是非所執我我所矣。又准上文界趣同性我云妄執。則我我所直虛妄分別歟

如彼偈言等者。此四句偈智論文也。但彼論第三句無於字。有則[15]剩字。可撿疏證本

[1]〔智〕－（宥） [2]（發）＋心（宥） [3]〔云〕－（宥） [4]（何）＋或（宥） [5]（則）＋不（宥） [6]就＝付（宥） [7]相＋（及心）（宥） [8]〔廣明〕－（宥） [9]一＝三（宥） [10]〔無始…見文〕百六十字－（宥） [11]土＝止（宥） [12]諦＝體（宥） [13]實＝言（宥） [14]〔乃〕－（宥） [15]剩＝倍（宥）

夾

瑜伽我者等者。智證大師記云。瑜伽我者謂學定者云云此文何由似內道*乎。答。凡此文者約學內教者不觀心之實法也文疏第七云。若行人不解正因緣義而修證諸禪[1]以當計著自心以爲內我〇若深求此中至贖自然撥除因業唯我性獨存乃至無一法入心[2]而體空定。最是世間究竟之理文今瑜伽我當此計歟。問。彼第三心引之。此證第一心何云同乎。答。此計有二意。若約効彼[3]行因冀成勝果第三心攝。若依計自心爲內我又第一心攝也。*故疏第二云。前是不識因果之心。今由善根熟故[4]効彼行因冀成勝果。不同前計也取意此意也

地等變化等者。智證記云。今疑下結文云略學三十事[5]爾乃合地等變化其員不足也。疏文昧昧訓地等之變化。若依疏及先大師說可分爲二。若爾可言地等是執五大爲眞實之法者此一計或言。地爲以下可言變化也。意地等能變化爲萬物之因未詳云云　疏第七云。若行人不解正因緣義而修證諸禪必當計著自心*以爲內我。彼見世間萬法因心而有則謂由神我生設令不依內我必依外我即是自在梵天等也文　准此釋瑜伽我者內我歟

自在天是常等者。三論玄云。有外道云。大自在天能生萬物萬物若滅還歸[6]本天。故云自在。天若嗔四生皆苦。自在若喜則六道咸樂。然天非物因物非天果。蓋是邪心所畫。故名邪因邪果文

如十二門中等者。十二門論觀因緣門云。問曰。衆生從自在天生苦樂亦自在所生。以不識樂因故與其苦。答曰。若衆生是自在天子者〇自下全同　同論疏下云眞諦云。問曰下第二救。正通傷慈之難。答曰下第三破救。有二難。一者猶提捉前無慈難。父有大慈子不識恩終自與樂。而自在不爾。亦應但供養下作報[7]恩不勉苦難。若言不識恩故而苦者。今報恩供養則應得樂。不須修福文唯識論一云。有執有一大自在天體實遍常能生諸法。彼執非理。所以者何。若[8]法自生必非常故。諸非常者必不遍故。諸不遍者非眞實故文

又若自作等者。論云全同　疏下云。復次下以果徵因破。衆生之果既由自在。自在之因應更有所從。反覆[9]結之文

[10]陶師子埏[11]埴等者。陶師子者作土器者也。埏和名禰耶須。*埴和名波爾。疏第七云。如涅圖輪繩陶師等和合故有瓶生文十二門論同之

次云時[12]與前時等者。智證大師記云。經云。及時者與前有時其別如何。答。推文意云。自在天者若流出及時也。爾乃有人。或計自在天是常能生萬物。或計從手功出一切法。或計時是自在天之所作歟云云問。若爾前建立可云自在天之心出一切法歟。答。今結云皆自在天種類也。彼不爾故

[13]大疏指心鈔卷七終

御本記云

建治四年二月七日於醍醐寺中正院加點畢　金剛佛子賴瑜

大日經疏指心鈔卷第八

疏卷第二之一

疏云此是那羅延等者。此是那羅延天者指尊貴體也。外道下釋圍陀論師外道計。此天爲尊貴也。點云。尊貴者此是那羅延天也。外道計云云又下文云。是毘紐天。外道部類文准此文可云那羅延天外道也　古點云。那羅延天外道之計也云云此意此外道計那羅延天造萬物故云爾歟。抄第三云。此有多說。謂圍陀論師計那羅延天能生四姓。計梵天能生萬物。提婆云。從那羅延天臍中生大蓮華。蓮華上有梵天祖翁。謂此梵天爲萬物之祖。從梵天口臂䏶脚生四姓等。又云。那羅延天能生梵王。梵王爲萬物之祖。復有安荼論師計本際等。不煩具引文私云。准此釋者。外道有三論師異說。且依初二說者。輔相者指梵天歟。那羅延是尊貴故。又寶師釋云。眞諦三藏翻爲人生本。梵王是衆生之祖父故云人生本也文　又遁麟記云。言人種神者。那羅翻爲人。延那爲生本。謂人生本。即大梵王是也。外道謂。一切人皆從梵王生故文　私云。依此釋者。梵王即那羅延也。若爾輔相是梵輔歟。頌疏云。爲臣

[1]以＝必㊥　[2]而＝與㊥　[3]行因＝因行㊥　[4]効＝欣㊥　[5]爾＝今㊥　[6]〔本〕－㊥　[7]〔緣〕－㊥　[8]〔法〕－㊥　[9]結＝詰㊥　[10]陶＝掏㊥　[11]埴＝塡㊥*　[12]（名）＋與㊥　[13]（大疏…鈔）三十六字＝〔本云，建治元年七月四日以傳法會之談議之次此卷斷簡大概校畢金剛佛子賴瑜，永仁三年乙未二月三十日於根來寺中性院書寫畢金剛佛子賴緣，應永二十二年五月十日之比書寫畢持金剛嗣諱，朱點并交合畢〕八十六字㊥

補闕云云理趣釋云。摩度羯羅三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也文 南池僧都口決云。[梵字]天三兄弟者[梵字]三[梵字]三各治三國。梵王天竺那羅延唐①土自在天日本取意私云。此釋梵王那羅延其體別。然與抄意異。此推所列次第幷治國大小。梵王勝那羅延劣。寧以梵王為補闕乎。故知那羅延有多種歟。例如摩醯首羅有多種也。故疏第一云。那羅延大那羅延云云 又寶師涅槃疏云。天帝釋之力士文 惠暉疏云。人種神者先是人。後作神。或父母隨一是人一是非人也文 此等說欲天攝歟。或人趣攝歟。當知那羅延在欲色二界故。疏中約色界那羅延。餘師釋據欲界那羅延歟

以能造之主等者。私云。那羅延②天云能造主也。意云。以那羅延天者更無有所尊貴之人。故那羅延云尊貴也為言又云。能造主非那羅延也。意云。那羅延天外有能造主更無可尊貴之人。故那羅延云尊貴也為言故抄云。更有尊貴者即指那羅延天也文 尊貴者遍一切地水火風空處者。此意明前那羅延天尊貴遍五大之義也。前明造成之用。今示普遍之德。是其別也。又義。今地水火風空即為尊貴體也。故能破文云彼即地水火風也。但今釋可讀爛脫。處字安一切下讀之。故下文云遍一切處地水火風空意云。尊貴者遍一切處之地水火風空也為言然二義中前義為勝。能破文云彼天像身是那羅延天像故。指彼云彼即地水火風。故彼天像即遍五大。故云爾也。又密抄舉多說中。不云五大即尊貴。故又下文可長聲連讀。豈非遍一切處乃地水火風空界相乎為言

以此相入何所不可者。且擬外道成反難云。眞言宗又談六大普遍之義。我於六大法身像上座而飲食。汝不忿怒耶。答云云又此能破文但破遍義。何不破前造義乎。今造成萬物義同下遍嚴義故。讓彼破歟。或讓前自在天破歟

一切法者自然而有者。嘉祥三論玄中。天竺九十六種學要為四執。一計邪因邪果。二執無因有果。三立有因無果。四辨無因無果。此四中今自然第二無因有果攝也。釋云無因據其因無。自然明其果有。約義不同猶是一執文 清涼演義抄云。疏若以自然為因等者斷義也。通其兩勢。初即老子意由道生一。道是自然故。以道為因。是邪因也若謂萬物自然而生下。出莊子意則萬物自然無使之然。故曰自然。即無因也文私云。此中疏者華嚴疏也。此二中今自然似同莊子意。但今云而有彼云而生少異歟。又異玄者。玄云有果抄云無因故。又彼天竺異執。此嚴且三玄攝也。彼玄中四執外別示三玄計。故抄老子自然道似玄邪因攝耳。又玄云。有人言。自然有因自然無因萬化不同皆自然有云云問。自然本有義佛家盛談。故釋論云。非作非造自然意文 若爾何遮彼義乎。答。彼不知因緣而立自然義。此不壞因緣而明自然。故云。釋論文熏生緣起六意隨一也。可悉之。問。若爾自宗云遠離於因緣。又云遠離因果法然具。此等皆同外計乎。答。此等離九種迷情妄假因緣離斷常一異等邪因邪果。故云爾。全非無性德輪圓隨緣義也。故大師於不二門成法爾隨緣義。又四種身各立法爾隨緣之義。又疏第十一釋此因因③生空云何而有果文云。若於如是緣起法中而言有因有果即是遍計所執。墮於斷常一異不入中道。是故證知。如是眞言永離因業。故即是法界不思議界也文 應知自宗法爾隨緣義是顯教一乘等法爾隨緣猶不及。況外道自然乎。故知。外約遍計分別論自然。內約佛知見談法爾。又顯攝相歸性論法爾。密性相宛然明法然。又顯於緣起法立自然。密於性德法談隨緣也。問。內道因緣為宗者。蓮華鮮潔棘刺利端何因緣所染削耶。答。外因緣是水土等也。內因緣又一切衆生共業也。利端鮮潔又衆生受用依報故。又草木等盛衰有情善惡業增上果故。又自宗意鮮潔顯色利端形色四曼攝故六大所生。若爾因緣所生義無異論者歟

有計身中離心之外④等者。唯識論第一云。三者執。我體常至細如一極微潛轉身中作事業故文又破文云。後亦非理。所以者何。我量至小如一極微如何能令大身遍動。若謂雖小而速巡身如旋火輪似遍動者則

①土＝士⊕ ②〔天〕一⊕ ③生＝背⊕ ④〔等〕一⊕

所執我非一非常。諸有往來非常一故文
私云。作事業義雖同。旋轉身中義與運動
此身少異。又論云細如極微疏云離心別
有是大異也。然計義同故引證矣
若我無常則罪福果報等者。智論疏第四惠影
云。無常者名爲滅失法。若言一向是無常
者則無相感致義。何以❶性。以因無常故則
有滅失。因滅失故不得於果。果滅失故不
酬因。當知則是無福。若有罪福果報者
以因不滅故所以得果。以果不無故所以
酬因。若定是無常者定無罪福因果相感
也。佛法中以罪福果報從因緣起。因緣起
故則不可說一向無常。何以故。凡因緣生法
以因緣聚故不可說其無常。以緣散故不
可說其常。從緣故不可說其有。緣起故不
可說其無。相續故不斷。生滅故不常。不同
外道說常則一向是常若言無常則一向滅
失也文同疏第九云。若我無常者本由我便
作罪福。若我無常❷者則我隨身滅。如岸墮
水消散。故作者既無則無作法則無罪福
也文私云。上文若法是因等者。此我爲作事
業之因故云若法是因。又爲因法必從因
可生故云及從因生也。又因生法必無常故
云皆無常故也。又解云。法者總通我及事
業。是因者我也。從因生者事業也。二俱非常
故云皆無常也。若我下重破我及事業也。
罪福果報者作事業故前解不順皆字後解
違無爲。作能作因然後義順文也。按量等
者大師疏文次第云。按量未明文私記云。是
指中觀等明外道所計義與佛法差別之
文處歟云云若爾唯識等又破外道等。彼又
可然歟
智度云。有計神❸我者論第十二文全同。如
下出之。唯識論第一云。二者執我。其體雖
常而量不定。隨身大小有卷舒故文又能
破文云。初且非理。所以者何。執我常遍量
同虛空應不隨身受苦樂等。又常遍故應
無動轉如何隨身能造諸業文
如論中破等者。或本如中論云云十二門論
云。復次若自在者何以故不盡作樂盡作
苦人。苦者樂者當知從憎愛生。故不自在
文十二門論或本盡作苦人一句無之。此本
順理歟。智論疏第四惠影云。爾執❹我云神作
自在是於作❺著。破云。神若自在自作者應
自在作樂。何故作苦。以欲樂於樂反得苦
故當知不自在不自作非作者故〇又神
若自在者不應造惡墮三❻塗。亦不應有
種種不如意事怨❼憎聚會恩愛別離等事。何
以故。自在故。若有此等事者當知不自在
也。我是自在相。若不自在當知無也文准
此釋盡作苦人之論文頗可謂無用矣。又今
❽論所引是十二門文也。如論中本爲勝矣三
論玄云。問云。何名爲邪因邪果。答。有外道
云大自在天能生萬物。萬物若滅還歸本
天。故云自在天若瞋四生皆苦。自在若喜則
六道咸樂。然天非物因物非天果。蓋是邪
心所畫故名邪因邪果。難曰。夫善招樂報
惡感苦果。蓋是交謝之宅報應之場。以不
違義理故生斯謬。又夫人類生人物類生
物。人類生人則人還似人物類生物物還
似物。蓋是相生❾之道也。而謂一天之因產
萬類之報。豈不謬哉文今破同初難歟。又
智論十二云。若神常者且應不受苦樂。何
以故。苦來則憂樂至則喜。若爲憂喜所變者
則非常也文此破神常非破自在歟
四大草木等皆有壽命者。草木等有壽命密
宗盤談。故大日經說有情及非情❿阿字第一
命。宗家又判金剛內外壽。然與外計異。彼
六大普遍故識大遍非情。故云有壽命等
也。此或約續生或約卷合故其意異也。合
昏木者
補特伽羅者。贊玄疏第一云。補特伽羅卽數
取趣。正當人義。謂頻造業往諸趣故文
若有從今世趣於後世等者。俱舍頌疏九云。
謂外道執於臨命終時能捨此蘊。於受生
時能續餘蘊。若無有我誰能續蘊故有我
也文勝論外道義也　又云。蘊剎那滅。不可從此轉
趣餘世〇故雖無我但由惑業以爲因故
諸蘊相續等文論主述有部意也　俱舍以有⓫部破外
難。今疏以有部義同外計。彼此意異。彼立
有部故。此破有部故。何者外道云依我相
續而未知由惑業相續。故爲能所破。然今
疏意有部雖知惑業相續若約諸法體云
恒有猶同神我常義故今遮也。問。藥師經
云。若彼自身臥在本處見焰魔使引其神
識至于焰魔法王之前文又仁王經云。識神
無形假乘四蛇文此等經說非許識神從

❶性＝故㊥　❷〔者〕－㊥　❸我＋（等）㊥　❹我＝家㊥　❺著＝者イ㊥　❻塗＝途㊥　❼〔憎〕－㊥　❽論＝疏㊥　❾〔之〕－㊥＊　❿阿＝其㊥＊
⓫部＋（義）㊥

此世轉趣餘世之義耶。答。晴邁疏云。言見琰魔使引其神識至王前者。若其患人決定令死則受鬼身。容可琰魔王別遣鬼爲使而引取之。如其未決定死則未受鬼身。何有鬼身得引生人之識。不可別人之識在別鬼身中。若不在鬼使身中。識心既不孤遊。云何可引得至琰魔王前。當知此是藥師如來及經之威力令彼患人第六意識見分之上起此三種行解相分。一爲琰魔王二爲王使三爲己身。爲自識神所依。隨使而行至琰魔王前。其實神識未曾離身。若是本識隨所捨處則成死屍。不可說離身。若是六七等識依本識故而得現起。若離本識無種子故無由得生。是故八識俱無離身孤行之理。此蓋如人夢中見師僧或復父母遣使來喚。夢現見己身隨使而行達師僧或父母前。當知師僧或父母使人己身皆是第六意識見分上現此三種相分。似有去來實無去來。〇此亦如是藥師如來及經威力令彼患人見如此相。似有往來實無往來文 善珠疏同之　私云。斯乃於第六識獨影境作如此說。寧同外道神我乎。又心依身而住故云假乘四大也。識神者衆生心識也。非外道神我也。又藥師經云。彼識得還者。有爲生滅心既滅。得還。未來識相續非永滅云還。非同外道神我常也。祕經去識還來可准知之。又大疏第五云。阿闍梨言。少時嘗因重病因絕神識往詣冥司文　此又准前矣。當知。藥師經并同疏等意於本有身被焰王裁斷也。探玄記第六又於本有身斷罪云云　十王經　十輪經等意以中有身到炎王廳故則於其身預斷罪。成實論中陰品說亦然矣。問。若有從今世乃至識神爲常文者屬能破文乎。如何。答。重是述前計我義也。識神若常下能破文也。又義。若有已下皆能破文也。今文牒破也。謂既云數取趣自今世趣後世則識神爲常牒破也。或又若有乃至爲常爲牒識神下破也。識神爲常者爲言　或又展轉次第牒破也。意云。若有三世流轉義神爲常。若常則何有死生乎。若有死生非神常。若無常則無我也爲言　既置若有言。非述上義。又云但隨事異名耳。是計我結釋也。例如下知者見者云皆是我計隨事異名也耳

犢子道人及說一切有者等者。有部云。三世實有法體恒有云云　犢子又立五法藏。謂三世無爲不可說藏也。既云。此兩部計有三世法。犢子又五中以三世法同今我而非取不可說藏歟。此三世有法義同從今世趣後世識神常計故。但同者相似義歟。識神是人我也。是法執故。或以大乘意小乘法我屬人我歟。失佛法三種法印者抄云。義林第一云。諸行無常涅槃寂靜諸法無我。若加有漏皆苦成四法印。今謂。彼宗計。神我三世法爲常。則失如來諸行無常諸法無我等法印也文　意云。計三世實有我故非諸法無我。又三世法體恒有故非諸行無常。又既帶我故非涅槃寂靜也爲言　應知以一三世有法爲失三法印之因也。問。薩(1)婆多等既立三法印。何云失彼印(2)耶。答。約用無常雖立諸行無常其體恒有故失彼印也。故光云。此宗諸法體皆本有。四相於法但望用說文　又遮外道等我故雖云諸法無我。犢子有非即非離我。又兩部俱有三世實有法我故非諸法無我。又有部意。斷煩惱得故其煩惱此身不成(3)就故雖得二炎寂靜。但是偏眞理未究竟涅槃。故失涅槃寂靜也。然異外道等無想等計眞涅槃故。分得彼印也。中觀論第二云。若人說我相。如犢子部衆說。不得言色卽是我不言離色是我。我在第五不可說藏中。如薩*婆多部衆。諸法各各相是善是不善是無記有漏無漏有爲無爲等別異。如是等人不得諸法寂滅相。以佛語作種種戲論文

西方諸菩薩等者。此正擧兩部能破也。外道我先既破故亦通無失。唯識等論中作種種量破小乘外道等故。中觀等論又爾也。故知龍樹天親護法清辨等云西方諸菩薩歟

此識遍一切處等者。問。識大普遍眞宗實談。故大日經云。我卽同心位一切處自在普遍於種種有情及非情文　所以識大遍五大。故經軌中顯五大形色無示識大形色。卽此意矣。若爾何云外計乎。答。眞宗意於性德海本有六大談普遍無礙之義。此乃佛智所照也。而今識大(4)普遍義遍計所執前於無常識大計常遍之義。故彼此大異(5)也

而今要由根塵和合等者。意云。要由根塵緣

(1)婆＝波⑮*　(2)耶＝乎⑮*　(3)就＝熟㊥　(4)〔普〕－㊥　(5)也＝耳㊥

合而識生時見聞覺知故。汝遍常識神獨不見聞覺知故。汝識神成無用也爲言

又若識神遍五道中等者。智論十二云。若我常者不應死不應生。何以故汝等法神常一切遍滿。五道中云何有死生。死名此處失生名彼處出。以是故不得言神常 文

不同佛法第八識義也者。問。佛家又談賴耶執持含藏之義。依之疏下釋云。阿賴耶義云含藏。正翻爲室 云云 唯識論云。能藏所藏執藏義故 文 祕宗專成圓明淨識卷舒觀。此乃非同攝舒義乎。答。言雖同意是異。外帶見內不爾。故或佛家有爲心云賴耶又佛性眞心云賴耶。外以神我云賴耶。故智證大師抄云。執持含藏彼此同旨但計神我故爲所破 文 且約權實二宗辨不同者。若依相宗則於業種生第八識約因相果相等分能所藏等義。皆是待因緣而成立矣。今未見因緣種現等而計執持含藏義也。若依性宗則眞如合無明成賴耶。此識有二種義。能攝諸法又能生諸法。能所雖異其體全一也。而今能所定別故云不同等歟。又自家心月輪等卷舒觀是既破人法上執而開佛知見觀也。而今外道攝舒義遍計分別情實見故不可相同耳

然世尊密意說等者。出佛法第八識義也。故密嚴經第三云。佛說如來藏以爲阿賴耶。惡惠不能知藏卽賴耶識○如來淸淨藏世間阿賴耶如金與指環展轉無差別 文 若初學大乘人於自心實相如來藏賴耶生分別執著亦同外道見也爲言 相宗釋云。若執唯識眞實有者如執外境。[1]亦是法執 文 今又此意矣 五教章下云。如解深密經云。若菩薩於內於外不見藏住不見熏習不見阿賴耶。[2]不見阿賴耶。○如來齊此[3]達立一切心意識祕密善巧○解云。既齊此不見等處爲立心意之善巧故。是故所立賴耶生滅等相皆是密意。不如言而取故會歸眞也 文 此深密經意密眞理以一分生滅法說賴耶也。准又今佛隱密圓明淨識自心實相賴耶而說眞如隨緣如來藏賴耶故云密意說歟。且於然字有然前起後義。然前意釋成前佛法中第八識是眞如隨緣藏識也。起後意前佛法中第八識者相宗業種生賴耶也。此性宗二分不二賴耶。故五教章云。又如達磨經頌攝論等[4]云。此界等者。界謂因義卽種子識。如是等寶性論約[5]終教釋云。此性者謂如來藏性 文 私云。阿毘達磨經頌攝論唯識等云無始時來界。寶性論云。無始世來性。故作此釋耳

不觀自心實相等者。疏第一云。今眞言行者於初發心時直觀自心實相了知本不生故。卽時人法戲論淨若虛空 文 今反此故同我見也

復有計能見者等者。抄云。謂有外道計能見者而爲眞我。是一是常。復有外道而於六根隨事異名皆生我計 文

智度云。目視色等者。智論三十五云。問曰。如我乃至知者見者爲是一事爲各各異。答曰。皆是一我。但以隨事爲異。於五衆中我我所心起故名爲我。五衆和合中生故名[6]爲衆生。命根成就故名爲壽者○目覩色名爲見者。五識知名爲知者。復次用眼見色以五邪見觀五衆用世間出世間正見觀諸法是名見者○餘四根所知及意識所知通名爲知者○但憶想分別强爲其名 文 私案。五識知名爲知者。私記云。眼等五識知色聲等五境云知者也 云云 准智論復次釋餘四根及意識釋者。除眼識餘五云五識歟。又隨事異名者依智度文外道所計我知者見者等不同故云隨事異名也。然抄云而於六根隨事異名。恐違智論文歟

難者云汝言等者。鈔云。今難云。汝言能見是我與彼能聞等五爲是我不。設爾何失。二俱有過。若言餘五各是我則有六。乖是一義。汝執見者是一我故。此見不可聞覺知故。既此六根互不相知。是故汝執一見爲我。不可作六也。若言餘五同是一我者我則雖一乖六根故。以眼見耳聞各別用故。既此六根互不相知。是故六根不可作一也。若言有非我者。是亦同疑。亦徵例云。餘五根等既是非我。其能見我應亦非我。爲立量云。汝言能見是非我。六根之中隨一攝故。如五根等反難可知 略抄 或云。一不可作六者一眼不可作見聞嗅嘗觸知六用云也。六不可作一者六根各不可作一見功能云也 云云 私云。能聞能觸知者舉餘五根作能也。前計中云見聞覺知是又六根能。

[1]亦＝且（丁） [2]〔不見阿賴耶〕－（甲） [3]達＝建（甲） [4]（釋）＋云（甲） [5]終＝證（乙） [6]爲＝曰（甲）

故筆削記釋起信論見聞覺知云。聞謂耳鼻。覺謂舌身。知卽是意。攝六略盡文 准今又觸者舌身歟。智論文知者見者皆云是一我。故知者破又可准之歟。又破見者知者隨被破歟。或並破歟

或有說言等者。此出所執計也。問。既云能執者何偏云所執計乎。答。非前能執云我。云但是識心更成所執我義也。若不爾者一人計二我乎。違常一義故。又前知者見者復內知外知各二人計也。今能執所執豈非二人所計乎

然內外身受心法者。智證大師釋云。四念處者但約內觀。何言外耶。和上云。自身他身爲內外也文 又准前云內外十二處者身與法通內外。身中五根是內也法中無表外。法境攝故餘皆內也

是中所執能執等者。依他相見非遍計能取所取也。意身受心法中能緣所緣猶緣生無性故不可得。何況有遍計能執所執❶義耶 爲言 或又於此計擧二說中所執能執者指第二說也。彼心爲能執境爲所執故。何況有我者非初說也。謂計離心別有能執我故。若依初義中字讀乃點。依後義用仁點矣。或本能執下又有執一字。依此本無違意云。執所執能執之執猶不可得。何況能執所執我耶 爲言 且准此疏釋經文所執是未必別人計歟。不云或有說言而直釋所執故但第二計一執歟。大師釋云。能所二執文 此分爲能所兩計。若爾今此計中有三類歟。能執二計異故。猶如顚生二聲也

有計內知爲我等者。私記云。彼內知之我是似第七識之緣第八識成自內我執也。但今此外道執內識而彼爲自我義也。此外知我是其以第六識之緣六塵境而於自心成我執也云云

社怛梵者未詳翻對可撿之

若摩奴闍者。抄云。問。有唐三藏既成譯語。何故爾時摩奴闍不云人執。摩納婆不云勝我還置意生儒童。有何異耶。答。爲順古譯不欲違之。其間是非從疏取捨耳文 唐三藏者本經云意生儒童故作此釋耳。唐三藏者唐代玄奘三藏也。私記云此義翻名有唯識樞要上卷中也文

末那是意等者。或云。問。末那末奴二音同是舌內五音字也。其義不可別之。例如薄曰羅縛曰哩縛曰路同舌內五音轉聲。故同翻金剛。爾何。答。高祖判文有深意。末學輒難辨。但或依體文致同翻或就轉聲成異翻。又雖金剛名同其義是別。謂[梵字]是男聲卽智。[梵字]女聲卽理也云云

是毘紐天外道等者。疏第十云。毘紐天有衆多別名。卽是那羅延天別名也文 又第五云。微瑟紐舊❷譯謂之毘紐。此是那羅延天也文 准此釋前所擧計那羅延天而爲尊貴之外道部類歟。又疏第十七云。韋紐天自在天別名。正云毘瑟紐文 准此文。又前所列自在天外道部類歟。若爾何人生云自在天部類。今勝我云毘紐天部類❸乎。又雖同天出別名歟。若爾何正列時自在天那羅延天爲別類矣。然人生義似自在天計。勝我似尊貴歟。或又自在那羅延天雖同天約能計異爲二計歟。或雖別天毘紐梵號通二天歟。又胎藏外部毘紐天那羅延天自在天各別三天列之。又疏第四云。復有奉事自在毘紐那延日月尊等種種世天文 此文又三天別體也。毘紐天智論翻遍悶百論云勝遍也。弘決第十云。毘紐天亦韋紐天亦韋搩天此翻遍勝亦遍悶亦遍淨。阿含云。是色天。倶舍云。是第三禪頂。淨影云。處在欲界之極文

智度亦云有計神等者。智論第十二云。問曰。人云何言色是我相。答曰。有人言。神在心中微細如芥子清淨名爲淨色身。更有人言。如麥。有言。如豆。有言。半寸。有言。一寸。初受身時最在前受。譬如象骨及其成身如象已莊。又有言。大小隨人身。死壞時此亦前出。如此事皆不爾也。何以故。一切色四大所造。因緣生故無常。若神是色。色無常。神亦無常云云私云。❹云此中大小隨人身等計前人量計引證。今疏文不擧能破者同前人量能破故不示之歟。但❺與智論能破異。彼云隨身大小卽是無常故。又自下皆不出能破文。准前破❻與

儒童梵云摩拏婆者。三論宗賢聖義記第二云。摩納縛迦者此云儒童。意我猶如少兒。其性不定有時高有時下於劣已高傲慢於勝已生卑下言也云云 又智論惠影疏第二釋儒童云。西國云摩那斯亦云摩納。故大

❶義＝我(乙)　❷譯＝訣(乙)*　❸乎＝畢(甲)　❹〔云〕－(甲)　❺〔與〕－(乙)　❻與＝歟(乙)

本經乃云摩納汝當作佛者。此卽言儒童也。摩納者梵下之辭耳文此釋名菩薩雖非我名爲顯梵漢詞引之。此等皆以摩納翻儒童。何爲誤乎。彼等皆同唐三藏等翻未何今正翻歟

注此二名是菩提闍梨解者。二名者人生勝我也。菩提闍梨者金剛智歟。不動使者法金剛菩提奉詔譯云云 又不空義譯云。金剛菩提三藏阿闍梨云云 此譯是不空記。金剛智口說也。菩提智義也。今略金剛二字云菩提闍梨也。就中金剛智是善無畏同門也。而互爲師資。無畏不載彼義乎。況彼門弟一行尤可依彼也

若聲顯者計聲體本有等者。疏文次第云。聲顯與聲生全別文文 生顯異者聲本生亦體雖本有不云本有而云本生故異顯歟例如淸淨始又雖本有理常今初故云始覺而異本覺也。或本生非本有義元由義也。聲生元是待緣生之也爲言 若不爾者違生已常住之釋故。唯識論第一云。有執一切聲皆是常待緣顯發方有詮表文 疏云。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義。聲皆是常。然有時聞及不聞者待緣詮故。方乃顯發文 又論能破文云。餘聲亦應非常聲體如甁衣等待衆緣故文 疏云。又前破明論聲計。今破彼聲外之常聲。故云餘聲○然彼所計聲性與聲別。聲性卽是所發音響聲之體故。今總言非常聲體○聲及聲性合名。聲體○因云待衆緣者。若言待緣顯卽聲顯成自生俱不成。若言待緣生卽自性成顯不成。爲對二宗自無有過。故但總言待衆緣故。若言待衆緣生顯故。文繁無用文 今疏如餘處廣釋者。指此唯識等也

略擧三十事者。遍僧都云。於最初總我執而加次次二十七種及三類此三十事歟云云 此釋未詳。住心論云。時大相應二建立自在流出計。尊貴自然內我執人量遍嚴壽者數取趣識藏知者及見者能所二執內外知恒梵人勝計常定顯生二聲與非聲如是三十大外道各各迷眞如輪轉文 依此釋。於經中聲論開生顯故成三十也。但時擧一。是經文別說故一言含二時歟。問。若開聲論。五大又開可增三十。況五大經中旣置等言。尤可開也。答。彼所計同故。此生顯異故。問。若約計異則能執可立二種。若約計同則但梵不可別立何。答。能執是識心所執境界者擧所執計歟。若不爾者無所執別計故。或又疏意能執分二計所執不❶爲別計歟。所執無標句故。若爾疏與論互顯歟。又但梵雖計同部黨別故。五大同計而同部類故。問。若爾。今經開題何云二十九邪計乎。答。此依經但云聲未開生顯故。或又二十九三十三經文等字等取四大也也。然約滿數云三十也。若過若減皆存大數故

如人坐得四禪等者。此是三十事外擧一兩而示類無邊也。其中坐得四禪者六十二見中計後際中五現涅槃見也。唯識疏第六末云一見現在受若人若天五欲樂便謂涅槃。二厭五欲現住初定以爲涅槃引在身中名爲得樂。見他現在住定亦爾。下皆准知。三厭欲尋伺故現住第二定以爲涅槃。四厭諸欲尋伺喜故現住第三定以爲涅槃。五厭諸欲乃至入出息住第四定以爲涅槃○然於無色不計涅槃者以樂怡悅輕微不及色界故文 准此釋。今疏中五現涅槃中但取四禪。四禪中唯擧自歟。云如人坐得四禪卽計此法等之故。眞實常理者涅槃義也。坐得四禪者得定是端坐專注一境故。起信論云。端坐正意文 又疏下釋云。常好端坐文

或生是念我是得禪者者。起信論云。以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共。若離善知識所護則起外道見故文 指此類歟。我是得禪者起味著依❷我見之意也。問。准唯識等說五現涅槃是邪見攝也。若依唯識論等五見展轉必不相應非一心中有多惑故之道理不可有我分相應之義。若依剋性義是邪見攝而非身見。何云我分耶。答。我分相應者經文。如是我分分別相應云云 如是我見邪見等與虛妄分別識相應也爲言 非謂身見邪見等相應歟。但云我分者前三十事等多分我見故云爾也。或云。執常理邪見剋性故非我相應故非我。是法我見攝故云我分也。謂今迷法執故法執所攝。法執又得法我見之名故云我分也爲言 問。外道凡夫何異耶。答。肇削記六云。三乘人及凡夫外道皆修止

❶爲＝解㊥ ❷(於)＋我㊥

定。然凡夫多味著外道帶異計所修雖同修定有異故。得果各別也文

各各自謂有大師薄伽梵者。下云梵王猶如佛是也

如劫初時獨有一天等者。頌疏第八云。問。何故梵王梵衆起一因同想。答謂。大梵王於劫初時獨一而住更無侍衞。遂發願言。云何當令諸餘有情生我同分。時極光淨天見已悲愍。從彼處沒生爲梵衆。王纔發願見有天生。故大梵王起如是想。我表能生也。彼諸梵衆初見大梵威德特尊又憶念知先因梵王發誓願故我來生此。是故梵衆起如是念。我等皆是大梵王生文 今疏意同之。問。俱舍等意同想一因計是非因計因戒禁取也。今何云初有我者耶。答。光十九釋外道計梵王等爲世間因云。計我常已方於我常起世因執。因執謂戒禁取文 准知今又可爾歟。但此同初禪。彼在下地緣上地故可異歟。可尋決矣。今疏文似云初有我者是梵王等僻見謂是梵天王能造世間等異見外道計耳

希求順理解脫者。大經要義二云。問。異生羝羊心者不曾求出要。何引希求順理解脫之文而爲證耶。答。疏云○引今文 故知以未求解脫已上違理心正爲此心之教證也。然引順理文者如上已云明順理八心及淨心生起之由漸也。此心無間生種子故云云 此釋以順理爲順世八心歟。私案。今順理解脫者羝羊心攝。何者。上擧三十事擧指彼類云如是等我分乃至希求順理解脫此乃述違理心之行相也。況出三十事類無量時。擧計四禪而爲涅槃之人以彼涅槃云解脫。又云理 疏云常理是也 此豈因果之理乎。今順彼行求解脫故云也。故疏云今順彼行希求解脫故云然也即此意也。下順世因果云順理。是順即世間八心也文 彼此水火何一同矣。故寶鑰以此文證第一心矣。又義順理者瑜祇也。故釋云。順理梵音瑜祇文 此❶瑜祇順因果道理之行也。下云最初順理之心不依此經何文乎。但順彼行者等者古昔人坐得四禪是順理行。而誤計此爲常理即解脫義也。今順古昔誤順理而爲解脫之行希求解脫也爲言 若不爾者希求二字可安順理下。故知。雖擧❷順瑜伽計常理還是違理心故云已上違理之心也。大師又住心論中第一心不引此文可悉之

愚童凡夫類猶如羝羊者。問此二句違理心。故住心論寶鑰皆證第一心。何今次明順理下擧此文乎。答。爲淨心生起之由故有此文也。故寶鑰住心論又第二住心引之。但寶鑰擧初句心論二句俱有耳。問。順理者唯局順世八心乎。答。破壞內外因果云違理心應知順內外因果云順理也。若但歸佛敎行世善云內因果者可局世間歟 若內因果廣兼違世等順世出世之理義也。問。若爾違世與出世同歟。答。彼又有寬狹。違世小乘也。故疏第三云。得離違順八心證寂然界文 出世廣通大乘一乘等也。寶鑰云。已上三心皆是世間❸心。唯蘊已後名出世心取意

羝羊是畜生中等者。周易第四云。羝羊觸藩羸其角文 玉篇云。羝丁奚反。雄羊也云云 羊雌羊歟

後時數然自有念生者。寶鑰上云。本覺內薰佛光外射數爾節食數數檀那文 准此文歟然念是依內本覺熏力外起始覺智用云念生也。佛光外射者始覺用也

節食持齋者。不思議疏上云。節量食者節撿小食名節量食。有人雖受一食法恣意飽噉腹滿睡眠。妨修❹道法故須節量。又多食增長煩惱又增長睡眠令身不安故須節量。節量至幾許隨己所堪。三分留一施諸鳥獸餘便自食。能少爲善取意 今節食者此節量食也。又云。一搏食也。但今節食持齋者。准智論一日不食云節食持齋故。不同如來所制過中不食持齋也。故云然猶未是佛法中八關戒也云云

佛法中八關戒者。毘尼討要第❺三名八戒齋或名八關齋。前八是開。閉八惡不起諸過。不非時食者是齋也。禁止六情不染六塵齋斷諸惡具修衆善故名齋也。又齋戒體一名別。若尋名定義義容少別。齋者過中不食爲名。戒者防非止惡爲義。薩婆多云。八箇是戒第九是齋。齋戒合數故有九也。依俱舍論合九爲八文問。八戒其體何。答。大乘義章八戒齋義云。八戒齋者所謂不殺不盜不婬不妄語不飲酒不歌舞唱伎不著香熏衣不

❶瑜二當㊥　❷順十(理)㊥　❸心十(也)㊥　❹(遍)十道㊥　❺三十(云)㊥

上高廣床不過中食是其名也。此等防禁故名爲戒。潔清曰齋。〇若依毘曇不著薰衣不上高床此二同是[1]廣嚴處起合之爲一。故說爲八。若依成實及智論前八是戒。後一是齋。齋戒合說。是故名爲八戒齋矣文 篆隷萬象名義云。齋側皆反。洗心曰齋。防患曰戒。敬也莊也文 問。准討要釋者關是戒義也。故云八關齋宜然。今何云八關戒耶。答。齋戒體一義故齋云戒歟。故疏下云。八齋法文 又顯舉用戒示體。體用並擧歟

於六齋日者。太賢釋云。六齋日者黑白各三。謂第八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。鬼神得勢傷人。爲令勉害故須制也文 黑月白月各取三箇日。因緣智論第十三引天地本起經委釋。檢可見。又抄中出矣親戚者玉篇云

智度中上代五通仙人等者。智論第十三云。問曰。何以故六齋日受八戒修福德。答曰。是日惡鬼逐人欲奪人命。疾病凶衰令人不吉。是故劫初聖人敎持齋修善作福以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世敎語之言。汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食。是功德將人至涅槃文 准此釋。前持齋又六齋日可修歟。但今引者因經文六齋故也。或又前持齋忽然所作。不依知識故未必六齋歟。又戒序云。凡夫一向惡心遇善知[2]議敎誘故起愚童持齋心文 仙人所勸又可同前歟。問。前云持齋今云斷食何同乎。答。正文直以一日不食爲齋文 外持齋一日不食云齋。故又云斷食也。故不同內過中不食齋矣。又淨影釋云。以不殺等防惡禁罪助成齋法。助齋法中差別不同。故名齋支。非斷食法。故不名爲齋。不過中食是斷食法。故名爲齋文 依此釋。內持齋又云斷食歟。或云。律藏中無斷食法云云 眞言家有斷食法。不動立印儀軌云。菜食作念誦斷食一晝夜文 既以一晝夜不食云斷食故。問。五通仙人者外道歟。答。所勸持齋既外八心攝也。能化人可外人歟。智論中簡斷食持齋出佛法不過中食齋。今疏云末是佛法八關戒。故但智論云劫初聖人者雖外道從外人所歸云聖人歟。猶如孔子等云聖人矣。又樸楊釋云。增劫末齋得五通道云。或處云。成劫末媽留外道出世云云

而與六親者。抄云。六親者一父之親內族也。二母之親外族也。三身之親兄弟等也。四妻之親妻眷屬也。五男之親男兄弟也。六男妻之親。是他內外族也。又善戒經抄云。兄弟姉妹妻子也文 太賢釋云。言六親者父母伯叔兄弟爲六文 獲孝義之譽者於六親行[3]惠施則得孝養仁義之名譽也

復以此施等者。此施者施物歟。非親識是所施境界故。或不爾。施物未顯。何指此施。故知能施心也。此目近詞故謂指前芽位施心云此施也。故疏釋云。無貪惠捨之心文 付中第二云。復以此爲因指種子。此豈不爾[4]乎。前但施六親故施心似有偏頗。今不簡親疎故云平等施心也。非親識者疎人也。然復非遮親歟。若不爾者何云平等施心矣。由數習等者已上釋經初句。自下釋經後句也。初中守齋善法者指種子心也。修習無貪惠捨之心者第二心也。後中由數習者數數修習義。由第二心而起今善心之義也。即平等施心是也。皰者玉篇云

藉此爲因者。習行惠捨云此。期則指第三平等施心也。故云已能等也。甄擇所施之境是今心也。已上釋經初句如是下釋經之後句也

謂惠性漸開等者。惠性漸開是指第四心也。復甄別等顯今施心也。甄別者簡擇義智惠功能也。見其下釋經歡喜已下文也。歡喜義通自他。施伎人令他歡喜故利他益也。施尊宿是自利歡喜歟。故云歡喜而施等。又爲令他歡喜故施之歟。若不爾何下云亦令我施時等乎。此乃自歡喜故。又大師釋云。見高德而尊重具伎樂而供養文 此釋以伎樂人似施物。文點云授與伎樂人及獻尊宿也。然不順疏釋歟。耆舊者耆年長老久已通達人也。舊是久義也

施與尊行之人者。釋經而供養之句也。尊行之人者指前尊宿耆舊人歟。今起親愛心爲異矣。第二釋云得聞法利。又尊宿人學行高尚世所師範云爾也。凡[5]於經文[6]親愛心有二意。初釋未狎近尊重德行而起親愛也。後釋狎習親附而供養故云親

[1]廣＝能㊥　[2]議＝識㊥　[3]惠＝德㊥　[4]乎＝耶㊥*　[5]〔於〕一㊥　[6]（於）十親㊥

愛也
謂能出離欲等者。此文釋上尊行人勝德也。尊行人者上代五通仙等也。或釋云。增劫末齊得五通道 文 外道用六行智故云出離欲等也。或又尊行人少欲離大欲故云爾也。或釋能施心品也。謂出離欲等可讀也。故論初釋云。少欲之想始生 文
望初種子等者。若約續生次第。今果雖從第五而轉生。種果相對故望第一種子云可約因業也。彼供養舍利福既感天上果。人趣業引滿隨宜歟。何者論證人乘是專成果也。如上六心。是初一持齋後五施福。此持齋布施行盡成人引業。心離慳貪命終生天之釋分明者歟。問。若爾。寶鑰中釋以四品五戒爲四州業因畢去未有捨此能得 文 又淨影義章云。釋言。善趣必由戒得 文 此等釋唯以戒非定人引業乎。答。齊施戒行相望時戒行勝故云爾。施福非進引業義歟。若不爾者一與供養千變生天之明文云何消之。故知戒行施福隨宜可有引滿義歟。或又佛世以前施等爲引業施心強勝故。佛世以後五濁轉增故施心劣弱以戒行爲引業❶故。問。此六心又可爲生天因乎。答。住心論等中以六心證入乘以四心成天乘。故知約正就勝爲人乘業因也。故戒序云。愚童持齋人乘之法雖云漸信因果行五常五戒等猶是人中之因不得生天之樂 文 若又依兼及劣義爲天上因也。故下釋齊施果云。現世安樂命終生天 文 又云。爲人天乘行齊施善法 文 又住心論釋人天十地❷猶此初開引六心文。若此六心但局人。何云人天十地乎 十心云十地也 若云十地故六四合云十地者何唯引六心文乎。故知今六心顯通人天也。又論引經云。五戒資身人天受趣 文 問。若爾護戒生天四心可通人乎。答。兼正准前可知。故住心論云。十善業道是人天因 文 問。六心五戒爲人天因約兼正者如十惡業爲五種因歟。何。答。若約滿果可然。若依引果正感人果後兼不可引天果歟。四州人猶上中下等五戒別。況天乎。今兼正者雖別戒多分引人故云正也。故性相釋云。善惡二業非皆齊等 文 問。五常五戒釋行同益別。又通法釋五常令一生檢束五戒通多世防修 云云 何今云六心五常等感人中果乎。答五戒等受持求後世故。五常等行非求後世意樂故。判行同益別也。然五常等又善故自引人中等果歟。故下釋云。如最初種子心在衆生心終不敗亡未至自心實際中間更無住處 取意 此意猶遠成佛菩提因。況人果乎。或云。現世安樂名稱等邊云人中因歟。問。今此六心具五常耶。不爾歟。答。或云。八心是續生爲宗。然行齊施五常自備歟。故云得孝義之譽。又云仁義慚愧等故
經彼護戒生天等者。問。今此護戒生天通內外歟。答。顯文雖約外密意兼內歟。故疏雖約文正釋外八心兼解內八心故或但是外也。問。若爾疏中明違世八心等論中護戒生天出三類論中舉四類 聲聞菩薩等十心今文攝耶。答。違世十心疏自釋云。准❸例前文 文 又大師釋因便擧之。應知若外若內順世因果今經文及意攝耳。或今文持齋護戒等皆明佛世以前行故唯是外也。問。佛世以前誰人說耶。答。或云。劫初時梵王來下人間說四韋陀典此乃外道所歸法寶故。三學同韋陀典所詮歟。問。以四論名推所詮未見三學義。如何。答。私云。諸說未必一同。如前引。又安然云。後面所說阿闥婆陀辨聲明法 文 此等說不同故所詮義未決。況壽經疏平吠陀禮儀 云云 五常等歟。就中疏釋彼所詮云。以能開示出欲之行 文 疏第十八釋四韋陀典宗云。尋究經宗但生梵天而無出世之道 文 依兩處釋彼典詮護戒生天之義無異❹論歟。又大師釋云。諸外道等立三寶三學名 文 可悉之。又義。大經要義云。既云護戒護戒品行何捨三歸三歸爲戒體大小共許故。於此中三歸者梵王如佛圍陀如經論師如僧。歸此三寶爲生天因也 云云 此意歸外三寶云護戒也 爲言 此義又順疏矣。又義。疏第十七云聲聞緣覺亦有十善戒。亦爲息世嫌及性善故持之。一切外道世天亦有十善戒 文 倶舍論十二云。一切輪王皆無傷害〇勸導令修十善業道 文 住心論二云。勸他令修十善業道故輪王死定得生天 文 准此等釋。今護戒者佛世以前故指此等十善云護戒生天歟。又義章五戒義云。成實❺法中外道亦得。阿含經中宣

❶故＝歟㊥　❷猶＝於㊥　❸[例]－㊥　❹論＋(者)㊥　❺法＝論㊥

說外道得受八戒。當知五戒亦應得受。涅槃經說供養外道持戒之者得無量報。明亦得受文 准此❶釋今護戒可通五戒八戒等歟。然今疏依智度佛世以前不許八戒等故應知護戒但可十善也。涅槃經外道持戒者十善戒歟。阿含經別時意趣說歟。或又大師釋中輪王受齋戒云云 又薩遮尼揵子經。劫初第二時中善根熟故受持五戒八戒取意 明知佛世以前有受八戒之義歟。若爾今生天可局欲天。彼散善故。又或經云。孝養父母報在梵天文 准❷設雖散善何不爲上天因乎。又論引今文畢釋云。護戒生天亦有三種。〇今明異生天有二十八種。大分爲三。一欲界二色界三無色界文 或云。此五戒生天者三界諸天總句也。戒有別解脫戒是欲界散善❸也。又有定❹具戒是色界四禪定善也。俱舍等意無色界雖無無表色大乘意三界善趣生皆可依戒善也。仍今後四心續生次第先發護戒心是第七。其上求無畏依是第八。次住其殊勝修其行是第九。次其業決定第十也。故通三界有後四心也云云 私云。受用無畏散善。殊勝決定定善歟。證空三昧是決定心故

受用種子者。或云。此經文依兩釋文點二樣也。依初釋受用於種子可讀也。謂種之果實云種子。子是果實義也。故云種果成已受用其實故也 又依後釋受用則種子也可訓也。謂受用果心爲無畏❺依成種子故。受用卽種子。持業釋也

又云從一種子等者。有二意。一云通經二句文。又釋也。所謂初釋命終生天云受用種子也。後釋爲後心種子之義云受用種子也。一云由護戒故而得生天者釋經護戒生天句。唯於受用種子等一句取二譬爲釋爲兩釋也

今此受用果心等者。合前譬者。譬兼明來由合說但合正用。何者從一種子而成百千果實者前六心中擧種子成果爲今心起因也。是一一果實復生若干等者今受用種子義也 一一果實者指前成果也。復生若干是今種子卽護戒心也。今此受用果心者此也。展轉滋育者無畏心等也。故云復成後心種子等也。或又從一種子卽受用種子也。百千果實是第八無畏也。是一一下第八心中開殊勝決定義也

經以此心生死流轉等者。住心抄云。護戒生天之後流轉❻生生死之間。天報業盡雖下生人界。以先戒行力亦值善友知識聞諸天龍神之尊德起恭敬隨順之善行也云云 觀抄云。今護戒生天者欲持戒生天之心也。非正生天也。故下釋無畏依云。欲效彼行因冀成勝果文 但於命終而得生天者戒力可感生天故云爾。殊勝決定猶生天因行。況今心乎云云 私案。旣雖起受用心非違世故云生死流轉。前唯護戒今簡別勝田故爲轉勝心也。問。大師以今文證第三心。爾者因行果報俱取爲第三心耶。答。住心抄云。由五戒十善等行感天上勝妙果報取彼因行果報合爲第三無畏心也。問。十住心是轉勝轉❼邊次第也。何指三有果妄入出欲因行*耶。答。此中兼取戒行不限果報義通因行故無過取意 或云。論十住心若依該攝門三界諸天若因若果俱爲第三心。餘心亦爾。若依行者進修門但取因行而擬儀行者一生得證心也云云 先師云。但依心品轉勝立十種。未必取果報也。若取果報第一第二果何異矣。四五又爾。私云。若約所寄齊淺略門因行果報俱取。若依能寄齊眞言行但約心品也。云心續生之相諸佛大祕密此意矣

已知尊行之人等者。今欲釋第八心先擧第六七心爲來由也。已知尊行等二句是擧成果心也。故上釋第六心云復能以親愛心施與尊行之人狎習親附而供養之文 又見持戒以下三句又擧第七心也。故釋受用心云。由護戒故獲諸善利文 今復以下正釋今文第八心也

但計諸法是自在天等者。是前三十事中自在天外道等計也。今又雖外道自在天等爲所歸佛法欲習彼天行因戒行等成彼天勝果故彼此意異也。問。前計者與能歸其體是同耶。答。於一人者邪正義歟。例如犢子薩婆多攝第一第四也。或又一人悟勝歟。云。今由善根熟*之故或可別人。合違異故。故實鑰云。問。諸外道等所行皆是佛法歟。答。此可二種。一合二違。合者契合如來所說故。違者違乖佛說故文

❶釋＝文㊥　❷散＝設㊥　❸〔也〕－㊥　❹具＝共㊥　❺依＝所㊥　❻〔生〕－㊥　❼邊＝進㊥

商羯羅是摩醯首羅別名者。悉曇藏第一安然云。摩醯首羅亦有三種。一四禪主名毘遮舍。此乃金剛頂經。佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢者是也。二初禪主名商羯羅。此乃大日經中商羯羅天。於一世界有大自在。非三千界主也。三六天主名伊舍那。此乃壽命經中。佛下須彌令降三世降伏强剛難化天王大后。是也文准此釋。摩醯首羅有三種中。商羯羅是初禪主別名故云爾歟。故知總別相對中別名也爲書經第一具緣品擧外部衆云商羯羅月天文疏第五釋云。商羯羅天此是摩醯首羅。出一世界大勢力。非三千界主也文安然大日經者指此文也。疏第九云。如瑜伽所云。說佛初成正覺○有摩醯首羅者。卽是三千界之主○時不動明王○以左足蹋其頂○爾時大自在天尋便命終文此金剛頂所說毘遮舍摩醯首羅也。瑜伽者金剛頂經[1]歟。故知不動所降。第四禪毘遮舍摩醯首羅。降三世所伏。第六天伊舍那摩醯首羅也

黑天梵音嚕捺羅等者。疏第十云。次嚕捺羅亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍那文准此釋第六天伊舍那天歟。彼天身青黑色故云黑天歟。祕藏記云。伊舍那天黑青色。面上三目。鬃髑髏瓔珞。左手持器盤右手鉾鑱文此乃降三世所伏天故云佛所[2]說化身也。同壽命經所說矣。自在天眷屬者此黑天。前所擧商羯羅天眷屬也爲言初禪欲天有勝劣故爲主伴歟。問。義釋中嚕捺羅是摩醯首羅異名云云又倶舍云。嚕捺羅此云暴惡。自在天有一千名。此是一號文此等釋意同體異名。何爲主伴天乎。答。自在天是摩醯首羅漢名。故智論二云。摩醯首羅天秦言大自在文故知義釋摩醯首羅。倶舍自在天。是伊舍那摩醯首羅。故云異名也。今疏中或云摩醯首羅之化身。云自在天眷屬者。皆初禪商羯羅摩醯首羅。故無違矣。又疏第五云。經[3]中文更有嚕捺羅。卽是商羯羅忿怒身文伊舍那天黑青色。三目二臂忿怒形。故云忿怒身也。此又商迦羅之所變忿怒身歟。問。倶舍塗灰外道。於自在天計三身中。法身充遍法界。報身色界頂摩醯首羅。化身隨類六道嚕遠羅取意准此釋。今嚕捺羅化身。色界頂摩醯首羅所變歟。何云商迦羅之化身耶。答。內外異故歟。疏文商羯羅化身義。無異論者歟。又本經正文云。所謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黑天自在天子日天月天龍尊等文此中自在天者色界頂三目八臂大自在天歟。梵天那羅延商羯羅。初禪天歟。遁麟記云。那羅翻爲人。延那爲生本。謂人生本。卽大梵王是也文商羯羅又初禪王故。故知一體異名歟。唯識演祕云。摩醯首羅一體三分。所謂梵天那羅延摩醯首羅文又理趣釋云。摩度羯羅三兄弟。是梵王那羅延摩醯首羅之異名也文准此釋。今三天是三兄弟歟。商羯羅是摩醯首羅故。若爾別體三天歟。或又[4]捺羅延天。第三禪天歟。其故疏第十云。毘紐天有衆多別名。卽是*捺羅延天別名也文弘決云。毘紐天亦章探天。此翻遍淨。倶舍云。是第三禪頂取意。黑天者伊舍那天也。如前又大黑天神歟。疏第五。是商羯羅忿怒身文又良賁引三藏說云。大黑天神。是摩醯首羅變化之身文又大黑天神法云。大黑天神。大自在天變身也云云又祕藏記云。摩訶迦羅大黑色三面六臂大惡忿怒形文疏云忿怒身。倶舍翻暴惡。其義相當矣。問。大黑天梵號摩訶迦羅也。何嚕捺羅云彼天*乎。答。伊舍那天雖梵號。又有嚕捺羅梵名。[5]彼既爾。此何不然乎。自在天子者。問。既云自在天可欲天。何云第四禪王*乎。答。自在大自在隨宜名何天歟。智論中。摩醯首羅翻大自在故。又心地觀經。欲界第六天名大自在也。又唯識論疏釋論自在世主云。自在者自在天也。世主卽是大自在天文依此釋自在大自在。其名別歟。又准祕藏記大自在天。紫色持鉾乘黑水牛。他[6]化自在天。肉色持弓箭。大梵天四面四手肉色。那羅延天。三面二臂靑黃色。又智論。大自在天。三目八臂騎白牛云云

倶吠羅等者。本經正文云。及倶吠濫毘沙門釋迦毘棱博叉毘首羯磨天閻[7]魔后梵天后世所宗奉文今等者。等取毘沙門已下也梵天后者。問。次下云。然佛法中無有后妃文何今許后乎。答。疏十四云。梵天無欲及女人等身。云何云后乎。此是梵王明妃印相也。義云妃也文義釋十本云。梵天無欲及女人等身。云何云后乎。此是梵王明妃。明妃

[1] 歟＝也(甲)　[2]〔說〕－(甲)　[3] 中＋（下）(甲)　[4] 捺＝那(甲)*　[5] 彼＋（天）(甲)　[6] 化＝花(甲)　[7] 魔＋（閻魔）(甲)

是三昧義印故義云。妃也文 凡色天有男相而無男根女根。故云無女人等。然今約瑜伽密意立梵天梵天后為定惠之表示也。從波頭摩以下者。舉諸龍中初故云云。❶從波頭摩以下也。故經正文云。波頭摩德叉迦羅龍和修吉商佉等文 疏第六云。閻魔但荼〇大蓮華龍王〇波頭摩龍王文 故知今波頭摩者。波頭摩龍王也。所謂得❷又迦龍等者。問。龍是三惡趣隨一十惡業所感。何為生天所歸體耶。答。彼又五類天攝故。合為所歸也。都部陀羅尼目有五類天。上界天住虛空天遊虛空天地居天地底天。秘藏記。上界天色無色界。虛空天夜摩等四。地居天四王忉利。遊虛空日月星辰。地下天龍阿修羅閻摩王等。天者自在光潔義故。蘇悉地經。夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩盤荼等。為地居天也。准此等釋。今自在天乃至商羯羅梵天后四天。是上界天也。黑天自在天子自在天后。是住虛空天也。日天月天。是遊虛空天也。毘沙門毘樓博叉等。地居天也。閻摩閻摩后迦樓羅子諸龍等。地下天也。若依蘇悉地。是地居天攝也。抄云。四類天世間勝三寶文 此四類。又地下天攝地居歟。又別義門歟。未詳。問。地下天等何為所歸耶。答。❸義云。薩遮尼乾子經九云。若不持戒乃至不得疥癩野干身云云 下劣微獸尚假如來正❹戒之力。何況高德冥生勝福龍尊。不資自分世禁之功乎。別業雖惡滿業善故云云 或云。此等皆世間宗奉神故。為成生天願。憑彼神而為助願之緣也。非謂生彼趣中歟。又住心論云。法行龍王者。於前世受外道戒行於布施。而不清淨以瞋恚心願生龍中。憶念福德隨順法行等文 此戒與施成滿業歟。又以一生所持戒行發惡願樂生龍中者有之智度抄等云云

圍陀是梵王所演四種明論者。悉曇藏云。劫初梵王亦曰商羯羅天。初從四面創出四論。亦從頂上以出一論。後人更造六論解釋彼四婆陀文 法華文句八云。外道梵志者。摩橙伽經云。初人名梵天。變造一韋陀。次名白淨。變一為四。一名讚誦韋陀。二名祭禮。三名歌詠。四名攘災。一一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也文 又止觀第十云。如梵天造四韋陀文 私案。論其後有仙名曰白淨。造四韋陀文 安然意。從梵王四面創出四圍陀云云 會疏文。然文句等意。梵王造一圍陀。次白淨仙人變一為四韋陀云云 違今文。然一四雖異。白淨又開梵王論故。從末云梵王四圍陀歟。例如云龍猛般若燈論也。又疏第十八舉四圍陀釋云。此是王所說。但可❺導行文 又今文云。梵王如佛。四圍陀典猶如十二部經文 前後文無爭。四圍陀直梵王造。又安然釋。從四面出四論云云 頂上一論閻浮不流布故今不論也。不可云一韋陀矣。天台釋又依摩橙伽一說歟。疏十八云。雪山之中有大仙人。於四圍陀外別有決擇深義。名計礫婆。即以此教故。號此仙為計礫婆仙文 文句白淨仙者。計礫婆仙同異可決。又安然。後人更造六論解釋四韋陀云云 推此文。六論中二論釋四圍陀中三論。四論釋一圍陀歟。文句釋約四韋陀隨一歟。又疏十九云。作梵王時演外韋陀之法文 此未云四韋陀矣

以能開示出欲之行者。疏十八釋四韋陀典宗云。然一一尋究經宗。但生梵天而無出世之道文 准此文。今出欲者。出離欲界生天故云出欲行也。故寶鑰云。外道發心願天樂文 又觀無量壽經疏釋四韋陀名宗云。毘陀論者。正音吠陀。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。謂養性繕性。二祠吠陀論。謂享祭祈禱。三平吠陀論。謂禮儀占卜兵法軍陣。四術吠陀論。謂異能伎藝禁呪醫方文 又疏十九云。外典淨行圍陀論中有火祠之法。然大乘眞言門亦有火法文 秘宗護摩。是為對治外道火祠法也。此火祠法者生天行歟。故疏第四云。有諸異學深樂圍陀火祠之法。願生梵世文 此法四種中祠吠陀所詮歟

猶如十二部經者。法華義疏第四云。大乘具足有十二部。小乘隨分十二。所以但明十二者。以十二是一數之圓。又治衆生十二緣病故也文 又云。大乘是滿字故具足十二部。小乘是半字故唯有九部文 無方廣授記無問也 此第八無畏依中者。抄云。謂凡夫以十不善感生惡趣。是怖畏處。後遇善友得聞世間三寶。修十善不畏三途苦。名為無畏。十善是凡夫所依止故名依也略抄 此意護戒後更得聞世間三寶也。倍增彼善故云十善

❶〔從〕一⊕ ❷又＝釋⊕ ❸(一)十義⊕ ❹戒＋(定)⊕ ❺導＝道⊕

歟。故受用心釋云。由讃戒故倍復增廣實善文又疏第八心釋云。彼聞如是等世間三寶歡喜歸依隨順修行 順行十善也 是第八凡夫無畏依也文 十善是凡夫所依止故 或云。此釋以世間三寶爲依。無畏心所依故。謂生死凡夫無畏心之所❶依也爲旨故或云。於生死流轉中求無畏依文又云。於第八心求生死無畏依時等文此等皆所求三寶云依也。例如求解脫惠生。私云。生死流轉中者。在第七心求第❷八也。於第八心等文點可讀。於第八心求生死無畏依時云云意第八心云無畏依也。故疏云。彼聞如是心懷慶悅○隨順修行○是名愚童異生生死流轉無畏依。第八嬰童心也文此文既指順行心云無畏依故。然於第八心等文點不順疏文歟。大師又云無畏心未云依。然今無畏依中復有殊勝心者冥抄釋。大師住心名爲成句歟。問。嬰童無畏心者。約第八心立此名歟。答。或云。嬰童無畏通四心總名也。故鈔云。脫小分厄縛故無畏。未得涅槃樂故嬰童文今疏總卽別名但名第八歟。鈔疏互顯歟。或云。殊勝決定開無畏故。三心云無畏受用云嬰童也。論云。嬰童據初心得名。無畏約脫縛樹稱文或云。受用亦無畏因故云無畏。私云。隱劣顯勝云無畏心也

此諸三寶何者爲勝等者。抄云。謂此愚童凡夫於彼前來善友所說此是大天與一切樂者遂於四類天等世間三寶隨於何類之中隨順修行。由此趣希求出離解脫之惠。此心殊妙勝過已前。依之不動故曰隨彼○惠生也文要義云。此諸三寶等。總於三寶善者也。隨彼所說等者別隨法寶得殊勝也。此人前於世間三寶擇善順行。此善力後有求脫智惠生也。故前求脫惠未生時。擇善順行。此爲世間最上品心云云私云。抄意此勝三寶善知識所說故。云隨彼所說也要義意別取法寶故二義是異矣

然以未知緣起法故等者。抄云。此然字義含縱奪。縱云雖於隨彼等。奪云然以未知等。謂彼未知因緣有無故。雖有觀空智惠故不離於斷常。又此言智惠但是不正分別。非是眞實智惠。❸取意此意常無常空者。前殊勝心示不離斷常之過也。要義云。隨彼所說中殊勝住者。隨彼能詮教中安住其所詮殊勝道理也。求解脫惠者悕求所詮道理中空理作證之智惠生也。所謂者將說求脫智惠遂得作證而發起下說語也。常無常空者。惠所證理也。如是說者。證此空教也。隨順此教者。但隨順此教而勤勇學也。然此學有二種。一求惠生二遂得作證。作證名學者觀未究竟故云云此意以常無常空爲決定心也云云問。經文所謂言雖似示求脫❹遂得作證。疏中然以等釋。唯顯求脫惠過。抄釋冥疏文。云何。答。疏釋又顯求脫惠過。兼顯惠俱矣。所以常無常雖示斷常過。空兼成空法作證義。猶如名相似覺等句結前言還示空法作證義也。又依前義者。或云。求解脫惠生是殊勝心。解脫惠生決定心也。或云。於求字有正求已求二義故。猶如如菩薩地盡句矣。私又云。空法者空定歟。故具緣品。由他主空三昧空惠發生文疏云。而證空定文故知發得禪定云作證也。故疏七云。修諸禪文問。殊勝決定二心。是善種八心攝故。疏第四云。善種八心文然斷常二見邊見。其體不善無記性也。若爾觀空智與二見不可俱起。何云不離斷常乎。諸相應法必同性故。是性相所判故。答。下釋云。謂六十心與善種八心❺具體而生文六十心中五見有之。既云共體而生。豈不俱起。況法相家又許不善無記俱起義歟。必同性故。是大途判文歟。或又云不離未必俱起義歟。又准唯識論云見非惠俱不異惠故。不可論相應俱起。觀空智卽不正分別故云不離斷常。非別體歟。抄云。此言智惠但是不正分別文問。觀空智卽二見。二見卽可生天因乎。答。於一種觀空❻智有順違二義歟。證空定邊順理也。不知緣起空斷常邊違理歟。或又斷常有淺深歟。邪計斷常違理也。人常爲人等計也。今觀空不知緣起故云斷常猶順理歟。故疏下釋云。從斷常空退入邪見文此斷常非撥因果邪見故。又第三住心擧十六異論矣又疏第七云。若行人不解正因緣義而修證諸禪必當計著自心文准此文修證諸禪著故爲生天因。然起貪計著自心爲內我我見故違理心也。光記釋味定云。愛能味著淨定故文

此中復有二種者。或云。第八無畏依云此中

❶依十(故)　❷八十(心)　❸取意＝云云　❹(惠)十遂　❺具＝共　❻智十(慧)

意。無畏依中有二故。先開殊勝心今開決定心也略言 又云第九殊勝心云此中也。前既第八中開殊勝故。 意於殊勝心中求脱惠生邊云殊勝心。空法作證邊云決定心。求解脱惠生一句。約正求已求有二心故。云此中復有二種也。已於空法等已字可思之。又義指隨順如是說句云此中也。此目近詞故。前殊勝決定二心。隨順此教勤修學故。此勤修學中有二心故略言

若離分說之凡有十心者。 初種子心是持齋。牙乃至成果是於施開五也。 ❶七施上更讓戒行也第八見持戒生利。故又甄別勝田至供養歸依之誠也。 此云八心。此第八歸依世間三寶中。隨彼所說法中得殊勝住。求空理作證惠生云殊勝心。空法作證心云決定心也。以此二心并前八心。總有十心故云凡有十心也。 此中解脱者空理也。卽繋屬他主空三昧也。非眞圓寂也。故疏第七云。 若深求此中至賾自然撥除因業。唯我性猶存。 乃至無一法而入心而證空定。最是世間究極之理也文 住心論引此文成求解脱義。又疏次下釋云。雖復一心精進勤求解脱。非彼能知涅槃文 可思之

出世間觀空智惠者。 或云。續生次第可小乘觀空智也。 故今疏下云從此卽發聲聞菩提初種子心文 又初劫釋云。最初解了唯蘊無我時。卽名出世間心生文 問。既云觀自性空法空義也。 又大師釋云。觀有空卽法界則得中道正觀文 有空卽法界義。全非偏眞理中道正觀稱獨局大乘旨。如何。答。然佛法中以知因緣有故略文 因緣是佛家大宗。小乘豈背彼旨。斷常專外道所計。無我何同彼義。但自性空者拆法空。非體法空。故疏第三釋唯蘊無我云。 五蘊尙從緣生都無自性。何況而有我耶文 或又觀我自性空歟。又卽法界者。指入空理云法界歟。 起信疏云。依人空門見於法界文 又天台於三藏敎立離斷常中道。又簡外道邪觀云正觀。若爾中道正觀又小乘何無矣。 故彼釋下結云。若聞此理卽得羅漢文 非指小果。*耶。又義對大乘示外道非也。疏既云眞空離於分別。妙有眞空義。 大乘不共說故。況又卽法界觀是體法空之智。 中道正觀。專緣生中道之意。續生對明義門異故。直對大乘何失。 又羅漢稱未必小果。 疏下住不思議解脱云眞阿羅漢。彼釋非眞圓寂指大涅槃歟

非彼知解空非空義等者。經正文云。非彼知解空非空常斷非有非無俱彼分別無分別文 於此經文古德讀點取義不同也。 且相傳云。❷非知解彼空非空常斷❸意非彼外道知解觀空智墮二邊二見也略言 空非空是二見也。斷常二邊也。或云。斷常二字屬下而讀之。違疏釋云了知斷常此意經文知解二字。被下斷常故加了知二字也。次句云。非有非無云俱彼分別無分別。意云。雖作非有非無平等觀似絕戲論。還帶非有空非無有之見故云然亦不能雙離是見也。雙字是顯帶二見歟。或又非二見。 非有非無見也香象等起信疏中出四宗外道計。 此乃四句見故。又地藏占察經疏云。若如外道。 僧佉執有。衞世執無。 尼乾陀執亦有亦無。若提子執非有非無文 如次配增益損減相違戲論四謗矣。其意可知。然佛下釋俱彼分別無分別文也。 意云。佛法因緣有自性空。離二見故不墮二邊。若不達如是空義。雖復觀非有非無不著有無離言絕相。終是以分別而想無分別也略言 故結云以分別想作此無分別心也。 猶如下引例證也。 長爪事如先辨矣。 或人知解二字貫非有非無句讀之。又大違疏釋矣

夫眞空離於分別等者。 釋經云何分別空等文也。 暹僧都云。 是外人伏難辭也。私云。不爾。此重以佛家緣起之空破外道帶見之空也○妙有眞空實敎談故。 故下釋云。 應了知緣起之空離於斷常也。若不解至斷常也者。釋不知諸空至斷常之文也。 彼計空理爲涅槃。 是帶見故非知眞涅槃也。 抄云。 謂外道只到非想非非想定更無歸處以彼計此爲涅槃故。非彼能知佛法大涅槃也略抄 已上就經文釋外十心畢

由彼初種子❹心等者。 暹僧都云。 是明依最初欲發節食持齋一念善心以之爲因。後九心漸次生起而遂入佛法之所由云也云云覺心云。此文有二義。 一有九心。種子心持齋也。齋施漸增後五心也。 則能甄擇等後三心也。二十心具有。受用心直從齋施生故

❶(第)十七㊥　❷[非知解]－㊥　❸(知解非)十意㊥　❹[心]－㊥

可攝齊施漸增文也。私云、齊施漸增者六齊日行施故云齊施。或齊上行施有漸增義。故擧齊取施增。實齊是初種子心非後五心。❶但是施轉增故。由此熏習者顯受用心。也。果還爲種故云熏習歟。熏習義云種子故。求解脫惠生句約已正二求存二心也。

然其八心種子等者。抄云。疏然其八❷正心等者○然其八種正心種子熏在藏識終不能令破敗消亡。若聞佛法爲緣卽入八正心種子之道。又釋○八正道支也。在衆生本覺地中未遇善友因緣發起終不敗亡。是堅固性故文。私云。現本無正字。但云八心種子。此乃外八心善功能在賴耶藏中不失終至心實際故云八心種子。非云八心中種子心也。彼且以穀麥種芽等譬善心轉勝也。非實種子。故唯識論云。外穀麥等非實種子文。此八心種不敗亡而有近趣人天遠至佛果之功。故云命終生天後得涅槃。斯則全同天台云已酬未酬善俱爲佛因也。或云已酬未酬者人天小善。已與果善云已酬。未與果善云未酬。此約花報論已未也。又云。於一善有近遠花報果報。故已與果花報邊云已酬。未與果果報邊云未酬也。前義爲勝。若約一善何云俱爲佛因乎。或云。抑此八心有遠取佛果之功。事以眞言開會之意也。未開時唯順世八心也。天台意若約未開時人天善唯謂住人天果之情云已酬。今開方便此小善卽緣因佛性也。約此佛因云未酬也。此義已酬而永不成佛因。未開故。故只於開會前開局情云此是緣因時卽成佛因也云云今八心義雖又有二意。一開弄胤二開卽體也。外八心等成心續生弄胤故。又外八心卽大日祕密加持無淺深之殊故云卽體也

還從斷常空退入邪見者。斷常是邊見也。邪見邊見同五見攝也。何論進退乎。觀空智求解脫證空性智故順理心也。然未知緣起故云斷常空。邪見撥無因果違理心故云退入也

若聞佛法但於斷常❸空者。或云。從外決定心移內決定心之義從空入空。故上以世間觀空智惠對明出世觀空智惠卽此意也。卽入正道卽出世故。問。下釋云。思惟觀察生決定想。從此卽發聲聞菩提初種子❹心文內決定猶發違世種子。外決定何移出世決定心乎。答。衆生根性不同利鈍非一。何必一同。猶如從外第八起內第八矣。又義。內十心是雖順世知因緣故觀緣起空歟。若爾卽入正道又對外道故云正道非出世也。若爾與下文何異。此從決定入決定下從無畏入無畏故。或此總外十心入內十心之義也。下文各約隨一論故❺異

若是未生種子等者。未生八心種子義也

又如行者於第八心等者。凡於八心有三種。一唯外十心。如前文次明最初順理至離於斷常也是也。二唯內十心。下文也。復次行者至生決定想是也。三內外合論八心。今文也。又如行者至餘深事耶是也。又更有違世十心出世十心等。如下文矣。且於今文從外入內有二義。又於初中有二意。或云。又如行者於第八心等者從外第❻八入內第八也。信受三寶眞歸處是第八心行相故。故前釋外第八云。復聞佛法殊妙必能信受故文下釋內第八云不起異歸依心文雖前後釋。定知信受眞三寶是可內無畏心矣。就中求無畏依時遇知識爲說眞歸依處信受文義所推無爭入內第八也。況❼由復漸識因果故信受三寶之義又外受用心。非唯起外第八又示與內第八而爲起因之義也。故上釋云。又見持戒能生善利卽是漸識因果等文彼此文義既同。不可異求矣。私云。從外第八入內種子心也。內種子心者受八齊是也。受齊戒先受三歸故。爲說三寶等者知識授三歸也。卽能信受者行者受持也。故下釋內種子心云。復次行者歸依三寶○受八齊法文依之往心論中出八戒三歸。況外人入佛家不受翻邪三歸如何入佛家乎。故彼論中釋翻邪三歸云。❽佛其信邪來久耽著非境。今忽發善歸投佛法。創以三歸翻其邪倒故名翻邪也略抄又爲欲異外自誡節食而顯內八齊師受故擧歸依處也。但求生死無畏依者。在外求無畏依時遇知識授三歸故入內種子心也爲當又漸識因果者。外種子心猶有微識因果之功。內種子心無其義乎。但此外知因果故云漸也。況第七心云命終生天非現在因果也。設又許第七

❶(五心)＋但㊥　❷[正]－㊥　❸空＋(等)㊥　❹心＋(也)㊥　❺異＋(也)㊥　❻八＋(心)㊥　❼由復＝復由㊥　❽佛＝以㊥

心外護戒力非起外第八起內種子故云
爾歟
復置是事者。遍僧都云。是娶捨彼外道所傳
八心而更令信用佛法內八齋戒行云也云
云私云。從外第八入內若第八若種子。此
事且置明從外種子心入內種子心也言如
彼齋時等者卽此意矣。歡喜安樂者如次翻
前憂苦也。憂與喜是心受苦與樂卽身受
故。問。內外雖異同持齋。何轉入耶。答。彼但
一日不食爲齋。又自誡也。此不過中食故
又師受故
現世安樂有大名稱等者。今此得果是外齋
施得益歟。以心離慳貪垢故者擧前外齋施
德故又次文云今更應受八齋法之故。或
又云如佛所說知識所讚擧內齋施益令
彼欣樂歟。況外六心不出後世得樂故
若無機之人等者。抄云。謂未生八心種子
無信根之人但說世間苦樂乃至以時爲
因。設爲說八齋少分安靜尙不能信。何況
佛法甚深之事耶文私記云。此人或未殖上
所云八心種子故也。或亦雖殖八心種子
而遇惡緣信邪法故作此說也云云私云。
疏上文末生種子無機之人文　抄義依此
釋歟
問曰如是八心等者。遍僧都云。問答第一種
子心之最初生起因也云云私云。上文中雖
粗明種子心生起末委辨故。今更約劫初
幷劫末委辨彼生起也。何者上既釋外牙等
七心皆以先心爲因生內八心以外或第八
或持齋爲因起義畢。　外種子心起因末委
辨故。今重釋也。就中劫初劫末無知識緣
力故殊擧彼釋起因也中間遇知識緣故
如劫初衆生等者。住心論二引天地本起經
云。劫初之時人食地肥。有一衆生頓取五
日之食因制盜戒以食地肥而生貪欲因
制婬戒。以婬欲故共相欺奪。因制殺戒。以
求欲故妄語諂曲。因制不妄語戒。以飲酒
故昏亂行非。因制酒戒。①計尋五戒之興其
來久乎。　萌於天地之始形於萬物之先文
今疏又依此文歟。起諸過患者殺盜婬等也。
俱舍論中。　地味地餅林藤香稻等次第而生
初行非梵行也與本起經異矣
謂仁義慚愧等者。住心論云。謂仁義禮智信。
愍傷不殺曰仁。防害不婬曰義。故心禁
酒曰禮。淸察不盜曰智。非法不言曰信。
○君子②學之以立身用無替故曰五常。
○持之爲五戒文　寶鑰云。外號五常內名
五戒名異義融行同益別文③通玄抄云五常令一生檢束五戒通多世防修
云云　今五常中擧仁義等取餘也。慚愧者
唯識論第六云。　崇重賢善爲慚。　輕拒暴
④意爲愧。皆止息惡行爲業⑤取
又如小劫終覺時等者。遍僧都云。是彼滅劫
中小三災起時事也。　小三災與畢後其中衆
生更起善心卽脫惡道生人天二趣云也。
此義如樓炭經及立世毘曇論說也云云此意
二十增減中減劫劫末衆生也。　今小劫者彼
中劫也。　俱舍論十二云。　此小三災中劫末
起○此三災起各經幾時。　刀兵災起極唯七
日。疾疫災起七月七日。飢饉七年七月七日。
過此便止。人壽漸增文此文雖云人壽漸增
未出其因。光記等又爾。樓炭經等可見矣。
或云。指壞劫歟。俱舍論云。若時人趣此州
一人無師法然得初靜慮唱如是言。離生
喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜慮命終並
得生梵世中文　無師法然文同無知識。餘
人聞畢入靜慮擬更相勸導義⑥畢
自心實相熏習因緣力者。抄云。自心者本覺
眞心。此心實相能熏衆生無明染心還成淨
用。起信論云。無明染法實無淨業。但以眞
如而熏習故則有淨用○此中明義謂由世
間自久遠已來有善法之名。卽是本覺熏
令衆生節食自誡。生起種子芽等○心及殊
勝決定等心。厭生死苦求涅槃樂。故名自
心實相熏習等也文　問。起信論云。雖有正
因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等能
自斷煩惱入於涅槃卽無是處文　准此文
今無知識緣何有厭求心起乎。答。既云因
緣力。何爲無緣。凡於知識有二。同行知
識敎授知識也。今雖無敎授有同行故無
違。更相勸導是同行知識也。或又本覺熏無
明起淨用故本覺爲因無明爲緣也。或又
於緣有內外。雖無外緣內緣有故。故通玄
抄云。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據隱唯明
自緣文　又准性相釋。今起善心本覺智若
第六若第八相應起故。六因中除異熟遍行
二因餘四因所生非異熟生故。非染汚故。
無二因也。又心心所生詫四緣故。故因緣

①計＝防㊈　②學＝拳㊥　③通玄抄＝贊文疏㊈　④意＝惡㊈　⑤取＋(處)㊈　⑥畢＝耳㊈

生法也。依此等意故云自心實相熏習因縁力也

雖云善種子生等者。或云。最初種子離微塵許心垢時菩提心實不生性也。謂諸法性不生理故也。又解。未生堅固菩提心故云不生生也云云私云。依本覺内熏力起持齋善是始覺用也。依實教意今始起德本來有故云不生生。又云堅固性也。或始本體一故云爾也。或依今宗現覺諸法本初不生之理故。彼外種子心等皆不出*阿字不生之理故。云爾也。未至自心實際等者。華嚴經云。彼如有一人吞服小金剛下至金剛際究竟不可消文 探玄記云。謂遺法中見聞信向此無盡法成金剛種。當必得圓融善法如下文吞服金剛喩云云准此文。若外若内雖順世善其善體終不敗亡至自心實際一切智智果。譬如小金剛交雜穢在地終不消至金輪際停住。故云未至大金剛輪中更無住處也。雖果復成種等者。從外第八心至内順理種子心内決定心生違世種子心等展轉增長皆不出*阿字不生理云心續生之相諸佛大祕密等也。問。外道所發十心等爲心續生祕密者。何云外道不能知耶。答。外道修此善生天爲極果。未知此善展轉終至自心實際故云不能知也。約此義二乘又爾。故疏中又立内外道。准知極無自性猶爾。況餘大乘小乘耶。故大師釋九種住心皆云外道矣。凡今十心文九句中答心相續問也。然在今文前釋勝上大乘句心續生之相以此文大師成十住心之相續之旨故住心論十云。又云心續生之相[1]諸大祕密我今悉開示者即是竪説。謂從始羝羊暗心漸次背暗向明求上之次第。如是次第略有十種。如上已説文 然上第二第三心引十心文成義定知極十心云諸佛祕密心續生之相也。今疏云。雖果復成種乃至不出*阿字門者即此意也。又具纔品五種三昧道中世間三昧道擧外道空定等。然疏釋云。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。○餘如住心品中廣明文 此亦以五乘融會義取外道等行爲瑜伽行歟。是密中淺略門義也。若依深祕門外道世天等皆毘盧遮那已體故。故疏云。若更作深祕密釋者如三重曼荼羅中五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應皆可一生成佛何有淺深之殊文 論云。若深祕釋一切世間縁起之法若入阿字門悉離一切相。離相之相無相不具。是則法身。普賢色身。若有衆生能解此義則世天眞言與大日眞言無二無別。若不解深祕則不得出生死證涅槃略抄 又義云。今經文擧外十心爲所寄齊顯眞言行續生歟。例如六無畏等也。故疏第三云。今所以廣明三劫六無畏衆多心相者皆是擬儀外迹以明修證之淺深畢文 論中於九種心出[2]淺深二意即此義也。又疏第七五種三昧又爾也。故疏釋云。若行人不解正因縁義而修證諸禪○乖謚三有退墮三途。○若行者入此心時當自覺知也文 又云。今偈中所説就彼等自所傳法教而言耳文 故知擧自所流傳法教顯眞言行者心續生也。問。何直不説眞言行擧所寄齊耶。答。疏第三云。若觀前人未有深解之機則順常途隨文爲釋。若已成利根智惠則當演暢深密而教授之文 今准之法華藥草喩品等者。抄云。疏主指此意者欲顯權實之設差別無量。覈其定趣終歸一實故。彼經云。如來知是一相一味之法所謂解脱[3]初相離相滅相究竟常寂滅相終歸於空。以況此中雖開順世違世八心乃至各各求於解脱。究其所歸不出*阿字。又下疏云。○觀畢竟空定得至金剛實際。故云法華藥草喩品[4]亦意在於此也文 或云。三草二木各得生長。如八心續生。一地所生一雨所潤如不出*阿字門。法華記云。衆生自謂當分增長今順佛意莫非一地一雨文

復次行者等者。疏文次第云。復次已下明出世八心。下明超一劫行中亦明之耳文 私云。此下明内法異生順世心。何云出世乎。況所指下文云。如前所説種子根疱等及歸依三寶爲人天乘。行齋施善法皆名順世八心。若三乘初發道意○是名超越一劫瑜祇行文 此文又云順世。何今云出世耶。恐出字誤歟。若又云順世者。外八心既順世也。何今至此云順世耶

於一日中受八齋法者。問。倶舍論十四云。謂受此戒要日出時。此戒要經一晝夜故文 又智論十三云。汝當一日一夜如諸佛持

[1]諸＋(佛)甲　[2]淺深＝淺略深祕甲　[3]〔初〕－甲　[4]〔亦〕－甲

八戒。文 何今背大小論釋云於一日中等耶。答。智論既云一日一夜。今疏依智論歟。若爾合晝夜云一日中歟。又智論中又一日受八戒云云 又觀經云。日日如是授五八戒文 例如若一日若二日等矣。又住心論引齋法經云。不如一日受佛齋法文 又義章八戒齋義云。一日夜者是也。因緣明此八戒時分唯在一日一夜。不增不減。成實不同。故彼論言。若說八戒定一日一夜。是事不然。隨時多少。或可半月乃至一月。覺有何咎文 准成實意。可有一日無夜之義歟。問今此八齋法可有分受分持義乎。答。雖云受八齋法。未見分全判文。住心論又於五戒引智論雖明分受全受義。釋八戒全無分受全受文。況智論中又無八戒分全文歟。故知疏論意不許分受分持歟。又義章云。言具足者。六因緣明此八戒具足受乃得分受不得。成實法中不具亦得。故彼論言隨力堪能多少不定文 又義林章表無表義云。既說律儀許有小多分時而離。故知近住近事二戒有缺有全。受及持一分亦成近事等。雜集第八云。問。若唯修學鄔婆索迦一分學處為說成就鄔婆索迦律儀為說不成就耶。答。應說成就而名有犯。此說具受後便少持故成犯戒。非初小受而後小持可名犯戒。先既不受。後何所犯。故知缺受具受為後。具持及小持亦成彼二。有義近事初雖全受可*一分持成近事性。既言成就而名犯戒。故知可一分持非不全受。近住不然。以時役。故受持俱全○又涅槃三十五說○時迦旃延來至我所作如是言。世尊。我教眾生令受齋法。或一日或一夜或一時或一念。如是之人成齋不耶。我言。比丘。是人得善不名持齋。我諸弟子等聞是說已不解我意唱言。說八戒齋具受乃得○前師卽以此文為正。近事近住皆通具受及不具受。一切皆得○故唯受一分無全受者名不解意。若必全受無一分者亦不解意。對法且據具受少持。非遮亦有小受小持文 兩師釋俱有二義。任意取捨。但涅槃經說行八戒亦有分受[1]小持歟。成實論外道得受八戒云云 異今疏釋歟。又准涅槃經是人[2]不得善不[3]得持齋之文。今疏一日中者可盡晝夜歟。故章云。若但一日無夜若但一夜無日或一時或一念皆不成齋。要盡一晝一夜不非時食持成齋故

為令此善增長等者。私案。此善者八齋法種子心也。而修諸善者施行也。卽芽乃至成果也。由戒[4]醇淨者者護戒生天卽受用種子也。問。外八心種子心位唯齋無戒。第七心初有護戒。今種子心位有護戒義何更立耶。答。彼齋為本今戒為要歟。又云。戒*醇淨顯勝前歟。或又今戒者五戒十善歟。五戒十善俱為生天因故。復由下釋第八心也。前種子心雖信三寶未聞正法利歟。今聞彼利故不歸外三寶歸眞三寶也。又於下殊勝心也。於眞佛所說中殊勝住求眞解脫惠生也。近雖示生天遠期佛菩提故云求解脫歟。又生天云解脫。然不計眞涅槃。思惟等二句決定心也。遠思惟觀察佛菩提生決定想歟。有漏心故非作證云思惟歟

皆應准[5]例等者。前就經中隨文釋外十心就義述內順世畢。今更釋違世故云准*例前文也。乃至者聲聞芽莖等及緣覺十心等違世等八心也。三乘一一地等者。准大乘同性經聲緣各立十地住心論引之者聲緣亦有十地故。云三乘一一地也。故疏文次第云。三乘十地各具八心文文 又初劫釋云。若三乘初發道意迄至拔業煩惱根本無明種子生十二因緣名違世八心。或可就見道修道等諸位分之。各自有八心也文 准此文二乘見修等位亦云一一地也。初劫所明三乘第二三劫菩薩佛皆在此三乘也。依之疏釋云。故以三乘上中下出世間心合論一僧祇劫文 是乃初劫三乘文也。又第九云。略說法有四種。謂三乘及祕密乘文若菩薩佛顯乘皆三乘攝故第二第三劫又在此中也。迄第十地等者於自家十地舉終顯前地也。第九卷云祕密乘是也。應知三乘中舉了了種子心祕密乘中舉第十地十心影略互顯。甚巧妙者歟。當卷下釋十地云。若通論信解地則初地為種子乃至 十地此心決定。若一一地中亦自具此十心文 准此釋今文一一地具十心中第十地十心也。[6]中學前後等取中間。有求佛[7]智生者第九殊勝心也。觀畢竟空等是決定心也。故抄云。謂於第十地中次第至八心得最後無畏依

[1]小＝分㊥ [2]〔不〕－㊥ [3]得＝名㊥ [4]醇＝純㊥* [5]例＝傍㊥* [6](此十心)＋中㊥ [7](地)＋智㊥

時有求佛地智生得此微細惠時觀畢竟空得①到等覺金剛際心文又義。今此十心長配十地也。②點云。迄于第十地具種子③互疱葉華果等〇得到金剛際也爲言故下釋云。九地爲有進求佛地惠生文又依大師住心意則。前違理心第一住心順世第二第三也。聲聞第四乃至者第五緣覺。三乘一一地等者他緣覺心也。第十地者天台也。儀軌中一道淸淨云想身證十地。故又大師十地不能窺④齊文等者擧六心等取四心也。有求佛智生者等覺位極無自性也。蒙⑤警忽進故云求佛智生也。觀畢竟空等者眞言佛果也。入大空三昧故云畢竟空。入大空三昧到自心實際三平等處故云得入金剛際。上文云自心實際大金剛輪是也。故知今此三句文非殊勝決定心也。又義。有求佛智生者一道心。此心初入一佛乘智故。觀畢竟空者極無也。觀諸法無性故云畢竟空。到金剛際者眞言也。明三密金剛故云金剛際⑥也

①甲本奥書曰寛正五年七月三日書寫畢正忠二十一歳助筆見誓　②〔點〕一㊥　③互＝牙㊥　④齊＝嗅㊥　⑤警＝驚㊥　⑥〔到〕一㊥

大日經疏指心鈔卷第九

疏卷第二之二

經唯願世尊說彼心者。抄云。經說彼心者卽指彼六十心也。謂上問云。心諸相與時願佛廣開演故文 此意今重請但局六十心問也。所以答說文云。諦聽心相之故問下釋三劫文云。亦是答諸心相及心殊異也文 此文答心相何不通彼文乎。答。此既彙殊異。故非酬今問也。若云答心相故此問被彼可及六無畏文。彼又彙殊異故非鐘谷響也。私云。既云說彼心未云心相。此重請彙殊異何失。況三劫文無別請問。①最可酬此問也。若九句中問故無重問者心相何重請及兩度矣。又三劫文心相酬此問者殊異何無今問乎。但諦聽心相者。問雖廣約六十心先答心相也。問。若爾六無畏又可酬此問何又問乎。答。三劫答二句故。恐六無畏濫二句②故。更問隨一也。或又③復但問心相顯今問通二句也。故下問云演說心相。今云④說彼心可悉之。又義。三劫文心相邊近答前重問殊異邊遠答九句中也。彙二意故無重請也。又准十緣生句無重問而直答修行句。三劫文無重問答九句中無失

初列六十心名次釋其相者。上唱經文中。謂貪心至受生心是列名也。云何貪心下釋相也。問。今此二句爲釋云何已下經文先在文前明列名釋相義也。猶如云次明順理之心。故知云何貪心者列名也。謂隨順下釋相也。餘心亦爾也。況前文中名闕一釋闕三。於後文依阿闍梨所傳加名釋故非云六十心名等耶。答。凡答前問中有列名釋相。若此文唯釋云何已下者有不釋受生心已上文之過。又問句可屬釋相何云列名。例如釋論唱章判說門耳。又雖闕一三依阿闍梨意故云六十心也。又約滿數歟

謂染著前境等者。今此二句釋經染⑤著字也。唯識論云。云何爲貪。於有有具染著爲性文 論疏云。於有者謂後有。卽唯異熟三有果也。有具者卽中有幷煩惱業及器世等。三有具故或無漏法 ○薩婆多師緣無漏貪是善法欲。今大乘說愛佛貪⑥業皆染汚故與見俱生緣無漏起故無漏法能資長有亦名有具文 准此釋前境者通漏無漏善惡無記法歟。又准下違不染善法無貪今前境可局惡無記法歟。又依卽是染汚淨心釋通無漏歟。或又貪心起淨心染故云爾非所著境歟。若隨順修行此法者釋經隨順法三字也。此者指前染著前境也。此貪染卽法故云此法也。行人順行此貪染法云有貪心也。餘修行名善今順行染法云修行也。修卽行義故如云惡行耳。以心法下委釋順修義也。謂貪性內成事業彰于外故云有相也。第四慈心釋云。上慈字據內心下慈字是外相所爲事業也文 今准此。云何貪心是約內心下染法卽外相事業歟。又或本云。謂隨順貪染法者文 可云下貪歟

多以順修明義者。抄云。此六十心多分將以隨順修行之者明其心性之義或染汚心或淸淨心。問。云何是淸淨貪心。答。異言行者但觀貪心實相自然貪不染心卽是淸淨貪心。如下經明十六大菩薩第三名金剛貪染菩薩文 大疏抄一云。諸句以隨順明義云云 意何。答。內有其心時其相外彰。譬如見烟知火性言也。可悉之。順者如依義准宗也云云

未得出世心等者。下文云。最初解了唯蘊無我時卽名出世間心生度世間六十心文 准此文今出世心者唯蘊無我悟也。問。釋守護心云。學聲聞者多生此心也文 又釋室宅心云。多是聲聞習也文 狗心亦同之。又具緣⑦品明擇地時以毛髮糠檜⑧灰等爲除去法。此中灰炭疏釋云。謂示小法起二乘心文 然今釋六十心云。平治心地時亦當一一簡去也文 應知二乘心所除六十心攝⑨也。若爾何云今出世心耶。答。六十心但與順世善雜起之心。故疏第四云。謂六十心與善種八心共體而生文 何三乘出世心爲六十心攝矣。但第四卷釋⑩者擇地義廣除去法是多。以云除去二乘心不可爲攝六十心義。彼毛髮者六十心故。今平治心地約毛髮。彼廣除去三妄故。故下釋云。百六十種上中下微垢應擇使無餘文 今文學聲聞等者約聲聞凡位歟。仍無失。又云。若以淨善

①最＝尤㊁* ②〔故〕－㊁* ③復＝後㊂ ④（演）＋說㊂ ⑤〔著〕－㊂ ⑥業＝誠㊂ ⑦品＋（云）㊂ ⑧灰＋（炭）㊂ ⑨〔也〕－㊁* ⑩者＝旨㊂

提心爲出世間心文准此釋地前三妄位六十心可雜起歟。六十心又爲百六十心末惑通三重故(具如下辨) 故知初地淨菩提心爲出世心歟。依之辨心五通餘習神變爲除蓋障之所治。竄心得劫壽見未來佛以法明道爲能治。[1]除障法明是淨菩提心異名故。或又六十心染淨心品相雜。水心云洗濯一切不善。板心云習行八齋。烏心云持戒修善。此等非一向不善故。若爾出世心隨宜可不定歟。或但皆染心也。持戒修善時於生死生怖爲烏心。非取戒善。又行八齋更不行餘[2]善爲板心。非云八齋也

與善種種雜起之心者。或云。雜起者相應俱起義歟。故疏第四云。謂六十心等與善種八心共體而生。及[3]已覺察則宜除剪未得出世間心以來雜起紛亂難可[4]條緒文 此釋同今文。既云共體而生定知俱起義也。又嘗卷下釋云。或一時雜起文。此豈非一時俱起義乎。或云雜起者染善間雜而生故云爾。非俱起義也。性相釋云。諸相應法必同性故文誰疑之。疏第四釋抄云。謂是六十心等與善種八心間雜[5]生。例如彼雜修靜慮漏無漏間雜而起也。又或一時雜起者六十心中相順心品俱起相違心品次第生(爲言)雜起言雖同彼云一時故異今文矣。又義下約六十心故俱起云雜起。其性同染故。今間雜生云雜起善染異故。又義。今宗異性相。彼云貪與瞋[6]疑定不俱起文今六十心幷生故貪瞋疑既俱起。若爾何與善不俱生。染善雖異同有漏故。若准雜修靜慮爲所由者可云與出世心雜起。既不爾。與有漏善俱起歟

若行者善識眞僞等者。抄云。謂觀貪之實性善能了知。或貪爲眞而不貪爲僞。或不貪爲眞而貪爲僞。猶如農夫務除穢草以輔嘉苗文 今此釋舉第二能治所治爲眞僞歟。故知今此文通六十心總對治歟。私云。此上釋云。此等皆是○與善種種雜起之心文 隣此文述對治行相。故知善種八心爲嘉苗穢草譬六十心也。雜起心中却染取善之義也。或云。既云輔嘉苗。此善輔淨菩提心。故淨菩提心應云嘉苗也。次下淨心勢力漸增者此意也。故下釋云。嘗於一切時留心覺察自然得順淨菩提心文 今云。除穢草嘉苗自增長故云輔。又云淨心增長。此淨心即[7]善八心也。故疏上釋云。淨心最初生起文 然下文云順淨菩提心。今有漏淨心順無漏淨菩提。故彼此文義異歟。或又下釋云。願求世間悉地障出世淨心文 准此今淨心似出世矣

勿謂是因緣事相等者。抄云。不可一向謂是因緣事相之迹。經忽如來至[8]覺之言。令心沒在於常教之中耳文 或云。於雜起心能分別眞僞者妄執消除淨心增長。是時但知因緣事相而不觀不生實相者其心事沒常途淺權教中。經忽如來至實法(爲言)凡佛說心相生起者爲令知其本不生性也云云 私云。因緣事相者六十心事業外相也。至言者至教即正教異名也。意今[9]聖教中以順修明六十心義。是即令行者知妄心事相而爲令不沒妄心中也。而忽緒聖教使心沒妄心中。勿不自覺知(爲言)

乃至所應進求善處者。所進求善人法依正非。故云乃至歟。又今善者順世善心。出世無漏法云乃至矣。又善處者依報歟。此外法云乃至歟。所以約不[10]示法無貪非一故云俱障善萠也。或又貪無貪同障善萠故云俱。依此義[11]俱觀貪實相對治可通前貪心歟

無染污心名同事異者。今無貪心與疏下所舉無貪善根及餘教所說無貪名同事異也(爲言)唯識論六云。云何無貪。於有有具無著爲性。對治貪著作善爲業文 故知彼不貪三有唯善也。此不貪善處妄心也。故今無貪還貪心攝也。例如正理論中邪信釋是不信攝矣

但觀貪心實相等者。抄云。如經偈云。三界極重罪不過於厭離。汝於貪欲處莫生厭離心。不應如彼二乘厭離衆生也文 又經云。貪欲是涅槃文 私云。貪心事相即不生生故即堅固性也。不出其字不生際故云觀貪實相也。問。觀貪實相可治貪心。何爲無貪對治[12]乎。答。無貪即貪心故無違。或云。觀貪實相治貪無貪歟。云俱障善萠故。或云。初句通二心總句。自然下別句。此中初句明貪心對治。後二句示無貪對治也

經云何瞋心謂隨順怒法者。問。准性相釋大

[1]除障＝障治㊥　[2]〔善〕－㊥　[3]已＝以㊥　[4]條＝修㊥　[5]生＋(文)細註㊥　[6]疑＝癡？*　[7]善＝萠㊥　[8]覺＝實㊥　[9]聖＝至㊥　[10]示＝集㊥　[11]俱＝但㊥　[12]乎＝耶㊥

乘嗔恚爲根本忿怒爲隨惑小乘中忿小煩惱嗔不定地攝。若爾何問嗔答。❶怒耶。答。六十心皆以順修明義故問嗔答怒也。以順修怒法顯嗔故。故釋云。怒謂嗔心發動事彰於外云云又唯識論第六云。謂嗔必令身心熱惱起諸惡業。不染性故文又云。謂懷忿者多發暴惡身表業故。此卽嗔恚一分爲體離嗔無別相用故文謂嗔必令身心熱惱者嗔心發動之義。多發暴惡身表業故是事彰於外之義也。疏釋既同彼。應知今經約體同不別立。彼論約內外異開二也。又顯揚論云。忿障無嗔故文此又忿與嗔同也

但於此衆緣中等者。抄云。若行者覺知如是嗔心相起之時但當於此衆多緣生句中而觀察之則不爲障也文今此能治可通諸句歟。又無所住是𑖀字本不生義。今經以𑖀字爲宗故*最可爲通治也。但今總彙別故

愛見心垢之慈者。此再數時無嗔也。故云與嗔相違。與無嗔善名異事同猶如無貪也。此貪相應之慈故云愛見心垢等歟。非善種所生故。善種所生慈無量怨親平等故。非貪相應故。爲❷能所治也。慈無量以善無嗔爲體。瑜伽云。大悲以彼無嗔無癡二法爲體文今所治無嗔實嗔攝歟。例如無貪是貪攝也。問。若爾何與貪相應。唯識釋貪與嗔*疑定不俱起故。答。顯密分岐。今宗許俱起歟。故下釋云。或一時雜起文況六十心與善雜起云云異性既俱起。貪嗔何不並。故釋論中釋麁者起貪嗔等能善分別違順境故而許四相俱起。此豈非貪嗔俱起義乎。或又唯識既云不俱起。今又可爾。愛見慈者貪攝歟。非嗔也。善慈既無嗔爲體。今何嗔爲體。行相相違故。但或一時雜起是約相順心也。

與善種雜起者抄云。問雜生文釋論❸釋。四相具起約唯心轉變義麁分別又依境因識果義故無違矣。上慈據內等者准云何嗔心謂隨順怒法可知之。問內心慈答外相慈故云爾也

遇便信受者。問。癡是迷闇爲性。故唯識云。迷闇爲性文信是心淨爲義。故次下云。信者能入文又信唯是善。癡惡無記性。體性既水火。何釋癡云信受❹耶。答。無惠簡擇善惡是非遇便信受是迷闇義歟。例如彼性相中雖無貪爲唯善今立染污心也。今既信惡及非豈淨心乎。猶如正理中邪信云是不信攝耳

皆以智簡擇等者。以智惠簡擇所說法勝劣而捨劣取勝。是勝義菩提心。故戒序釋勝義心云。須簡知乘之優劣云云何此云所度妄心乎。然能治云觀察世智辨聰。依世智徒無義費言語云世智辨聰也。故知於世間種種所說中簡擇勝劣也。世出世智異故無違❺耳。問。若爾以出世智可治世智難。何云唯信耶。答。信智相應能入故云信。遮世智與信不相應故云唯也。又智論云。佛法大海信爲能入文又唯有簡持決定顯勝義。今唯信者約顯勝義歟。又義第五邪信既正惠所治。第六世智淨信所斷何失。然道人者或本過人云云出過世間義歟。或本果人云云智力籌量者世智籌量也

經謂尊敎命者。或本尊字遵字也。疏中二心雙牒。釋疑心決定心自顯故。先爲釋疑心故

智度偈云等者。抄引智論云。如人在岐路疑惑無所趣。諸法實相中疑亦復如是。乃至在世雖有疑。當隨妙善法。譬如觀岐道利好者應逐文疏所引岐路好惡云云或❻本無惡字。無本同正文矣。又智論正本可撿也。抄云。謂如人求利。須審觀岐路利好處應便馳逐。若疑惑不進則有異。此好字上聲讀之。謂利有好弱。好利者逐之。弱利者棄之文

又決定心等者。此下釋前決定心也。如法敎命等者菩提心論云。凡今之人若❼心決定如敎修行不起于座三摩地現前文准此文如敎奉行卽身成佛軌則。何云所度妄心乎。答能破既云生正決定心。雖云如敎奉行猶邪決定義歟。故義忠釋云。生正決定心離邪決定心也文或云。如敎奉行起執故爲過歟

謂如四諦不淨無常等者。唯識論六云。云何爲疑。於諸諦理猶預爲性。能障不疑善品爲業。謂猶豫者善不生故。有義此疑以惠爲體。猶豫簡擇說爲疑故文述記六本云。此中說疑迷於諸理猶豫。五十八中依五相別。謂他世・作用・因果・諦・實。此中言諦亦攝彼盡。如理應思。卽緣理・事俱是疑也。然

❶(忿)＋怒㊥　❷能＋(治)㊥　❸釋＋(者)㊥　❹耶＝乎㊥＊　❺耳＝也㊥　❻本＋(中)㊥　❼[心]－㊥＊

疑(1)執爲人。非此疑惑。異熟心等文准此釋四諦懷猶豫雖同論疑。如夜見株杌是異疏釋。故知今闇心或疑攝。或似非疑又見杌生臆度之心似論第二師解矣。又義章六十使義云。所言疑者於境不決猶豫曰疑。疑有二種。一者疑事。如夜觀樹疑爲是人爲非人等。二者疑理。疑諸諦等。小乘法中唯取疑(2)理說爲疑使。大乘通取。皆須斷故文准此釋。四諦夜杌如次爲理事疑。若爾今闇心是疑心攝(3)矣。問。若爾與前疑心何異乎。答。或云。前事疑。故經云不定等事。此理疑。故云。謂如四諦等。但今取夜杌喩。是譬迷理也。或又前疑理。故所引智論正文云。諸法實相中疑亦復如是文今疑事。義章中如夜觀樹爲疑事。故但擧四諦事諦亦攝事故。又前翻決定心。此對明心故。猶豫者或云。江乃古作幾太津訓也。小犬先人行至岐分處生疑不進義也。前文如人道行以疑惑故不能前進云云此意矣。

謂於決定法印等者。抄云。印謂三法印或四法印。是決定法。若過若不及者。過則爲增不及爲減(4)異於處中之惠也文私云。若過者明心。故云卽能懸信也。若不及者闇心。故云生疑慮解。處中惠是彼兩心能治也。但在明心段述二心能治。如七八兩心經文雙牒若不擧過與不及處中義難立。故又義。懸信通二義。謂不及故懸也。若過故懸也。若爾但明心能治也。問。經云修行。何釋懸信耶。答。信卽行歟。或互顯歟。問。前決定心不生疑慮奉行。今於決定印無疑慮修行。何異耶。答。明心有若過若不及義。決定不爾歟

經云何鬪心等者。今此鬪心者對他好論是非故云互相是非。下諍心於自己生是非。故二心是別。猶如慚愧自他別也。下無諍心翻對此二歟。竝自他故。又不立無鬪心故

於六十心下皆合有爲性之字者。或於初可作此釋。若又可在終。若因便諍心若鬪心時可作此釋乎。答。六十心中爲性字在於何心隨在何句雖須釋。前鬪心云互相是非爲性故今心云是非俱捨翻彼故(5)就此句作釋歟

或先以爲是等者。或云智譚房。謂其心乃至卽受行之。總釋。或先巳下別釋也云云此意如是見解及更聞異言二句各通是非歟。不指其名故以違合理句又通二歟。意云。異言若是若非以違先習或非或是而契理則受行也爲實。別釋中或言顯不定故擧是捨而顯非捨也。或云觀乘(6)房雖先所宗習等捨是也。或先巳下捨非也云云此意如是見解者是見也。異言以違者非也。此非受行故捨前是。或先以爲是者受行非謂是。聞他爲不善又捨故云捨非也。無記無諍心者今無諍心也。是非俱捨故云無記。或此心有覆無記妄心故。實相無諍者實相平等故云無諍也。卽諍心也

如諸天以先世等者。今此天准下曾生上界。可色界等天也。欲天亦五欲境雖隨念。或自化或他化非無功力。今云若有所須不加功力但可上界也。或又可通欲天。五欲境非如人間故云不加功力也。但上界者擧勝也。或望人間云上界歟。義章云。若依地持所受自然故名爲天文

阿名爲非修羅名天者。法華義疏云。婆藪傳云非天。亦言非善戲。諸天以善法戲樂。其多作不善戲(7)樂也文此知有解脫之利等者。修羅雖鬪戰爲本又知解脫利歟。凡修羅通天鬼畜三趣。今爲天趣攝歟。云果報似天故。義章云。修羅有三。一天二鬼三者畜生。正法念經中唯說二種鬼之與畜文

思惟少欲知足等者。抄云。老子云。知足不辱。注云。知足之人絕利去欲不辱於身文

某甲曾於我所等者。或云。恩者致善報(8)怨人懷惡報是常人之習也。故今報者惡報也。經文思念利他者擧善報顯惡報歟。或本思念他利云云。或云。不分怨親懷善報可爲人心也。太賢古迹引經云。以怨報怨怨終不滅。以德報怨怨乃盡耳文今釋理人利物卽此意矣。又義。理人言通(9)惡報歟。又對治(10)文不應紛(11)紜思慮他緣者似作善惡報矣。古迹云。世間之孝以怨報怨。如草滅火。勝義之孝以慈報怨。如水滅火文今人心是世間報故以怨報怨歟

修此法(12)者等者。抄云。此法卽眞言。者卽行人。亦者相似。如前外道所事名爲自在行者所事卽是本尊。以此類彼。故曰亦常。眞

(1)執＝杌(宮)　(2)〔理〕－(宮)　(3)〔矣〕－(宮)　(4)異＝失(宮)　(5)就＝付(宮)　(6)〔房〕－(宮)　(7)樂＝等(宮)　(8)怨＝怨(宮)　(9)惡＝德(宮)*　(10)文＋(云)(宮)　(11)紜＝紘(宮)　(12)〔者〕－(宮)

菩行人數數係念如是本尊及悉地事。當知亦是自在之心。應當觀察悉地之法悉屬因緣。遠離自心本尊之相則無有自在也(文)私案。此法者指彼宗計也。非彼此相望義也。謂外道又立三寶故。自在天乃至苦樂等事者出彼宗佛法德也。修此法等示彼僧寶傳授修行之義。故云亦常等。本尊者自在天也。若眞言行人等下示眞言行者能行之心也。猶如十六心二十一等。云若行人等若言起盡無異論者歟。是所對治者前文云是彼對治其文可然。今何云所耶。或云。是者今能治。所對治者擧所治歟。文點云。是所治也。又狸心無是字。但云爲所對治。如何今心與前天心別者。或云。前天心總思一切如意。今自在心別思如自在天也。私云。前天心思隨念。此欲如自在天。或前通諸天。今局自在故

此是世典當如是處用等者。佛菩薩利物以逗機說法爲本。故疏下卷云。差機說法爲人天惡(文)今何爲過。今雖逗機思自得利故爲過耳

即知界入緣起等者。十八界十二入十二因緣等歟。上諸蘊者五蘊也。意云。聞五蘊無常等何尋廣聞修行綏怠。問。今廣聞與前多聞何異耶。答。前多聞擬他用。今廣聞充自用故異也。三農月者或云五月也。此月麥苅苗蒔田殖也。或云三四五月也。或云三月下種五月田殖八月苅藏也

此心性變依二邊者。此總句。或時下別句也。凡依二邊有二意。一修斷常二信邪正。此中斷常雖前後一人心品依二邊故云。河依等也。如河水下譬說也。河水漂物譬心品。如次配兩釋。兩岸譬斷常不定係一邊比兼邪正也。河水譬內心依兩岸類外相也。或又水譬內心物喩外事歟

是中少欲知足等者。問。前龍心用此對治二心何異耶。答。彼云思念廣大資財。是大欲也。於未得資財珍寶而願求故。此乃少欲所治也。此云渴無厭足即不喜足也。於已得名利眷屬更多求來集無厭足故。故譬說云。如已得乳糜更渴望餘味(云云)此乃喜足所治也。故光記云。不喜足望已得大欲望未得。喜足能治不喜足少欲能治大欲(文)但能治並擧兼正互用故。前文無厭足者約兼義歟。或又前但約世寶此廣通出世。云於所學法等故。或又前外財物此內財物故。但於對治同者內外世出世雖異彼所治故

緣起法門等者。異如緣起法界緣起等法門甚深微細難了知。故論云。無明熏習所起識者非凡夫能知(等文)故知今緣起者善不善等事相非法性緣起之義歟

如龜藏六者。抄云。謂此心守護身心六根等如龜藏四足頭尾六事不令他損。故涅槃經云。龜有頭尾四足名爲六藏。若侵惱則藏入殼中。衆生六根馳流外境。塵財來侵。自守根門如龜藏六也(文)宗鏡錄云。如龜藏六善護其命(文)

皆好祕惜不以惠人者。唯識論六云。何爲慳。耽著財法不能惠捨祕吝爲性。能障不慳鄙畜爲業。謂慳吝者心多鄙澁畜積財法不能捨。故此即貪愛一分爲體。離貪無別慳相用故(文)財法者今疏財物善法也。貪外立慳者本隨二惑異故。問。若爾瞋外何不立忿乎。答。彼約無別體故。此依假實異故。影略互顯耳

貓貍伺捕等者。廣韻云。貓(獸捕鼠。爾雅曰。虎竊毛謂之虦貓云云)又云。貍(野貓云云)玉篇云。貓(眉驕切。又田也。食鼠也。或作猫。)貍(音釐。似貓)

望至度內者。度者行度義。平聲讀之。踰到可行度之內也。或至字屬下文矣。又度者度量義。入聲讀之。望至度量之內也

經謂得少分以爲喜足者。問。前少欲知足爲能治德。今何爲失耶。答。彼於可厭世法生喜足故爲德。此可欣善法起喜足故爲*失。准樂斷樂修立喜足。今喜足還似可云不喜足矣

經迦樓羅心者。法花義疏一云。迦樓羅者此云金翅鳥。以其翅頭有金色故。故以爲名。〇經云。兩翅相去三百三十六萬里閻浮提止容其一足(文)

如見人行善等者。此下委辨第二釋意也。此意以他行類朋黨羽翼也。問。三種練磨是菩薩之用心。故唯識論云。引他已證大菩提者練磨自心勇猛不退(文)何。答。望眞言勇健菩提心彼猶屬過歟。發心已後猶有退故。問。若爾何下師子心爲異乎。答。彼譬勝他心故侵心攝歟。今顯菩提心故。故下釋

①〔事〕－㊥　②者＋(之)㊥　③(對)＋治㊥　④心＋(云)㊥　⑤(譬)＋依㊥　⑥河＝譬㊥　⑦〔云〕－㊥*　⑧知＝治㊥　⑨財＝賊㊥　⑩(云)＋何㊥　⑪法＝物㊥　⑫〔玉篇…貓〕二十一字－㊥　⑬失＝異㊥*　⑭〔止〕－㊥　⑮侵心＝楞伽㊥

云當發釋迦師子心也
當念勇健菩提心等者。對治文也。疏第一云。今此宗明義。言師子者卽是勇健菩提心。從初發意以來得大精進無有怯弱猶如師子隨所執縛必獲無遺文
所有繋屬等者。抄云。謂行者見他因緣相繋①眷屬及他人②辨之事懷好離間當知鼠心使然也。○若對治者行人或見眷屬不和宜勸令和。見他成辨種種善事③遞相讃成。是所對治。下准此釋文
梵本缺文不釋者。今經有問無釋故云爾也泥心又同之
多是聲聞宿④習者。問。從他聞法轉爲衆生是菩薩利⑤他行相。何云二乘自利之宿習耶。答。是聲聞轉教付財義非正悟解歟。故抄下釋云。謂須菩提於般若會中猶能承佛威神說人法俱空文又疏云。雖須菩提等猶能承佛威神衍說人法俱空○心生驚疑不知所趣文或又大乘聲聞歟。法花云。我等今者眞是聲聞。以佛道聲令一切聞文從他聽聞正法是以佛道聲之義也。令此妙音處處聞知卽令一切聞之義也。小乘聲聞是依聲得道義故。大乘聲聞猶未得內證自然之惠故遮之。故⑥鈔云。聲聞宿習者以不修自然佛惠故文又義。念名利莊嚴文句爲他說法。是不淨說法歟。此乃昔聞法聲宿習也。未必二乘中聲聞也
當念我當得內證等者。抄云。此則對治一類唯致言說不修理觀之者也文問。疏下⑦釋云。或有說言。但觀心性無相無爲不應種種⑧紛動行菩薩道。此說非也文相違如何。答。今宗三密具修故以偏爲失矣
不起滅定者。除蓋障三昧云滅定。除滅五蓋障故非滅盡⑨空也。彼滅心心所故。又非五通所依定故。俱舍云。五通必依止觀均地文今依除蓋障定起神通成出世利益故治世間⑩小驗也。故疏第一云。得除蓋障三昧故發五神通能知一切衆生心行而作佛事取意
無礙辯才者。抄云。疏無畏辨才者無畏四無畏。此有二種。一佛四無畏。二菩薩四無畏。今取菩薩○言辯才者七辨才也文今本云無礙。四無礙歟。辯才所治云擊鼓心。能治云語言陀羅尼。法義詞樂四無礙宜能所契當矣。例如舞心能所治俱神通也。又早證無量語言陀羅尼⑪亦法明道所得與五通同。故疏第一云。得此三昧故發五神通。以⑫神通故獲一切衆生語言陀羅尼等文
經謂隨順自護身法者。前守護心常守護身心云云二心何別耶。答。守護義雖同所護法寛狹異。前通護身心今但護身故。又前彼此相望論是非故云⑬此心實餘心不實。此但守自不非他故云自護身法。或⑭前約現世此通現未故
云何師子心者。光顯抄云。師子者梵名迦羅。此云無畏。或云師子。無畏義可知。師子者此非敵對翻。此獸王形似梵文師⑮字故。子者指體語也文當發釋迦師子心者經具緣品云。眞言勢無比能摧彼大力極忿怒魔軍。釋迦師子救世文
云何鵂鶹心者。唯識疏一末云。嗢露迦此云鵂鶹。謂卽鵬猴之異名。烏舊云優婁佉訛也文釋論四云。若迦羅鳩奢那唯見清淨光明之色文釋論梵名⑯番眼赤烏是梟也。於闇夜中見明故云夜則六情爽利也。六根明利義也。昏憒者昏昧憒鬧之義歟
或時伺求其便者。對善心惠養云或。惡心伺求其便也。若不爾何云俱生等矣。下云。饒益及陷誤如次可同今二心歟。文點云。雖善友欲爲饒益及陷⑰誤者。又云。雖善友欲爲饒益及陷誤之者。一概猜阻而懷疑懼云云前二點陷誤義不順善友。又雖字不符一概等句。後點不合前善惡所作。然後點上下綴文宜歟
云何羅刹心者。抄云。梵語羅刹此云破壞。謂此心好破壞一切功德故名爲羅刹心文對治中不念彼短者。准律家所判。殺畜等小乘律是波逸提攝也。大乘戒又波羅夷攝也。設雖觀造塔功德不念損虫等短依大乘戒還犯重罪。依之疏四釋擇地云。微細小虫皆擇去也。若多不可除。卽是有妨難處。不可辨之云云又十七釋十善戒云。此中不殺者謂於一切有命之類乃至⑱不一念殺心等文何違此等說云不念彼短耶。私案菩薩意樂善故憐愍彼等以造塔功德令彼離生死斷彼命非重犯歟。故古迹云。如是於彼或以善心或無⑲記心知此事已。

①〔發〕－甲　②(成)＋辨甲　③遞＝遮甲　④習＝皆甲　⑤他＋(之)甲　⑥鈔＝抄甲　⑦釋＝文甲　⑧紛＝約甲　⑨空＝定甲　⑩小＝於甲　⑪亦＝且甲　⑫(五)＋神甲　⑬(此云)＋此甲　⑭〔前〕－甲　⑮字＝子甲　⑯番＝翻甲　⑰誤＋(之)甲　⑱不＋(生)甲　⑲記＝起甲

爲當來故深生慚愧以懺悔心而斷彼命。由此因緣於菩薩戒無所違犯生多功德文又瑜伽論云。若有勝利❶性罪現行文又古迹云。攝大乘論以言十惡見利❷行故文又疏下釋者十七卷釋云。復次菩薩自有十重戒。如前不殺等不在其數。乃是偸蘭也。○若菩薩以正順後十戒故假使行前十事中而不爲犯文此中前十事者不殺等十善戒也。後十戒者不捨三寶等十重戒也。當知造塔等是崇重三寶故不捨三寶等❸攝歟。若爾既云前十事中而不爲犯*故云不念彼短歟。又擇地是除去弟子煩惱等之義故去彼歟。或又有開遮二意故歟。故小乘律中爲造塔有虫損等地❹棄捨而黜餘處歟。

是故常懷惡作等者。此通上來追悔慚懼總結也。動慮不安義通善惡惡作故。故璧說令近者不安文又義。局下善惡作歟。❺懼是慚愧非惡作故。然慚非惡作懼義是惡作歟。故抄釋對治云。謂對治上來追悔慚懼文

若有犯速務懺除等者。抄云。若作惡事速務悔除。所爲善事生慶幸心勿生掉悔文此釋意勿生掉悔一句通善惡二悔能治也。掉悔是動慮不安義故。故抄云。掉謂掉擧。令心於境不寂靜爲性文意惡速悔除善生慶幸勿生掉悔已上若悔除言不通善追悔慚懼可非過矣。速務懺除者抄云。如人身中有刺若不速拔爲害。斯甚故以爲喩也文追悔懺悔爲能所治。雖追悔不用懺悔不滅罪歟。懺悔通事理如常也。又唯識論五云。悔眠唯通見修所斷。亦邪見等勢力起故文准此文善惡作亦邪見所起故爲所離也

如多種子於一切處者。上所擧外道天尊三乘行等云多種子歟。起彼行譬田中下種也。喩取少分故。若不爾者以何譬田乎

澄之則淨者。似不順經文洗濯。然澄時垢去故云洗濯歟。第二釋契文矣。發露垢惡等者。發露對他語我所犯罪。懺悔衆僧作。羯磨令懺悔彼罪。具如律家判。但今懺洗理懺悔也。故云觀心實相等也

猛暴之心等者。今此猛暴之心可通善惡。譬熾盛火故。問。猛暴惡實可離之。勇猛善何遮彼乎。所以菩提心之中勇健爲三句之源。波羅蜜之間精進爲六度之本。依之師子心對治云。當發釋迦師子心。商人心能治云修捷疾智。若爾何猛暴善爲失。又非前後相違耶。答。猛暴善亦有敗傷故爲失。慈善水滅惡火善事令恒久故。若過若減皆過故。前釋迦師子心等無敗傷故無違耳

律云猶如泥團等者。涅濘者。濘乃定反。涅濘水流貌也。淖弱者。淖女教反。涅淖濁

若覺有此方便者。此下明能治也。或云。捨前泥及橋之方便也。橋梁又泥具故。離泥時同捨之也。善友者彼方便開發人也。私云。此目近詞故指上橋梁也。泥心者泥團義所越妄心。故云一向無明。又云無知也。橋梁能越淨心。去無知方便也。但至橋又捨者如惑品斷已智又隨亡。或如遇筏達於彼岸。法已應捨也。又所治中擧橋梁爲顯所治泥❻濘歟。問。今泥心前癡心何異*耶。答。彼善惡是非過便信受。此目前近事不能記憶云云其體雖同行相別故爲二心歟例如貪心無貪心等矣

乃至習行八齋等者。問。六十心與善種八心雜起心也。而六十心攝八心有一心竝生過。大小乘性相不許者歟。答。今板心取取捨心非取八齋也。或又雖取善心從多分云爾歟。或間雜而生故無失。前文承上以來者。上所擧善法業云上。謂今八齋等也。猶如板上載諸物也。❼以廣大心下明對治也。此心與前狗心何別*耶。釋云。此云捨*棄餘善彼云以爲喜足故別也

經謂所執異所思異者。私*云。案所執異者遍計所執。迷西而執東故云所執異也。所思異者能迷妄心也。向西而欲向東故云所思異也。所執能迷同異本方故云異也。問。既云所思。何云能迷乎。答。所字有被處二訓。今用處訓爲能思歟。猶如是所對治。或又所執所思俱名遍計歟。或所思者所遍計境歟。蛇異繩故云所執異。繩異蛇故云所思異也

經謂❽順修無生分法者。中川點本云。無生之分法順修云云釋中漸入無因無果中者撥無因果也。三論玄擧四執中第四無因無果也。唯識五見中邪見攝也。而對治中離斷滅空者四執中第❾三有因無果出斷見之流五見中邊見。六十二見中七斷滅論斷見也。似

❶性＝生㊥　❷行＝故㊥　❸〔攝〕－㊥　❹棄＝奇㊥*　❺（懺）＋懼㊥　❻濘＝淖㊥　❼以＋（發）㊥　❽〔順〕－㊥　❾三＝二㊥

能所治相違。然影略[1]互而顯。今心同彼兩計歟。三論玄云。總論西域九十六術。別序宗要則四執盛行。一計邪因邪果。二執無因有果。三立有因無果。四辨無因無果。○問云。何名爲有因無果。答。斷見之流唯有現在無後世。○云何名爲無因無果。答既撥無後世受果亦無現在之因文問。今心通斷見與[2]下羂索心墮於斷見等何異耶。答。此無生分之義同斷滅。彼取縛之義故無失。是所治甘露等者或本所謂云云此本宜歟。但多本治字也。前後皆云所對治矣

墮於斷見等者。經云我縛身邊二見是別。何云斷見我縛耶。我言有通別義歟。或又經但[3]雖舉我釋兼示斷見[4]歟

而修定心及觀察法義者。問。止觀雙修是佛道修行至要也。何爲所遣心故起信論中唯[5]修於止付過專勸止觀俱行乎。答。對治中云思惟[6]修靜亂無間思惟觀。修習定。此止觀靜亂不離故云無間。故釋論云。修習三昧達寂靜[7]憶。修習智惠照散動境。在寂靜中常不捨動。在散亂中常不捨寂。不相捨離俱行俱轉文以能治案所治偏定偏觀故爲失歟。又義。既云寂然住立靜義是定故但修止歟。觀察[8]者釋論記云。由定亦具觀察用故復云觀義文又義。既置及言顯定惠無雜。何云定用。就中譬[9]既云二足止住。何云唯止。經中輪闕者譬一足人同分。故應知但端坐住立不通四儀六緣故爲失。云二足止住歟。又能治文云於一切時處此意矣。故起信論云。於一切時於一切處所有修善隨己堪能不捨。修學心無懈怠○若住若行若臥若起皆應止觀俱行文肇削記云。此約四儀六緣之中皆須止觀雙修定惠俱運文

霖雨特甚等者。霖力今反。霖雨者雨不止久雨三日雨也。滯淫滯。又作[10]𣻀。直例反。[11]沈滯久[12]滯也。淫以針反。潤[13]淫。又餘針反。滯淫者久雨也。[14]蟄又作蟄。都念反。藏[15]蟄意。顯可知矣。蔚翳者。蔚於謂反。茂[16]蔚盛*蔚。翳於計反。隱[17]翳障*翳。意時俗憂喜苦樂思慮之心茂盛互以隱障滋多爲言

則當行捨心等者。五受中以捨受治世間憂喜樂受歟。今不舉苦受舉樂受顯苦受歟。或又攝憂歟。開彼故。三受五受開合不同故。唯識論第五云。或總分五。謂苦樂憂喜捨。三中苦樂各分二者逼悅身心相各異故。由無分別有分別故。*最重輕微有差別故。不苦不樂不分二者非逼非悅相無異故。無分別故。平等轉故文或又著十一中行捨心歟。猶如智心能治出信耳

常修治耕墾者。墾[18]括假反。訓堀也。芸除莿拂也。迴此功力修事其心者。私案有二意。一云迴修事其身之功力修事其心爲言其心者以嚴身瑩養具翻供養福田欲成勝果之心也。一云迴嚴身功力修事而其迴心以供養具施福田成果爲言

還復自推求是心等者。問。觀展轉緣生義[illegible]字門實義。故疏七釋[illegible]字[19]實義云。一切法無不從衆緣生從緣生者悉皆有始有本。今觀此能生之緣亦復從衆因緣生展轉從緣。誰爲其本。如是觀察時則知本不生際文何。答。[20]未見緣生。無義觀展轉生無窮盡未知本不生際故異彼義矣

當一向安心[21]等者。抄云。當念一向安心於四諦之理務令貫穿窮徹。所謂生滅無生無量無作。從淺之深以盡因果。離此之上更生推求則但增心數徒令發狂終無其理。故云當一向安心等文私云。生滅等者今諦理示通四教四諦也。謂生滅四諦藏教乃至無作四諦圓教故。但疏似作二釋。抄爲一釋歟

無明住地三毒之根者。抄云。謂三毒從無明住地生。增長名三毒根。若無明住地壞時彼亦隨壞。○唯識疏云。煩惱有二種。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。謂見一處乃至有愛。起煩惱者。勝鬘說無明住地名起煩惱取意此意二障相望爲能所生也。謂無明者所知障四住煩惱障故。意所知無明住地生煩惱三毒之根本也爲言私云。不爾由無明生五根本。此五根本豈但初劫所度人執乎。五根本通三妄故。況淨影釋以勝鬘起煩惱未必爲無明住地。具如釋論懸抄辨。恐不合疏家釋義。亦疏第三云。爲一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地文雅此文微細妄執望三妄而爲根本。故云無明三毒之根歟。勝鬘經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷文又當卷下釋云。由

[1]互+(顯)甲　[2]下+(四)甲　[3][雖]−甲　[4]歟=矣甲　[5][修]−甲　[6]修+(習)甲　[7]憶=境甲　[8]者+(定用故智)甲　[9]既=說甲　[10]𣻀直例=滯直例甲　[11]沈=流甲　[12][滯]−甲　[13][淫]−甲　[14]蟄又作蟄=蟄又作蟄甲　[15][蟄]−甲　[16][蔚]−甲*　[17][翳]−甲*　[18]括=枯甲　[19][實]−甲　[20](今)+未甲　[21]等=於四諦之理甲

有無明生五根本煩惱心文 准此文似五根本外更有能生無明。今文❶之隔法詞歟。又義。無明是三毒五根本中隨一癡也。雖其中諸煩惱生必由癡故云爾。非五根本之外有別體也。故法相宗釋云。諸煩惱生必由癡故文 之是助語之詞也。若存無明別體者百六十心可增其數。既不爾❷未別體也。又疏三云。無明三毒名爲愚癡文 此又三毒總似云無明愚癡。然實貪嗔生起。又必由無明故云爾歟。問。若爾下文云我倒所生三毒根本文 何必由癡*耶。答。彼取見所斷之見惑邊故云爾。非遮必由癡故義。此義通見修。無簡別故。況我倒五見攝非本惑。何云能生根本。應知爲取三毒見惑邊耳。

妄想不生者指上無明住地云妄想也。故菩提心論云迷途之法。從妄想生文 花嚴經云。若離妄想一切智等卽得現前❸云云 釋論根本無明又是也

常以高擧爲性等者。唯識論六云。*云何爲慢。恃己於他高擧爲性。能障不慢生苦爲業。謂❹若有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故文 論疏云。於勝德法及有德者。心不謙下故文 疏不能下意者論心不謙下之❺意也。不可屈撓者❻抄云。疏不可屈撓以歎切 者。撓字切韻注云曲木也。卽是不可拗❼屈令其曲直也文 撓❽肉敎反。如草反擾撓覺❾撓曲也。常操者常心操歟。以忍辱下明對治也

前心務高此心務廣者。前彌慮心於師僧等勝人生高擧故七慢中慢過慢也。俱舍論十九云。於勝謂勝名慢過慢文 今海等心於一切勝事皆歸於己似增上慢。光記云。於未證得❿勝功德中謂已證得名增上慢文 故知今二*心於慢開之故對治釋云不應起大慢之心也文

譬如完堅之器者。廣韻云。完全也

如是同性者。此一句示能同之心也。此心亦爾下釋此句也。已上釋上二句也文點云。謂諸有修習行業彼生心。如是同性云云 今如是同性一句別顯受生心能同總通諸心能似也

由黑白業受善惡報者。此俱舍論等中明四業中白白業黑黑業二種也。如次異熟又白黑故云受善惡報。故頌疏十六云。欲界諸不善業一向名黑。染汚性故。異熟亦黑。不可意⓫故。色界善業一向名白。不雜惡故。異熟亦白。是可意故文 問。若約四業次第可云黑白。何云白黑乎。答。若云黑白亂第三雜業故。爲顯是善惡二種業云白黑也。四業中無隨一白黑故。故光記云。以欲界中惡勝善故惡名黑黑不名白黑。善名白白文 故知今白黑者擧欲不善色善業也。由所作種種雜故等者第三黑白業也。故頌疏云。欲界善業名黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。善性是白非是黑。黑來陵雜立黑白名。約前後間雜不據自性也文 問。異熟云彼彼無量差別身。何但云人果耶。答。非愛果雜故云無量身歟。或又大師釋云。人及修羅非是純惡。雜業所感文 通二趣故云無量身歟。問。若爾惡果既通三惡趣。何不云無量乎。答。彼雖三⓬趣皆惡果故。此雖二趣有善惡果故。又修羅通天鬼畜三趣故言實有四趣故云無量歟

除去不善純修白法者。或云。前白黑業中除去黑業純修白業故云純白。前與黑俱故非純耳。應知由所作種種雜故等者釋成上白黑業等也。就此善中等者。此善有命終生天後得涅槃之功。故云更去麁纊乃至得成醍醐妙果也。私云。六十心皆所治妄心故黑白俱所治妄心。何其中捨黑取白。況復今白黑業所似之譬也。全非能同之心。何云取彼中乎。故知今能治白法者無漏業歟。所以未得出世以來六十心與善種雜起故四業中有漏三種業爲所治無漏業爲能治也。故俱舍論云。佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四文 又云。能盡彼無漏者彼是所治也。無漏能治也。謂無漏業能盡彼前黑等三業名非黑非白文 問。若爾所除既通善惡。何唯云除去不善。又無漏名非黑非白。但云純白*耶。答。若望無漏有漏善猶屬惡故。故釋論中五趣四生業皆名惡業也。上行者能同心亦兼善惡者可漏無漏。若不爾者行者以所修行迴向惡趣乎。或又除去不善者以無漏除有漏⓭不善。就此善中下以無漏去有漏善也。又依前義去因劣無漏得果無漏義也。又非黑非白者彼論釋此事云。此非白言是密意說。謂佛

❶之十(章)⑭ ❷未十(列)⑭ ❸云云=耳⑭ ❹[若]一⑭ ❺意=心⑭ ❻[抄云]一⑭ ❼[屈]一⑭ ❽肉=內⑭ ❾[撓]一⑭ ❿(殊)十勝⑭ ⓫故十(也)⑭ ⓬趣=報⑭ ⓭[不]一⑭*

於彼大空經中告阿難陀。諸無學法純善[1]純白一向無。[2]罪文仍無失

第六十心梵本缺文者。或本云。第六十云何世心。梵本缺[3]文。又經異本釋相終有此四字。私案經疏俱以無本為善。所以者何。既云梵本缺文。又云少一猨猴心。不云世心。又經中列名中既不標。釋相中何致此問乎。問。歌詠心泥心雖列名擧之。又釋相中致問。疏中釋梵本缺文。今又可爾*耶。答。彼二心釋義是異。今釋。故二心釋云。第三十[4]二歌詠心梵本缺。文不釋。阿闍梨言。此喩傳法音也文泥心釋同之。彼二心列名并有問。故疏標歌詠心泥心未釋行相。故云缺文不釋。顯闕釋文之義。又云。阿闍梨言此喩傳法音也。出行相。[5]而末云少歌詠心。然今但云第六十心不標名。又無不釋言。應知梵本闕名及釋也。又經若有列名及問。何云少猨猴心。直可釋行相也。又設雖有問。准前二心。應云第六十世心。若第六十心外有云何世心句。似重言無用。就中諸本經皆列名無擧此名。何輙致問矣。故知云何世心本誤歟。其性[6]躁動者或本躁字也。廣韻云躁動也

猶如猨猴放一捉一者。猨猴者獼猴也。捉廣韻云。捉(側角切捉搦) 又云。猨(獼猴) 猿(俗) 猴(獼猴。猱也云云) 又云。猱(爾雅曰。猱猨[7]援也云云)

或時行者本情偏多等者。如獼猴心等云本[8]情偏多。此行人散亂偏多故。云今就偏盛而言。即此意矣。多貪多嗔等偏多又可同之

耳。發動先習者謂天心修羅心龍心女心自在心歌詠心農夫心舞心室宅心也。此九心中前六從法立名。後三從喩得稱也。此外心復或依法立[9]名。從初貪心至無諍心十四心并人心慳心竊心已上十七心也。又約譬呼[10]名。謂商人心又從河心至鼠心七心及擊鼓心又從師子心至板心十心從顯色心至猨猴心十二心也。已上三十也。或衆法譬心。謂守護心羅剎心迷心三心也。或一時雜起等者。此六十心中或一時俱起或前後次第而生也。問。依發動先習義六道心具生八部心可起乎。答。六道中擧五道顯地獄。羅剎鬼道攝歟。又地獄攝歟。又八部中擧四部(天龍阿修羅迦樓羅)顯餘歟

自然得順淨菩提心者。今此順義通遠近。若約與善種雜起之義。未得唯蘊無我等。故覺察心遠順初地淨[11]菩提心。故猶如順解脫分也。若約如歌詠心云當得內證之惠并舞心云當念除蓋障三昧等。近淨菩提心故猶如順決擇分也

平[12]治心地時等者。抄云。謂阿闍梨為弟子作漫荼羅擇地[13]之時。地中一切惡物一一擇去要令平淨乃至地中毛髮若不擇去不名淨地。○覺察已而揀去之乃名淨地也文疏第四云。復次阿闍梨既知弟子心地堪可於中建立大悲漫荼羅。即住於深定審諦分別觀之以惠甄擇。去無所堪任雜穢諸垢。然後令堅實為作莊嚴。不然則宿業餘氣能生障礙也○毛髮謂六十心等○灰炭謂示小法起二乘心○若欲使極淨道場者百六十種上中微垢皆擇使無餘。乃至至灌頂地中非淨土者悉宜簡去之。方名究竟淨也文又第三卷云。且如下文云先為弟子擇治平地。若論外事自如常釋。若為我倒凡夫擇得一念守齋種子心治令平正亦名治地。乃至為一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名[14]治地文准此等釋。治毛髮六十心初至出世初心未及治灰炭度百六十心度無明極細歟

三劫段

經一二三四五再數等者。問。法體未顯。由何再數說來耶。答。或云。由前六十心文此說來也。問。彼文貪心無貪心等專明再數義。非全示五根本體。況彼但見惑。今通見修。義門既異。何依彼云明今再數乎。答。貪無貪名異其體同貪。嗔心慈心等亦爾。以末推本。貪嗔癡等義自顯故。疏云謂貪嗔癡慢疑也。又寬狹雖異貪嗔等義同故。或又六十心何局見惑矣。故乘前此文來矣。或又六十心中說再數。故百六十心五重再數依彼文而來也。私云。大本中具出名相。今略本故但擧再數說也。故知依大本而此說來矣。故疏云。其名相具如十萬偈中說文例如起信論摩訶衍者句牒大覺經文也。問。再數局五重。有何[15]因耶。答。暹僧都云。此根本煩惱橫有五[16]種。故竪亦有五再數歟。私云。為對百六十摩訶衍歟。或隨宜安立。何必責所由矣

[1]〔純〕－（甲）　[2]罪＋（也）（甲）　[3]文＋（文）細註（甲）　[4]二＋（云）（甲）　[5]（而）－（甲）　[6]躁＝譟（甲）　[7]援＝猨（甲）　[8]情＝性（甲）　[9]名＝歟（甲）　[10]名＝之（甲）　[11]〔菩提〕－（甲）　[12]治＝地（甲）　[13]之＝也（甲）　[14]治地＝地治（甲）　[15]因＝由（甲）　[16]種＝重（甲）

疏亦是答諸心相等者。私記第十云。自下明百六十心義也。是卽答前第八問。凡夫異熟心義也。又出世間心生乃至四分之一度於信解者答第九問行者之殊異心之義也文私云。此記意以越世間三妄執句中所越百六十心答前第八問云也。此義不然。第八問前未答。何云亦是乎。故知可答第四心諸相句也。前六十心答彼今復答故云亦是也。猶如六無畏文云猶是答前心相句矣。然三處答之①請心相句兼三意故。所以六十心唯顯染心義六無畏偏示淨心義今通染淨心也。若爾今文廣通能越所越心。何唯云衆生異熟心而配初一句耶。疏中既唱一章不別屬。故知諸心相問通能所越文心殊異唯在於能越文故不指屬也。或云。心殊異通第八九二句。若爾殊異又遍②全文歟。若約染淨心自位答心相。若又相望互異故答殊異也。私云。疏第一云瑜伽行者殊異之心專可淨心。又十八釋云殊異者謂如來三三昧耶之身文心身雖異同是淨法。因果雖別俱又善體也。何云通染心矣。當知心相通染淨殊異唯能越心也。問。若爾六無畏何不答殊異*耶。答。彼唯淨心故今文對所度妄心顯能度殊異故。又義。於三劫淨心有顯密能所寄齊心所寄齊淨心答心相。故六無畏云答心相而不云答殊異。今文中第三劫明能寄齊異言行故此文答瑜伽行者殊異心也。問。其文既別何不指屬*耶。答。謂理實爲顯三劫皆通③密不指屬歟。問。若爾六無畏亦可爾。何。答。彼經中偏說如常故若依疏意可爾也。故釋云。明三劫六無畏衆多心相擬儀外迹而顯修證之深淺云云可悉之

疏由有無明故等者。五根本外存無明別體歟。能所生義別故。又譬樹根種子別故。故疏上文云。無明住地三毒之根文雜問答云。問。此五根本何爲種子。答。無明是種文又大師三妄外更出微細忘執。疏下文擧無明父母極細之垢矣。又義云。五根本中癡强勝故且云能生④也。非有別體也。故疏下文云。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱⑤文性相釋云。諸煩惱生必由癡故文諸惑生必由癡癡未必依諸惑故云爾也。五根本外非有別無明也。又義云。約體用且爲能所生。非別法歟。例如云因不如故得起而有矣。此三義中初義爲劣。若存別體者再數及六重故。或又彼一開五。故非再數歟。仍經中不說耳。第二義爲勝矣

所以不說五見等者。抄云。所以不說五見等者此通妨也。謂有妨云。根本煩惱有六。何以但言由有無明故生五根本煩惱不說生五見。豈五見不從無明生耶。故今通云所以不說五見者多在六十心中也文此釋意爲顯五見又本惑而無明所生成此釋也。末必謂見修分別幷爲末惑之義也。又智證大師雜抄第七云。又以屬見煩惱多在六十心中者。私謂見煩惱多在五根本中之疑使所也。法界次第卽名此五爲五鈍使也文私云。此釋未審。愚推云。依小乘性相疑及五見唯見惑故且約見惑同邊云在疑使所未必屬彼。利鈍別故。引法界次第卽此意歟。又違疏文故。或又六十心中五根本中疑使所存五見歟。此又見惑同故攝彼歟。但多在六十心者彼見惑爲本故云爾。非無修惑。故擧貪瞋等。今百六十心修惑爲宗。故專擧五鈍疑攝五見也。般若寺抄一云。問。六十心以何爲根本。答。以五見爲根本也。問。其五見者何。貪瞋癡慢疑也文此釋意於五根本有見修二義。六十心是從五根本見惑邊開也。准知百六十心從五根本修惑邊開歟。應知六十百六十⑥同但於五鈍開而各攝五利歟。敎相抄第三云。此卽顯五見爲貪等之末惑尙在百六十心之中也。非爲成五見百六十心所不攝之義。言屬見煩惱在六十心中云云此意爲以五見而爲五根本之末惑所由也。意屬五見之煩惱多在六十心末惑之中也爲言非謂見惑矣。問。大小乘經論中皆以五見名根本煩惱。故百法論云。根本六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見文又今疏第九云。謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱文論*不正見疏見中攝五見也若爾何違顯密釋義爲末惑耶。況復十煩惱是利鈍水火法。何以五利爲五鈍末惑乎。答。本末隨宜故。唯識中百二十八根本煩惱薩迦耶⑦見而爲上首者身見爲諸惑本。又如云諸煩惱生必由癡故者以無明爲本。今疏又云由無明故等。又云我倒所生等。准

①請＝諸㊙　②全＝今㊙　③(顯)＋密㊙　④也＝歟㊙　⑤〔文〕－㊙　⑥〔同但〕－㊙　⑦〔見〕－㊙

知又利鈍雖異引生義不定。何不爲末惑矣。私記第十云。是明於百六十心不攝五見之所以云云又云。彼六十心之中貪瞋癡等是屬見煩惱所引生惑也。此百六十心之中五根本煩惱是屬愛類也。是類別故但此經雖說屬愛百六十義。而理實於五見煩惱亦再數可有百六十心也取意此意屬見惑煩惱在六十心*也爲言問。五根本中疑唯是見惑。何百六十心唯修惑耶。又於第一重內有三種三妄。六十心既麁妄攝。何見修大別乎。答。疑是俱舍唯識等雖判唯見惑。義章中於疑分別疑事疑理。通見修歟。私記云。疑是始敎中判唯見斷。今圓密兩敎中亦通修斷無咎云云又然就第一重內者。五鈍五利各有三妄故見修俱指第一重內無失或人云。六十心廣。通十煩惱故。百六十心狹局五鈍故。故陀羅尼義云。問。此百六十心十煩惱中何煩惱*耶。答。五根本煩惱心。謂貪嗔癡慢疑也。所謂不說五見以屬見煩惱多在六十心中文私案諸義皆未詳。但六十心百六十心可通見修二惑。眞言行者雜起心何唯局見惑不通修惑。多分應是任運[1]起惑。未必依邪師等。故但下見道所斷擧六十心者彼且取見惑邊故云我倒所生(俱舍云。疑及五見唯分別起文。今疏依此意歟) 總言之六十心通見修故今通妨明無明所生之義(如抄釋也) 或又大乘意身邊二見通見修故我倒所生義非*局見惑之因歟。又疑是唯分別起大小乘所判無違。何唯云修惑。義章釋彼具釋云。疑有二種。一者疑事〇二者疑理〇小乘法中唯取疑理。大乘通取。皆須斷故文此釋意事疑是大乘意歟。[2]然彼章釋見修云。大乘所說一切煩惱無不迷理。於中麁者判爲見惑。細爲修惑文既於迷理許修斷。若爾迷事何非見斷。故唯識論雖判疑唯分別起。彼疏釋云。卽緣[3]事理俱是疑也文當知不遍迷事疑亦見斷耳(具如六十心文辨) 又般若寺釋五根本雖皆見惑非謂五皆修惑歟。當知六十百六十皆通見修故亦名可攝十煩惱。百六十心又五根本癡攝五見歟。故疏第十列六根本次第異諸論說癡次擧見。可思之(其文如上引) 故義章六云。三毒分別[4]除貪除嗔[5]除疑自餘一切悉是無明文問。案六十心文專擧五鈍未見五見名。若在六十心故今不示者專今不可擧五鈍耶。答。六十心中雖擧五鈍彼再數末惑非本。故五見無名非無其體。謂河心邊見自在心等身見歟。故云爾歟。或云。屬見煩惱者非直取五見體。取見俱生之惑及前後所引[6]之惑云屬見煩惱歟。何者六十心中亦有五鈍故。謂見俱生但局五鈍所引廣通十煩惱也。意云。以能屬見俱生及前後起之煩惱多在六十心中所屬五見可攝六十心中也爲言疏上文云。或一時雜起或次第而生文可悉之。又義。屬見者。屬見惑煩惱有六中(疑及五見唯分別起)疑在百六十心中故少也五見在六十心中故云多也或義云。私謂。五根本煩惱中除疑外只是鈍使。此之四種自通利鈍又涉見思。言不說者見惑是初果所斷卽初重中初重是也。今只取二果已上所斷故云不說也云云私云。四種通利鈍依遮何在。大乘[7]章第六云。依如毘曇前五是利。推求性故後五是鈍。非推求故。[8]前依成實〇前五唯利。後五種中貪嗔慢疑一向是鈍。無明不定〇大乘法中俱有其相文依此釋今義違三宗說矣。又百六十心局二果所斷未審。麁妄中三重初六十心何非百六十攝乎

疏初再數爲十等者。敎相抄第三云。[9]就此二。謂疑心決定心也。故成十。此中貪心者貪染法故。無貪心者不好善處故。乃至疑心者疑善惡。決定心者一切行隨人敎命而[10]正惠觀察也。次第二再數成二十者。於貪心亦分二。謂緣色貪緣心貪也。無貪心亦分二。不求有漏善不求無漏善。乃至疑分二。謂緣色疑緣心疑。決定心亦分二。謂信無理苦行信無理樂行等也。故成二十。次第三再數成四十者。付上所成二十惑色貪分爲二。謂緣爲我所之境色貪緣他所有之色貪也。緣我所境時卽起身見也。如是等卽身見云貪之末惑也。心貪分二。謂愛自持戒心爲[11]眞道愛他無色界衆生心爲涅槃。如此等卽戒取見。取云貪末惑也。乃至信無理苦行分二。信無理樂行亦分二。故成四十。如是五度數之故成百六十心。又義云。於五根本煩惱五返數之成百

[1] (而)+起　[2] [然]－　[3] 事+(緣)　[4] [除貪]－　[5] [除疑]－　[6] [之]－　[7] (義)+章　[8] 前＝若　[9] 就＝付　[10] (無)+正　[11] 眞＝涅槃

六十心(取意。私云。第二禮貪貪瞋瞋乃至癡疑等五返數之歟)　顯密問答寶生御房下云。問。大日經幷疏云。五根本煩惱五度數成百六十隨煩惱。今云。貪瞋癡開者成百六十乃至八萬。三毒與五根本本數已不同。如何同云成百六十乎。答。五根本五度數之成百六十。故貪一煩惱起時有百六十。乃至疑煩惱起時亦有百六十。故三毒一一開時云有百六十也。問。五根本煩惱五度數成百六十方如何。答。疏云。此五根本煩惱初再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成百六十心。故云一二三四五再數成百六十心也。○問。五度再數成百六(1)十意如何。答。一切衆生無明一念心性無始以來根本十煩惱隨煩惱乃至八萬塵勞皆悉具足。一一根本隨惑緣起一念貪心起時本來具足相應種類而有貪無(2)瞋無瞋等十煩惱。故云初再數爲十也。第二再數成二十者瞋煩惱起時瞋具前貪無貪等十無瞋具貪無貪等十。故云第二再數成二十也。第三再數成四十者癡煩惱起時癡具前二十無癡具前二十。故云第三再數成四十也。第四再數成八十者慢煩惱起時慢具前四十無慢具前四十。故云第四再數成八十也。第五再數成百六十者疑煩惱起時疑具前八十無疑具前八十。故云第五再數成百六十也。又疑爲始逆數至貪亦同成百六十也。五根本煩惱皆同始終次第無定但五中隨起爲始爲終。五度再數成百六十亦復如是。

故貪具百六十瞋具百六十乃至疑具百六十有五種百六十也。此百六十具貪時此百六十皆成貪種類。具瞋時此百六十皆成瞋種類。如是五種百六十種類義門各別也。故標貪瞋癡云百六十乃至八萬意可知(文)。私云。今云貪瞋癡(3)開成百六十者大師祕藏記云。三妄執貪瞋癡。開百六十*心乃至八萬塵勞(文)此文也。再數古德二義中。朝樂意開五根本單成百六十。問答意五根本各各成百六十。初度再數二師雖同後後再數二義有殊故也。此中前義雖粗順疏文頗違記文矣。後義非啻順疏文亦冥記文矣。故知疏家擧五根本是顯再數(4)數五返而成百六十宗家但擧三毒又示*一一皆具百六十也。又記文擧三毒攝慢疑歟。義章第六云。二三毒分別除貪除瞋自餘一切悉是無明。故論說言。除貪(5)除瞋餘之八使從拾生故斯名癡也(文)。准又以慢疑攝癡也。問。再數何以知貪無貪等乎。答。大師陀羅尼義云。問。其百六十心者何耶。答。一貪心二無貪心三嗔心四慈心等。具如經文(云云)。私云。等者等取疑心決定心等也。具如經文者今經中六十心文也。應知六十心是示再數惑也。又等者等取五重再數名相。經文者指大本歟。故疏云。其名相具如十萬偈中說(文)。問。准大小乘性相無貪無瞋等其性唯善不通惡無記。何爲再數末惑。故唯識論釋十一唯善。俱舍論判唯是善性。何。答。其名雖同其體全別。此不貪善法

彼不著三有故。又非無依憑。大般若經三百一十六(初分趣智品)云。善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多生信解者何性何相(6)何狀何貌。佛言。善現。是菩薩摩訶薩調伏貪瞋癡性爲性遠離貪瞋癡相爲相(狀貌准之)。復次善現。是菩薩摩訶薩調伏貪無貪瞋無瞋癡無癡性爲性遠離貪無貪瞋無瞋癡無癡相爲相(狀貌准知)。善現。若菩薩摩訶薩成就如是性相狀貌乃於如是甚深般若波羅蜜多能生信解(文)。私案此文既以無貪無瞋等爲障信解之惑品。又正說中但云貪瞋癡復次文云貪無貪等應知再數貪等云貪無貪等也。故知無貪無瞋等爲再數末惑專出于此經矣

常依二法不得中道等者。顯密問答抄下云。二法者貪無貪瞋無瞋乃至疑無疑等也。○隨事異名者。隨六塵境事起心愛色惡色愛聲惡聲亦瞋色喜色瞋聲喜聲如是事事有有無邊執不得中道故云隨事異名輒分爲二也(文)私記第十云。是爲表二障末斷時二法之一時有二礙用故於五根本煩惱再數之云耳(文)

就此二中復更展轉等者。此文依再數而成八萬乃至無量之所由也。合譬中從此復更等文矣。若更約下出別義。謂於五根本又約九品等開百六十心乃至(7)成無量也。又故知說法說有二重譬中唯有一種也。又云。此義不爾。以衆生下出再數所由。中以衆生乃至輒分爲二者是擧初返再數之所由

(1)十＋(心)[illegible]　(2)(貪)＋瞋[illegible]　(3)開＋(者)[illegible]　(4)〔數〕－[illegible]　(5)〔除〕－[illegible]　(6)〔何狀〕－[illegible]　(7)〔成〕－[illegible]

也。意云。衆生五根本煩惱心中先貪心一種隨所作事業而異二名也。依染淨汚淨心名貪心不染善法故名無貪心。故云常依二法隨事異名也。餘又爾也。次就此二中乃至偈中說者於前貪無貪等展轉隨事四反再數成百六十心也。彼等名相如大本也爲言　復若更約下約九品而明成八萬幷無量之義也。可合譬中從此復更等。法譬相順。何煩法中分兩重乎。若百六十心又約九品者不順再數經文。又約九品再數五反再數其數可增百六十矣。故知若更前百六十心約九品等數乃至成八萬及無量也爲言

又如劫初時人等者。頌疏第十二云。劫初時人皆如色界。諸根無缺形色端嚴。身帶光明騰空自在。飮食喜樂長壽久住。有如是類。地味漸生。其味甘美其香鬱馥。時有一人稟性耽味嗅香取食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生。日月衆星從玆出現。由漸耽味地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故林藤復隱。爾時有非耕種香稻自生。衆共取之以充所食。此食麁故殘穢在身。爲欲蠲除便生二道。因斯遂復有男女二根生。由二根殊故形相亦異。宿習力故便相瞻視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅惑亂身心。失意猖狂行非梵行。人中欲鬼初生發此時。爾時諸人隨取香稻無所貯積。後時有人稟性嬾惰長取香稻貯擬所食。餘人隨學漸多停貯。由此於稻生我心多收無厭。隨收處無復再生。遂共分田虛遠盡於己分田生悋護心。於他分田有懷侵奪。劫偸過起始於此時。爲欲遮防共取衆評議僉立衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封爲田主。因斯故立刹帝利名。大衆欽承恩流率土。故復名大三末多王。此云共許王也　自後諸王此王爲首。時人或有情厭居樂家在空閑精修戒行。因斯故稱婆羅門名。此云淨志　後時有王貪悋財物不能均給國土人民。故貧匱人者多行賊盜。王爲禁止行輕重罰。爲殺害業始於此時。時有罪人心怖刑罰覆藏其罪異想發言。虛誑語生此時爲首文

私云。頌疏中地味地餅如次當今疏地肥地膚歟。又疏中地肥乃至地膚林藤云云乃至言顯何物乎。可見阿含經矣。問。今一段文法譬中何耶。答。或云。法說也。如者指事義也。煩惱生起義專是法說。故知法譬後重出擧法說現證也。或云。譬說中有兩重其一也。又言顯譬有二重。如者譬喩義也。合說文中爲此喩者等者此意矣。但以法譬法其例非無。嘉祥釋云。法性如涅槃文　所以擧劫初現證顯滅後煩惱生起故爲法譬也。又義云。准法花三周說。法譬因緣次第歟。謂雖上以法譬明再數義而未示無明生起等因緣故又擧如劫初人示彼生起之因緣。例如善心生起擧劫初人等矣。但所以爲此喩者。喩者曉義。未必譬喩之義也。卽曉釋義也。猶如二教論云喩曰耳

大日經疏指心鈔卷九

大日經疏指心鈔卷第十

疏卷第二之三

若以淨菩提心等者。抄第三云。疏若以淨菩提心等者。若言不定之意。此有二義。謂若以淨菩提心爲出世間心卽是超越三劫瑜祇之行。則出世間心生。出世間心生卽是淨菩提心。此心出於一切世間故。若以佛惠初心爲出世間心卽是三阿僧祇劫成佛亦名出世間心。今言三阿僧祇劫卽三種妄執。行者若一生越此三妄執卽一生成佛。何見有時分耶。故云若以等文　數相抄第三述意云。此釋心云。於三妄執斷位疏心有二義。謂疏若以淨菩提心等者。若以初地爲出世間心是卽地前斷三妄執也。若依此義可言經所說三瑜祇行皆是地前所行也。疏梵云劫波有二義等下第二義。若以佛果爲出世間心卽三妄執至第十地盡之。疏心付第二義釋經始終也文　抄第二云。今約因中具有麁細極細三重妄執障翳菩提。卽以地前祕密方便越初劫一重麁妄名離一切障出世間心生。見心明道時淨菩提心始得顯現。如是練修至八地時越第二劫一重妄執名離一切障。其菩

1〔淨〕－甲　2爲言＝云云甲　3兩＝多甲　4膽＝瞻甲　5食＝貪甲　6失＝異甲　7所＝後甲　8我＋(所)甲　9分田＝田分甲　10取衆評議＝衆評議甲　11僉＝皆令甲　12內＝同甲　13未多王＝末多生甲　14樂家＝家樂甲　15匱＝遺甲　16虛＝虛甲　17〔地〕－甲　18(今)＋疏甲　19出＝来甲　20譬＋(說)甲　21〔所〕－甲　22此＝法甲　23釋＝見甲　24〔大日…九〕九字－甲　25甲本奧書曰本云建治二年三月十一日以僧法會談議之次日記之畢金剛佛子賴瑜，弘安元年九月十七日於深雨中加點畢金剛佛子賴瑜，一校畢　26抄＝鈔甲　27〔菩提〕－甲　28心＋(法)甲

提心逾勝逾增更益方便。乃至金剛道中越第三劫極細妄執名離一切障。其菩提心與如來等。此位但有四分之一佛地之障存焉。乃至唯佛地障解脫道斷故此乃四分之一最後微垢也文 又相鈔云。此釋心云。地前唯斷麁妄。其所以乃至法華儀軌云。若能專注無間修習[1]現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧文 故知異言初地離一僧祇劫所斷麁妄執證寂然界。乃至既地前唯斷麁妄。故知第二第三妄執定地上所除也云云 範抄云。若以淨菩提心爲出世間心卽是超越三劫瑜祇行者消經文之總句也。梵云乃至得至佛惠初心故云三劫成佛也者別釋也。故以初地淨菩提心結佛惠初心也。若佛地何云初心。於佛地不可有初後故。又疏無若以佛惠初心文。上下同云三祇劫。仍非別位歟云云 私云。朝譽意依鈔義專成地前一劫地上二劫之旨也。傳法院覺心義亦同之。本寺道範義高野古德等多分義也。是三劫地前義也。初義意三賢是初僧祇。初地乃至七地第二僧祇。八地以上第三僧祇之義。諸經論施設。敢以無違矣。今宗又爾也。故五祕密經云。能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智惠。則爲生在佛家文 又觀智儀軌云。若能專注無間修習[1]現生卽入初地頓集一大阿僧祇劫所集福德智惠資糧文 此等文既今宗又地前經一僧祇行卽入初地也。又今一僧祇妄執是我執故不可云第二第三

劫。後二劫中唯斷法執故。又疏第六釋經八地三昧道文云。菩薩初度第七地時。上不見諸佛可求下不見衆生可度。謂是住大涅槃於萬行休息。爾時十方諸佛以此三昧道發起其心文 又疏第二釋第三劫行云。行者初觀空性時覺一切法[2]皆入心之實際。下不見衆生可度上不見諸佛可求。爾時萬行休息謂爲究竟。乃至爾時十方諸佛同時現前而勸喩之云云 二處[3]文全同。應知經疏意第三劫在於八地上也。又檜尾口決中以儀軌汝之所證處是一道淸淨文釋住八地如幻三昧[4]也。既地前初劫八地上第三劫義其說分明也。若爾初地乃至七地第二劫之義其理極成矣。依之大師祕藏記云。越三妄執越三僧祇劫卽是十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故經曰此四分之一度於信解文 既十地究竟斷三妄佛地斷微細故地上二劫義分明者歟。加之復慈氏儀軌云。若一生中從初念誦至於越三無數劫行卽證一生補處三莽地文 又疏第三云。乃至爲一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地云云 此等文又斷第三劫妄執至因滿位云佛惠初心也。然後斷微細得果故於中有二。一無間道斷彼[5]解道得果故。故抄云。至金剛定越極細妄執文 二佛果斷故。故抄云。唯佛地障解脫道斷文 此乃依十一地十二地異故。但因滿位而言三劫成佛者。等妙二覺一佛二名之故。又密抄第三云。問。第

三劫滿得成佛不。答。若越三妄執力卽得成佛。故疏云。復越一重極細妄執得至佛惠故文 又雜抄第七智證云。越一百六十心麁妄執卽一劫。越第二重細妄執卽二劫。第三重極細妄執卽超第三阿僧祇至於佛果初心。故云於成佛時不限劫數也。心內無明漸漸斷除卽超劫之義也文 此等釋斷第三劫妄執卽至佛果也。故云故云三劫成佛也。此是佛果初刹那云佛惠初心也。故釋論云。極解脫道初刹那中一時相翻不能俱行文 此意微細攝極細而不開也。依此等釋義地前初劫地上二劫之義。同瑜伽起信等說矣。後義意三劫俱是寄對如常之地前位也。故疏下釋第三劫極無心云。此心望前二劫猶如蓮華盛數。若望後二心果復成種文 住心論第九云。望前二劫者指他緣一道二種住心。後二心者示眞言門極究竟二心。文 又疏云。次生極無自性心乃至爾時生於佛家文。華嚴經云。生在如來家卽得入初地 文 又疏第三云。此[6]空智生卽是極無自性心生也乃至卽是眞言行者虛空無垢菩提心也文。疏二云。初地菩薩得此虛空無垢菩提心云云 又云。漸次證入者如初無畏時以聲字觀入漫荼羅行。乃至第六無畏於平等心中修曼荼羅行。離垢地以去各於自地觀心中修漫荼羅行。略以[7]位分之已作十六重深淺不同文 私云。既離垢地以上爲十重。初地同第六無畏也 又住心論第八心云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也云云 疏二云。此心望前二劫猶如蓮華盛數。若望後二心果復成種。故曰如是初心佛說成佛因云云 以上諸文但以極無置初地矣。又論第八心

[7][現生]一 [6][皆]一 [5]文十(義) [4](也)一 [3]解十(脫) [2]空二文 [1](行)十位

云。經云。此菩薩淨菩提心門名初法明道。釋云。是明法身眞如一道無爲❶之眞理。佛說此名初法明道。智度名入佛道初門。於諸顯教是究竟理智法身。望眞言門是即初門略抄又二教論上云。至如彼百非洞遣四句皆亡唯佛與佛乃能究盡此則顯教關楔。但眞言藏家以此爲入道初門略抄。已上二文以第八心文同初地歟。　又當卷下釋初地果相云。從此無有待對出過心量不思議地云云此意一道極無俱屬地前歟云從初地離待對故。已上三義若約能越淨心。或一道地前極無初地。或二心俱地前。或兩心同地上。三說雖異若依所度妄心者三妄皆在地前故云地前三劫耳。但至三祇配立違諸經論者大師釋此事云。問。第三僧祇即是八地已上。而何言初心菩薩耶。答。是初心菩薩也。無數劫者三劫之中何劫耶。答。第三劫也已下如先❷釋　此釋既云眞言初入淨菩提心位頓具顯行無數劫功德。准知兩軌說又於自宗初地得顯行第三劫福智故云一大阿僧祇。非云初僧祇也。俱生我執等者實教意於二障中不分見修。地前伏現初地斷種十地除習故。極細當二障種故。且約煩惱障邊云我執種歟。　非無法執種麁惑寄現行細惑同習歟　或又但一煩惱麁云我執細法執云種子。我執之種子歟。次疏第六釋者疏自釋云。復次此中應說初法明門三昧道於上品中已說故不重言。　又如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門作如此說耳。　然祕密乘人於世諦中即能通第一義諦者從初發心具行大空三昧。　其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也云云

此意於今宗有教門實行二意。　若依教道門准如常第三劫在於八地上例如云初二三地相同世間四五六地寄同羅漢也。故云一生補處及八地三昧是約教道法門等也。　若依實行者初地斷三妄故顯行八地上行初地得故。　云從初發心即具行大空三昧也。疏二云。然此經宗從初地即得入金剛寶藏文　即此意矣。或又八地三昧者直指如常八地上第三僧祇也。　教道法門者常途教門也。然祕密乘等者眞言門行也。初心菩薩頓得顯行第三劫功德故。故云其謂不然乃至不能頓滿諸地也。　次祕藏記釋者越三妄之後十地究竟也爲書　文點云。越三僧祇越三妄執即是十地究竟也。　過此者過十地位也。此位亦離斷微細且約盡處云果位所斷也。猶如根本無明雖從初地斷此云佛地所斷矣。次慈氏儀軌及疏第三一生補處位斷第三劫妄執者。　疏第六云。　如上所說一生補處是約教道法門文。餘釋如先　若約實行是如尊勝儀軌等故彼軌云　初發心時便越百六十心度三無數劫行證普賢色身三昧耶。即是初發心便成正覺文。此又同疏從初發心具行大空三昧文矣。故知今宗異餘教三劫在地前十地離待對也。故大師釋現世證得歡喜地文云。　非顯教所言初地自家佛乘之初地也云云　可悉之文依初義會疏及論文者。先疏此心望前二劫等者抄第四云。　第三劫極無自性心生時如蓮華盛敷故云望前二劫等。言若望後二心等者。此心喩八心中第五華種心第六成果心。　後二心者第七受用種子第八嬰童心也望此二心名果復成種云云。又教相抄會論釋等云。　前二劫者指初二劫極無自性是第三劫心。謂八地乃至十地也　以此極無心爲因句❸以豪佛警更增進心爲根句即金剛心一念也。後以成正覺❹心爲究竟句也。　然顯教意今第八地心爲果位前二劫顯行滿昇此地故今教以八地乃至十地爲成佛因初心佛矣云云　疏第三十六重深行者彼卷下釋云。傳教灌頂是名阿闍梨乃至若生極無自性心得入如上漫荼羅海會名阿闍梨從此復有十重深行乃至於解三密人中最爲上首如金剛薩埵是名阿闍梨。復次毘盧遮那是名阿闍梨云云　抄第四釋極無自性心名阿闍梨已上之文云。　如是次第從❺下至上皆得名爲阿闍梨也云云　又云。疏從此復有十重等者。十重深行即十地也乃至云❻云　教相抄云此文意從傳教至極無是從下至上示阿闍梨位謂從地前至第十地也。　次從此復有十重等者還從上至下委顯有十重德行。謂從十地至初地也。次乃至已下顯從初地至傳教更有地前三十心。　故云乃至云云　或云。從下至上六重如先。乃至如金剛薩埵者十重從上至下舉初地金薩上九地云乃至

❶云＋（又云疏從此復有十重等者十重深行即十地也○云云）㊙　❷〔下至〕－㊙　❸心＝句㊙　❹（矣）＋以㊙　❺別＝引㊙　❻〔之〕－㊙＊

也。又相抄云。疏第二釋八地已上云。住是地已善知諸地障乃至如是等有衆多十心云云指此十心云十重深行也取意況復云十重深行。何入佛果。故知前文離垢地指初地也虛空無垢菩提心故。凡三劫地前地上古來未決。然前義爲勝。經疏論釋以顯教極果爲眞言初門故。又望後二心會釋非理。先密抄釋不可。以三劫配十地時第二劫至七地。然配五六地華果二心爲此心而七八地二心云後二心。理豈然矣。次相抄義又非理。何者八九十地爲因句。長短三心中何　若短三心則一地內有三心。長則八地上究竟句也。等覺爲根。果位爲究竟。依疏何文乎。開上上方便雖爲佛果未見此說也。又八地以上淨菩提心說經疏何文乎。就中十地三句眞言行位也。誰以八地上究竟句爲眞言初門矣。密抄猶淨菩提心初地義明鏡故許地前三劫一義。然依彼釋成八地上菩提心義。非啻違抄釋害經疏明文瞎違大師❶釋論。誤甚哉。次又十六重深行是釋漸次證入經文。然作順逆二科通釋大背經文。況復疏第三云。初劫智惠猶與二乘共行。若二劫智惠尙與二乘共聞。第三劫等虛空無邊智惠一切二乘不能思議。堪作祕密行阿闍梨也。就祕密中又漸次轉深。乃至佛爲十地說般若則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也略抄此中等虛空心者極無心卽初地也。就祕密中等者離垢地以去也。既云漸次轉深。從上至下豈夫爾乎。前文自❷地觀心者顯此祕密行義也。二地已上不對顯行。是眞言行故。故疏二釋初地果相云。從此無有待對文又既毘盧遮那云究竟阿闍梨加佛地爲十重也。但九地非境者。十地十一地開合異故。約合門云爾歟。或等妙二覺一佛二名故除十地歟。前文擧金薩大日二種者六無畏十重中各擧終阿闍梨。❸顯前阿闍梨體故云乃至也。乃至言流。❹至毘盧遮那上。又八地上十心者不合疏文。疏釋云有十心無邊智生卽是初地果相也文又深行者約多分歟。或佛果亦深行所得故云爾。或微細惑解脫道斷故果位有對治行相故云爾歟。又十六重是阿闍梨支分故傳法阿闍梨作此事業故。毘盧遮那云深行歟。故隣彼釋云。是故作最初阿闍梨事業時卽須觀照自身卽金剛薩埵毘盧遮那文又智證大師釋云。有十重深行者從第二地至於等覺也。於無自性心當於初地也云云依此釋十重深行無違。但違毘盧遮那阿闍梨文矣。又三祇配❺位相違者顯密相違文義非一。何於此一事守顯乘。就中抄釋❻依初義許地前三劫之義。若三祇配*位決定豈許彼義乎。況顯教中有地地經三祇之義耳。尋云。微細妄執唯佛果所斷乎。如何答。或云。第三極細妄執從初地至因滿斷之。次斷微細妄執至佛果也。故疏下文云。復越一劫昇住此地卽是初入此信解地乃至更開佛地。爲上上方便乃至故曰此四分之一度於信解也文此文初地斷第三極細之後更不云斷別惑而言佛果位斷四分一微細故又疏第三卷云補處菩薩斷無明極細之垢故。是故成第三極細妄執至因滿之義。故知微細妄執唯佛地所斷也。又義云。經云復越一劫昇住此地。此四分之一度於信解文此於第三妄執開第四妄執爲十地所斷也。謂第三劫終經越諸戲論之句疏釋云。越第三重微細百六十心文此後經復次信解地等說十地畢云復越一劫等。是擧信解地所斷也。次此四分之一者此言指前復越一劫文也。故知十地斷微細妄執也。或云。今第三妄執有三重。一初地所斷二十地所斷三佛地所斷。而今復越一劫云三祇者合十地所斷云極細也。過此❼修上上方便斷微細妄執者別開佛地所斷爲第四也

眞言門行者等者。問。三劫俱有時分妄執義。何第三劫置眞言門言耶。答。本經中說第三劫文云。復次眞言門等文今准彼歟。問。經❽初二劫顯如常顯行可爾。今初二劫又約妄執。何更云眞言門耶。答。三劫皆雖通顯密二行。第三劫能越心卽初地淨菩提心故。此位顯極密因故。更置眞言門言也

得至佛惠初心者。密抄第三云。第三劫滿得成佛不。答。若越三妄執力卽❾得成佛。故疏云。復越一劫極細妄執得至佛惠也文又雜抄云。第三云超極細妄執卽超第三僧祇至於佛❿果初⓫心。故云於成佛時不

❶釋論＝論釋㊄　❷地＝他㊄　❸(各)＋顯㊄　❹至＝出㊀　❺位＝立㊄*　❻(又)＋依㊀　❼[修]－㊀　❽初＝第㊄　❾[得]－㊀　❿果＝裏㊀*　⓫心＝地㊄

限劫數也。[1]文 依此兩釋佛果初心云佛惠初心。故梵云已下可為異釋也。大師陀羅尼義云。得至佛惠初心者眞言佛惠初心也。約顯宗當圓滿正覺位也文 此意淨菩提心云佛惠初心也。梵云下別釋已上總標也。所謂總標別釋成三劫地前之旨也。但云三劫成佛者。斷三妄是初地分證成佛故。菩提心義云。義釋說超[2]三重妄執名度三阿僧祇劫。過第三劫入佛惠初心名淨菩提心門。淨菩提心門以上十住地名信解行地文 私云。此釋雖似同大師釋其意異。何者以別圓初地初住同淨菩提心故。故彼釋云。天台圓初住別初地證道同位即是眞言佛惠初心淨菩提心門也云云 大師以佛惠初心當于天台果佛故。安然意非理。天台別教地前可經三劫歟

若一生度此三妄執等者。鈔第三云。若一生度此等者。此宗明義但除妄執名為踰祇。若一生度此三妄執名一生成佛文 問今此一生成佛與前祕密釋三劫成佛全同可云耶。答。依一義非全同歟。問。兩釋雖異俱度三妄成佛。所度既同。成佛何異乎。答。今文若言起盡顯異前成佛也。所謂前標若以淨菩提心結得至佛惠初心。是即明初地分證成道也(此中有顯密成佛。顯雖約究竟且就密成分證義也) 今若一生度此等者更顯一生成佛究竟成道也。分滿既殊。前後成佛豈同乎。依之大師雖問答中釋三妄義畢云。問。如此等義爾耳。今所建立不歷三劫此生即上菩薩地位即身[3]成之義抑有依憑耶。答。證文甚多云云如此問答引經論等中引疏第一所引之大品文證一生二生義。依此釋案今文即上菩薩位當於得至佛惠初心。即身成佛即今一生成佛也。但三妄言雖同寛[4]狹是別。後三妄攝微細故。故抄第四云。前言三劫不說四者合佛地一障在十地故文 仍無過。問。案文次第上釋時分妄執義畢而言即一生成佛何論時分耶之意無諍。前常途祕密中重簡時分成妄執義是正釋通妨一義也。何云別義乎。況後至文處釋第三劫時或釋舟車神通至到一處或判巧拙難易不同得寶無異路云云 既云至到一處。何別分滿寶所矣。又兩處三妄言何忽有寛*狹乎。答。祕密意若分證若究竟皆簡時分故結何論時分耶。今分證究竟即如一生二生二類故。金剛頂經略釋云。若能受持思修不經三大劫十六大生乃至現生證如來大覺位文 即身義云。諸經論中皆說三劫成佛今建立即身成佛義云云 此即以眞言究竟成佛非待顯家時分成佛乎。或又此即身成佛與一生成佛有寛*狹。一生二生同不捨肉身故即身成佛攝也。又佛惠初心是祕密分證義。陀羅尼義釋分明也如先引 一生成佛又究竟成佛。大師處處判文也。但至下釋者眞言分證與顯究竟一處故云爾。非謂祕密中無分滿也。故疏第一釋初地成佛云。然非究竟大牟尼位文 又三妄言隨宜何必一同。例如初劫中三重三妄也。仍無失。又義。准祕記釋者。初心者因滿望果云初心歟。或佛果初剎那歟。然則究竟成佛。若一生下雖上明時分妄執三劫成佛。未判勝劣取捨。故度三妄成佛是密即身成佛故不取時分也為言 或又密成佛雖非時分未聞隔生即身義。故即顯祕密成佛是一生成佛也

然就第一重內等者。抄第三云。然第一重內復有三種三妄執。今初出世心生即離初三妄執。謂世間衆生從無始不了我之自性唯依諸蘊執有實我。由執我故起種種惑造種種業受種種報成三毒根。今瑜伽行者從初發心依眞言門了知心相於諸蘊中即離相在內外觀之皆不可得即離我倒所生三毒根本。是越[5]三世間三妄執也文 此釋三道似云三毒矣。教相抄一云。心云付初劫所斷麁妄執又細分有三重三妄執第一謂以貪嗔癡三毒為三妄。此中攝經所說一重百六十心。謂付六十心於一一心各有麁細重重。其中深細攝乃至極細妄執。其中麁淺此即當毘曇所[6]敍聲聞人見道位所斷也。故住心論第四云。此唯蘊無我一句中攝一切小乘法盡。故今聲聞乘名唯蘊無我住心文 故知觀唯蘊無我度六十心者是*敍諸部之棟梁毘曇斷惑也。若爾成實等論可屬緣覺智耳略抄 此意六十心通見修三妄之中今舉麁妄中見斷六十心歟。唯蘊無我言雖通三道且就初得總名歟。例如無雲天云最初解了是顯見道位也。

[1]〔文〕－㊙ [2]（三）十三㊙ [3]成十（佛）㊙ [4]挾＝狹㊙* [5]〔三〕－㊙ [6]敍＝叙㊙*

問。麁妄中既分三重。第二第三應亦爾耶。答。般若寺抄一云。問。其三重三妄執者何有。答。每三重妄執各有三重。凡九重妄執耳。問。爾初重妄執云三妄執。何。答。初重妄執建立麁妄執・細妄執・極細妄執也。餘二重妄執亦如是也。問。於劫亦可在九劫。三劫各三劫之故。答。爾云有何妨。問。爾疏正文何。答。說三重妄執畢次文云。凡有三重三妄執也云云可云單三妄執復三妄執耳略抄准此釋細妄等亦應有三種歟。此釋初重內三種亦立麁細等名。如次可配。見修相望修惑是細故種子極細義也。但出疏正文三重三妄云云今本云三種三妄。此乃麁妄中有三種三妄也爲言非九劫之義也。然今隨義轉用歟。又雜問答云。經云越世間三妄執出世間心生者。於妄執有多種。一者百六十心三重度故云三妄執。二度世間心離我倒所生三妄名越三妄執。三六根六❶境六識制伏此三故超三妄執。四者斷業煩惱無明故云度三妄執。問。此四妄執配人云何。答。第二大乘人所斷也。第三三果所❷度也。第四無學所斷也。若隨根而論之凡有三種三妄執。問。第一三妄約何人耶。答。眞言行者略抄此心於經一文釋有四妄義歟。就中初總釋三妄文爲眞言行❸者所度以麁妄中三重爲顯乘大小乘人所斷矣。准此釋第二第三劫不可有三種三妄歟。六十心文可局第一重歟

所謂根境界等者。敎相抄云。第二三妄執者。於根境識三法所起妄執也。是謂聲聞所斷修惑故云三果學人所留滯。於十八界諸法自相所起修惑非須陀所斷故云三果所滯云云安然釋云。是藏修道三果所斷修惑文修道三果者。預流果。是第十六心修道攝故。此果進斷修惑故云爾歟。或此果直雖不斷修惑修道攝。❹第十六心是已會❺釋故所斷言正約一來不還歟。前抄云非須陀所斷也。❻若約云所留滯三果皆依後惑故歟。或隨在何道斷惑得果道故云三果所斷歟。問。何故根境識云修惑耶。答。惠暉疏第一云。十五唯修斷者五根五境及善無記心王爲所依境修惑爲能緣。是所緣縛此能緣惑修道除名修斷也文俱舍論云。後三界通三文光記云。三通三者見斷隨眠及相應法迷理起故。四相與得是彼見惑親發起故。皆見所斷乃至諸餘有漏若無色善無覆無記是不染汚緣縛斷故。若諸煩惱及彼相應迷事起故四相及得是彼修惑親發起。欲及善染無表是修斷心親發起故。又是色法緣縛斷故皆修所斷乃至一切無漏非繫縛故皆非所斷文准此釋今疏中於後三果取修斷邊故十八界諸法云三果所斷也。見斷邊攝第一三妄故。然此十八界中染心王及心所等成妄執法皆自性斷也。善無記七心・界心所等及五根・五境等所緣縛也。今爲能緣修惑云妄執也。或又若約眷屬體五根五境等亦妄執攝歟。猶如第三妄執擧業矣。故釋論記釋執相應染云。眷屬亦通業及果報文佛地論又爾也。淹留修行者。淹久留滯義也。謂見修相望修道時長故云淹久也。又前見惑頓斷。今修惑漸斷。前惑斷故云修行。後惑未斷故云留滯也。又義。根境界三妄是法執也。故下釋淹留修行云法執當心。又大疏抄釋第一重三妄云。三妄執自何發起。我執法執無明發起也云云問。以何可知。答。疏云。最初解了唯蘊無我根・境・界淹留修行業・煩惱株杌及無明種子略抄准此釋三果是法執未斷位故云淹留修行也。私案。於十八界諸法有體用。迷用是人執修惑也。迷體是法執也。然前義爲勝。所以初重三妄皆約所斷故。又若約法執者設聲聞無學緣覺無學亦應留滯。何局三果乎。又有不示修斷之過故。又下文如下抄

如內外十二界等者。或云。如者若義也。謂於根・境・界文有二意。十八界義如先。又若內外十二界即根・境故境・界合言之也爲言問。若爾何云三妄耶。答。迷根・境十二界起修惑三毒故云三妄也。例如第一重於蘊起我倒所生三毒也。或云內外十二界。界字通根・境歟。或義。初云唯蘊擧五蘊。今言根・境・界示十八界。此三妄等中未明處門。故釋十二處也。十八界中以六識合意根界故成十二界也爲言又義。經根・境・界文似說處門。然今釋界門故作此釋歟。後二義意。如者指事義也。或云。義章中依成實意釋法入之中分出六識。此意以六識

❶境＝塵㊥　❷度＝斷㊥　❸〔者〕－㊥*　❹〔第〕－㊥　❺釋＝見㊥　❻(或)＋若㊥

可合法處歟。然大小乘所判皆六識攝意根咸實意未審矣

所謂業煩惱株杌[1]等。問答云。四斷業・煩惱・無明故云度三妄執文今三妄者業及煩惱與無明云三妄也。問。無明煩惱同煩惱攝也何開爲二。所生十二因緣何非其數。故疏第七云。淨除於業生文又論釋拔業因種云。業者惡業。因則十二因緣。種者無明種子文准此釋。煩惱攝於無明別立因似爲三妄。如何。答。今文既標有三妄釋所謂業・煩惱株杌及無明種子。疏釋明鏡者也。但[2]至疏下釋幷論釋者未必三妄義。擧所斷所觀歟。又煩惱無明別立約過現也。故實範[3]阿字義云。私案。經言業者行・有二支。煩惱愛・取。無明初支。生者餘七。七事無明等之所生故云生也。鈔云。業及煩惱根本無明種子所生十二因緣大樹云云當知十二因緣大多羅樹無明爲種子四支爲根本餘七枝葉華菓等也。其中無明等正妄執體也。故疏但云所謂乃至種子云云問。株杌種子何物耶。答。安然菩提心義三云。業・煩惱正使。聲聞所斷。無明種子習氣支。佛所斷云云此意業・煩惱正使爲株[4]杌。正使通種現歟。種子[5]是習氣也。今謂不爾。株杌亦名習氣而爲緣覺所斷也。故論釋緣覺云。業惱株杌猶此而拔。無明種子因之而斷云云疏第一云。摧壞無明大樹拔其根本云云此文以無明現種非爲樹及根乎。但或以抄釋四支爲根本者其理不可。抄株杌種子爲聲聞無學所斷故與今意是異耳。彼又十二因緣云大樹今於無明分樹根故。疏下釋大師釋懸會矣

卽是無學聖人等者。抄云。言卽是無學至最難斷處者。卽非想地第九品[6]煩惱最極微細名爲難斷處也文此釋但爲聲聞無學所斷歟。俱舍云。第九無間道名金剛喩定。盡得俱盡智成無學應果文或通二乘歟。至下作二釋矣。然與大師意異。未辨聲緣種子斷不故。又安然菩提心義三云。今文業・煩惱正使聲聞所斷。種子是習氣。支佛所斷文此意今無學雖置二乘無學云緣覺斷習。又與大師異。業・煩惱株杌爲現行爲聲聞所斷故。大師意株杌同習氣也。最難斷義准抄可得意歟。又教相抄一云。第三重三妄執者是緣覺人無學位所斷也。所斷既越聲聞分齊故云最難斷處。緣覺智惠深聲聞故。故十住心論第五云。辟支佛智惠深利故能以總別之相深觀察之見一切集法皆是滅法。此與聲聞異故。拔業・煩惱株杌及無明種子文付三重三妄。前二聲聞所斷第三緣覺所[7]除也。[8]中聲聞所斷云三果學人所滯不學無學所斷緣覺所除云無學聖人所斷不學無學位所斷者凡今經所說三瑜祇行*者欲顯眞言勝餘敎。而大小諸乘人所修諸行從淺至深漸次擧之以爲眞宗方便也。故初出聲聞行次示緣覺斷。然此二人俱有學無學二位。聲聞擧其學位讓無學於緣覺。緣覺示其果位預學位於聲聞。是[9]則隱顯爲義耳。又三果學人者後三果也。此入對緣覺果位[10]猶有學處故云學人。緣覺不學學位者以聲聞人爲緣覺因人也。或又三果學人者前三果也。無學聖人者第四果也。然此無學果人有所斷者有聲聞無學轉成獨覺之義故。故住心論云。以羅漢等迴心亦成獨覺故文誠聲聞無學未拔株杌種子更居獨覺之學位能除彼株杌等方證中乘極果。所以云無學聖人最難斷處矣云云又愚案云。無學聖人者通二乘總句也。所斷難斷是辨聲緣淺深別句也。例如起信論如菩薩地盡等總別二句。意云。株杌及種子緣覺所斷。聲聞難斷處也爲言就中上但擧三果學人。此中無聲聞應果。可闕彼故。又云。後三果者第二三妄迷十八界修惑。既爲彼惑所留滯處。無學[11]果豈有彼義乎。應知今文含說聲聞無學釋聲聞應果習難斷義非想第九品修斷義自顯也。問。或難云。大師釋云。根・境・界等者三果所度也文何云未斷惑應知今留滯者望見惑頓斷修惑漸斷故云爾。[12]故光云。見惑易斷。總立一果。修惑難斷別立三果文爾何。答。三果留滯義。後向道惑與前果而爲留滯處故。前三果各進斷三果修惑故。云三果所度也。若不爾者無學既無所斷何云三果所度乎。光釋斷修惑而所得果故與今留滯義異耳。但緣覺不學學位者聲聞四果同緣覺學位故。唯識章云。又上必兼下。聲聞行緣必獨覺法故文建治二年傳法會談義予始立此義矣

[1]等＋(者)(甲)　[2][至]－(甲)　[3]阿＝乳(甲)　[4]杌＋(歟)(甲)　[5][是]－(甲)*　[6][煩惱]－(甲)　[7]除＝斷(甲)　[8](其)＋中(甲)　[9]則＝卽(甲)　[10]猶＝於(甲)　[11][果]－(甲)　[12][故]－(甲)*

凡有三種三妄執者。或云。第一重麁妄中有人法二執中。今三種攝人執見修無學所斷。顯一重法倒也。或云。此法倒攝今業煩惱也。故下文明法倒云業煩惱網故。凡拔業煩惱等文。雖通二執斷。今約無學所斷云違世心也。若依菩薩法執斷義。又離違世矣。猶如彼如菩薩地盡含因滿果滿也。或又拔業煩惱句雖約拔二倒。今約無學斷云湛寂歟。例如唯識論云二乘見道唯斷一種菩薩見道俱斷二種耳。若爾何第三劫業煩惱。不在此句中耶。彼隔僧祇故。此一僧祇內故。又大疏抄釋三重三妄各有麁細極細三妄。凡爲九重妄執畢云。問。爾疏正文何答。說三重妄執畢次文云。凡有三重三妄執也云云可云單複三妄執耳云云此釋意。今三種三妄者九重妄執義。若爾何局麁妄矣學摩訶衍人等者。抄云。謂學大乘之人。初得出世初心。卽是越我倒麁妄執。名出世初心。此與小乘見道預流果適齊。謂上疏云。如聲聞人初觀陰·界·入時乃至於八直道中遠塵離垢眞法眼生。眞言門菩薩亦復如是。初觀陰·界·入時乃至於如來大菩提道中遠塵離垢得法眼淨故。云與小乘見道適齊。今言適齊者。但相似名齊也文教相抄述意云。前明二乘智斷畢。次顯大乘人行。此人依顯教大乘初發心時。聞心性不生深信其理。雖然爲我見等倒惑所覆未得空觀現前。爾時數數學觀解。謂蘊·界·入等集成人。此人者以心爲主。然蘊·界等是因緣所

生法。推求其性不可得也。若心依何而住。故心卽不生。成此觀時離諸見網故云。❶小乘見道齊。然此菩薩雖與小乘見道齊不墮聲聞位。聲聞觀陰上無人。菩薩知心性不生故。又二乘闕慈心。菩薩具大悲。依此菩提心勢力不墮二乘地也云云私案。抄釋以學大乘人似爲眞言行者。合上疏文故。又以眞言行者爲能寄齊。是疏前後例也。又六無畏段經中但說所寄齊顯乘。疏中兼示能寄齊密行。今又順彼故。又淨菩提心少分增明文 眞言行者菩提心名淨菩提心故。又云度無量見網淨心增明。同疏第五釋眞言行者三世無障礙戒云住此戒時無量見網皆悉淨除之故。又今卷下欲釋寂然界云。以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯等文修瑜伽行者。寧非密人乎。又義。顯行人也。下引三獸渡河喩。是三乘共菩薩也。又云非如實巧度。是拙度菩薩也。而下擧顯❷密二行云巧拙難易故。又云。同以無言說道得諸法實相。三乘俱證偏眞理故。又云同共一法中而昇沈有異。同智論三乘共十地故具如下辨 又三獸渡河之喩出于優婆塞經幷寶性論。彼經❸論中說眞言菩薩乎。又下所擧寂然界菩薩是此菩薩昇進位也。彼旣屬偏眞理顯人也。此何不然乎。又修禪定等度門云云大師出顯行云六度爲宗。眞言行是三密故。又覺苑師判通教菩薩故。又大師立四妄執時。初劫三妄中第一云大乘人所斷。此外以第一三妄爲眞言行所度故依

如是等文理顯人而非眞言行者也。二義中後義爲勝。但至能寄齊者非爲密人於三乘人。經中緣覺菩薩但說極位也。故緣覺學無學云拔業❹惱株杌等。菩薩明度法倒之位云彼離違順八心等之故。上兼下故。前斷位寄聲緣斷位示之也。全非顯密相對也。又六無畏文異今文。彼但說如常顯密行。此說極顯淺位故。若如彼學大乘人爲眞言行者。寂然菩薩顯密中何。若如六無畏爲顯人者。何學大乘人不齊彼❺矣。若爲密人者。寄顯明密行之時。無所寄齊而直出眞言行者度法倒之位。況案六無畏寄齊。以密人未斷惑位同顯人斷證位。豈非違彼例乎。故知於證偏眞理之顯行三乘。而顯斷惑異也。又淨菩提心名何遮顯矣。如云淨心最初生起。外種子心猶得此稱矣。又下釋者度見網顯密同故。猶如大小相似。何以言同。云共體無異矣。又於瑜伽中釋者。第二劫往昔修瑜伽等文 此非指顯行。又釋順理云。古昔修瑜伽行者文此豈密人耶。故知今菩薩三乘共菩薩非密人也。況顯行二乘密行菩薩合論成三乘義。甚以不可矣。問。下文中於寂❻然菩薩作常途祕密二釋。若此菩薩但顯人。何作祕密釋❼耶。依之疏第三明十六重深行。❽出寂然界阿闍梨。此豈非眞言行者乎。但大師釋約總別義擧大乘人所斷。非謂不密人矣。何答。下釋是寂然界菩薩唯是顯人之證也。何者三乘中菩薩。經一僧祇證寂然界也。今

❶(與)+小㊚　❷密＝蜜㊚　❸[論]－㊚　❹(煩)+惱㊚*　❺矣＝乎㊚　❻然+(界)㊚　❼耶＝乎㊚*　❽(時)+出㊚

祕宗度一重妄執同彼也為言寂*然菩薩亦非為密人也。寧於一人並顯密二行乎。又雖問答釋約總別非理。若爾三果學人無學聖人。亦眞言行者乎。所以彼釋立四妄之所由云。根機非一。所以多種也文若約總別何云根機非一。大乘人非顯大乘者。有不示顯大乘機之過。根機非一中。無顯大乘機矣。第三釋者。彼次上釋云。若觀前人未有深解之機。則順常途隨文為釋文故知彼且順常途顯眞言行故云爾。寂然菩薩卽非密人也

然彼行者等者。此下以學大乘❶人修惑斷位與三果學人位齊也。敎相抄云。心云。菩薩前雖觀蘊無性知心不生。以觀解未熟故有法執。猶愛禪定智惠等功德起修所斷惑故。亦次觀定惠等功德法之無性。斷無所有處已下地所起根・境・識三妄執。是第二重三妄也。此與小乘三果學人位齊。然不墮聲聞地義如前釋云云此意以學大乘人修惑斷位似前三果斷位也。此修惑愛禪惠等法。而溜滯故立法執名。非實法執。例如起信中於法執立人見稱也。雖不起我倒等者。謂此位雖不起見惑我倒而迷諸法用起修惑也為言或又法執者舉所依歟。人執必依法執而起故。況此菩薩前出世初心。但度見網未斷修惑。修斷非此位何耶。又義。法執留滯義也。既云法執當心故。又不起我倒者。准下我蘊兩倒之文。若見若修人執煩惱悉可云我倒故知❷雖不起人我倒猶有法執而留滯之義也。蘊倒是法執故。又不能速至❸菩提云云准唯識能障菩提名所知障之文。今又障菩提故應法執矣。又三乘中菩薩所入深。若不斷法執何有此理矣。又義。此菩薩約未斷惑成留滯義歟。此菩薩湛寂位未度法倒故。又前後位既齊人執斷位。中間何明法執斷義。又非如實巧度云云拆法空義同三藏菩薩。彼敎三乘同斷見思故。又下疏中拆法但遣人我故。又所寄齊三❹果明法執留滯義故大疏抄釋密也

前三義中初義為勝矣。順前後故。故下段然亦稍離下地三執者。指今斷位根・境・界三妄也。若下八地云下地者。非想地九品業惱等既人執也。卽下八地煩惱法執乎。若聲聞地云下地者。緣覺所斷無明種子。既人執習氣也聲聞所斷分齊何云法執乎。故知今所斷人執修惑也。若約法執斷者違諸文。故湛寂菩薩類水中蓮華。未度法倒故。若約未斷惑者。非啻違前後例。亦違所寄齊三妄故。更出一解云。於經一文含大小二義故。疏家作二釋也。經中學大乘人出世初心。說唯蘊無我。是似同小乘見道故也。後二文無寄齊說可悉之

然亦稍離下地三執等者。此下以學大乘人煩惱障習氣斷位。同支佛拔業惱株杌也。故下文云。行者未過此劫。與辟支佛位齊文以拔業煩惱為緣覺。此文明鏡歟。具如下辨。抄云。疏然亦稍離下地等者。此同二乘無學也。謂行者雖有法執當心非如實巧度。然亦稍離下之八地三妄執故。復能拔第九地我執家業及煩惱根本無明種子所生十二因緣大樹。又解。然亦稍離下地三❺妄執者。此同不還果也。能拔業煩惱等者。此同無學果也。行者能知如是甚深實相之法。有佛無佛性相常耳。證此理時。退非二乘拆法。進非別圓。乃是三獸渡河共空意也文敎相抄云。次觀十二因緣甚深無性理。拔業・煩惱株杌及無明種子。是第三重妄執也。非想一地惑屬第三重妄執是無學人所斷故。此位與小乘緣覺齊。又離下地三執者。指聲聞地云下地。此時與聲聞所斷齊故云離下地三執也。能拔業煩惱等者。緣覺所斷。此可云上地煩惱。是卽聲聞屬學地。緣覺屬無學故。聲聞云下地耳。若依抄義與此別。抄心以拔業煩惱等云聲聞無學所斷。大師以此心為緣覺所住。又抄心以摩訶衍人云退非二乘拆法空進非別圓菩薩。大師心❻初若湛寂若寂然皆屬緣覺智分而為第五住心攝也取意私云。密抄有二釋。初釋同二乘無學中。緣覺下八地煩惱凡位斷故云稍離下地。其義然。聲聞未必然。但超越證不還中有此類歟。謂凡位斷欲九品惑盡。乃至或斷無所有處煩惱盡後入見道。斷❼遺惑盡至道類智。超證不還果故。此中斷下八地惑盡入見道證第三果人。進斷非想地惑起九無間九解脫道證無學果故。惠❽暉疏。聲聞無學十八念者指此歟。上最難斷處釋非想第九品。是約

❶〔人〕一(甲)　❷雖＋(知)(甲)　❸菩提＝菩薩(甲)　❹果＝乘(甲)　❺〔妄〕一(甲)　❻初＋(劫中菩薩)(甲)　❼遺＝遣(甲)　❽暉＝輝(甲)*

第九無間道所斷也。*故俱舍云。斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向。第九無間道名金剛喩定文後釋或述意云。同不還者。只斷欲界九品修惑之所得果也云云此意欲界五趣地云下地歟。今謂不爾。前約九地分上下。今約四果論上下歟。前又通二乘。今局聲聞。故異也。今此兩釋皆不合疏意。今段本意。拔業・*惱株杌。專知十二因緣甚深法爲宗。此但緣覺智分非聲聞所知。故疏第七云。如聲聞極觀察智。解了唯蘊無我。以厭怖心重故。疾斷煩惱自證涅槃。不能分①別推求十二因緣實相。辟支佛智惠深利故。能以總別之相深觀察之。見一切集法皆是滅②法。此與聲聞異也。阿含云。十二因緣。法有佛無佛法位常住文此釋全同今文。阿含經法位常住。今性相常爾義也。既判爲此與聲聞異。何③背疏分明釋。云或同聲聞無學或通聲緣乎。故知株杌幷種子者人執習氣。獨是緣覺所斷故。故疏第七文云。辟支佛觀一切集法皆悉如涅槃相。於種種有爲境界中。皆亦戲論風息文一切集法如涅槃相者。性相常爾義也。戲論風息者。知性相常爾義。故斷習氣也。故云戲論息也。又大師住心論中。引同性經聲聞十地緣覺十地。而證住心淺深之中。　緣覺有甚深十二因緣地・甚深利智地。疏釋自契此經矣。　又聲聞第十地立阿羅漢地。是約斷正使歟。緣覺第十地出習氣漸薄地。是當今拔株杌種子。應知依此經意聲聞十地云下地。緣覺爲上地也。故論第五擧疏第七釋今經文。同性經三文。成緣覺勝聲聞。④既此意矣。又嘉祥釋云。同性經明緣覺有十地。十地中有習氣⑤薄地。以根利⑥鈍長斷習氣名中涅槃。聲聞不斷名小涅槃文二師得經全同妙至矣。又義。約智度三乘共十地已辨地云下地。支佛地云中地。菩薩地云上地歟。故疏下云。故以三乘上中下出世心合論一阿僧祇劫。即此意歟。若爾何約三界九地以非想地惑云株杌種子乎。非想九品。亦聲聞所斷修惑攝故。又義。約九地又爲緣覺所斷無違。故住心論五云。或云明獨覺者。此有二種。一者麟覺二者部行。此二成覺斷見修惑都有一百六十心。諸緣覺乘法爾皆於凡位時。無所有處已下諸惑先已斷竟。後入見道有十六心。但法忍法智不斷惑。可知斷修所斷惑。上之八地。每地地九品各有二心。合有一百⑦三十四心。通前見位。總一百六十心耳略抄准此釋。諸獨覺下八地惑凡位斷此。　故云然亦稍離下地三執也。株杌及種子。與非總第九品惑俱斷歟。故上文云無學聖人所斷也。　所以緣覺一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果故。問。下八地惑既凡位斷訖。何起上七地無間解脫耶。答。凡正理心。除菩薩餘人皆無超越功能故。　起下地道爲加行。起非想地心也。又婆沙意。　麟覺如菩薩三十四心證獨覺菩提也。又惠*暉疏云。　佛麟角三十四心。部行獨覺一百六十心。聲聞無學十八念。初果十六念。中二果一無間一解脫道也文此釋依婆沙意歟。但住心論依正理論意歟。問。若爾何不起欲界道耶。答。正理云。根本非欲。斷對治故云云此釋難思。　若約斷對治者。何起四法忍四法智及上七地無間解脫耶。又獨覺唯依第四定得菩提。寧依彼定起下三禪斷對治乎。　或云。此獨覺。向中必得不還故。欲九無間八解脫是不還向道攝故。豈得勝果道後還起劣向道乎。故不起欲界道也。問。若爾何起法忍法智耶。答。彼有超越⑧功能。菩薩猶起。況獨覺耶。故惠*暉疏云。方斷見惑以初起難能斷修惑非初起故。麟喩及佛・法智忍爲方便引類智忍也取意問。　今文以學大乘人斷惑同無學所斷。若此菩薩同彼許凡位斷者。可云小乘三十四心斷結成佛菩薩歟。又齊小乘見道位可作此釋。如何。答。雖大乘菩薩以人執斷位寄同聲緣斷位時。　聲聞未必凡位斷。故同彼見道未出凡位斷也。獨覺必凡位斷故。齊彼時出凡位斷也。所以寄聲聞見修二道・獨覺無學道顯人執斷位也。拔業・惱株杌位。即非成佛故。永異小乘菩薩三十四心斷結成佛也。　此菩薩進度法倒故

生十二因緣者。問。業・煩惱・無明即十二因緣體。何更云生十二因緣耶。答。實範云。經言業者行。有二支。煩惱愛・取。無明初支。生者餘七。七事無明等之所生故云生也。故抄云。業及煩惱根本無明種子所生十二因緣大樹

①別＝折㊂　②〔法〕－㊂*　③背＝骨㊂　④既＝即㊂　⑤（漸）＋薄㊂　⑥鈍＝故㊂　⑦三十＝四十㊂　⑧功＋（德）㊂

云云當知十二因緣大多羅樹。無明爲種子。四支爲根本。餘七枝葉華菓等也。其中無明等。正妄執體也云云此意所生雖是七事現在五果未來二果或言總。或帶數云十二因緣歟私更讀文點云。業煩惱及無明與生之十二因緣法也。生者名七事體。非詞字也。*故經具緣品云。淨除於業生文又義。株杌種子爲能生。十二因緣爲所生也。上擧業[1]煩惱無明是爲取種子習氣也

如是甚深之法等者。疏第七云。辟支佛智惠深利故。能以總別之相深觀察之。見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。阿含云。十二因緣法。有佛無佛法位常住。龍樹亦云。此中法位。卽是如之別名乃至辟支佛觀一切集法皆悉如涅槃相云云智度論第三十二云。問曰。聲聞法中何以不說是法性實際。而摩訶[2]行法中處處說。答。聲聞法中亦有說處。但少分。如雜阿含經中說。有一比丘問佛。十二因緣此是爲佛作爲是餘人作。佛告比丘。不作十二因緣。亦非餘人作。有佛無佛諸法如法相法住常有。所謂是事有故是事有。是事生故是事生。如無明因緣故諸行。諸行因緣故識。乃至老死因緣故有憂悲苦惱。是事無故是事無。是身滅故是事滅。如無明滅故諸行滅。諸行滅故識滅。乃至老死滅故憂悲苦惱滅。如是生滅法。有佛無佛常爾。是處說。如文嘉祥二諦章中云。一於但一者。凡夫顚倒謂瓶衣等諸法爲有。此瓶衣等物。有佛無佛常於凡夫是有。如涅槃經云。十二因緣。有佛無佛性相常住。但小乘釋有二人。毘婆闍婆提云。是無爲常住法。薩婆多彌云。恒有爲常。如火。有佛無佛常熱。不可言火有佛熱無佛不[3]契。有佛無佛恒熱爲常。十二因緣亦爾。今明世諦亦如此。諸法於凡常有。常有世諦也文准論及章釋。性相常爾義通聲聞。何疏中云此與聲聞異耶。[4]復今疏所引阿含經者。豈非論所引經乎。龍樹亦云者。指今論文歟。但今所引阿含經。全同章所引涅槃經文也。然章意依舊婆[5]沙說云無爲常住法。依薩婆多有爲法恒有云常住。二義俱通聲聞所知。如何此甚難解。然於阿含十二因緣有二意。流轉還滅之義通二乘所觀。依之疏釋聲聞極觀察智云。從無明至老死。此有故彼有。此生故彼生。乃至輪迴無際云云論云。是事有故是事有。是事生故是事生云云又疏云。既見四諦已背生死流隨行聖道云云論云。是事無故是事無。是事滅故是事滅云云已上生滅義。疏論同矣。此生滅義通二乘所觀也。又疏云。見一切集法皆是滅*法云云此乃阿含所說法位常住義也。論云。有佛無[6]佛諸法如法相法位常有云云此義但在緣覺故。云常。或三世實有法體恒有云法位常住。此等此與聲聞異歟。或又准嘉祥釋。或無爲法云義通聲聞。疏云。一切集法皆悉[7]涅槃相云云此義獨局獨覺歟。或又智論云聲聞法中未必聲聞人。緣覺法又聲聞藏故。性相常住義擧緣覺所知歟。章釋何強苦勞矣。問。法相大乘猶性相別論。未談相常住之義。何湛寂小乘位許彼[8]義乎。答。彼未談隨緣眞如及攝相歸性等義。故云性相別論。今集法有爲相。滅法無爲性。俱有佛無佛常有故云爾。非謂有爲相卽無爲常住體也。故疏云集法如涅槃相者卽此意[9]耳。問。有爲無爲各別而言常有者。何異眞宗生住等諸法常恒如是生之義耶。答。彼生住等卽性佛性[10]然體故云常住。此十二因緣生滅義。無常[11]常有故。猶如相續常也

長爪梵尼者。或本梵字先字也。是則長爪梵志也

如稻芉等經等者。抄云。彼經云。爾時尊者舍利弗問彌勒言。今日世尊觀見稻芉而作是說乃至見十二因緣卽是見法。見法卽是見佛。十二因緣者。無明緣行。乃至憂悲苦惱乃至如是十二因緣。如多羅樹。煎滅其[12]旨更不得生文

言湛寂等者。抄云。湛卽是喩。寂卽是法。湛寂卽是三乘所得但空*之理。證此空故。五根本煩惱等皆畢竟不生。故名爲寂。又此空理湛然甚深。如萬仞*之淸[13]潭仞七尺也不測於淺深。建立宗等種種諸計。非其境界故不能窺度也文私云。淸*潭者靑淵也。澄枯者淸靜義歟。鏡徹者明透義歟

說云三獸渡河等者。問。今此說云者何經論耶。答。基師義林章引優婆塞經言。三獸渡河淺深成別文又惠沼義燈云。寶性論中猶如一河三獸渡水得淺深[14]異文又止觀云。

[1]〔煩〕一㊥ [2]行＝衍㊥ [3]契＝絜㊥ [4]〔況〕＋復㊥ [5]沙＝娑㊥ [6]佛＋〔者〕㊥ [7]〔如〕＋涅㊥ [8]義＝旨㊥ [9]耳＝矣㊥ [10]然＝德㊥ [11]〔而〕＋常㊥ [12]旨＝首㊥ [13]潭＝深㊥* [14]〔異〕一㊥

涅槃名爲三獸度河文又寛信抄云。❶三獸渡河❷譬喩出涅槃經大智❸度等云云指此等經論說歟。問。如上經論皆大乘也。何以彼文成湛寂義耶。答。抄云。今此初劫文意兼得藏通二教之意。何以故。有❹拆法成空之義故。有三獸度河之理故云云 疏上釋云。非如實巧度故❺圓三藏拙度菩薩而爲*拆法空之義也。又天台以三獸度河爲通義故云通二教之意也 依此釋者。今此菩薩約同通教之邊引證歟。又抄云。證此理時退非二乘*拆法進非別圓。乃是三獸度河共空意也文 止觀第一云。此三番語異俱順入空退非二乘*拆法進非別❻圓。乃是三獸度河共空之意也文同第六云。❼擇論形斥三藏云。餘經多示人❽淨法般若示入無*淨法。亦名如實巧度。中論云。諸法實相三人共得。大品名爲三乘之人同以無言說道斷煩惱見第一義。亦名共般若。涅槃爲三獸度河。皆是通教四門觀意文安然云。唯三獸是通義文准此等釋者湛寂三乘但同通教三乘矣。但抄意兼藏通菩薩歟。若不爾者前後相違故。又安然釋今疏文云。此明前藏通三乘及別圓眞空八住八信功德也文 又濟暹云。大小雖異義准相似云云又惠*曤疏云。無爲理體同三乘證有淺深。如三獸渡河文此文爲小❾乘喩❿異。故知取喩隨宜。不可局定耳

此中有三乘之人等者。此文大同止觀第六出大品說如前引也 抄云。此第一劫中既有三乘之人同以空爲門入諸*法眞實之性。二乘之人自爲已得涅槃生滅度想沈也。菩薩⓫以不住道發起大悲昇也。譬如同⓬坑一去一停故昇沈有異也文智覺禪師宗鏡錄六十五云。三獸渡河。同入於水三獸有強弱河水有底岸兎馬力弱。雖⓭濟彼岸浮淺不深又不到底。大象力強俱得底岸三獸喩三人。水喩卽空底喩不空。二乘智少不能深求。喩如兎馬。菩薩深喩如大象水軟喩空。同見於空不見不空。底喩實⓮相。菩薩獨到。智者見空及不空文或云。湛寂三乘所斷雖無別諦緣度異故云昇沈有異也。故嘉祥釋云。但取智優劣譬三車不同云云天台釋云。初三藏中諦緣度殊故因大異。俱斷見思三乘微異。⓯果小同云云

但同共一法中者。三乘所證同生空理故。私案。二乘斷惑有淺深故謂聲聞斷正使緣覺侵習氣菩薩度法倒。故天台四教儀高麗諦觀云。次明通教者乃至謂三人同⓰以無言說道體色入空故名通教。依大品經說乾惠等十地卽是此教位次也。一乾惠⓱他。未有理水故得其名。卽外凡位。而藏教五停心總別等三位齊。二性地。伏見思惑卽內凡位。與藏教四善根齊。三八人地。四見地 此二位斷三界見惑盡見眞諦理與藏教初果齊。五薄地。斷欲界九品思前六品與藏教二果齊。六離欲地。斷欲界九品思盡與藏教三果齊。七已辨地。斷三界見思惑盡但斷正使不能侵習。如燒木成炭。與藏教四果齊。聲聞位齊此。八辟支⓲佛。更侵習氣如燒炭成灰。九菩薩地。正使斷盡與二乘同。扶習潤生淨佛國土。十佛地。以一念相應惠頓斷殘習成佛。正習俱除如炭灰俱盡。經云。三獸度河。謂象馬兎也。論斷惑不同故略抄准此釋三獸度河昇沈專可依斷惑異也。當知學大乘人出世初心者當八人見地。然彼下寄三果之位當薄地離欲已辨三地也。然亦下同無學之位當支佛地。寂然界位當佛地也。菩薩地可屬湛寂歟。但於通教有當通被接二類。故同釋云 此教三乘因同果異。證果雖異同斷見思同出分段同證偏眞。然於菩薩中有二種。謂利鈍。鈍則但見偏空止成當教果頭佛。行因雖異果與藏教齊。若利根菩薩非但見空兼見不空不空卽中道。分二種。謂但不但。若見但中別教來⓳接。若見不但中圓教來*接云云依此文。今寂然菩薩若約屬偏眞理之義雖似當通菩薩度法倒邊異彼。⓴但斷見思正習㉑末法執故。又今菩薩不可云被*接。彼斷無明而見中道故。若別*接通則第二劫攝。若圓*接通則第三劫攝故。然或書判名別義通次位時。三乘共十地第十地云佛地。以一念相應惠斷餘殘習氣亦斷小分塵沙惑成勝應佛。是同居土佛。又通方便土也云云今寂然菩薩度一重法倒同斷少分塵沙矣。塵沙是所知障中障事惑故。又錄中以大象喩見不空菩薩故。或又准淨影執取相爲法執今一重法倒者六識相應執取相歟 若爾龍樹釋中彼判人執故不相違。又但彼天台以藏通二教如次爲*拆

❶〔三獸〕－甲　❷譬＝之甲　❸度＝論甲　❹拆＝折甲*　❺圓＝同甲　❻（非）＋圓甲　❼擇＝釋甲　❽淨＝靜甲*　❾乘＋（三乘）甲　❿異＝矣甲　⓫（能）＋以甲　⓬坑＝机甲　⓭濟＝渡甲　⓮〔相菩…諦〕二十五字－甲　⓯（故）＋果甲　⓰〔以〕－甲　⓱他＝地甲　⓲佛＋（地）甲　⓳接＝攝甲*　⓴（彼）＋但甲　㉑末＋（斷）甲

空體空。若一分不斷法執。何成體空之義矣。問。今文釋湛寂義引三獸度河之說。何以寂然菩薩爲湛寂攝乎。答。凡今三乘中菩薩者寂然界菩薩也。所以經中明三乘時上兼下故。菩薩人執斷位讓二乘而不別說。然疏家①採經意以寂然菩薩人執斷②位寄二乘顯之云學大乘人。非謂別人也。若學大乘人別菩薩何經中湛寂位不說彼乎。緣覺亦爾。學位所斷讓聲聞而不別明。依之慈恩唯識章云。上必兼下。二乘境行必菩薩境行故云云又云。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法故云云雖他宗釋自契經疏意矣。在湛寂文雖引此喩意兼寂然也。若不爾者何云昇沈有異。所以釋菩薩勝支佛云心垢漸除淨心漸現。此豈非度法倒乎。又云便得菩提心勢力能以不住道等。是又法執斷方便也。故下釋寂然菩薩云。然以菩提心勢力還能發起悲願。從此以後三乘逕路始分云云文義既同。不可異求。況釋學大乘人有法執之義云。③住禪惠等。今云不住道等。定知心垢漸除是度法倒之義也。何況疏下云以三乘上中下出世心等以寂然爲三乘隨一明鏡者歟。依之抄云。今此初劫文意兼得藏通二教之意。何以故。有*拆法成空之義故。有三獸度河之④理故。由是疏云。故以三乘上中下心合論一阿僧祇劫文此又以寂然等三乘爲三獸度河之意耳。同以無言說等二句釋同共一法之義喩一河也。然聲聞置⑤種度門故釋昇沈有異之義。合三獸度河有淺深也。以三乘人類兎⑥馬象已。同共一法中而昇⑦治有異也者⑧結上義可知矣。天台四教義第三智者云。若小乘教門苦諦爲初觀四諦入道。⑨眞無漏斷正使盡位證羅漢乃至現身而入涅槃。故大智論說如麞在獵圍驚怖跳出都不顧群乃至若緣覺中乘教門集諦爲初觀十二因緣發眞無漏斷三界結使盡侵餘習氣乃至亦於一世卽入涅槃故大智度論云。如鹿在獵圍驚跳自出顧眄群怖不停待。乃至若大乘菩薩乃至教門以道諦爲初修行六度化一切衆生共出三界至成佛果利益功力圓入涅槃。故大智度論云。如大香象在⑩於獵圍雖遭刀箭擁群共出云云此釋中麞鹿象喩全同今疏聲聞厭怖生死緣覺不甚忿遽菩薩用不住道之義。准此釋末必依斷惑判昇沈歟。今義中但出聲緣正習斷異不擧菩薩斷除。疏中擧菩薩斷惑未顯二乘斷惑。然今疏意⑪二乘斷惑淺深先顯故今不示。天台通教三乘菩薩斷餘殘習氣異緣覺歟。釋籤云。次通教中俱學般若故因大同。同座解脫習盡不等故果小異⑫云云但四教義釋三藏教三乘歟。可決此釋俱學般若似可言同共一法矣。塞經智論三獸雖異其意是同耳

同以無言說道等者。經第二云。緣覺乃至無言說於一切法證極滅語言三昧文又住心論釋緣覺云。證三昧於無言文准此文無言證理可局緣覺。何通三乘乎。無言證理之義雖通三乘緣覺始終不用言語故別得極滅語言三昧之稱也。疏第七云。世尊得無礙知見於法自在。能於無言說法中爲作名字轉受衆生。辟支佛智惠有礙故。是故不能演說文聲聞雖智惠有礙不遮⑬言故說法歟

此宗中說有兩種外道等者。抄云外道有多。略爲二種。一者離佛法外外道。二者附佛法外道。名內外道。外外道者本源有三。一迦毘羅乃至二漚樓僧伽。三勒娑婆乃至二內外道者起自犢子部。如⑭先已說文此意二十部中但犢子云內外道。若爾餘部亦許知無量寶王之義歟。或⑮云。雜問答云。經云諸佛大祕密外道不能⑯知其外道者有二種。⑰一外外道。二內外道。問。何言之耶。答。眞言教諸佛自內證教故云內內。顯教隨機而說故云內外。外道入而不識略抄此意內外道通九種住心歟。若爾無量寶王似指無盡莊嚴寶矣。謂湛寂位亦有祕密二乘三昧道等。是萬德之一門開心實相之祕寶故云爾歟。私解云。湛寂是如常小乘偏眞理也。眞言行者豈沈彼理*耶。故六無畏中湛寂爲所⑱寄。更擧密行應知入而不識是三乘中二乘也。故第一*云。凡夫二乘兩種外道文無量寶王者菩薩所行種種度門非一故云無量勝二乘諦緣故云寶王也。又云。菩薩淨菩提心云寶王也。故次上釋云菩薩悟如是法時。卽知淨心漸現云云又經第七云。淨菩提心如意寶文顯密菩提心雖異寶王之義同故引

① 採＝探　② 〔位寄…謂〕十三字ー　③ （心）＋住　④ 理＝謂　⑤ 種＋（種）　⑥ 〔馬〕ー　⑦ 治＝沈　⑧ 〔結上〕ー　⑨ （發）＋眞　⑩ 〔於〕ー　⑪ 二＝三　⑫ 〔云云〕ー　⑬ 言＋（語）　⑭ 先＝前　⑮ 〔云〕ー*　⑯ 知＝識　⑰ 一＝二　⑱ 寄＋（齊）

證矣。既菩薩但云即知二乘不爾。當知
識無量寶王是三乘中菩薩也。但雜問答釋
湛寂教亦隨機說故云爾。彼又以今文證
兩種義非全同歟。或又隨義轉用①歟。又依
經文但擧外外道不知。然疏中示入而不
知之二乘。大師又廣通九種住心。各據一
義歟。又疏第十九云。今此諸佛之祕一切外
道所不能知。然外道有二種。一者世間種
種外道　二謂佛法內有諸外道也。以雖入
佛法中②而未能知如來祕密猶是邪見心
行理外道故亦名外道也。此法乃二種外道
所不能知。此佛法中外道即二乘人也文准
此釋內外道如先無量寶王祕密寶也。又義
三乘俱云內外道歟。皆不知祕密寶故
唯有此一門等者。抄云。過去諸佛無不說
此一門。即一種權教三乘也。故法華云③尋
念過去佛所行方便力我今所得道亦應說
三乘等。又一實教大乘。門謂權教三乘。故法
華云。開方便門示眞實相也文初釋一即
門也。雖三乘方便④門故後釋一之門也。持
業依主可知矣。私記十一云。應知三世諸佛
誘引諸衆生三乘方便教中唯有菩薩乘一
門而令諸子出三界火宅。善巧方便門云
也。問曰。可同法華所云唯有一門出於火
宅義*耶。答。彼大乘義此小乘義也。雖然義
⑤顯是同意也云云私案。抄義順經文⑥湛寂
三乘俱所⑦知故。內外道者但犢子故。記釋
順疏釋。疏前後皆以二乘云內外道。故然
上文菩薩云即知無量寶王不通二乘。故

知記義勝歟。又法華以三車雖令出火宅
正所授是牛車故。又教相抄云。內外道者指
小乘部也。此人雖入一佛法中不信大乘
寶王故文
種種因量諸師等者。抄云。外道小乘部類不
一。名爲種種。其中善解因明比量之師以
因喩次第於此理上欲出其過終不能得。
故曰種種因量⑧等云云私案。外道所立是邪
比量故於佛教不出其過。佛⑨子立量是正
比量故還破外宗也。故上文云。⑩西方諸菩
薩作種種量破⑪宗計也文小乘又望大乘
猶屬邪歟
未名眞淨菩提心者。湛寂菩薩雖淨心漸現
未斷法執故未名眞淨菩提心也。或又湛
寂三乘雖斷人執證人空未斷法執得
法空故云爾也。前心如水中蓮華後心如
水上蓮華故云如蓮華等也
以行者於瑜伽中等者。教相抄云*是湛寂心
有二種。初明陰上無人之觀。尚不見蘊等
性空故根・塵・識等當心不現也。次然以已
下明觀諸法無性。爲治厭離有爲樂⑫無
爲之心修離著方便。爲證寂然界之前門
也。故湛寂心中有唯蘊無我諸法無性之二
心⑬也。菩提心義第三云。彼出世間心住蘊
中有如是惠隨生（行者未度法性未名眞淨菩提心　蓮華離泥尚未出水　私云結前）云云　准此注錄。以行者至隨生之文重釋
上湛寂之義歟。謂從以行者至明顯者釋
彼出世間心文。從然涉至無爲法者釋住
於蘊中句。從然以至他教也（十卷義釋無也字）者釋

如是隨生句也。但上合經不擧如是等句
者粗釋梗概合經文故具不擧歟。應知此
意。如是者指上湛寂也。惠者人空智也文點
云。彼出世間心住蘊中有如是惠隨生云云
又解云。有如是惠生者有者或義。如是惠者
法空智也。即指下觀無性空即空觀也。故
知彼出世間心住於蘊中者結上也。故合經
時置從句也字矣　有如是惠生後文標句也
疏以行者至無爲法者重擧湛寂意而爲
寂然來由也。然以⑭不明法空智之行相也。
又准經若於蘊等若字起盡指上彼⑮於世
間心云如是惠歟。　疏然以菩提心等者示
湛寂菩薩勝二乘也。非爲顯寂然菩薩歟。
置也字即此意矣。若爾能於蘊等下釋即空
觀也。十卷義釋無也字。依此文然以下順
釋寂然菩薩改若字云能於蘊等。有如是
下似明寂然菩薩矣
觀察無性空者。或云。寂然菩薩觀屬偏眞理
故*拆法空歟。故下釋云。然⑯亦所觀人法俱
空成實諸宗未甚懸絕文嘉祥釋成實*拆法
空也。成實既*拆法空。此豈不然*耶。又下
釋云。前劫五喩有泡沫芭蕉乃至此⑰事猶帶
*拆法明無性空。然此中幻焰等喩意明體
法難解之空略抄此意初劫爲*拆空第二劫
爲體空也。私云。今無性空者體法空也。故
下釋云。達諸法即空文若非體空何云諸
法即空矣。故抄意云　謂前劫中有通教菩
薩從無性門達諸法即空此則體法空文既
以寂然即空同通教如幻即空體法空義決

①歟＝矣* ②〔而〕－ ③尋＋(云) ④(一)＋門 ⑤顯＝類 ⑥(經現文)＋湛 ⑦(不)＋知 ⑧〔等〕－ ⑨(弟)＋子 ⑩西＝兩 ⑪(彼)＋宗 ⑫(著)＋無 ⑬也＋(文)細註 ⑭不＝下 ⑮於＝出 ⑯〔亦〕－ ⑰(三)＋事

定矣。無性言雖通。*拆①法末云卽空。又*拆空是爲遣人我非度法倒也。故疏第三云。謂觀唯蘊無我時於陰界入中種種分*拆推求我不可得乃至今五蘊尙從緣生都無自性。何況此積集中而有我耶文今無性觀門專度法倒誰云*拆空矣。又湛寂菩薩未度法倒云非如實巧度。寂②然非顯巧度乎。故抄云。今此初劫文意兼得藏通二教之意文此意以湛寂寂然菩薩如次配藏通菩③薩。藏通如次爲拙度*拆空巧度體空也。但成實諸宗未④甚懸絕者偏眞義同彼非同*拆空義。又淨影成實判體法空也。次猶帶*拆法者既云⑤帶非當體*拆法也⑥猶且法觀必帶生空也。或又此五喩通二乘所觀故云*帶拆法歟。故下釋云。聲聞經中雖說此五喩而意明無我。今此中五喩意明諸蘊性空文又第二劫云。體法難解空與今體空偏眞中道異故。故三重幻卽空幻卽心幻異也。故抄云。此卽自性不可得空故與前無性空意復有殊矣文問。五喩中芭蕉釋云。乃至分分披*拆之文是豈非*拆空義耶。又成實*拆空斷法執。成實存二空故。若爾*拆空何但遣人我耶。答。*拆空有二。毘曇*拆空雖分折五蘊等未⑦拆極微故⑧遣我也。成實拆隣虛故兼遮法執也。或釋云。論破隣虛數存隣虛者此意矣。論者成實。數者毘曇。今疏意以⑨隣亦不可得喩行本不生也。未必取隣虛分*拆之邊歟。疏第三云。爾時幻焰等喩觀察諸蘊卽空得離違順八心證寂然界文可思之。問。今無性觀見度法倒。爾者厭有爲著無爲二種法執俱治歟。若俱治者觀蘊無性但可治生死實有執。涅槃實有執何遮之乎。蘊不攝無爲之故。答。上擧欣厭二執其下明能治觀門。專有所簡矣。謂五蘊無性卽本不生義故云通五蘊皆明不生義。此不生卽涅槃故涅槃實有執又⑩破也。故起信論云。法我見者乃至見有*者五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃。云何⑪治。以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故文此爲良證耳。問。法華義疏嘉祥云。三藏中所以不說揵城者。爲三藏不說一切法本性空寂。乾城喩辨能成之因所成之果本無所有故三藏中不說也。而成實論亦有此喩⑫有引菩薩藏中譬就小乘法中釋文准此文成實小乘猶用乾城喩而證諸法空寂然大乘何不引彼喩而明無性空耶。況下釋云。然所觀人法俱空與成實諸宗未甚懸絕文何。答。彼乾城喩是爲顯能成因所成果本⑬末空寂故專大乘所用也。依之第二劫體法難解之喩始取之。但成實中雖在此喩就小乘法釋故。尙顯空不究。全非喩正旨纔有此喩同不引也。故龍樹釋云。小乘中不說乾闥婆城喩文又嘉祥二諦章下云。前破相宗觀法假有土木城。雖無空性不無假城。此宗破相觀法如似乾闥婆城⑭非城城喩然。幻化等譬類亦齊等文

如夏時暴雨水上浮泡者。抄云。謂當夏時自雨水中隨渧大小種種浮泡形類各異。然水性一味自爲因緣泡起卽是水起。泡滅卽是水滅。擧體從緣。四句求之無別所生之法。此譬受陰諸苦樂等皆從情塵和合故生苦生卽是情生苦滅卽情滅四句推之亦無別法。卽是受陰本不生也文私⑮云。聲聞經中用泡喩者。此泡雖無實性以因緣猶是實。喩*拆蘊遣我歟。今喩意泡起滅全體是水無別所生法故喩卽空也。第三劫中以一水生衆泡類行者自心能作法界不思議變化也

地氣日光望之如水者。疏第三云。釋論云。以日光風動塵故乃至初見之爲水云云演祕第七云。又如陽焰於飄動時實無有水而有水覺文准此等釋。今文地氣者塵歟。故知熱·風·塵三和合成焰水也。今文擧二顯風歟。或處云熱·空·塵云云

至於隣虛亦不可得者。此文似同論破隣虛成實之意歟。然實異歟。如先辨*歟。成實論立無品云。一切分皆分*拆壞裂乃至微塵以分破。塵終歸都無文此文云破微塵未云極微。或又極微立微塵名歟

一微涉於動境等者。抄云。謂從根本無明一念熏眞界時卽涉動也。展轉能生諸雜染法淪沒生死則無窮已。故晉遠法師云。一毫涉動境成此頹山勢。卽其義矣。此諸法皆是緣生。既從衆緣則無自性。擧體皆空卽是行本不生也文此釋意無明一念心微細故云⑯微歟。貪嗔癡等是行陰攝故。若不爾者何云微矣。心法分*拆至剎那。色法至極

①法＝空 ②然＋(菩薩) ③隆＋(歟然彼宗) ④甚＝盡 ⑤帶＝滯* ⑥猶＋(如彼相宗云然) ⑦拆＝斷 ⑧(但)＋遣 ⑨隣＋(虛) ⑩破＝遮彼 ⑪(對)＋治 ⑫有＝春 ⑬末＝來 ⑭(卽)＋非 ⑮云＝案 ⑯(一)＋微

微故。或又准遠師釋。以無明熏真心初念似類一微動境矣。又倶舍論十二云。衆緣和合法得自體頃或有動法行度一極微 文 寶[1]師云。二或有動法度一極微名一剎那。極微處量[2]促。剎那[3]乃至由此故說度一極微名一剎那。[4]極微處量促。剎那時量促乃至由此故說度一極微名一剎那。問曰。若諸法得自體頃名一剎那。得自體頃卽是一念。因何仁王般若云。一念有九十剎那。一剎那有九百生滅。答。生滅微細唯佛能知。小乘心麁見生滅麁。諸佛心細見生滅細。由此不同云云 遁麟云。此以諸法實無行度相續道中假說動故 云云 准此釋諸法緣生不過一剎那。故云一微涉動境。但又雖相反意可同矣。諸法[5]速滅故雖無動依相續邊說動也。麟釋此意矣。釋論云。因緣有法不過一剎那 文 又疏下釋云。一念無明等 文 可悉之。問。何不依仁王說因小乘度一微剎那義乎。答。今此無性空猶屬偏眞故[6]隨轉門意歟

識陰亦爾等者。抄云。識陰亦爾。從無明[7]緣生。無明盡時行識等盡。當知蘊性卽空也 文 又云。初出三界等者非出過也。但以無明幻起於識等在於三界究其識體亦[8]本不生也 文 此釋意無明者十二因緣中無明支。識陰是識支也。故知於十二因緣流轉義云初出三界還滅義云本不生矣

聲聞經中雖說等者。阿含等中雖說五喩譬*拆法之義故意明人無我也。疏第三云。謂觀唯蘊無我時。於陰入中種種分*拆推求我不可得云云又云。聲聞經中以受譬浮泡乃至雖無實性而因緣猶是實法 文 今此中五喩譬體法空故云今此中等也

六入十二*緣等者。或本六大云云 六入者十二因緣中六處歟。法華經中六入緣觸等 文 又二本義釋六大云云

得離一重法倒者。今此[9]倒是第六識惑歟。初劫但知六識唯蘊拔業分齊故。但法倒者准淨影釋執取相歟。彼意識中法著我故。[10]龍樹釋以彼爲人執故。云直是人執品矣。又菩提心論云。但淨意識不知其他 文 又第七識相應智相相續是第二劫所斷故。故知今法倒當執取相歟。云人法二空成實諸宗未甚懸絕。淨影又云。利根二乘斷彼法執。故實是人執。故大師十住心時攝拔業因種更不開可思之。又義。當第七相應智相等歟。湛寂寂然譬水中水上蓮故。湛寂是但知六識證寂進斷末那惑歟。[11]第二劫釋云。始能觀察阿陀那識云云知寂然可斷第七惑品也。故云漸過二乘境界也。今[12]菩薩斷三重三妄位名學大乘人同二乘湛寂心。智論共地中已菩薩地支佛地也。此菩薩進度一重法倒云寂然界卽共地中斷塵沙菩薩地位也

爲人天乘[13]齋施等者。准大師住心六心是人四心是天也。然齊施善法亦云天乘行。據通別兼正義門歟。又上經云。護戒生天[14]第七受用種子 文 是別門意歟

若三乘初發道意等者。此釋意指順解脫分善云初發道意[15]歟。故上文云。又於此中殊勝住有求解脫惠生。思惟觀察生決定想。從此卽發聲聞菩提初種子心 文 既從內第十決定心生聲聞種[16]子。寧非順解脫分善耶。今文上舉順世續彼而明違世。尤初發道意可聲聞種子心也。[17]復。初發道意若指見道者與第[18]一釋何異矣。問。小乘七方便位皆世間有漏心。何云違世耶。答。雖有漏心[19]棄背生死向涅槃。故云違世也。雖未出世間有背世之心故云違世也。依之住心論釋順解脫分云。觀涅槃德背生死過 文 又疏第七釋不[20]順行因云。背生死隨行聖道 文 當知出世違世互有寬狹故可作四句分別。謂有違世非出世。二乘九位也。有出世非違世。寂然已上諸大乘也。有亦出世亦違世。二乘聖位也。有非違世非出世。違理心及諸大乘九位也。或可下就聖位論違世。正是出世位故。此釋意凡位[21]爲順世心歟。雖[22]背生死向涅槃世間有漏心故。又義。前釋又於聖位論之歟。初發道意者卽見道歟。五位中見道已上得道名故。但兩釋異者長短八心異故。例如十地位分長短十心時位無寬狹矣。兩義中前義爲勝。順世者內八心。又求人天有漏果故云順世。今文云。爲人天乘行齋施善法。卽此意矣。雖有漏心厭生死向涅槃之心何云順世乎。但或可釋約違世義勝亦作釋歟。非[23]違凡位。上文云。從此卽發

[1] 簡+(疏)　[2] 促=役　[3] 乃至=時量促　[4] 〔極微…那〕二十四字－　[5] (速生)+速　[6] (或)+隨　[7] (因)+緣*　[8] (本)－　[9] (法)+倒　[10] (但)+龍　[11] (故)+第　[12] (此)+菩　[13] (行)+齋　[14] (是)+第　[15] 〔歟〕－　[16] 子+(心)　[17] (況)+復　[18] 一=二　[19] 棄=背　[20] 順行=隨順修行　[21] 爲=屬　[22] 育=背　[23] 違=遠

聲聞菩提初種子心乃至三乘一一地皆具十心文抄云。疏或可就見道等者。上疏云。乃至三乘一一地皆具十心。乃至故云或可等文可悉之。又於十地長短例者以聖位分短顯凡位短八心故無失

於一切法都無所取等者。體法即空觀故云無所取無所捨也。不同湛寂心厭有爲著無爲而有取捨故。我蘊兩倒者釋經相續二字歟。謂順世八心我倒未離。違世八心蘊倒猶存。此兩倒各有二種業煩惱歟。此二種業煩惱令生死相續不令出。似網故云網歟。實範釋云。兩倒業煩惱者我法二執之所生也云云

依常途解釋等者。教相抄云。心云。寂然界者從無性門遣蘊等諸法皆空也。若顯教菩薩經一僧祇劫方證此理。若今宗菩薩雖一生度龜妄執即證此理。然寂然界理菩薩及最極上根緣覺同證之。故疏下云。次以三種三心拔業煩惱根本無明種子。如以利鐵去其龜鏃。次觀無緣乘法無我性。如漸至歇處云云乃至既拔❸業後無緣乘前不出寂然界心而合譬。寂然界作無緣乘二心各別疏下文分明也。所以用寂然界不可攝無緣心也。若寂然亦與拔業心別者何拔業心後不出之乎。故知寂然界即緣覺心也。故今云行者未過此劫與辟支佛位齊。又云與成實諸宗未甚懸絕也。大乘義章二無我義云。第二宗中具明二空。五陰及生攬別成總。是因和合。因和合中空無定性❷名衆生空乃至苦無常等集成諸法名法和合。法和合中空無定性。是其法空。第三宗中亦具二空。言生空者。前宗直就因和合中虛假無性名衆生空。不空假生。今此宗中假生亦無故名生空。言法空者。前宗之中但說諸法苦無常等和合無性故名法空。不說空無假名諸法。此宗所說假法亦空故云法空文又云。聲聞人中根有三品。謂上中下。此三品人聞第二宗破性之教。鈍者但能悟解生空。中上二人通解二空。聞第三宗中下二人但解生空。利人俱解文今疏心可准彼釋。謂彼中聲聞人者此疏緣覺種性也。皆是解諸法無性等空故。就此中解彼第二宗之人此中證湛寂之緣覺也。悟彼第三宗之人此中證寂然之緣覺也。故疏云。證寂然界菩薩與辟支佛位齊也。成實論聖行品云。有二行。空行無我行。於五陰中不見衆生。是名空行。見五陰亦無是無我行文此文從無性門觀蘊等皆空也。若非皆空者何云五陰亦無乎。故疏云。證寂然界人法俱空與成實宗未甚懸絕也。依之疏第三云。初劫智惠與二乘共行非深般若文此文豈非明證乎。問。疏云。證此寂然界時漸過二乘境界文若緣覺與寂然菩薩齊者豈云如此乎。又疏云。菩薩從發心已來經一大阿僧祇劫方證如是寂然界文然緣覺極利行不過百大劫。彼人證寂然界而與菩薩齊者菩薩僧祇行豈非劣二乘乎。又住心論釋緣覺云游泳湛寂之潭優遊無爲之宮云云疏釋湛寂心云。怖有爲故著無爲法文故知緣覺尚留湛寂之潭未至寂然之扗。爾何。答。寂然界心一宗難義末學未決。然三文會之先漸過。二乘文者二乘智解任言之只觀諸法無性未及即空理數習諸法即空觀爰寂然菩薩越中下二乘等上根人故。云漸過也。疏云。至第二僧祇乃與二乘異也文此意也。次至菩薩僧祇行者。緣覺與菩薩同雖證此理根有利鈍解分明昧。謂緣覺根鈍故以百劫行謂所證足。菩薩極❸別故經僧祇行窮寂然理。若爾百劫熏修僧祇廣行所證雖一更不同日論矣。又緣覺無慈心故唯求自出離故百劫行也。菩薩大悲濟物利他行故經僧祇證寂然界也。次住心論文者。謂度湛寂之潭入寂然界無爲之宮也。又大師依大日經立十住心。若言緣覺唯證湛寂未及寂然❹界唯局菩薩者。何拔業之後他緣之前不立一寂然心。以此理故知寂然界是攝拔業因種之中也取意勸修寺寬信法務抄云。先以寂然界即爲拔業緣覺不可爾歟。是前後位也其一又未過此劫等文其二與成實諸宗未甚懸絕等文其三非證據歟已上疏文料簡如下抄之次義章四宗二空者所依經論各別也。於大日經初劫之一段不可云湛寂之文第二宗緣覺寂然之句第三宗支佛。況疏釋湛寂空引三獸度河之喩。❺出涅槃經大智論等。是大乘共地也。不可爲第二宗心其四次章第二三乘心❻者二乘共悟二空。今疏意聲聞

❶乘十(心)甲　❷名＝若甲　❸別＝利甲　❹(寂然)＋界甲　❺(彼喩)＋出甲　❻〔者二乘〕－甲

唯生空。緣覺悟二空。彼此異也。不可爲證歟。鈔云。彼章聲聞者此疏緣覺也云云 其心如何其五次抄云。漸過二乘者。菩薩過中下緣覺。齊上根之類。以過中下根云漸過云云菩薩與二乘相對判勝劣者菩薩共可過緣覺三根也。此義不順道理并疏意。就中三乘共十地者於大品經大小相對不依根上下也其六愚案云。見此兩段之文證寂然界者非二乘之所證。是共地之中第九唯菩薩行也。心者八地以前三乘共以但空觀斷煩惱業等所行全同。至第九地由菩提心勢力更修離著方便成如幻卽空觀斷煩惱習氣。八地以前三乘空觀名違世八心。今此寂然界離違順二世心了達諸蘊卽空離前地空執都無取捨心。此地初過二乘地。故云漸過二乘。故非二乘之觀行。二乘豈得菩提心勢力哉。凡疏文說三獸度河之喩。此是大品共地天台通教也。見前後文或云與見道齊。或云與辟支佛齊。又云偏眞理皆是彼宗通教之詞也。疏主兼學天台之上經文深叶其旨歟。所以共地者七地以前齊聲聞第八地齊支佛。三乘同以無言說道證但空理。故云辟支佛齊時心滯無爲法若失方便墮二乘地云云齊時者指至第八地之時。無出假方便者須墮二乘地也　然以菩提心至遙路始分者明第九地出假利生超過二乘地。故云三乘遙路始分也。然所觀以下還釋三乘所證空觀同也。心者。九十兩地悲願雖勝二乘猶嗜二空未悟中道。故云與成實諸宗乃至一僧祇劫云云玄義四云。雖菩薩佛名異二乘通俱觀無生體。同是無學。竭二涅槃。共歸灰斷。證果處一。*故稱爲通云云 其旨與今疏釋同。至第二劫始悟唯識中道。故云至第二僧祇乃與二乘異也云云 大師以寂然界不立別住心。蓋此謂也已上略抄 私案。古德❶義皆非無文理。取捨有憚歟。　然行者未過此劫等者寂然。菩薩未斷法倒。而拔業惱株杌之位云與支佛齊也。　此乃前同二乘斷位之中第三位也。　猶如共地中至支佛地也。前證此寂然界時漸過三乘境界者。　度一重法倒證寂❷然菩薩故云漸過也。　猶如共地中九十地矣。　但朝譽引義章成義不可。其破如法務抄。又法務義。　三乘共義雖可然。緣覺悟二空者違經疏幷大師釋智度共地之說歟。　何者經中以拔業緣覺屬湛寂極說住蘊中故。　疏中譬水中❸蓮未出水上故。　又湛寂拔業屬違世而卽空菩薩云離違順八心我蘊兩倒之故。又大師住心論等以菩提心論雖破人執猶有法執之文證緣覺故。又智論共地龍樹所說。　菩提心論既不許緣覺法空。　智論豈成支佛斷法執之義。天台❹以彼以彼共地證通教時支佛地不云斷塵沙故。　然依智論天台釋成今❺義而許緣覺法空文義相違耳。　又相抄以優遊無爲之宮而爲寂然位。非理。謂遊泳湛寂之潭者湛寂之心明顯之義也。　優遊無爲之宮者是著無爲法之意也。　何以此爲度法倒寂然位矣。　故大師住心論等明此意畢引菩提心論雖破人執猶有法執之文成彼旨耳。問。上明寂然菩薩度一重法倒畢云行者未過此劫等。何云未度法倒之位。依之抄釋極無言說處云。我蘊俱離故稱爲極。語路傾絕名無言說處也文應知齊辟支行者是寂然菩薩耶。答。上約常途祕密釋寂然位畢。行者下爲❻寂然菩薩卽湛寂菩薩勝進位。故前學大乘人寄小乘三道中學終位而爲至寂然位所由也。若不爾者何云心滯無爲法相。寂然位度法倒故。故知爾時至小涅槃學湛寂菩薩同支佛地位也。　然以下述寂然行相卽當九十地也。良以此菩薩與支佛齊時。但斷人執證人空故云滯無爲法。　更至寂然位度法倒證二空故云與成實諸宗未甚懸絕也。　抄釋不符下文強不可依用矣。或又准義釋第七釋聲聞眞言云涅是大空義聲聞經中以法空爲大空乃至是名大力聲聞者利根緣覺豈不法空乎。　故又釋緣覺眞言云。轉是語言道斷義。以辟支佛智惠深利見一切集法皆是滅法。　故名爲證寂然界。住此三昧時觀諸法如涅槃相無可宣說。名爲極滅語言三昧文故知與辟支佛齊者約法空同歟。若爾同義章意何失。問。寂然界十住心中何心攝耶。答。朝譽之意緣覺寂然同斷法執證法空故拔業心攝也。寬信義緣覺寂然同雖得法空勝劣玄隔。然依偏眞理同故攝第五也。　信證僧正抄云。

❶〔義皆…然〕二十二字—㊄　❷然＝十（界）㊄　❸蓮＝十（花）㊄　❹〔以彼〕一㊄　❺義＝教㊄　❻（顯）十寂㊄

是第一僧祇內三種三妄執如次見修無學三道所斷也。聲聞・緣覺・證寂然界三乘人各經同三道斷彼三妄。然聲聞空我故攝唯蘊無我。緣覺與證寂然界空法故攝拔業因種。故疏云。如聲聞極觀察智解了唯蘊無我乃至此與聲聞異也云云❶亦云。行者如是觀察時乃至故名證寂然云云若分別配之小乘諸部。薩婆多攝唯蘊無我。遮我存蘊故名是俱舍宗。經部攝拔業因種歟。我法俱空故。是稱成實宗云云又遝僧都記云。他緣乘心有初分後分二種行位。以其初分為此寂然界。五教章云。六諸法但名宗謂一說部。一切我法唯假名都無體。故此通初教之始。此初教始義者今寂然界也云云或義云。此菩薩通五六二心也。謂偏眞理邊攝第五心。又法空邊第六攝也。例如犢子通第一第四二心矣私云。緣覺寂然人法二空雖異若約偏眞理同。若依一僧祇攝攝緣覺也。以勝攝劣。是如聲聞藏攝緣覺菩薩藏攝大覺梵輔攝大梵。問。聲緣雖異同是滿寂人空理也。寂然菩薩既度一重法倒類水上遴。何寂然菩薩立住心以緣覺不攝聲聞耶。依之六無畏中唯蘊無我為一種攝緣覺更寂然別立矣。何。答。大師十住心專依論性相。經依別意趣開寂然故。故性相釋云素但覺言因別意趣阿毘達摩依法相說文例亦爾。菩提心論中開二乘不明寂然。故大師廢立深存此意矣。但至六無畏釋者出沒隨宜。當卷下以寶珠譬統論三劫始終時。拔業心後無緣乘前不出寂然界故

三乘上中下等者。或云。唯蘊無我・湛寂・寂然云上中下心也。准十住心次第。唯蘊無我配聲聞。湛寂當緣覺。雖有共事離分之時約勝故配三乘歟。或云。三❷乘各有上中下心。謂唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱株杌及無明種子也。私案湛寂中有聲聞下乘緣覺中乘。同雖湛寂三昧分異故。亦❸故三使習氣斷異故為下中也。寂然菩薩度一重法倒得法空故為上根也。理實湛寂三道中見修二道中三乘俱有無學緣覺菩薩。寂然唯菩薩也。約勝位一往配耳

❹建治二年七月❺中旬之比以傳法會談義之次記畢　金剛佛子賴瑜生年五十❻二

大日經疏指心鈔卷第十一

疏卷第二之四

大乘行發無緣乘心法無我性者。演密鈔第三云。疏發無緣乘心等者。此心有二。一約眞心。二約事心。今初理運彌載眞心名乘。謂諸行者解了三界唯心心外更無一法故名無緣。無即一心。則是能遣緣為萬法乃目所無。既了緣本不生是諸法無我性。為斯乘體。發謂發起。即無發之發。以諸行者乘此眞心直至道場故曰發無緣乘心也。二事心者。萬行濟物。事心名乘。謂行者觀於六道隨緣普利而無自他能所之相名為無緣。無即淨心。離寬親故。緣乃群生。有高下故。既念平等一緣普令同修萬行。是則六度萬行為斯乘體。發謂興起進策之義。以諸行者乘此無緣乘心上菩提道故曰無緣乘心也文私云。眞心・事心者如次疏無緣他緣義也。眞心者大智證理自利行也。事心者大悲濟物利他行也。即正體後得觀門也。或復眞心是眞理五重唯識中識性唯識。即遣相證性識也。故唯識章云。事為相用。遣而不取。理為性體。應求作證文事心即識相唯識也。後得智觀門故。前四重唯識中隨應攝也。此釋意。眞心者即覺心不生義也。第二劫中不分二重故。宗家意不爾。無緣心又事心。法相唯談有為識故。故釋無緣義云。觀阿陀那識了三界唯心云云異覺心乘如來藏云阿梨耶故。故覺自心本不生者眞理云心王也。二重別故。又義云。大乘行等三句通二種住心總標也。次釋成中依何以故徵問作二重答說。初如彼往昔乃至乾闥婆城者顯他緣心義。後彼如是捨無我乃至知自心性者明覺心乘義。是超越二劫瑜祇行者總結二心也。但大師以總標句屬第六者。總標屬前段。其例非一歟。二義中前義宜歟。二段文各有標釋。何總合成標釋矣。所以二段各總說初置祕密主言別說初各存何以故句

即是明第二重等者。鈔云。謂初劫中五喻達諸法即空離一重法倒帶拆法故合論一

❶〔亦云…云〕十八字－㊥　❷乘＋(人)㊥　❸故三＝依正㊥　❹此前行甲本有本記云三字　❺中＝下㊥　❻甲本奧書曰同三年之八月依芳命馳筆畢蓋欲以製草散卷也爲巧擬法花千年之給仕矣而已末弟靈淳二十一，弘安元年十月十九日一見之次加點畢不能治思顆瑜，長享二年四月十九日於根來寺書畢，上求菩提下化衆生之故也別者嚴父靈靈成佛故也而耳增暹

僧祇。第二劫六喩正觀不可得空。以體法空觀賴耶法無我性。故云第二重也取意 私云。此義意於大乘法空觀即空即心二重殊故。今云第二重也。又義。依大師住心次第初劫中寂然界攝拔業。唯蘊拔業人無我分齊也。今對彼人無我。大乘法無我云第二重也。或又不云人法三劫相望時。第二劫云第二重歟。問。今法無我中法者。指五蘊歟。答。或云。五蘊法也。但前即空帶拆法。今唯體法故法空有淺深也。私云。前即空覺云法也。故第三卷法無畏云。離蘊之扼縛。法無我無畏云。離法之扼縛云云 六無畏中。既在後無畏離前無畏覺也。今亦可爾故。第三劫釋云。此中十喩望前十喩復成戲論文 又第六無畏釋云。謂觀空性時。我之與蘊法及無緣自性無性取意

梵音莾鉢羅等者。鈔云。莾此云無。鉢羅云他今欲明無緣他緣異故。以梵音甄之也文 私云。此釋未審。無他梵語別。何云亦是他義耶。亦言無用歟

乃至諸一闡提及二乘入正位者。遍記云。彼法相大乘。偏約帶權說存五性各別義。是大日宗依佛隨自意趣正理說成立一切衆生皆成佛義也文 或人云。闡提有三種。斷善。無性。大悲也。二乘有二種。定性。不定也。寄同相宗義。今約斷善及不定性云拆伏攝受也。但入正位者。見道已上也。故上文云。與小乘見道適齊。然不墮聲聞正位文 彼宗意已得果亦迴心故。或本未入正位云云 十住心論所引同之。依此本者。約未起順決擇分已起順決擇分未得果三類論之歟。四位迴心瑜伽雜集等意也。如住心論第五具辨也。或未入正位者。指無餘位云正位歟。二乘極位故。若爾爲顯不定性云未歟。定性入無餘故。又云。雅疏第一云。一闡提必死之疾二乘實際作證已死之人者。無性闡提決定二乘歟。然拆伏攝受者。菩薩誓願意樂也。非實得益矣。故慈恩釋云。以衆生界無盡時故。無性有情不成佛故。大悲菩薩無成佛故文 又定性隨分有信解心。祕密神通力唯療彼故。又云正位者大乘正位也。被上二類意云。闡提二乘未入大乘正位者。攝受令入是乘也爲言故云。普令同入是乘文 或云。大師御所持本。入正位云云二本義釋。入正位云云故知以入正位本爲勝。上多義中以初義爲善。攝大乘論云。身子化人既得受記。令未定入二乘正位者故。小乘行已入正位者。令其練根學菩薩也文 玄論第七引之 此文約凡聖位論入未入歟。唯識樞要上云。然第五性合有三種。一名闡底迦。二名阿闡底迦。三名阿顚底迦。一闡底迦。是樂欲義。樂生死。阿闡底迦。是不樂欲義。不樂涅槃。故此二通斷善根人。不信愚癡所覆蔽故。亦通大悲菩薩。大智大悲所薰習故。阿顚底迦名爲畢竟。畢竟無涅槃性故。此無性人亦得前二名也。前二久久當會成佛。後必不成文 乃至者上法界衆生句。總標五性。今別句中擧無性不定顯餘三乘性。故云乃至也。大師疏文次第闡提定性之文云云

約此無緣大悲等者。私云。顯他緣又含經無緣乘之義也。謂住怨親平等觀普利一切衆生故云無緣也。異三界唯心義。故知無緣寬兼他緣義。他緣狹不唯心故。故知此無緣乘即是法無我性者。通二義總結歟。何者梵云等十二字是總標也。所謂以下別釋。別釋中二義各有結文。故知此無緣下二句。通二義總結也。問。無緣兼他緣。住心時專應立無緣乘名。例如住心品名。何不爾耶。答。立名隨宜。經既云無緣乘。大師立他緣名。顯無緣有他緣義歟。故他緣乘下注云無緣起悲也。又爲顯大小差異。專有自利利他不同歟。故第六心云。四量四攝齊他利行文

始能觀察阿陀那等者。抄云。始謂方始初始。謂至第二劫方始能觀。前未能故。又擧始攝末故名爲始能文 私云。方始與初始如次配二釋矣。初義意第二劫方始觀阿賴耶。故後釋從深至淺。擧初本識攝末七轉也。又或雅大師釋他緣覺心但示八心者。第二劫中二心俱知八識中。他緣乘在初故云爾也。問。初劫是六識分齊也。何末那不云始觀乎。答。或云寂然界所斷法執是末那相應歟。龍樹菩提心論等中。六識唯人執相應故。若爾末那屬寂然界歟。或又經論中。唯無說七識之文故。故住心論第十云。唯蘊拔業二乘但知六識。他緣覺心兩敎但示八心。

一道極無但知九識。釋大衍說十識。大日經王說無量心識無量身等文言阿陀那深細者鈔云。言阿陀那者執持義。卽第八識之別名。唯識論云。或名阿陀那。執持種子及諸色根故文唯識論第三云　解深密經亦作是說。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故。說此識名阿陀那。無性有情不能窮底故說甚深。趣寂種姓不能通達故名甚細。是一切法眞實種子。緣擊便生轉識波浪。恒無間斷猶如暴流。凡卽無性。恐卽趣寂。恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故。我世尊不爲開演。唯第八識有如是相文問。經云阿賴耶。釋云阿陀那。其義同耶。答。鈔云。言阿陀那者執持義。卽第八識之別名。此通一切位也。又名無垢識。此名唯在如來地。阿賴耶名過失重故。最初捨故異熟識。菩薩將得菩提時捨。聲聞獨覺。入無餘依涅槃時捨　無垢識體無有捨時。今無緣乘心亦應觀此。故住心品中云。皆以無所住而住其心。故亦令觀也取意私云。阿陀那名通因果二位。賴耶稱局因位。但異異熟名者。賴耶局七地以前不通八地已上。故又唯識疏及樞要有多釋中。一者約三位釋。　謂我愛執藏位。善惡業果位相續執持位。賴耶名唯在初位。異熟名通初二位。約有漏位也。　阿陀那名通第三位也取意

由屬對治悉檀者。鈔云。疏猶屬對治悉檀等者。卽四悉檀中向屬對治。非第一義也。悉檀者此云義宗。而有四種。謂佛以四法各云義宗。一世間悉檀。二各各爲人悉檀。三對治悉檀。四第一義文私云。第二劫卽心觀是緣生中道故。第一義攝也。初劫卽空觀。是偏眞故屬對治也爲言問。四悉檀義如何。答。如鈔釋。又天台釋云。世界樂欲。爲人生善。對治破惑。第一義入理文

若失般若方便等者。鈔云。謂前劫修觀行時心沒蘊中。以無性空門觀法無我。若失般若無所得方便卽墮斷滅文私云。無所得方便者。指第二劫中道觀也。故釋云。今大乘不可得空。空相亦不可得文卽無所得義也。又鈔中釋方廣道人云。　卽清辨論師等也文若般若方便者與卽空觀者。　何失彼時云亂清辨空乎。故知若失護法中道方便者。亂清辨心境俱空義名惡取空爲言若不指中道觀者。不失彼時但空故。望第二劫觀可云惡取空乎。　又此文以卽空觀成屬對治悉檀之義。若非失第一義方便何爲屬對治之因乎。又上文釋他緣心云。亦當以種種方便折伏攝受文指此云般若方便也。後得大悲能所起雖異。俱利他心故。故知般若方便者。緣生中道也。又義云。般若方便者。寂然智分也。所謂於卽空觀解有悲智方便。故上文釋寂然心云。若失方便多墮二乘地證小涅槃。　然以菩提心勢力還能發起悲願文是大悲方便也。　今文般若方便者大智方便也。故知卽空觀解以菩提心勢力具悲智故。　顯示不墮斷滅則非惡趣空也　又下文釋初劫觀解云。畏墮斷滅故。不能盡理觀空文今又畏斷滅。般若方便定知寂然智分也。　又唯識疏釋論契中道云。謂非一向空如清辨。非一向有如小乘。故名中道文准此釋。湛寂小乘同初時寂然卽空同第二時般若。第二劫中道深密也。故知般若方便指第二劫中道觀也。然今疏意覺心不生同勝鬘寶性。故以般若不可同寂然歟　又准香象釋。寶性論等爲終教。般若中觀等爲始敎初門。今疏同此歟。無性空讓般若故。此又違大師釋三論爲性宗故。又方廣道人者。鈔云。龍樹斥云非佛法方廣亦是邪人法也文又疏家宗家意。　有宗空論如次他緣覺心淺深故。二義任意取捨。但若失方便者。上文云。爾時心滯無爲法相文寂然心望湛寂位作此釋歟。故上文云。行者湛寂心雖已明顯。然涉事時根塵等當心者著無爲法。然以菩提心勢力修離著方便。觀察無性空取意彼既望湛寂而寂然心云方便。此文可爾歟。或文勢不似彼。不可同歟。又下文相望不定故。　望中道卽空云斷滅何失

濫方廣道人者。鈔云。方廣道人者。卽清辨論師等也。　唯識云。清辨計若論世俗心境俱有。若依勝義心境俱空。失於中道名惡取空。濫方廣道人卽濫同彼人也。又摩訶止觀云。方廣道人自以聰明。讀佛十喩自作義

云。不生不滅如幻如化空幻爲體。龍樹斥云。非佛法方廣亦是邪人法也。今濫同彼人故云方廣等文三論玄義云。二方廣道人。謂一切諸法如龜毛兎角無罪福報應。此人失世諦有宛然而空故空名有。既失有亦失空。如斯之人亦失二諦文智論疏第一惠影云。方廣道人者○此是方廣部中所執道人故云方廣道人。此人雖學大乘而失大乘旨執之大過。執言。一切法無問假實之生與法悉皆無如兎角無文私云。演密初釋違經疏起盡歟。經疏幷宗家御意有宗爲淺空宗爲深。爲他緣覺心二重故。天竺那羅壇寺。戒賢・智光二義分。華嚴探玄記第一云。三藏說云。近代天竺那爛陀寺。同時有二大德法師。一名戒賢。一名智光。神解超倫聲高五印○以所承宗別立教不同。謂戒賢遠承彌勒・無著近踵護法・難陀依深密等經瑜伽等論立三種教。謂初鹿薗說小乘法。雖說生空然未說法空眞理。故非了義。即四阿含等經。第二時中雖依遍計所執自性說諸法空。然猶未說依他圓成唯識道理故亦非了。即諸部薩婆若等教。第三時中方就大乘正理具說三性三無性等唯識二諦。方爲了義。即解深密經等○第二智光論師。遠承文殊・龍樹近稟提婆・淸辨依婆若等經中觀等論亦立三教。謂佛初鹿薗爲諸小根說小乘法。明心境俱有。第二時中爲彼中根說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣未能令入平等眞空故作是說。

於第三時爲上根說無爲大乘辨心境俱空平等一味爲眞了義文私云。立教淺深互有文理。斯乃相成非相破也。然今疏幷大師釋義。頗順智光所判矣性相二宗淺深宜然之故

今大乘不可得空相空相等者。兩本義釋無初相字。抄無二相字故義釋云。不可得空空相亦不可得云云鈔云。今大乘等者。對前三乘但空故。云今大乘不可得空空亦不可得。是名不可得空也文遍記云。空相亦不可得者。是明此他緣大乘所觀依他圓成之上圓空理也。爲遣所執實我實法而且說諸法空義。若遣所執我法畢後。於依他圓成二性不可成空不空之定相也文阿字義第四實範云○又云。對前三乘但空故。云今大乘不可得空空亦不可得不可得空云云又云。謂前劫中有通教菩薩○具如上之　今則不爾。了法緣生故幻有。知緣無性故眞空。此則自性不可得空故云。與前惡性空意復有殊矣云云有人云。今大乘不可得空相者。此劫緣生中道也。空相亦不可得者。前寂然留無性空之故今遣彼。云亦不可得也云云又義不可得空者依圓有也。故下云。然亦於諸法無所空文空相亦不可得者遍計無也。故下云雖觀諸法無所有文故須離有離無道者。指上中道結成也。或云。初二句遣遍計。能遣空猶無所得故。云空相亦不可得也。雖觀已下四句存依圓也。亦與雖二字起盡可思之。故唯識論第七云。我法非有。空識

非無。離有離無故契中道文同疏云。謂心外所計我・法非有。眞如理空及能緣眞識非無。我空即眞理。識即俗事○契中道者結前所言契會中道也文又云。是則契中道者。謂非一向空如淸辨。非一向有如小乘。故名處中道。謂二諦有不同淸辨。二取無不同小乘。故處中道文私云。二諦者依圓二性。即前空圓成眞諦識依圓俗諦也。二取者能取所取。即遍計所執也。前我及法。我法各有二取也。定又三時教次第。初時小乘云有教說依圓有故。第二時般若云空教。明遍計空故。第三時深密等云中道教。三性有無雙辨故。故知前二時未了說。但有但空故。第三時顯了談。明離有離無中道故。故云故須離有離無道觀法無我性也。疏文可讀文點。今大乘不可得空。空相亦不可得云云問。唯識云我非有既通二我。今何云法無我唯遮法我非人我乎。又彼云空識非無依圓存有。此何云觀蘊阿賴耶而唯局識乎。答。人無我初劫顯故。讓彼且擧法空顯人空也。或法空如帶人空故。故彼宗釋云　然且法空必帶生空文次觀阿賴耶者。擧識顯空理也。又眞如識實性故。言識即顯也。故下文云。然阿賴耶有三種義文或法無我性即理故。問。今文遮淸辨空義者。疏家意可云法相勝三論劣耶。答。明宗義寄彼宗雖談之。所存終別故。依之觀蘊阿賴耶等處即楞伽深密等云云引相宗經成義文覺自心本不生處如勝鬘實性等云云引性宗經論成

理文可思之。宗家依此判他緣覺心勝劣
耳。問。若爾淸辨立敎如何。答。小乘經中
迹心境俱有義。深密等中明境空心有義。般
若等中成心境俱空義。故般若勝深密劣也。
夫護法・淸辨互以雖是非、非成鉾楯。故法
藏釋云。色卽是空淸辨義立。空卽是色護法
義存。此乃相成非相破也文然內鑒冷然之
輩人雖不鉾楯。外迹應同之與法非。無淺
深。性相分岐權實殊途。仍大師判二重勝
劣分三乘差異耳。有人云。師云。於前淸辨
所立出難者。彼所立二諦唯是敎門云云故
二諦敎外有中道理。故有無二諦敎云偏有
偏空。有無敎外有中故中亦偏。非中破也。
而淸辨所立。有表不有並遣四句。無表不
無並遣。何云偏有偏空乎。護法門人且爲
弘一敎付此過也。祖師內證非鉾楯也云
云護法聖智所證非有非無而有而無等者。二
諦假理故離情有無。則聖智還有無也云云
爲欲淨除智障故者。鈔云。何說智爲障。智
有二種。一證智二識智。識智分別體違相順。
相順故說爲智。體違故說爲障也。智卽是
障名爲智障。入大乘論云。出世間無明是智
障。世間無明賢聖已遠離故。無明卽是智之
惑故。是智之障故名智障也略抄唯識論第
十云所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶
見而爲上首。見・疑・無明・愛・恚・慢等覆所
知境無顚倒性。能障菩提名所知障文私
云。智障者二障中所知障。二執中法執也。
隨順古昔諸菩薩等者。經云。如彼往昔如是

修行者文問。今此行者眞言行歟。又顯行
者歟。如何。答。顯行者也。所以擧修行軌
則云觀蘊阿賴耶。出所依經證云。卽楞伽
解深密。明知顯乘行者也。又疏第三云。明三
劫六無畏衆多心相。擬儀外跡顯修證深
淺文此文又顯三劫六無畏是如常顯乘行。
而非密乘行也。又住心論第六引今文畢。
法相大乘以此爲宗。此則所謂菩薩乘也文
旣云菩薩乘非顯三乘敎耶。依此等文定
知顯乘行者耳。又義眞言行者也。經品號旣
云入眞言門住心品。所以初劫段云淨菩提
心少分增明。第二劫釋心主自在明卽是淨
菩提心。第三劫中判世尊所以廣說如上諸
心相者爲敎眞言門觀行者云云又住心論第
一引今經云。又問發趣菩提之時心所住
處相相續次第幾種。佛具答之。故經初品名
曰住心。今經顯眞言行者住心次第。顯密
二敎差別亦在此中文斯則顯示大日所說
住心次第。眞言行者修證續生也。先師云。古
德二義。住心論中淺略深祕。如次顯敎密敎
二行也。或云。於眞言行有一心三密修行。
三密行者後深祕門也。一心行是前淺略門
也。此中又有顯密二行。顯行者釋尊所說三
乘一乘等。各住自乘不知心相續是也。密
行者。大日所說三劫十住心續生次第是也。
雖一心觀解專期祕密莊嚴心。一生到彼
寶處。故異顯耳。但至卽楞伽等文幷擬儀
外迹文者。自宗淺略與如常顯敎融不融雖
異敎行相順故。云皆是擬儀外迹顯乘以明

修證之深淺耳眞言淺略也。大師又云。今經住心
次第顯密差別亦在此中云云故知淺略又通
密行也。依之疏第七云。如餘經所說求小
乘人。當修行作觀卽便於世間法敎深生
厭離。求大乘人。又於聲聞法敎深生怖畏。
此皆爲未知祕密藏者作此方便說耳。
就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。
如行者初住有相瑜伽。則是世間三昧。但
於此中了知唯蘊無我。卽是聲聞三昧。若
以十緣生句觀諸蘊無性無生。卽是菩薩三
昧。餘如住心品中廣明。不同餘敎以心性
之旨未明故。五乘殊轍不相融會也。若更
作深祕密釋者。如三重曼荼羅中五位三昧。
皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可
一生成佛。何有淺深之殊文私云。住心論淺
略深祕。專依此文起盡歟。故淺略中可有
眞言行也。但六無畏能寄齊眞言行。有淺深
次第與今深祕異歟。若爾彼修證深淺者能
寄齊三密行歟。又住心論深祕中。世間三心
同第七卷深祕。四箇大乘深祕同第三卷祕
密云云淺深無淺深隨宜歟
卽楞伽深密等者。問。香象釋中。唯識法相
宗所依出深密。如來藏緣起宗所依出楞伽
經。如何。答。慈恩唯識述記云。所謂華嚴・深
密・楞伽・厚嚴云云
八識三性三無性者。私云。解深密經中。第一
卷心意識品說八識。第二卷法相品明三性。
又無自性品明三無性。又唯識論中先說三
能變八識。次說三性。後明三無性。經論符

今次第矣。彼論第九云。卽依此前所說三性立彼後說三種無性。謂卽相・生・勝義無性。故佛密意說。一切法皆無自性。非性全無乃至云何依此而立彼三。謂依此初遍計所執立相無性。由此體相畢竟非有如空華故。依次依他立生無性。此如幻事託衆緣生。無如妄執自然性故假說無性。非性全無。依後圓成實立勝義無性。謂卽勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性非性全無。如大虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯文 問。凡案三時敎次第無性先明三性後說。如何 答。義燈中有三釋。其中判第二釋勝故。三無性可後說。但至三時次第者華嚴經中明三性旨。性既最第一說也。故云三性先說無過。問。三無性既深密經顯了說。何唯識云佛密意說耶 答。或云於三無性敎有顯了・隱密。若顯說相生勝義三無性是顯了說。卽深密經說是也。故義林章云。以顯了言說三無性文若依三無性總說諸法無性亦名無性敎。是隱密說也。唯識密意說者此意也。故彼疏云。總密意說三種無性文故各據一義並不相違耳。問。楞伽經云。八九種種識文何今但云說八識耶。答。住心論引唯識章云。或因果合說九。楞伽第九頌云。八九種種識如水中諸波。依無相論同性經中。若取眞如爲第九者眞俗合說說故。今取淨位第八本識爲第九。染淨本識各別說故文唯識疏第一云。楞伽經中兼說識性。或以第八染淨

別開。故言九識非是依他識體有九。亦非體類別有九識文私云。意一種第八識約因果染淨位分爲八九。非體別有九也爲言故章云或因果合說九。疏云或以第八染淨別開也。依此等意疏家楞伽說八識云云宗家他緣覺心但示八心文問。同性經無相論以眞如爲第九。故無相論云。能緣有三。一果報識。卽阿梨耶。二執識。卽末那。三塵識。卽六識乃至境識俱泯卽是空性。其空性者阿摩羅識乃至唯阿末羅識是眞如。如大乘同性經言。衆生神識無邊無色無相不可見無定處所。識相淸淨。唯無明・貪愛・習氣・業等客塵煩惱之所覆障。譬如淸淨虛空四塵所障文此文既云眞如。何云淨第八耶。若取淨位第八別立。餘七識亦可開。染淨別故。若爾識體可成十六。如何。答。淨位第八別立是依莊嚴經說也。故彼經云。如來無垢識乃至圓鏡智相應文既云圓鏡智相應。定知第八識非眞如也。故又唯開第八非七轉也。餘識非圓鏡相應故。又楞伽經上文云。依諸邪念法。是故有識生。八九種種識文既云生。有爲識體非眞如也 但至無相等者彼性宗所依論歟。問。若爾既云依諸邪念法。邪念所起識唯有漏識。何云無漏識乎。答。依具二意。八識邪念所起故云依彼也。第九轉邪念得故云依。例如起信論云依不覺故說有始覺云云

卽是知三界唯心也者。鈔云。謂了知八識三性皆如幻等唯是自心。故華嚴覺林菩薩云。若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造。正與此同文私云。唯識演祕中引此文。然但有唯心文無三界言。新華嚴第三十七明第六地云。了達三界依心有。十二因緣亦復然。生死皆由心所作。心若滅者生死盡云云又第五十四云。菩薩知三界唯心三世唯心。而了知其心無量無邊云云此文同今疏文也。問。三界唯心意如何。答。相宗釋云。世親攝論第四無性第四廣解十地經名體言唯心者心識是一。唯言爲遣所取境義。由彼無故能取亦無。不遮心所不相離故。如說若無心所心未曾轉。三界唯心之言卽顯三界唯識。卽與欲等愛結相應墮在三界。卽屬三界貪等結。此唯識言無有横計所緣不違眞如所緣依他所緣。謂道諦攝根本後得二智所緣等云云邑法師記云 謂此三界皆有欲等愛結。謂心心所墮在三界。與此愛結相應繋屬三界貪等。故言三界唯心。或此言欲等者卽以欲界等餘二界。謂心心所屬此三界愛結也文私云。總意云。有情起三界煩惱。煩惱力故輪迴三界。若不起三界惑業不可受三界苦。故知三界唯心之所爲也爲言彼宗意以華嚴三界唯心文證捨濫留純識。准此等文者今唯心又取事心心所。但阿賴耶者擧本攝末擧王包所。故抄上釋云。又擧始攝於末故名爲始能文問。欲色界中而有色法心能變色故不離心。可云唯心。無色中既無色法。何復云唯心耶。答。唯識疏云。此不然

也。非但色無。亦無貪等能取之心故。亦無餘虛空等識所取義。○故說三界唯心文義演云。無色界中雖無色法有貪信等。恐外人執離心外別有貪信等。今爲遮彼故說三界唯心。無色中離心王外無別貪信等以爲能取心。又無色界雖有虛空無爲等。然此等無爲亦不離心外別有是識之所取。恐計離心別有故說三界唯心文私云。依此解者。今三界者五蘊中取色行二蘊歟。貪信等行蘊少分故。又義云。以三界五蘊無色四蘊歸第八識云三界唯心歟。此義隱劣顯勝識攝歟。又義云。唯心者眞理。賴耶實性故。攝三界五蘊有爲俗事(蘊不攝無爲故)歸無爲眞理。故云三界唯心。是卽第四重攝末歸本攝也。故唯識章釋攝末歸本云。所說理事眞俗觀等皆此門攝文又義云。遣三界五蘊事相證無爲理性。故云三界唯心。故疏云。心外更無一法文鈔云。無卽一心則是能遣緣爲萬法乃目所無文又唯識章釋遣相證性識云。識言所表具有理事。事爲相用遣而不取。理爲性體應求作證文問。若爾慈恩以三界唯心經唯證第二重唯識。何違彼乎。答。隨義轉用故無失。是以五教章云。又如十地經云三界虛妄唯一心者攝論等約始教釋爲賴耶識等也。十地論約終教釋爲第一義眞心也文

皆是雙辨有無者。私云。此有無有二意。一云三性相對辨有無。有者依圓也。無者遍計也。故下文云。然阿羅耶有三種義文一云但約依他。此依他有非有似有二義。故云有無也。故下釋云明蘊阿賴耶別緣起義文准唯識論等後義爲勝。彼論第八依他八喩擧幻事陽炎等故。問。所引莊嚴論中幻事譬遍計。豈不違彼乎。答。莊嚴文。如幻事以幻師所起義譬分別性妄心所起義也。此卽當情顯現情有義。非觀心所觀理無謂也。豈爲知自性觀解耶。依之唯識論中。釋依他云如幻事等非有似有。明遍計云如空華等性相都無(第八文)釋圓成云如大虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯(第九文)三性譬喩異中幻事唯顯依他非有似有義也。但莊嚴文幻事非有而有譬依他非有而有文。取此證蘊賴耶也。故疏云。了知自性如幻最與此經符會文又義云。今疏意如幻卽通三性譬喩也。幻事非有而有或譬遍計情有理無故是事非處有等文或譬依他非有似有也。賞知虛妄分別有而非有文又以幻事有空不二義譬圓成故文云。今以如幻等門照有空不二。○乃名眞入法空悟唯識性文問。前明緣生中道云離有離無。何今云雙辨有無耶。答。詮門離言中道義異故。謂雙辨有無是表亦有亦無故詮門中道也。離有離無者有無並亡故離言中道也。餘教雙照雙非中道義自相當耳。又此離言詮門各有三性合論三性別論也。合論遍計是無依圓卽有。又依圓非無遍計非有。故別論遍計情有理無如次有無。又理無非有情有非無故依圓各二義通二種。准知。又此合論別論若離言若詮門皆實空有不二爲宗。故疏下云。照空有不二悟唯識性文

明蘊阿賴耶別緣起義者。私云。相宗明生滅有爲賴耶。是則簡異性宗眞妄和合二分不二賴耶。彼事理通融具分識也。此生滅一分緣起故云別緣起也。故法藏章下云。若依始教於阿賴耶識但得一分生滅之義。以於眞理未能融通但說凝然不作諸法。故就緣起生滅事建立賴耶。從業等種辨體而生異熟報識爲諸法依。方便漸漸引向眞理故說熏等悉皆卽空。如解深密經云(乃至)若依終教。於此賴耶得理事通融二分義(乃至)不同前教業等生故文又法藏探玄記第一云。始教中廣說法相少說眞性。所立百法決擇分明。故無違諍。所說八識唯是生滅。如瑜伽雜集說(乃至)終教中少說法相廣說眞理。以會事從理故所立八識通如來藏。隨緣成立具生滅不生不滅(乃至)如寶性等論說文私云。始教者相宗。卽當他緣乘也。此宗酬前業今生感得總報果報果體故云業種生也。唯識第二云。酬因業力感第八識(取意)終教者性宗。義當覺心乘也。彼宗談眞如緣起故立二分不二識也

與前劫五喩等者。鈔云。謂前劫中有通教菩薩。從無性門達諸法卽空。此則體法空。今則不爾。了法緣生故幻有。知緣無性故眞空。此則自性不可得空故云與前無性空意復有殊矣文私云。以雙照有無緣生中道異前無性空偏眞耳

正翻爲室等者。鈔上釋云。言蘊阿頼耶者。蘊謂諸蘊。阿頼耶此云巢室。即蘊之住位處也文疏第十六云。藏者梵云阿頼耶。此翻爲藏。或云宮室舍宅之義。如世間舍宅一切衆生各隨已分安住其中。既有此窟宅。即有善惡含藏不能自出。如來已離。如是阿頼耶窟宅。故云無藏性也文金剛界儀軌云。心爲阿頼耶。善惡皆由心文私云。此善惡者與今諸蘊名異義同。　故知善惡種子云諸蘊歟。第八識集諸法種子起現行故云蘊。蘊即聚集義也。又蘊是有爲義。蘊不攝無爲故。無爲無種故。爲顯諸法種子是有爲故云蘊歟。　此識與諸蘊而爲能所藏。能藏識生滅相續所藏諸蘊生滅相續故云諸蘊於中生滅也。問。疏第一云。一切蘊阿頼耶業壽種子文此文非諸蘊即種子歟。如何。答。蘊阿頼耶者依主立名。　故蘊即指種子歟。或復蘊者三界五蘊從頼耶縁起故云諸蘊於中生滅也。故上文云三界唯心也。　又唯識論第二云。此即顯示初能變識所有自相。攝持因果爲自相故文同疏云。自是總。因果是別。自相攝持因果二相爲自體故文准此釋者頼耶三相中自相云藏因相果相云諸蘊歟。　又約因果二相則互有能所藏義。故彼疏云。能持種。種爲所藏。此識是能藏也。是雜染法所熏所依。染法爲能藏此識爲所藏文私云。　染種者有漏法皆名雜染。非唯染法也。　即是因相也　此識者果相也。故演祕云。　又能藏所藏皆通種現。無別體。故文

然阿頼耶有三種義者。抄云。即是遍計所執性・依他起性・圓成實性皆不離心故文有人云。相宗有多師。玄奘護法等義立凝然眞如義。或有眞如縁起之義。唐智覺禪師唯識論中說縁起義爲宗云云此義不爾。其故智覺禪師者禪門人歟。醫王眼觸途藥。以深救意於唯識談眞如縁起義。何預彼宗義乎。彼華嚴清涼大師釋云。　此唯識實性亦即是眞如定言不變。　過歸彼輩文此又爲相宗義乎。　又法相撲揚釋云。　馬鳴菩薩亦言眞如受薰持種。　恐譯者誤文此又爲性宗義乎。故知阿頼耶唯依他也。然具三義者。遍計於依他上起故。圓成又依他實性故。以不離故云具三義也。抄釋有其理也。故唯識論第八云。此中意說。三種自性皆不遠離心心所法。謂心心所及所變現（疏云。謂心心所即自證分及所變現即相見分文）衆縁生故如幻事等。非有似有誑惑愚夫（疏云愚夫等不了謂爲實有）一切皆名依他起性。愚夫於此橫執我法有無一異俱不俱等如空華等。性相都無一切皆名遍計所執。依他起上彼所妄執我法俱空所顯識等眞性名圓成實（疏云。此空所顯識及心所一切相分等眞性名圓成實文）是故此三不離心等文（疏云。故此三性不離心心所相分等文）故應知三性俱眞實者。莊嚴論第四（彌勒頌無著釋）云。次說求眞實義偈曰。離二及迷依無說無戲論。三應及二淨二淨三譬顯。釋曰。離二及迷依無說無戲論者。此中應知三性俱是眞實。離二者乃至由自性無戲論不可說故。三應及二淨二淨三譬顯者。　三應謂初眞實應知。第二眞實應斷。第三眞實應淨。二淨謂一者自性清淨。由本來清淨故。二者無垢清淨。由離客塵故。此二清淨由三種譬喩可得顯現。謂空金水。如此三譬一則俱譬自性清淨。由空等非不自性清淨故。二則俱譬無垢清淨。由空等非不離客塵清淨故。偈曰。法界與世間未曾有少異。衆生癡盛故著無而棄有。釋曰。法界與世間未曾有少異者。非法界與世間而有少異。何以故。法性與諸法無差別故。　衆生癡盛故著無而棄有者。　由衆生愚癡熾盛於世間無法不應著而起著。於如如有法不應捨而棄文私云。今疏所引未必如本文。或取本三應及二淨等意或依釋初眞實第二眞實第三眞實文明此句也。已上二頌并釋是求眞實法說也。　三性俱眞實者。　抄云。此三俱是眞實。而有二義。一者三性各別論眞實。二者三性無礙論眞實。　且初義者遍計性眞實是分別故。依他性眞實是因縁義故。圓成性眞實是眞實故。　下疏云。如彼可得故通達世諦實。第二無礙義者　遍計依他皆以圓成而爲體故下疏云。如彼無體故得入第一義。又華嚴抄云。　情有即理無。　縁生即無性。　皆是眞實也文私云。各別眞實者遍計情有依他似有圓成眞有　三性眞實各別故云別論也。譬說云。　如彼可得故通達世諦實文法說云。衆生癡盛故著無而棄有文譬說擧依他遍計眞實顯圓成眞實。故但云世諦實也。或上

文無礙眞實同故不別舉歟。法說文具顯歟。來生癡盛故著者能遍計妄心。第六七識與癡惠相應執我法故云癡盛故著也。故唯識論第八云。有義第六第七心品執我法者是能遍計。唯說意識能遍計故意及意識名意識。故計度分別能遍計故執我法者必是惠故。二執必與無明俱故文著者通二執。虛妄計著故。無一字指所執。體相虛無故。云無妄心著彼成實有執故。故著無者顯依他遍計眞實也。而棄有者。有者眞有圓成眞實也。妄心計著情有故棄捨圓成眞有也。又無礙眞實者遍計理無依地非有皆顯圓成故云圓成爲體也。遍計依他空爲門顯圓成故。故章云。空爲門故入於眞性文不同彼華嚴遍計理無依他無性卽云圓成不變耳。故譬說云如彼無體故得入第一義。法說判法界與世間未曾有少異。法界者圓成世間者餘二性也。以不離故云未曾有少異也。故譬中不云無性卽第一義也。二性又歸圓成眞有論眞實故云無礙。不同華嚴三性一際論相卽。故清涼性相兩宗十別中立三性卽離別也。抄二義中初義順本文歟。本頌云三應釋中應知應斷應淨文既遍計應知無染分依他可斷。故情有與似有云眞實也。淨分依他是二淨攝故。具如下辯也。問。法相華嚴三性卽離爲異。若爾三論天台三性云何異耶。答。大乘玄二諦義章評云。三性者依他分別眞實。分別性者卽六塵爲識所分別故。言依他性者本識

爲種子所依故名依他。眞實性者二無我眞如。三無性者。知塵無相故言分別無相性。依他無生性者知本識無生故言無生性。知無我理無性故眞實無生性。三論云。無性法亦無。他宗不遣三無性。今論遣三無性故云云私云。三論三性三無性義雖同相宗彼三無性爲極此無性又遣故殊矣。天台大乘止觀下南岳云。總明三性者謂出纏眞如及佛淨德悉名眞實性。在障之眞與染和合名阿梨耶識此卽依他性。六識七識妄總分別悉名分別性文又云。更有一義。就依他性中卽分別爲三性。一者淨分。謂在染之眞。卽名眞實性。二者不淨分。謂染法習氣種子及虛相果報。卽是分別性。二性和合無二。卽是依他性也文私云。初釋眞實性約出纏依他分別約在纏。然眞如體是一也。後釋。於在纏依他染淨分眞實分別二性也。二義雖異三性一際二義雙融義全同華嚴。故華嚴五教章中云。又云。阿毘達磨修多羅中世尊說法有三種。一染汚分二清淨分三染汚清淨分。依何義說此三分。於他性中分別性爲染汚分。眞實性爲清淨分。依他性爲染汚清淨分。依此義故說三分釋曰。阿毘達磨修多羅中說分別性以煩惱爲性。眞實性以清淨品爲性。依他性由具兩分以二性爲性。故說法有三種○此上論文又眞該妄末。相無不攝。妄徹眞源。體無不寂。眞妄交徹二分雙融無礙全攝。思之可見文故知彼三論雖遣三無性

唯遮情義未及表德圓融矣

由能所畢竟無故者。私云。依此釋者。頌離二者能取所取云二。畢竟無釋離歟。又二者依他相見二分。此二分是自體分所變。不卽不離不一不異。如鏡上能照所照用不離鏡而愚夫依虛妄熏習力執心離境執境離心。斯則迷依他內境相分彼上起所取遍計所執。迷依他內心見分彼上起能取遍計所執。此能取所取卽當情現體用都無物也。此二取離依他相見計故云離二也。又依他相見不卽不離也。然遍計二執偏離故云離二也。又二者我法也。此我法二種離內境故云離二也。問。譬中云二迷顯現何明都無義耶。答。是法譬影略互顯三性眞實別融二義也。又法說中遍計舉無礙眞實依他舉各別眞實互顯也爲君問。虛實相對法。三性俱眞實對何虛耶。故五重唯識中遣虛存實識文非遍計遣虛依圓存實耶。答。相對非一。義門隨宜。依圓眞實如今尋也二智境故。遍計約情實云眞實。遍計一性通虛實二義。故對理無虛情有云實也。無礙論眞實唯圓成故非難歟

迷依者。鈔云。謂依他性與迷分別爲所依故。故名迷依。由此能起諸分別故文私云。迷分別者遍計所執性也。依依他而起遍計故

無說無戲論者。唯識論第二云。謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理。故名法性文私云。此文

眞理云心言路絕。今又圓成眞理言語道絕故云無說。心行亦寂故云無戲論也。故慈恩理趣分疏中釋經謂貪欲性無戲論等文云。超過尋思言議故云無戲論取意今絕尋思故云無戲論也。問。戲論既通心言者。何別云無說乎。答。次下句三應及二淨文二淨者圓成二門。眞如及無漏心。讃眞理故云無說。嘆菩提故云無戲論也。二淨者自性淨無垢淨故

謂眞實性眞實者。准下彼事無體故得入第一義之文。今此眞實性局眞理歟。二性云彼事圓成云第一義故。又彼論法說頌云。法界與世間未曾有少異文釋論云。法性與諸法無差別故文法界法性是眞如異名故。又准下如是轉依故卽得眞實義之釋者。通理智歟　轉依言兼理智故。又擧依他云虛妄分別。唯染分依他故。淨分依他攝圓成歟已上二義中初義約常無常門圓成後義約漏無漏門圓成也。故唯識樞要上云。三性有二諦。一常無常門。常爲圓成。唯眞如是。一切有爲皆依他起。二有漏無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有漏法皆依他起。菩提涅槃並圓成故文又唯識論第八云。有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。衆緣生故攝屬依他。無顚倒故圓成實攝文二義中後義爲勝歟。　彼論中無說無戲論下有二句云。三應及二淨三譬顯文釋論云。三應。謂初眞實應知。第二眞實應斷。第三眞實應淨。二淨謂一者自性清淨。由本來清淨故。

二者無垢清淨。由離客塵故文既依他云應斷圓成云應淨。淨分依他攝圓成也。二淨如次理智二法。自性淨無垢淨義可然故。但法界與世間者。法界唯理世間但有漏故擧唯圓唯依法而顯通二性無漏心歟。又彼論釋如云有法世間云無法。依此文擧唯圓唯遍而顯通二性有爲心歟

次說求眞實譬喩者。問。今此譬說至何文耶。答。觀義云。正譬說二種迷乃至通達世諦實二行八句頌也。兼通彼事無體故乃至可得亦如是諸頌也。或初二頌總說後諸頌別說也。問。何應知所治體等頌非譬說耶。答。彼通妨故且約正釋論之也。　又彼頌等更有法說故。又義云。諸頌皆求眞實譬喩也。通妨依正釋譬喩起故攝彼也云云私云。本論中法說中有二行頌。譬說中又有二行。如次配顯矣。　文言無偏頗法譬齊等耳。彼事無體故等更設譬合雙轉釋前法譬餘義歟。若爾何偏屬譬說耶

如幻師依呪術力等者。本論中有譬字也。今此文釋上頌中。　又如下釋下二句倒因已上釋上二句各有開譬合譬二段文。各如是下釋合譬已上釋開譬也。又本頌中。前二句前迷依譬說下二句前離二喩說也。　各上開譬下合譬也

變木石等者。觀抄云。幻師幻事如次依他遍計文顯以木石可譬圓成也　所以法說三性具擧。譬說頌無圓成。釋中擧木微性喩圓成也云云或云印俊以幻師呪術力喩能變計依他。卽第六七識也。木石者卽所變計依他。下云木石是也。卽實木石也。此木石等爲因變金等相喩所執也。今木石爲所執二迷之因故云迷因也。　所以頌中幻師譬依他是約能變計依他也。　下木等實境譬圓成是取木等四微體故云實境也。此義雖順頌文違變木石之文。今木石擧所變法。何爲能變因矣。若能變者應云木石變乎。道範云。依呪術因緣力故於草木等上假施設顯現似金銀等物是依他也。實草木等是圓成。　圓成諸有爲法之性眞實自性故。又解云。　實草木喩依圓二性。　若細合喩者以草木等總相喩依他。　是草木等所有色香味觸四微性喩圓成也云云〇私云。變木石等者釋頌中起幻二字也。　准唯識疏等釋幻事喩於此幻事有二。一者假事幻。謂依呪術力因緣所變現之木石等也。喩之依他似有也。二者實事幻。謂於假事幻愚夫不見因緣而見實木石等也。喩之遍計也。故知今木石等者等金木也。是依他也。所以依呪術所變假木石等上起情實木石等故云變木石等以爲迷因也。迷是實事幻卽遍計也。但合譬中。依他性者類上木石種種分別者所執也。意云。謂作依他起所執之倒因如假木石之爲實木石之因也爲書又義起種々分別合變木石等。種種分別卽依他也。虛妄分別故。爲顚倒因合以爲迷因文句相對分明故。如是虛分別等句合譬標句也。　此義爲勝云云次下幻像金等者等取

木石等也。是實事幻遍計也。理實言之木石像金皆通假實故喩依遍二性也。問。頌見幻師譬依他幻事喩遍計。何但幻事分二種耶。答。釋中以幻師呪術爲變木石之因緣。是當依他衆緣。但頌文爲取所起幻事兼擧能起緣而顯假事幻也。次諸幻事者取實事幻譬遍計也。或本云。如彼眞幻事云云疏主爲顯實事幻眞替諸歟。若幻事唯譬遍計非依他者依今論。唯識論既幻事譬依他。非能所相違乎。故知今疏下彼論明觀蘊阿賴耶了知自性如幻之釋與唯識論意同矣。不可異求耳。問。於幻事分假實。依憑安在乎。答。樞要下云。中邊論說八喩通依他所執二性。假喩依他實喩所執文是其證也。演祕第七云。中邊據彼幻事體及能執心所執木等通喩二性文此釋未必分別假實歟。或云。今木石云圓成非理。圓成非迷因故。故唯識論云。攝大乘說。是依他起遍計心等所緣緣故〇眞非妄執所緣境故文範義。初義同觀後義以今草木爲能變因而喩依他故又違下木等實境喩眞實性義矣。當知眞草木圓成。假草木依他。實草木遍計也。故彼論下文云。色識爲迷因。識識爲迷體。釋曰。彼迷境名色識。彼能迷名識識文此文既云依他色心境爲迷因。何爲迷因木石云圓成乎。非色識者虛妄分別能遍計心歟

此譬依他分別二相者。古德云。以依他分別如次譬上幻者及幻事也。今謂不爾。二相俱譬幻事。有假實故。但標幻者是爲取幻事也。意幻者之幻事疏言。中川上人點本幻者幻事云云況今顯二相無體。幻師既無彼義。何取彼乎。又多本中皆無幻者二字。疏主爲顯幻事通二性省幻者二字歟。或云是依了知所執理無與依他假有而無性義故悟入圓成也。上所云求眞實者求入圓成也云云私云。遍計理無。依他非有云無實體也。依他似有世諦邊故。又求眞實義何必局圓成乎。若爾違如彼可得故通達世諦實文故所以應知應斷應淨求三性眞實義故

又如幻者幻事體亦不可得者。鈔云。此中剩箇不字。應云如幻者幻事體亦可得文私云。不字誤歟。本頌云如彼可得故。又本論亦無不字矣

此譬虛妄分別者。此虛妄分別者唯依他性也。上文云虛分別依他性故。又唯識論第八云。虛妄分別是依他起。又云。謂能遍計虛妄分別文又第七引中邊云。虛妄分別有於此二都無文釋云。此頌且依染依他說文當知唯名依他也。遍計唯云分別不云虛妄故。問。世諦實應知應斷義異。何唯擧依他乎。答。擧依他顯遍計歟。或約勝唯擧依他歟。或二諦影略互顯歟。或又虛妄與分別爲二性歟。凡此一頌圓性眞諦依遍俗諦故三性各別眞實義歟

彼事無體故等者。觀義云。此頌轉釋上如彼無體等頌意也。又云。上頌明幻師幻事無體。此文限幻事無體。未必轉釋上文歟云云私云。此文但釋上幻事非幻師云彼事故。又云彼幻事無體故。彼事者指上幻事即依他。如上文云此譬虛妄分別也。或通依遍。如上文云依他分別亦無實體也。問。合說中彼二迷無體文何唯云依他耶。答。譬合互顯歟。又依後義合譬文擧迷顯假歟。已轉位染分依他亦可斷。故若不爾違次下文中明依他非有而有等故。或二迷者二性歟。眞實境者釋中云木等實境。是譬圓成也。所以得假依實遍幻事木等無體故即得眞實木等體也爲言故合譬云。得轉依時即得眞實性義也文當知上段中明依他衆遍計有義成三性別論眞實義。今文中明遍計影依他無義辨三性無礙眞實義也。前文第一義即圓成也。今文轉依是圓成也即通理智。故樞要云。二有漏無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有義法皆依他故。菩提涅槃並圓成故文又彼事無體故等頌次下本論中更有一頌幷釋。故論云。迷因無體故無迷自在行。倒因無體故無倒自在轉。釋曰。迷因無體故無迷自在行者。世間木石等雖復無體而爲迷因。若得無迷行則自在不依於他。倒因無體故無倒自在轉者。如是依未轉時雖復無體而爲倒因。若得轉時由無倒故聖人得自在依自在行文私云。依未轉時雖復無體等者。未轉位雖依他法具無性義二障未斷故爲妄心所緣境。故云爲倒因也。已轉依位二障斷故。能遍計妄心盡故。見道已上聖人離二種相自在行

也為言

是事彼處有等者。有人云。是事者幻事也。即遍計依他無體無性義也。彼處者依他起處也。有者前二迷也云云 私云。此文幻事顯有而非有義。何唯云無體無性義耶。或云。此文唯明遍計有無義也。故釋云。有謂幻像事彼處顯現故等文 上文中以幻像事譬分別性故。今謂不爾。此二行頌明幻事非有而有等義。顯依他非有似有也。故合說文此幻即譬諸蘊。是故當知虛妄分別有而非有文 復次虛妄分別非有而有文 既云諸蘊三界五蘊也。又有而非有非有而有俱云虛妄分別。能遍計依他也。故唯識疏云。虛妄分別有即有三界虛妄心也○即能分別。分別境故。起執故文故知虛妄分別言唯在依他非遍計故二頌同明依他也。但有而非有非有而有於一法二義為顯兩義無偏頗作順逆釋。例如不生而生生而不生矣。又義云。上一頌明遍計情有理無義故云有而非有也。有而言未必似有歟。又案頌次第是事者指上二迷彼事故正是遍計也。後頌明依他非有似有故云非有而有。故結後頌云此幻即譬諸蘊也。是故已下文更述兩頌意也。又上是事言正變計彙依他歟。此幻事有假實故彼處文可通依圓歟。又虛妄分別言所執又彼所起故云爾歟。二義中前義順文歟。非有而有等而字起盡是顯即無而有義。故即似有假有義也。或人云唯識等中或云假有實無或云非有似有。意少異。

假有者依他當體虛假義也。實無者。守千師意云遮遍計情有也。是執空義也。指微法師意虛假體云實無也。體空意也。又非有者非圓成真有故云非有。似有者似遍計情有故云似有也

如是有體與無體無二者。此文釋頌第三句也。彼論正文牒後二句明此釋。故由此下釋第四句也。但後頌第三句無體體無二是不二義分明。今頌不二義難得。然文點可讀有體與無而有也。意云。有體與無體不二而有也為言

此幻即譬諸蘊者。問。本論文此幻即譬諸蘊。是故當知十字無之。何疏加之耶。答。本論中此間有兩頌。今疏虛妄分別以下文略頌引釋。故論云。偈曰。說有二種光而無二光體。是故說色等有體即無體。釋曰。說有二種光而光無二體者此顯虛妄分別有而非有。何以故。有者彼二光顯現故。非有者彼實體不可得故。是故說色等有體即無體者由此義故說色等有體即是無體。偈曰。無體非無體非無體即體。是故說色等無體體無二。釋曰。無體非無體非無體即體者此顯虛妄分別非有而有。何以故。非有者彼二光無體。由無實體故。而有者彼二光非無體。由光顯現故。說色等無體體無二者由此義故。故說色等無體與體而無有二文私云。此二行頌離二光說有而非有非有而有義。末云譬上幻事二義。故疏家取意以二光二義譬上幻事二義也為言 故加此句耳。或云上二行頌明遍計有無義。下二行頌明依他有無二義也。此幻即譬諸蘊者。上幻事譬遍計故此幻事又譬依他也為言

有人云。上下譬合但顯遍計所執也所執諸蘊非依他五蘊云云私云。上二頌唯譬說無遍計合說。何爾云合依他耶。又遍計諸蘊者依憑安在乎。頌幷釋中云色等。舉色蘊非等取餘四蘊乎。此非依他五蘊耶 又上釋蘊阿賴耶云。謂諸蘊於中生滅文豈云遍計乎。故知上下譬合但顯依他性也。況復所引論文偏為證觀蘊阿賴耶知自性如幻等義也。前後諸文顯遍計則引證成無用歟。疏中加此幻即譬諸蘊句良有以也。故引彼論畢釋云彼論明觀察蘊阿賴耶了知自性如幻。最與此經符會。故具出之文既指彼論文云賴耶自性了如幻。非依他喩幻事哉。定知諸蘊云遍計誤甚也。問。於虛妄分別釋而有義云彼二影顯現文非所執二迷顯現義耶。又釋非有義云。彼二都無實體文非遍計體用都無義耶。故知約所執情有理無釋有而非有等義見如何。答。虛妄分別唯指依他先成畢。然於彼釋有無二義是遍計乎。故知二影者依他相見二分。故無性攝論云。但法生時緣起力大即一體上有二影生更互相望不即不離。諸心心所由緣起力其性法爾如是而生文 太鈔云。更互相望不即不離者。一識體上有見相二分生。即見相分別故不即。無離自體分別見相分故名不離文此釋分明歟。又莊嚴

論正文云。有者彼二光顯現故文次彼二都無實體者。依他無性義云爾也。故上文云。依他分別二相亦無實體文故無過。又彼論今正文云。有者彼二光顯現故文又下說求染汚及清淨頌云。自界及二光癡共諸惑起。如是諸分別二實應遠離。又釋云。界謂自阿梨耶識種子。二光能取光所取光。此等分別界共無明及諸餘惑故得生起〇二實謂所取實及能取實。如是實染汚應求遠離文此釋既二光云能取實所取實。似云分別性乎。又依他見相二分云能取所取歟。本文云光今所引改云影。處處文如此。唯識依他八喩中光影爲一喩。顯色十二光與影別也。今以影替光。其義是一歟

能遮建立誹謗等者。鈔云。疏能遮建立等者。由此有而非有非有而有有無不二故能遮彼二及小乘故。言建立者應言建立不建立。前叙外計處云建立淨不建立無淨。計建立者。建立一切依此修行謂之爲淨。不建立者。謂此建立非究竟法。若無建立所謂無爲乃名眞我。謂一向都撥爲無即名誹謗。故言能遮等文有人云。此釋頗穿鑿歟。龍樹釋云。建立有誹謗無云云可用通相義也。私云。抄意建立計云建立。不建立計云誹謗。既以不二遮二乘。有無可遮外道。何云穿鑿乎。彼論正文云。問。體與無體何不一向定說而令彼二無差別耶。偈曰。有邊爲遮立無邊爲遮謗。退大趣小滅。遮彼亦如是。釋曰。如其次第。一爲遮有邊。二爲遮無邊。三爲遮趣小乘寂滅。是故不得一向定說。問。云何遮有邊。答。有邊爲遮立。此明由於無體知無體故不應安立有。問。云何遮無邊。答。無邊爲遮謗。此明由於有體知世諦故不應非謗無。問。云何遮趣小乘寂滅。答。退大趣小滅遮彼亦如是。此明由彼二無別故不應厭體入小涅槃文私云。遍計依他無體故入第一義謂之無體遮外道有。又依遍可得故達世諦實謂之有體。遮外道無。有無不二二諦是一故遮二乘厭生死有入涅槃空也。又云。彼二無別者非有非無中道故遮外道邊空也

幻像及取幻等者。彼論中此偈前有一偈幷釋。故論云。偈曰。色識爲迷因。識識爲迷體。色識因無故識識體亦無。釋曰〇彼所迷境名色識。彼能迷體名非色識〇色識無故非色識亦無。何以故。由因無故彼果亦無文私云。此文法說歟。幻像者所取境譬色識爲迷因也色心諸法皆爲所迷境故取幻者。能取心即譬識識爲迷體歟心心所是能迷心故此心境即相見二分。於中染淨不同。染分相見譬幻像相分取幻見分淨分相見爲骨像取骨如次又相見也。染所治即可斷依他也。淨能治即不斷依他也。能取所取者如次染依他見相二分也。能觀所觀者淨依他相見二分也。此染淨能所治依他俱具非有似有二義故云彼二雖無而二可得也。又義云。幻像取幻是所執能取所取也。骨像取骨即觀心相見二分也。兩處彼二雖無而二可得者。所執情有理無義。觀心非有似有義也。文同義異矣。又義云。迷人者愚夫也。幻像取幻者所遍計境即依他相見也。迷故者能遍計妄心染分依他也。能取所取二事者遍計所執也。彼二等者。彼二者前依他二分也。而二者今遍計二取也。意云。彼依他相見雖無遍計二取由迷彼二分而此二取可得也爲者故云由迷顯現故也。觀門二事如先。但彼二雖無等者觀心前無所執二取故云彼二雖無。非無觀心相見故云而二可得也。已上三義中初義能治無漏心也。淨分依他故。故下文云。如是清淨法能令染法盡文所治是可斷法也。染分依他故斷能迷心所執隨之故依他中所遍計遍染淨。今取能遍計染心爲所斷也次義能治是有漏心。故云能治體念處等。四念處等觀是應有漏故。或通無漏歟。唯識中云四地修得菩提分法故。又今文既云清淨法故。或又此文不違前說。地上位通有漏心故。又釋論宗中有漏信進等云清淨法故。後義可通漏無漏歟。問。無漏心帶所執二取耶。答。護法正義無漏心不帶所執也。但安惠意無漏心帶執也。約正後智有異。依本宗可決矣。今文既云菩薩雖修行而無所得也。順護法義矣。問。何所治中云幻像等能治中云骨像等耶。答。幻像有假實故。若約所執者是實幻像故。若約染依他者假幻事故。骨像是四念處等能治觀門不淨觀所緣境故。問。若爾何下文能治又云強幻王乎。觀心又若有漏若

無漏皆依他如幻體故。但本論正文云。釋幻像及取幻等一行頌畢。又有問更擧頌作釋也。文云。問。此譬欲何所顯。頌曰。骨像及取骨等云云此意骨像等頌爲法說乎。私案爲顯前頌迷因無體雖擧此喩兼顯能觀所觀歟

如是觀已等者。觀義云指自離二及迷依乃至可得亦如是文云如是觀已也。謂觀蘊阿賴耶說相與此論符會故。私云。指骨像及取幻等一行頌也。既云觀故亦說二故。但引離二及迷依等文證觀蘊阿賴耶者。已前文爲證賴耶三義觀義今文是也。故無違耳。何法爲所治下義釋及本論有何法爲能治五字也

迷法相者等者。論正文云。法迷相法迷相者云云迷法相者或唯所執也。或唯能迷心也。或通二也。謂如是如是體故者。有體無體二義故云如是如是歟。有非有又爾也。或體無體與有非有云如是如是歟。或能取所取云爾歟。或相見二分歟。或依遍歟。然如乃至分別故者釋頌中如是體及有也。亦說乃至無別故者釋無體幷非有也。前順體標有釋也。後逆非有標無體釋也。如是下釋如幻二字歟

謂諸佛所說念處等者。私云。擧四念處等取八解脫八勝處等無量法門也。何以故下釋成能所治二義。如諸凡夫等者明所執情有義即所治也。如諸佛說等者迷所執理無義即能治也。依此文則前所治幻像取幻所執能取所取歟。又約下文云如是清淨法能令染法盡者似染分依他歟。彼宗明匠可尋決矣。觀抄義云。此文徵釋能治有無也。謂凡夫於念處致法等作有解。諸佛於所說住空也云云私云。有無俱爲能治非理。案如是體無相等問起。但以無體爲能治也。若通有體何致示現入胎等有相之難矣。況云如諸佛所說未必取佛。四念處觀是有漏心故。凡夫能治觀亦屬下文。故知上凡夫所取者所治迷相也。又准以佛示現八相致難者。可通無漏心也。如上辨。就中依他如幻後得智境。未起正後二智已前皆遍計分別攝歟。若爾凡夫位猶迷如幻道理歟

如是如是體故者。有能觀所觀二事故。云如是如是歟。如凡夫所取等者擧所治迷法成今能治觀歟。問。如是體無相者體無體二義歟。體即無相之義歟。答。今此一句頌若合前生佛二文者順初。若唯合佛說無體者會後義矣。擧凡天所取者爲顯佛說且示所治歟

而佛世尊示現等者。或云。此文通伏難也。問意云。如諸佛所說如是如是無體無相。何諸佛示現八相耶。答意云。然諸佛現八相是離所執相後得智中現身立等故云如是無相而影顯現也。故唯識論第八云。雖似所取能取相現而非一切能遍計攝。勿無漏心亦有執故。如來後得應有執故。經說佛智現身立等種種影像如鏡等故文又義云。如是體無相乃至成等正覺者問也。如是無相等二句答也。問中初一句牒正釋意而佛下正致難也。前解意如是體無相者結成上意也

由此義故菩薩雖修行而無所得也者。疏家私釋成頌意也。或以釋論意釋成頌也。彼論云。釋曰。譬如强幻王令餘幻王退者。彼能治淨法亦如幻王。由能對治染法得增上故。彼所治染法亦如幻王。由於境界得增上故。如是清淨法能令染法盡者。如彼强力幻王能令餘幻王退。菩薩亦爾。知法如幻能以淨法對治染法。是故無慢文此文既云知所治能治俱如幻事無慢。故云雖修行而無所得歟

彼論明觀察蘊阿賴耶等者。問。莊嚴論中雖明三性眞實未云觀賴耶。又雖幻事譬分別性未類賴耶自性。何彼論所明如此指耶。答。三性即賴耶三義故引三性文證觀賴耶之義也。況復彼論下說求染污及清淨云偈曰。自界及二光癡共諸惑起如是諸分別二實應遠離。釋曰○自界謂自阿賴耶識種子。二光能取光所取光。此等分別界共無明及諸餘惑故得生起○二實謂所取實及能取實。如是實染污應求遠離文此文既云自界謂阿賴耶識種子。豈非觀蘊阿賴耶義耶。又雖所執喩幻事。又非幻事不譬賴耶非有似有。故上文云。此幻即譬諸蘊文幻事譬蘊賴耶之義也。又彼論求眞實文終。以幻夢等八喩類依他諸法。何唯云譬遍計耶此中八喩如唯識八喩。但所喩行相異也故論云。如幻乃至

如化。次第譬諸行者。幻譬內六入。無有我等體。但光顯現故。夢譬外六入。所受用塵體無有故。焰譬心及心數法。二法由起迷故。像復譬內六入。由是宿業像故。影復譬外六入。由是內入影。內入增上起故。響譬所說法。法如響故。水月譬依定法。定則如水。法則如月。由彼證靜法顯現故。化譬菩薩故意受生。不染一切所作事故文唯識論中八喩皆譬心心所衆緣生非有似有義況復彼唯識以莊嚴論爲所依。然唯識中以幻事譬依他。所依論中無彼義。寧非能所相違乎。指此等義云此經符會歟。當知陽炎等者。六喩中引莊嚴文。成賴耶如幻義畢。餘五喩又莊嚴八喩中隨應引證。又引餘經論釋旋火輪乾闥婆城等。如幻事應廣說也爲言

前劫五喩等者。私云。五喩六喩相望而明初二劫觀解有勝劣也。此三事猶帶拆法者。有人云。世人見芭蕉泡沫時實謂有體。智人拆之令見之時知無體。故云拆法空。陽炎等世人見時不拆即知無體。故喩體法空也云云。私云。三喩又顯體法空也。云帶拆法明無性空故。帶拆法者聲聞經中譬人無我意歟。故第三釋云。謂觀唯蘊無我時於陰界入種種分拆推求我不可得文　又上文云。聲聞經中雖說此五喩而意明無我。今此中五喩意明諸蘊性空文　既五喩明性空。知譬體空也。故鈔寂然界云通教體法空也。故知今意三喩是帶拆空之體空故不同。幻炎等唯體空。故今不取也爲言問。若

爾何第三劫十喩中取泡喩耶。答。彼一水生衆泡譬行者自心能作法界曼荼羅不思議變化也。非取拆空體空邊。故經云。如天降雨生泡。彼眞言悉地種種變化當知亦爾文　又疏云。聲聞經以受譬浮泡。般若中以泡爲喩。雖無實性而因緣猶是實法。故十喩中有如化而不明泡喩。今此經譬意復殊也文所喩既殊。何爲難矣

言即是麁相轉融者。有多意。實悟房義云。第二劫觀解待第三劫云初劫云麁相。望初劫云轉融也。謂即心幻不及不思識幻。故云麁勝即空幻。故云融也爲言文點云。麁相乃轉融也。又上佛房義云。初二劫觀解雙結。意麁相與轉融也。故轉融中道位不論即空麁相喩也爲言或云。初劫即空麁相轉融第二劫云中道觀也。點云。麁相於轉融也。私云。轉有轉捨轉得二義。謂初劫五喩中拆法三喩轉捨體法幻炎二喩轉故云爾也

未了如是自性時乃至見空未盡者。觀抄云。舉初劫未盡空有觀成第二劫盡理中道觀也。問。初劫但即空觀未見觀有甚有所得觀空甚墮斷滅耶。答。凡佛法觀空智惠因緣外無見空。所以見緣生觀性空謂之即空觀。故初劫無性空釋五蘊皆云緣生無性。仍爲遮斷常見觀空且名離斷常中道歟云云。私云。於他緣乘中相似實體待對明勝劣也。加行位頌云。現前立少物謂是唯識性。以有所得故非實住唯識文　論釋云。煖等四法依四尋思四如實智初後位立。四尋思

者尋思名義自性差別假有實無。如實遍知此四離識及識非有名如實智〇此四位中猶於現前安立少物謂是唯識眞勝義性。以彼空有二相未除帶相觀心有所得故非實安住眞唯識理。彼相滅已方實安住文　立少物謂是唯識未盡之義也。又成假有實無之觀是有空觀門也。此觀未住眞勝義性云未了自性等也。然見道以上二智觀門是實證故二空相不當心而悟入識相識性唯識也。故見道位頌云。爾時住唯識離二取相故文　論釋云。爾時乃名實住唯識眞勝義性即證眞如文　故上文云。行者解諸蘊唯心即是知法自性。又下云。今以如幻等門乃至悟唯識性故。即此意矣。重意云。今經觀蘊阿賴耶知自性者即見道以上實住唯識之義也爲言問。既云今以如幻等非對初劫觀解耶。例如今大乘不可得空等也。又云人法二空相亦不當心非遮初劫耶。答。今字隨宜。何必同矣。於一劫中初後相望何失。又唯識觀雖待加行觀遮初劫二空無過。加行觀未離彼相故。故釋云。帶相觀心有所得故非實安住眞唯識理。彼相滅已方實安住文　今二空之相亦不當心者。彼相滅已方證安住意也。況初劫二空觀門非有觀。何云不能盡理觀有矣。若望今心而成恐斷滅之義。上文即空觀屬斷滅矣。若與初劫言之誰云非盡理觀乎。故知非指初劫觀門也。又義。人空觀是觀依圓有人我自亡故可云有觀歟。然未知五陰法本來涅槃

故非盡理也。又觀盡即空時斷法倒故云空。然未空相不可得故非盡理也。非盡理者以第二劫中道觀降初劫觀之意也

今以如幻等門照有空不二等者。唯識宗立三時教。初時有教說依圓有(小乘)第二時空教明遍計空(般若)是偏有偏空而終有空離別矣。第三時中道教(深密等)三性有空雙辨故亦有亦空則詮門中道也。又遍計非有依圓非空。故離有離無則離言中道也。詮門離言俱非偏有偏空。故云空有不二歟。故唯識論第七云。我法非有空識非無。離有離無故契中道(文)私云。此中空識者空圓成識依他。具如前辨也。又依三劫次第者。初劫中湛寂明有。寂然說空。是偏有偏空也。第二劫說緣生中道。故云不二也。又義云。有空觀門一念同時故云空有不二歟。唯識章云。由無始來執我法為有撥事理為空故。此觀中遣者空觀對破有執。存者有觀對遣空執。今觀空有而遣有空(眞興記云。依所治病有有空約能治藥可有空有若所治病無增損者聽能治藥亦無遣存為言)以彼空有相待觀成純有純空誰之空有(記云。眞云。若所治病有純空無有空相並者能治之觀但有偏空之觀為隨相並有空有之觀乎為言)故欲證入離言法性可須依此方便而入眞(記云。眞云。若欲引起無分別智證得眞見離言如要先資糧及加行位可修如此遣盧存實觀為言)非謂有空皆即決定。證眞觀位非有非空。法無分別性離言故(記云。所觀之法非體決定是有是無。諸法體性言詮遣斷言不及。有無分別皆斷滅故。但是世俗盧妄施設。何以知者。證眞實位一切諸法非有非空離諸分別。離言故。若諸法體有無定者無分別智應非證實。為言)說要觀空方證眞謂要觀彼遍計所執空為門故入於眞性。

眞體非空(文。記云。是遍伏離也○般若經等云。觀空入眞者由能觀空以為門故入於眞性非眞體空。如廣百論云。證智所證非有非無而有而無。即其意也文)私云。證眞觀位非有非空者即當空有不二義。以幻事非有似有類空有不二歟。章謂要觀彼遍計所執者同疏人法二空之相亦不當心也。以章空為門故入於眞性釋疏眞入法空悟唯識性也。眞字義第四(實範)云。私案。疏言今以如幻等門照有空不二而人法二空之相亦不當心乃名眞入法空悟唯識性者。有空不二者幻有空謂眞空。而此有空相性是異故不一。相性不離故不異。且約不離云不二也。故上文云唯識無境體法難解之空即是龜相轉融唯識無境者幻有。難解之空者眞空。轉融者明不二。然帶不一故云龜相。人法二空者人法謂初二性。二空謂眞實性。三性妄假眞實有空諸相皆不當於心也。故下文結此第二劫云然上來原始要終。自發一毫之善以至於超度人法有無二障云云眞入等者入眞空故證勝義性。證勝義故了世俗性。故云悟唯識性也云云

大日經疏指心鈔卷第十一(終)

御本記云

先年比以高野山傳法會談義之次草之畢

文永十年春比託理性院上野公令清書畢

同九月中旬拭老眼加點畢。披覽人必可令訪菩提給耳

金剛佛子賴瑜(生年四十八)

大日經疏指心鈔卷第十二

疏卷第二之五

經云。祕密主彼如是捨無我等者。鈔云。疏捨無我心主等者。捨者離義。無我者謂前劫離倒時有法執當心。故以五喩遣諸法即空。遣彼法倒。雖遣其有仍滯空相。今第二劫以六喩對治前劫即空。既有去空亡方順不可得空。故(文)私云。覺苑師意第二劫是他緣心。一重未見二重淺深。故今經文合前眞入法空悟唯識性義。故云故經云祕密主等不置者字也。宗家御意於第二劫中有他緣覺心二心。引前復次大乘行發無緣乘心等文證第六住心。又引今彼如是捨無我等文證第七住心也。故知今經文更牒釋成覺心乘義也。更牒經文作釋時不置者字。疏前後例多。故字又屬上段也問。案經文起盡。初大乘行發無緣乘心法無我性者總標。何以故以下別說。如是知自心性下總結也。於別說中依何以故徵問設答釋。中初擧古昔菩薩修行成三界唯心義。後明此唯心者捨初劫即空無我而成緣生中道即心無我性也。故云彼如是等非指上義乎。故疏釋中初標第二重法無我性釋二段文畢云更作一轉開明倍勝於前劫指第二劫望初劫云一轉。定知非有二心勝劣也。故六無畏中法無我無畏存他緣覺心未開二重淺深乎。又疏下擧寶珠譬喩示修

行次第出三重之心盡三劫之旨。然第二重但擧無緣乘無示覺心。又疏第三擧十六重阿闍梨時。證寂然阿闍梨後擧覺心不生阿闍梨不出無緣乘心。爰知無緣覺心一重心非二種心也。是以安然敎時義第二難。大師意云。經中觀蘊阿賴耶乃至心主自在覺自心本不生越二劫行文。義釋以爲一種阿闍梨亦攝諸經八識三性三無性等。此法相宗所用經論。而海和尙以觀蘊阿賴耶等名無緣大乘心攝法相宗。以心主自在覺自心本不生等名覺心不生攝三論宗文 加之又住心淺深專可任惑智勝劣。然智品同法無我觀解。惑品又類妄執一種也。若惑智無勝劣。誰信住心淺深耶。況復大師所成色卽是空諸法亦爾之義不超他緣大乘之談。他緣乘又言如幻依他卽圓成空理故。若爾於二一文一義之中何開覺心不生之重哉。如何。答。宗家依大日經菩提心論立十住心非無起盡也。其中於第二劫開二心經疏起盡明鏡也。謂他緣心文說觀蘊阿賴耶知自性等明業種生有爲識。是則法相所明眞異熟識也。故疏云知自性者明蘊阿賴耶別緣起略抄意簡異性宗事理通融具分賴耶而明一分生滅賴耶故云別緣起也。故法藏章云。若依始敎於阿賴耶但得一分生滅之義以於眞理未能融通文 法相云始敎次覺心乘文說心主自在覺自心本不生明如來藏眞識也。此宗以無爲眞理爲第八故云心本不生。又此心理與七轉妄心和合

非一非異故云心主自在也。故嘉祥勝鬘寶暢云。佛性與六七妄心和合生時不可眞外求妄妄外求眞。故言不異。而妄盡眞顯故言非不異。亦可在緣常靜故言非不異文 私云。佛性者第八眞識也。六七者七轉識也。又有經說云。是故七識有生有滅。如來藏者不生不滅文 如來藏者第八識也。故知今段意說不生不滅眞識類池水性淨也。既有爲無爲識體玄隔。寧無二心勝劣乎是一 又他緣文明蘊賴耶義云卽楞伽解深密經八識三性三無性皆是此意文 是則法相所依經也。覺心段釋彼義擧如勝鬘寶性佛性論中廣明文 卽是三論宗家經論也是二 又上文觀察阿陀那深細之識文 尊當深密經中阿陀那識甚深細之文。又下文中云。此心本不生卽是漸入阿字門文 是順大乘玄云諸法本從無生皆歸阿字一無生之文也是三 又前無緣心纔雖空境界尙存能證之心智既遣境遺智。所以如滯有無。又許有爲智體故心不免罣礙。今覺心乘境智皆亡。何智滯有無自心卽如。寧心有罣礙乎。既悟境智俱眞空而凝然不生故立覺心不生稱也是四 又法相宗許佛智無常。故慈恩三身章云。佛受用身既隨法數生者皆滅。是一向記。故不可說是本性常。許從因生說是常者違比量故文 受用者報身也。三論意法報凝然不會見生滅。嘉祥義疏云。報佛壽量有始無終乃至初證佛果。是故有始。一證已後湛然不滅。故無有盡文 是五 依如

是文理。定知經疏起盡可有二心淺深也。但至雖者經疏了簡不可然。其故二段文各有標釋。總合成標釋等義耶。所以二段各總說初置祕密主言。又各別說初存何以故句。故疏中二段文各別標釋。若爾覺心文義既全別。何致二心無別難乎。次彼如是者彼者指覺心乘行者也。捨無我者今此心捨他緣心法無我。故云爾也意云。如彼他緣乘行人捨卽空法無我觀卽心法無我。覺心行人捨蘊賴耶無我證覺心不生無我。故云彼如是也。又一轉開明者應有多意。二心雖異第二一劫故且云一轉也。非無二心淺深矣。又云。他緣心既勝初劫覺心更勝故云倍勝也。又云。於第二劫中二心相望覺心勝他緣故云一轉彌成覺心別重也。他緣乘劫云前劫。例如望前二劫中一道心耳。六無畏文者開合隨宜。彼法無我義同故雖立一種無畏非不存二心別。例如第二第三劫同雖所知障有細極異矣。又如寂然智法無我爲第二劫所離矣。又寶珠譬文幷深行阿闍梨說者擧一顯一。或又開合隨宜歟。故寶珠譬三重心中不示寂然十六重中彼爲一重。故知出沒隨宜歟。況復十六重中前六重是六無畏也。然六無畏第五無緣覺心俱擧。故擧他緣攝覺心也。若安然不分二心淺深唯爲法相一重。三論宗是三劫不攝法門歟。如何。恐不合疏意者歟。又至惑智俱一重者法門麤立非一。三劫相望時雖惑智同爲一種。住心對

辨曰非斷證是無二重。例如麁妄執中或分三種三妄。或別人法二執。意重數也 又如法無我觀雖同即空即心勝劣遙異。智境深也 彼既爾也。此何不爾耶。事理觀門異故。又諸法亦爾言獨覺心之談永超他緣也。其故法相家遣相證性觀門前都雖遣依他之假相。能觀正智尚留。眞空外存體。既有爲無爲各別境智不混。豈會諸法亦爾之詞乎。覺心乘起實智見中道理時萬法皆歸眞空。自心即如也。何物不爾。故云諸法亦爾也。故大師敍覺心云。悟心性之不生知境智之不異文仍無過。問。猶不明。安然等義非無其理。所以何者。疏第三云。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。即攝諸經八識三性三無性義文若爾何以楞伽等八識三性等成他緣義。以實性勝鬘等義證覺心義。爲勝劣二心明證乎。又經疏文起盡未必見二重。所以彼如是者彼指上所擧法。猶如彼出世間心及彼離違順八心。何指未擧之法乎。故知彼法無我者捨初劫無我也爲言加之他緣心中道觀遮初劫有空觀非盡理。今照空有不二故云不滯有無等也。又第八識是種子識能成流轉還滅故。經云心王自在。疏云所爲妙業隨意能成也。又心本不生者識相識性雖識中約識性邊云爾。故上文云眞入法空悟唯識性。即此意也。故知他緣覺心文言雖異義理是一。依之第三劫釋云前劫悟萬法唯心心外無法。今觀此心即是如來自然智。乃至文 若如所立萬法唯心是他緣

心觀門眞識常住義覺心乘智分者與第二第三劫淺深何異耶。故疏第三立三種幻中。第二劫但名即心幻。又萬法唯心意哉。如何。答。二心勝劣如先成矣。所以深密唯識勝鬘寶性等經論性相二宗依據顯密一同之旋權實二宗之理也。疏家引邊非無所由。宗家釋義甚有深意者歟。是以唯識論第三引大乘阿毘達磨經云。無始時來界一切法等依。由此有諸趣及涅槃證得云云論釋云。界是因義即種子識。無始時來展轉相續親生諸法。故名爲因文又寶性論第四引同經云。無始世來性作諸法依止。依性有諸道及證涅槃果云云論釋云。所言性者聖者。勝鬘經言。世尊如來說如來藏者是法界藏乃至自性清淨法身藏。自性清淨如來藏文依此等意宗家釋他緣乘云。楞伽深密等經瑜伽唯識等論乃至法相大乘以此爲宗文疏家敍覺心乘云。如勝鬘寶性佛性論中廣明文但至疏第三釋者或云。楞伽八識攝論三性是三論宗所依。何不解其義乎。故云即攝八識三性等。意疏第二且約他緣乘故至第三卷顯示三論家亦談八識三性也朝譽義 或云。即攝諸經八識者第六住心也。即攝三無性者第七住心也實範義 私云。第二卷云楞伽深密等。第三卷云諸經。上但擧相宗所依經。今云諸經。故通性相二宗經說八識三性歟。故大師云。他緣覺心但示八心文若二心同依楞伽深密則違疏家及宗家二宗所依經論別擧故。 或又上雖擧他緣覺心下

且約他緣云八識三無性也。何分八識三無性成二宗義。三無性專出深密唯識故。又他緣乘意雖空有不二三性終別即滯有無。雖理智平等心境不混。豈無罣礙乎。或云。三論家雖煩惱性空即眞理未云眞如緣起云云今謂。嘉祥釋既佛性與妄心眞妄和合不一不異云云又淨影釋云。染淨諸法眞妄共起。單眞不生唯妄不成文此等釋同法藏眞如緣起文。故彼釋云。唯眞不生但妄不成。眞妄和合方有緣起文文義是同。豈不談眞如緣起乎。故知有爲即無爲無爲即有爲不思議常不思議無常故云不滯有無心無罣礙所爲妙業隨意能成也。依之大乘玄二智義云。眞故無有雖無而有。即是不動眞際而建立諸法。俗故無無雖有而無。是不壞假名而說實相乃至以眞際宛然諸法故不滯於無。諸法宛然實相即不累於有。不累於有故不常。不滯於無故非斷即中道也文今不滯有無等釋非依此文乎。又彼言隨宜。如是言亘已未。所以今彼者待此他緣心指覺心云彼如是也。例如對今大乘行云如彼往昔等矣。又至第三劫文釋者。唯心言雖同事理心異故。又自然智心不生文似同意是異。覺心乘雖許眞妄和合終妄滅眞存故疏云。波浪盡時水性非無取意嘉祥釋云。眞妄和合方起染淨乃至而妄盡眞顯故言非不異文 故知心本生但約佛性理也。一道心非但心理不生根塵等諸法皆爾也。故彼具釋云。今觀此心即是如來自然

智乃至以心如是故諸法亦如是根塵皆入阿字門。故曰離於根境文漸入阿字皆入阿字可思之

心主即心王也等者。今此文中有二。初釋心主自在文。後心王猶如下釋覺自心本不生句也。以不滯有無等者光明山義云。前無緣乘心纔離空境界尚存能證之心智。故猶如滯有無。又許有爲智體故心不免罣礙。今至覺心乘境智皆亡。何智滯有無。自心即如。寧心有罣礙乎。既悟境智俱眞空而凝然不生。約此心本眞空之義更立覺心之別重也云云疑云。上他緣乘中以有空不二觀解遮有空未盡觀門。故釋云。非但見有不明。復見空未盡。今以如幻等門照有空不二文故知指上空有不二觀云不滯有無等故云故經云等也。若爾何爲別重耶。況復如所成者第三劫觀解也。故下文云。前劫悟萬法唯心。今觀此心以心實相智覺心實相取意依此文第二劫是三界唯心之觀解未及自心即如重。若不爾者與第三劫境智俱實相談何異乎。答。私云。望第三劫時雖云唯萬法唯心一重。於第二劫內細論日非無淺深事理心異心本不生義唯局覺心。故心體自如義與他緣異。故宗家以菩提心論心體自如不見心身之文證此心矣。但至難者覺心乘雖心體自如未談心外影像自如。故云漸入阿字。未云皆入阿字。故下第三劫釋云。以心如是故諸法亦如是。根塵皆入阿字門影像不出

常寂滅光文又雖遣初劫有空觀云空有不二。智有爲理無爲故非滯有無也。尋云。覺心乘意談眞如緣起義耶。答。木幡義云。雖彼宗談諸法即眞理。未必云眞如即萬法歟釋中不云眞如緣起歟故智論云。有爲法實相即是無爲。無爲相者即非有爲文可思之云云。私云。今文云所爲妙業隨意能成故云心王自在文又嘉祥釋云。眞妄和合方起染淨乃至亦可在緣常靜文既云隨意能成。非眞如成萬法耶。又云在緣常靜。雖隨緣不告自性常義也。又至智論文者彼論次下云。無爲有相者即是有爲文仍無失

更作一轉開明等者。有多意。如先成矣

心王猶如池水性本淸淨等者。或云。心王者第八識。心數者七轉識也。下水波喩准楞伽藏海識浪之文。故七轉云心數。是性相分岐故。或云。心王者八識心王也。心數者貪等也。釋論云。不壞相有八文八識俱云常住也。私云。七轉云心數者王數雜亂。權實二宗無證文。故又八識俱常住者違楞伽等文。故又違嘉祥等釋。故釋論攝相歸性意也。故勝鬘經云。自性淸淨心而有染汚。難可了知文又云。如來藏者是法界藏。法身藏。出世間藏。自性淸淨而客塵煩惱上煩惱所染不思議如來境界文私云。心王者經如來藏。即自性淸淨心也。即是第八眞識眞如佛性也。心數客塵者經客塵煩惱等也。即七轉相應貪等煩惱也。又准下文者亦有境界風無塵染。前後兩段影略互顯矣。意云。第八識本覺心水依境風動。是所緣縛也。數塵汚染。即相應縛也。自性淸淨心依相應所緣二縛而成七轉妄心。猶如依風塵成濁波。風成波塵成濁心數即非七轉識也。故知第八本來淸淨故譬之池水本淨。七轉離垢淸淨故喩之客塵淸淨。七轉離垢淸淨即歸第八自性淸淨。無別體故。云證此性淨時覺心本不生也。故大師叙此心云。心王自在得本性之水。心數客塵息動濁之波文

譬如大海波浪乃至常無生滅者覺心抄云。有云。心性喩水性。心數喩波浪也。有云。心王有相性。性喩水相譬波。心數類客塵故云心王亦復如是等云云私云。二義俱不會疏文及大師釋也。如先成矣。道範抄云。牒心王猶如池水乃至以前後際斷故之文爲一段。同爲心王自在覺自心本不生之釋。恐失經疏起盡。壞總別二段。何以故已下牒經別說文。疏作釋。依無者字經文濫疏釋歟。所謂何以故至不可得故。是牒經文也。故經具文云。何以故。祕密主心前後際不可得故文若今文非牒經者但釋前後文。有不釋此文之過。疏釋中有譬合。譬說可知。合說中心王亦復如是者合上海水。無前後際以前後際斷者先釋心王離起滅也。雖復遇境界風從緣起滅者第八眞識緣六塵成七轉妄心義也。合上波浪以從緣起故即是先無後無文也。譬中但擧識浪合中偏說境風。互顯而譬合周備矣。故知以七轉識類波浪也。而心性常無生滅者合上而水性以下

文。第八心體隨境界緣轉作七轉妄心。心性常寂如水隨風作波濕性不失也爲言是故寶窟下卷嘉祥云。又云。如楞伽說藏識海常住。境界風所轉種種諸識浪騰躍而轉生。如海水起波浪非異非不異。佛性亦爾。心俱和合亦非異非不異。如是一切。故知眞妄和合方起染淨乃至佛性與六七妄心和合生時。不可眞外求妄妄外求眞故言不異。而妄盡眞顯故言非不異。亦可在緣常靜故言非不異文佛性乃至故言不異文自當疏大海波浪乃至先無後無文。合說亦爾也。是則明眞妄和合水波不離義也。而妄盡眞顯以下又似疏而水性不爾以下文。合文亦爾也。斯則明妄盡眞顯波滅水存義也。但正釋順譬說。亦可釋會合說耳。又法藏釋云。經云。如來藏者不在阿梨耶中。是故七識有生有滅。如來藏者不生不滅。解云。此中唯生滅是七識。唯不生滅是如來藏。二義既分遂使梨耶無別自體。故云不在中。此約不一義說非謂不和合。何以故。此中如來藏不生滅卽七識之不生滅故。與自生滅不一也。七識生滅卽如來藏不生滅故。與自不生滅亦不一也文此約終教作此釋歟。仍引證矣

覺此心本不生卽是漸入阿字者。大智論第八云。行陀羅尼菩薩聞是阿字卽時入一切法初不生文大乘玄二諦義嘉祥云。諸法本從無生皆以阿字爲本。是卽諸法皆歸阿字一無生門。故經云。四十二字皆歸阿字也文私案。玄云皆歸。疏云漸入。若約本宗以阿字一無生門爲極。若約密宗。還是入佛初門。故云漸入歟。故上文云心王自在卽是淨菩提心文又大師二教論云。中觀等寂滅絕離以爲宗極。論主自斷入道初門略抄問。住心論釋第八心云。於諸顯教是究竟理智法身。望眞言門是則初門文既第八心又初門。何云皆入耶。答。相望不定。於阿字不生義對第七但約心本不生。第八根塵亦入。阿字不生故云皆入。若望眞言猶是麤漸入義歟

塵沙上煩惱等者。第二劫細妄執唯約法執所知障故云塵沙等也。故起信論云。過恒沙等上煩惱依無明起差別。我見愛染煩惱依無明起差別文此中恒沙者法執所知障也。故天台釋云。故所知障兼於事理。障理智者是無明惑。障事智者是塵沙惑文

此中無爲生死等者。勝鬘經云。有爲生死無爲生死云云又經上文云。有二種死。何等爲二。謂分段死。不思議變易死。分段死者謂虛僞衆生。不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身文又云。如取緣有漏業因而生三有。如是無明住地緣無漏業因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身云云寶性論第三云。住無漏界中聲聞辟支佛得大力自在菩薩爲證如來功德法身第一彼岸有四種障。何等爲四。一者緣相。二者因相。三生相。四壞相。緣相者。謂無明住地。卽此無明住地與行作緣如無明緣行。無明住地緣亦如是故。因相者。謂無明住地緣行。卽此無明住地緣爲因。如行緣識。無漏業緣亦如是故。生相者。謂無明住地緣依無漏業因生三種意生身。如四種取緣依有漏業因而生三界。三種意生身生亦如是故。壞相者。謂三種意生身緣不可思議變易死。如依生緣故有老死。三種意生身緣不可思議變易死亦如是故文佛性論第二云。出三界外有三種聖人。謂聲聞獨覺大力菩薩。住無流界有四種怨障。由此四怨障故不得如來法身四種功德波羅蜜。四怨障者乃至一方便生死者。是無明住地能生新無流業。譬如無明生行乃至二因緣生死者。是無明住地所生無流業。是業名爲因緣生死譬如無明所生行乃至三有有生死者。是無明住地爲方便無流業爲因三種聖人是意所生身。譬如四取爲緣有漏業爲因三界內生身乃至無有生死者。是三聖意生最後爲緣。是不可思議難退墮。譬如生爲緣老死等爲過失文私云。無爲生死者變易生死也。故嘉祥寶窟下云。分段名曰有爲變易名曰無爲乃至對界內有爲名界外爲無爲。然實是有爲文止觀第六云。無爲生死卽無爲而說生死以無爲爲名也文

因緣生壞等者。因緣變易能感業煩惱。生壞所感生死果體也。佛性論曰。四怨障。寶性論云。四種障。如文可知耳。問。引勝鬘寶性等無爲生死義證何義耶。答。光明山義云。謂覺眞如不生時知此眞心所變之妄法變易生死因緣所生皆生滅法也。今且明祕宗義故此中彼法

不詳說耳。或又勝鬘所說無爲生死者實是
界外變易身也如彼經寶窟下釋 然出此文成覺心
之義者。論釋覺心不生云。雖復遇境界風
隨緣起滅而心性常無生滅。覺此心本不
生卽是漸入阿字門文爲成此義次引勝
鬘無爲生死矣。此心云。凡三論意。眞心妄
念雖起見心性不生者至界外變易位方始
發此智。界內分段生之中惠解絶淺故。纔雖
謂其理未預證見之分。故覺心不生之心
於變易分齊談之。所以取勝鬘變易生死
七識生滅如來藏識不生不滅之說爲此宗
所依也。寶性論等中說三種意生身引爲
所依卽此意耳云云

然上來原始要終者。或云。愚童持齋云始故
下文中世間八心云一毫善故覺心云終。第
二劫滿故。又義云。第二心乃至第九心云始
終歟。又義云。第一乃至第九云始終。故大
師釋云。九種心藥拂外塵而遮迷文異生羝
羊又云心藥豈不許一毫善乎。又云對治
心外之垢非九種心拂外塵之義乎。又大
師釋云。九種住心無自性轉深轉妙皆是因
文非依今轉妙轉深文乎。問。大師釋異生
羝羊云。一向行惡行不修微少善文又密
嚴院釋云。異生羝羊耽惡器。愚童持齋修善
始文如何。答。第一心有知過義。故云心藥
也。又釋論云。謂雖未得十信之位而以
本熏習之力故卽自心中厭生死苦求涅槃
樂文此意也。但至難者本熏習力雖知過未
及始覺修善又非必改故云爾也

超度人法有無二障者。唯識章云。由無始來
執我法爲有撥事理爲空故。此觀中遣者
空觀對破有執存者有觀。對遣空執文私
云。准此文者。人法二障執我法遍計爲有。
撥事依他理圓成爲無。此人法二執執有無
故云爾也。以空有觀遣有空執故云超度
也。又撲揚釋云。實蛇爲我實繩爲法文實蛇
實繩俱雖遍計所執且隨繩蛇有無云人
法有無二障歟。或又我法二種俱情有理無
法故云爾歟

尙未開此心中祕密等者。有多意。或云。但第
八心云祕密不思議事也。覺心一道纔生次
第可爾。故從此已後方乃說之云云此意歟。
故下文中。壽量長遠名爲祕密云云大師以
此文證第八心故又云名祕密一乘云云又
法華經云。如來祕密神通之力文又云。諸佛
如來祕密之藏文故知第八住心也。又云。唯
第十心也。既云心中祕密故。故寶鑰云。心
外礦垢於是悉盡曼荼莊嚴是時漸開云云理
祕密義雖通顯一乘事理俱密義唯在密
宗故云心中祕密也。故從此已後方乃說之
下復次眞言行修行菩薩行等文大師引此
文證第十心故。又義云。通八九十三種心
也。顯密雖異理祕密義同故。所謂理祕密是
意地觀門故云心中祕密也。況復非無文
證。故大師釋云。一念心中卽具三諦文又疏
第三云。復次衆生一念心中有如來壽量長
遠之身寂光海會。乃至不退諸菩薩亦復不
能知文第八心之心中祕密義也。又疏第二
云。又此菩薩能於畢竟淨心中乃至供養諸
善知識。詢求正法乃至由此因緣復名祕
密文此文似善哉遇知識云祕密。是第九
心中祕密義也。疏第一云。此三句義中悉攝
一切佛法祕密神通力之事文大師釋云。金
剛一宮排內庫而授寶文此第十心中祕密
義也。又內外相對非一。或他緣已前云外。
覺心已後云內。疏第三云。卽是無緣乘心法
無我性於心外有無影像智都無所得文又
寶鑰釋第六住心云。但遮心外之迷無開
祕藏之寶文或覺心前云外一道後云內。今
文是也。或一道前云外極無後云內。守護經
開題云。空性等虛空融境智而知一實。然
猶遮心外影未開莊嚴之寶文或九種云
外第十云內。如先成矣。疏云。次生極無自
性心。如灰水瑩拭使極光淨大師云。心外礦垢悉盡云云。寶珠瑩拭使極淨云爾也極淨悉盡義也爾時生於佛家名置在高幢
雨種種寶文大師曼荼莊嚴漸開云云 私云。三宗理祕密同
慈覺智證等義也。大師本願御意。理祕又天
地玄隔。具如卽身義抄。然三義中第三爲勝。
然上來原始要終云云 既於上來論始終故
若未明。故左可在從此以後方乃說之文
中矣。但大師釋疏家宗家影略互顯歟

常情各翫先習等者。如常顯乘云常情及先
習也。微妙者眞言也。今約迂迴行者作如
此說歟

眞言門修行菩薩行等者。疏釋云。先歎其功
德耳文私案。准疏二釋經文可有二點也。
依初釋云。眞言門修菩薩行之菩薩今歎菩薩也

無量無數那由多劫積集無量功德智惠（餘教菩薩行也）具修諸行（眞言行也）無量智惠方便（指前顯福智也）皆悉成就（今教菩薩成就也） 且經釋配當者如餘教中乃至至者釋經中無量無數乃至功德智惠也。今此數乃至心門釋經復次乃至諸菩薩也。謂今此教句釋眞言門文。眞以下釋修行菩薩行句。諸菩薩句經釋全同矣。 次若見此心明道時者釋經具修諸行也。經云。此菩薩淨菩提心名初法明道文疏第一云。法明者以覺心本不生際其心淨住生大惠光明普照無量法性見諸佛所行之道。故云法明道也文准此文普照無量法性見諸佛所行之道。故云具修諸行也。淨菩提心法明道名異義同故。次諸菩薩乃至福惠釋經無量功德智惠方便也。自然具足釋皆悉成就也。依後釋云。無量多劫積集無量福智具修諸行（顯菩薩德行也）無量智惠（指前福智也）方便（指前諸行也） 餘如先。又經釋配者。 疏眞言行者初入淨菩提心釋經眞言門乃至諸菩薩。又於無數阿僧祇劫釋無量乃至多劫。次具修普賢修行釋具修諸行。次滿足大悲方便釋積集乃至智惠。次然此等下二句配經無量等二句矣。問。今此文爲歎第八九十三種住心功德。將如何。答。重擧義云。經說第二劫覺心不生畢次文云眞言門修行菩薩行。故祕密外有一道極無不許也。今經以一道極無二心雖唯關眞言行隱不說顯教所談以實言之顯教亦有故。 大師探之開爲第八九二心云云私云。此心三心俱眞言行故同歎也（爲言）暹僧都義云。從此下

是約兼修眞言行義而明此淨菩提心門義。卽一道極無是也。若據大師御心。從此下三箇住心也。然約本經文者。總標彼三重住心之所作妙行也文私云。此義。又三心俱歎也。 但八九正顯行兼修密行也（爲言）前義。八九正密行兼顯行故與前義別矣。 道範義云。 今眞言門菩薩者唯第十心眞言行菩薩也。然前二劫中雖有顯密二人望第十心疎遠故。 顯爲表密爲裏。此第三劫雖有三箇心隣第十妄執盡處故。密爲表顯爲裏明之也云云私云。 此義意但歎第十心德也。覺心義云。此中有三心。八九通顯密第十唯密也。若眞言行者住心八九則三心俱歎之。若指如常佛華法華者但可歎第十也云云私云。此義意通局雙存矣。 疑云。所謂空性以下別說文但說如常淺略八九住心大師證淺略義故。若爾歎德總句正歎如常佛華法華兼可歎祕密乎。故知上諸義皆不會文理。如何。答。上所擧古德義皆有其理。取捨任意矣。私云。於此經文疏家作二釋。先釋意經文擧顯乘僧祇之功德示眞言行者之頓成也。故疏意云。此教餘教相對而明。此教菩薩直以眞言爲乘見心明道時餘教菩薩僧祇福智自然具足義也。故疏云。歎入眞言門功德竟文又大師實鑰下。 第十心引此文釋云。此歎初入眞言菩薩功德文故知歎德雖局第十所對餘教中有八九故。今劫通三種心也。又復次釋意今一段經文唯局第十無雜擧顯乘。 無量那由他劫者眞

言行者所度妄執也。 或眞言行者自證滿已果後化他經僧祇故也。故復次釋法譬各置雖未言顯眞言行者終可經劫數也。故知二義雖異俱唯歎眞言行者德也。 難云。凡經疏意三劫顯乘爲本十地密宗爲要。大師十住心又此意也。若如所立者。第三劫唯密行非顯乘耶。答。於第三劫中有三箇住心。總標句但說眞言行別釋文明如常八九也。大師三種住心引證分明故。所謂爲歎眞言行德擧所對顯乘也。 所謂已下別說委釋成所對顯乘義顯八九淺深也。所謂經中總標句所對顯乘三乘一乘中未聞何教。故今別釋顯佛華法華二種一乘也（是約正釋意作會釋矣） 復次釋意則所謂者復次義也。非別釋上文。上文明第十。所謂以下八九說文。三段各別也。故疏釋彼文云。行者復次何法入此門耶文（第八心） 又行者得如是微細惠時（等文第九心也） 例如釋論中本所謂如來在世文釋復次如來在世耳。但眞言行者雖可居三劫後初擧者第三劫是隣第十心同眞言初門故。 第三劫初殊歎眞言行者德爲令佛華法華見聞者於祕密生信樂尊重心也。故疏云。欲令見聞者信樂尊重故先歎其功德竟文故知文雖在始意居三劫後。故無過。 問。若爾他緣覺心眞諦廢詮第一義離言又同眞言初門。何於第二劫初無此句乎。答。眞言立教有二意。橫二教對辨豎十住心續生也。十住心轉生迂迴行者從顯一乘必迴入眞言也。三妄盡處故例如彼華嚴宗中迴小入

大迴三入一也。故香象釋云。謂諸二乘以根鈍故。要先迴入共教大乘捨二乘名得菩薩稱。然後方入此普賢法文(私云。三乘云共教。一乘云普法也) 今又然也。他緣覺心迴入顯一乘然後入眞言也。故大師祕密釋云。二乘人蒙諸佛驚誘故起他緣大乘心。他緣大乘人願最勝果故起覺心不生心。覺心不生人無自性故起一道如實心。一道如實人蒙諸佛驚覺故發極無自性心。極無自性人願究竟最勝金剛心故發祕密莊嚴心文 次二教對辨。橫以四箇大乘果極望眞言爲初門也。依此意三乘教又直入眞言歟。例如彼華嚴淸涼大師釋云。或有從小直入一乘云云 故般若寺疏抄第一云。除第十心前皆入眞言門。菩薩三昧門文 又大師云。諸教絕離密藏本分(取意) 今意約初義故。第三劫初歟眞言行也。八九雖異第三一劫攝故。第八初先歟第十也。又義云。於眞言行有淺略深祕二義。深祕行下十地文是也。故准金剛頂十六大生云云又從初地入金剛寶藏云云卽三密行也。又於淺略一心行有顯密。顯各各自乘爲極。密遠期祕密莊嚴。如次總句中餘教此教類舟車神通是也。所謂已下文雙釋顯密二義。十住心中淺略亦有二義故。大師引此文證八九心也。故疏中釋第八第九文云行者。非眞言行者乎。故知淺略門顯密雖異俱一心觀解非深祕三密行故云淺略耳

欲明超第三劫之心等者。於今經文有二意。謂或八九十三心皆爲欲顯超第三劫之心也。或三心中遲速相對歟。密行菩薩德而爲欲令未來見聞者生信重心故。先歎其德也(爲言)或終一句被上文。彼又局第十心矣。或上下皆通三心歟。問。見聞者應是當機一衆。何云未來機乎。答。今此會中無正被教因人。故約未來人也。故聖位經云。汝等將來於無量世界(乃至)若見若聞悉地三昧功德智惠頓集成就文 彼經既指將來機云若見若聞 今又可然耳

如餘教中菩薩行於方便對治道等者。疏第一云。如餘乘菩薩志求無上菩提種種勤苦不惜身命經無數阿僧祇劫或有成佛或不成佛者。今此眞言門菩薩若能不虧法則方便修行乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地卽同大日如來亦可致也文 又五祕密經云。若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提。於其中間十進九退(乃至)若依毘盧遮那自受用身所說內證自覺聖智法(乃至)則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼羅爲具足羯磨(乃至)應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智惠則爲生在佛家文 雜問答云。問。眞言行人不依餘乘三密滿行此生成道者不歷十地等位耶。答。皆經之矣。問。若經十地何言不歷劫數。答。雖經十地而不相似餘教菩薩種種苦行不惜身命如是經歷阿僧祇劫或有成佛或不成佛。若以義說非無歷劫之義文

智論第三十八云。有菩薩初發意。初雖心好後雜諸惡。時時生念。我求佛道以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人久久無量阿僧祇劫或至或不至文 私云。疏文依此論文心歟。朝譽義云。顯教菩薩經阿僧祇劫之後證二空眞如中道。此卽寂然界心他緣大乘覺心不生所證也。若今宗菩薩以眞言爲所乘入菩薩十信位之後。極速人一生證淨菩提心。但顯教菩薩無量劫證眞如與祕密教菩薩一生入淨菩提心同是初地位也。故云至到之處雖則無異而所乘法有殊也云云 又此人以五祕密經中一僧祇福智得初地成地前一劫地上二劫義也。又或云五祕密文顯教者他緣覺心也。彼宗經三僧祇故。私云 疏及經顯教對治道者通三乘一乘。對祕宗故。又譬中舟車神通同度五百由旬到初地寶所故。度五百由旬舟車豈唯三乘耶。故五百由旬出法華中。又大師第九心釋云。歸路五百由旬。此心卽都亭文 准此文今對治道設雖局八九心不可云唯六七心也。但至五祕經文者一僧祇福智者度第三劫所得福智也。故指第三劫云一劫。例如疏云復越一劫昇住此地云云 又久經三大劫者大日經所說時分三僧祇也。非三乘教所經三祇也。彼三祇大經第二劫攝故。又義。餘教對治道者但指天台華嚴也。謂第三劫有三心中顯密相對明遲速也。既云舟車神通至到一處。第二劫三乘何不度極細而到初地寶所乎。就中五百由

句譬專法華華嚴所用也。況復大師釋今經文云。問。抑今無數劫者三劫之中何劫。答。是第三劫也文此等文理實以分明者歟。問。無量僧祇說全非一乘時。或至不至釋偏是三乘說。爾何。答。顯密相對時設難一乘何不屬僧祇。告成三大爲限釋無異論歟。況法華云。我於無量阿僧祇劫等文次釋又約自乘云得至望密云不至歟。文點云。或有得至菩提或不至人也。又依前義或至是一乘或不至三乘。第二劫故。又或云。五百由旬中三百由旬度三界義。二百由旬度二乘菩薩之義。寶處是一乘也。約迴三入一機云至到一處歟。若爾僧祇對治道是唯三乘也。故第二劫終由是對治心外之垢云云此意矣。故知今餘教者但初二劫二乘菩薩乘也。顯密差別義實生房云。問。眞言地前地上橫竪義如何。答。依十住心論者前九種住心皆是因。皆是地前也。第十卽果。卽地上也。竪論次第淺深皆是眞言地前行相也。橫觀智智平等卽地上行相也文私云。今此橫竪義任心論淺略深祕二義也。竪義通顯密橫義唯眞言不共談也。智智平等無淺深故。皆眞言十地具德不論地前歟。故疏第三云。又令普現隨類身而言悉現如來身者乃至行者如此解時。觀毘盧遮那與鬼畜生等尊其心平等無勝劣之想輒從一門而入皆見心王是故作佛事也文菩提心論云。瑜伽中諸菩薩皆同大毘盧遮那佛身文大師釋云。若深開莊嚴祕藏則地獄天堂二乘一乘皆是自心佛之名字。爲捨爲取文于栗多抄第六信證僧正云。眞言所立三重妄執於地前論之。地上無之。大小二機初發心時一時頓斷故也文私云。准此者三妄總云一劫一等故。初發心時頓斷三妄故。大師云。頓越三妄入心眞文心眞者初地淨菩提心也

以舟車跋涉者。後漢書曰。跋涉懸度。注云。草行曰跋。山行曰跋水行曰涉云云私云。准此文。舟行云涉。船浮水故。車行曰跋。車行陸故

得達五百由旬者。法華經第三云。譬如五百由旬險難惡道曠絕無人怖畏之處。若有多衆欲過此道至珍寶處。我等疲極今欲退還。導師方便過三百由旬化作一城可隨意所作取意又探玄義第一引百喩經五百由旬譬顯一乘勝於三乘也。或云。五百由旬是表三界二乘也。三百由旬化城者越三界住二乘果也。過二百由旬到寶處是改二乘心入一乘義也。天台嘉祥等釋可見

及至到之處雖則無異者。或云。以開會意云至到無異也。故疏第一云。究竟同歸本無異徹文又云。舟車神通是迂迴直往二機也。迂迴機又入眞言故二機同得淨菩提心寶。故云至到一處也。故下文云。而獲寶終無異路文又云。舟車神通所得寶一心三密雖異同初地位。故云至到一處也。謂淨菩提心有遮表。顯乘極果寄當密宗遮情。故大師言。所乘各異所治亦異文

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此教相對釋意結成也。如上諸心相者指覺心不生以上住心也云云一道極無爲眞言行故。況復彼二心說文既在下。何云如上乎。有人云。諸心相者上三劫也。如是境界者彼各各極位也。眞言三劫共行之時。見彼如情淺略他緣覺心等各留自乘極果。眞言行者經過彼道故彼未到處想已到不可稽留教誡也。是地前三劫六無畏位勸誡也云云私云後義爲勝。九種心皆顯行故。若約能寄齊何但局八九矣。但說文在後者別說雖在後而在所對總標。何不云如上乎。又文雖安後意在上。故大師引證卽此意矣。或又但第三劫之心云諸心相歟。意云。謂如常途八九證此心爲佛也。眞言行菩薩誤此心謂極勿稽留爲言但廣說者約義非文也。總標有三心別說八九故。爲教眞言門等者。教者教誡也。爲教二字但被諸觀行人讀之。爲教誡眞言行人也爲言或又教字使令義也。爲教二字遠及下中路稽留讀之。意云。爲令眞言行人若行至如是境界須明識不得未到謂到中路稽留也爲言中路稽留者。法華中五百由旬中途轉化城令二乘留滯。今文見顯乘稽留勸誡眞言行者也。隨義轉用矣。謂淨菩提心至到之處若望顯教雖是寶處於眞言是中途故云中路稽留也。若行至如是境界時者至初地菩提心境界之義也。又義觀行人往至淨菩提心境界時勿三百由旬中路稽留爲言又義。中川實範點本云。則須明識不得云云不得二字

屬上句不被下句矣。依此意今一節文總結前段非勸誡也。未到下文結餘教菩薩也。此義甚劣也。不得是被下句辭字也。何指法乎

復次如輪王太子等者。光明山義云。顯教菩薩發心已後經一阿僧祇登初地故。阿僧祇劫間於無量有情所行布施修忍辱。如是無數劫間經一一事具殖福智資糧。所以如習衆藝。密教菩薩發心已後極速乃至一生入淨菩提心。所經時分甚短促故於無量有情所不能行布施愛語等。是以疏云。未於阿僧祇劫具備普賢行滿足大悲方便。如輪王太子未習衆藝。是即發心已後時節短故類輪王太子也。然此菩薩頓如來功德皆已成就。入淨菩提心而證毘盧遮那具無量功德之法身故云云有人云。若通論淨菩提心次位則在初地及地前。然眞言行者淨菩提心正位在初地。故約實證位歎其德也。文中雖未於無數劫等者望二地已上大悲萬行云未具也。但此未言對顯行無數劫云未也。且論眞言行有三義。一云。最初發心即橫得無邊行果無別次第行。是頓機也。二云。頓修諸行得萬德。是超機也。三云。次第修諸行證佛位。即漸機也。此三重中實證只頓機。後二爲果後化他也云云覺心義云。此有二義。一自證頓滿化他久遠也。故譬說云未於乃至滿足大悲方便也。二約妄執說云未能遍習衆藝統御四列等。合云無量劫也。又法譬相對衆相備足等文無合法說。無數阿僧祇劫文無譬說。法譬互顯。餘文易知云云私案。衆相具足等二句是太子德用故合淨菩提心。無數僧祇句屬遍習衆藝。時無別體依法而立故。滿足大悲等利他方便故合統御四列也。又疏第三云。復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時。前七地以來爲大悲萬行之所含養如在胎藏。無功用以去漸學如來方便如嬰童已生習諸伎藝。至如來一切智地如伎藝已成施于從政。故名大悲台藏生也文此釋因根二句在胎藏中。今文三句皆在胎外。取譬隨宜歟。問。初地自證滿二地以上化他義不可然。其故以譬說意案初地證理理性無隔故。雖頓成衆德未實修彼行。何顯果德耶。例如彼一乘宗有頓悟漸修二門也。故疏第一云。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位文又第三云。謂初發淨菩提心時見此曼荼羅已遍法界昇第二住。又逾廣逾深作十轉開明乃至第十一地而後所見圓極文又云。就祕密中又漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也文又云。以此中道正觀離有爲無爲界極無自性心生即是心佛顯現故曰正等覺句。以深修觀察故如入大海漸次轉深。乃至毘盧遮那以上上智觀方能盡其源底故曰漸次大乘生句文依此等文非初地自證極也。如何。答。今宗意初地位開如實知自心之悟云究竟即心成佛。又名菩提實義也。既自證初地極何更修二地行而云到果乎。彼華嚴尚云十信終心得究竟果。何況事理俱密教即事而眞談乎。故今經開題云。若有善男子善女人纔入此門則三大僧祇越一念之阿字。無量福智具三密之金剛。八萬塵勞變爲醍醐。五蘊旃陀忽爲佛惠文私云。此釋依今文意歟。一念阿字者初地淨菩提心也。三密金剛者初地金剛寶藏也。醍醐者醍醐妙果也。佛惠者第十一地一切智智也。意初地一念阿字菩提心位成一切智智醍醐妙果也爲言祕藏記云。是密教所謂橫義也。初地與十地無高下故文又古德義實生御房云。眞言祕教證初地時同究竟妙覺大日位更無淺深差別。故云從初地得入金剛寶藏也文但至難者開說二地以上淺深者。實證雖初地滿爲令人知功德品數假說。例如天台判法在一心說必次第。華嚴釋印紙同時讀時前後云云或又王子誕生時衆相備足是自證位也。謂之菩提實義。統御四列制斷刑賞又果後方便。謂之成佛外迹也。或又六大無礙故一念延多劫。三密加持故劫海攝半時也。故疏第九云。如初發心時一切功德即與如來等。從此已後經無量阿僧祇劫於一念中恒修勝進轉深轉廣不可思議。名爲祕密藏中無作功德文無失

又如王子乃至作大歸依者。此釋經天人世間之所歸依文也。有人云。是歎淨菩提心外用功德也云云私云。已上文明菩提實義。故經云。

無量功德皆悉成就。疏云、即是毘盧遮那具體法身文依之疏第六云。次有二偈。明菩提實義。我覺本不生者。謂覺自心從本以來不生。即是成佛。而實無覺無成也云云 私云。謂覺乃至不生者如實知自心義也 即是成佛者云究竟即身成佛也。此文有二意。謂本覺始覺成佛也。文點云。覺知自心是不生也。始覺義也。別本即身義云。如實知自心云究竟即身成佛也取意 又點云。覺者自心也本來不生也覺自心者釋經我覺即本有心月輪也。從本以來不生者釋經本不生。即本有阿字也。即身義云。究竟即身成佛者。本有心月輪中觀本有阿字取意是本覺成佛義也。可思之。兆庶者兆民歟。孝經云。呂刑云。一人有慶兆民賴之。十億謂兆言天子有善德民賴其福云云 又如王子已下文明成佛外迹也 故經云。天人世間之所歸依乃至釋提桓因等親近敬禮文疏云天人世間作大歸依。若彼成佛我當奉吉祥草。若此成佛時我當請轉法輪取意抄引智論云。佛至樹下時。釋提桓因奉上好草。乃至梵天王請轉法輪文疏主引智度應化成道之說成今成佛外迹也。例如上文釋成佛以智度以如實知等文成自證成佛之義矣。又如以般若經證一生二生成佛耳。依之疏第六云。初有二偈明成佛之外迹。謂我初坐道場以此一體速疾力三昧降伏天魔軍衆。我將證菩提汝之勢力何能留礙耶。爾時大梵天等八部衆生徒見伏魔之外迹是故有名稱生號爲大勤勇者取意 私云。文義既相順。理致豈違背乎

若常途諸論所明等者。光明山義云。付第三劫行言復次祕密主眞言門修行菩薩至天人世間之所歸依者是總先讚歎眞言行之功德也。此即歎初地已上功德也。淨菩提心初地者處處釋分明耳今眞言行初地者付實行爲言。若依敎門八地爲眞言門也 經言出過一切聲聞辟支佛地已下說第三劫行。謂八地已上行也。七地已前讓第二劫故。 八地已上斷極細妄執位云第三劫行也。今疏若常途諸論所明以下即釋經出過一切聲聞等文也。證此心者淨菩提心之證位也。即第八地是也。初地所發觀空心至八地而證故。指此地云淨菩提心證位。故疏第六釋八地云。入此地時得度空性彼岸文 然顯敎心用此位爲佛果。所以知然者法華經說佛智云。諸佛智惠甚深無量。其智惠門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知文 顯敎至極不如法華。彼經讃佛智云一切聲聞辟支佛所不能知。此即當今經所說出過一切聲聞之第八地。故疏云。常途諸論以此爲佛也。又疏第六云。菩薩至第八地時。於心之實際而初證之故。顯敎心指此時云佛果也云云有人云。凡第三劫文地前初地間難。然約八九二心時地前也。約眞言行者第三劫盡處第四妄斷位時初地也。歷文留意耳。又今釋行者得此心時乃至是故此事名爲祕密者。 第三劫雖有一道等三人以眞言行人爲面故。作是說云祕密也。眞言行者地前一道心時即見法華常在本地身故。約密行者名祕密也云云 私云。第八住心配位或過或不足。八地及地前義非理。八九極果寄同初地淨菩提心遮情義。故大師釋一道心云。云何菩提。謂如實知自心乃至祕密主。此菩薩淨菩提心門名初法明道。釋云。謂無相虛空相及非青非黃等言幷是明法身眞如一道無爲之眞理。佛說此名初法明道。智度名入佛道初門。言佛道者指金剛界大日曼荼羅佛。於諸顯敎是究竟理智法身。望眞言門是則初門文此釋意。第三劫中一道心無間斷妄雖地前解脫證理是初地也。何退偏云地前或進云第八地耶。又大師釋極無自性心云是因是心望前顯敎極果於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也。疏云。心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。此心望前二劫猶蓮華盛敷。若望後二心即是果復成種。故曰如是初心佛說成佛因等云云此又第九心無間道 地前解脫道初地也。又疏第三釋一切法自性平等無畏云。即是眞言行者虛空無垢菩提心也文又云第六無畏於平等心中修曼荼羅行離垢地以去各於自地觀心中修曼荼羅行文 此又八九二心俱在初地證也。第六無畏二心合說故。且料簡今文者。 又如王子以下文明成佛外迹中有八九十三心也。 又如至歸依者正明眞言菩提心外迹德也。 若常途至佛地也者釋出過等二句兼明一道極無佛即眞言外迹成佛義也。諸論地論・法華論・中論・智

度等也。法華中明佛智非二乘所知。華嚴云二乘如聾如盲故云出過二乘地也。今文總明八九也。以行者至名爲祕密者別明第八心壽量長遠法華說故前遮三乘今一乘中簡迹門也。又此至後名祕密者別明第九心。供養知識是善財訪知識義卽華嚴說故。此中行者及菩薩者顯行人也。例如初劫中學大乘人云然彼行者也。又如云祕鍵云行人是七問。既云此菩薩。可眞言行者。故疏第七云。此瑜伽者能不起于座悉至如是諸佛會中亦能次第絢求諸善知識故云初地菩薩化滿百佛國也文此文同今釋既云此瑜伽者專顯行人耶。答。約顯行同義指前行者云此菩薩也。又瑜伽者未必密人順理外人云修瑜伽行者矣。若爾指華嚴人何失。況上文云餘如華嚴經說分明者歟。或眞言行人也。今文悉密爲本顯爲末明之故。前二劫中至辟支佛地也者通結一道極無也。此中祕密一乘者理祕密一乘也。非金剛一乘也。是事理俱密故。已上釋所謂出過聲聞辟支佛地文畢。時大威德下釋經釋提桓因等句猶歎淨菩提心外迹功德也。問。二心同初地八九淺深難辨。依之或義云。一道地前極無地上義成如何。答。斷惑證理二位俱雖同位無間位一道勝。解脫道極無强。故約無間解脫次第爲淺深歟。或同雖斷極細無勝劣觀智有淺深故爾也。例如三昧分異漏盡卽同也。重意云。以實言之。二心同斷妄地前證理地上

故二心地前者約斷妄也。二心地上者約證理也。一道地前極無地上者。一心約斷妄一心據證理也。斯乃三義相成非相違矣。又問云。八九名祕密一乘何云理祕密乎。依之天台釋中云。一念凡心已有理性三密相海。一塵報色同在本理毘盧遮那方乃名爲三無差別文又華嚴經三十九云。又入如來祕密處。所謂身祕密語祕密。心祕密時非時思量祕密乃至得菩提行祕密。如是等皆如實知文同疏云。初三卽總顯三密文此等文豈非明三祕密義乎。答。天台釋僅雖云三密不正明其行相。故慈覺釋云。雖粗明印契眞言事相而支分不具未盡佛智文華嚴文又准之知矣。或又華嚴文說諸法皆祕密時三業又得此名未必我敎祕密之義矣卽知釋迦牟尼淨土不毀等者。抄第三云以行者直以眞言爲乘超入淨菩提心得見心明道故。得此心時卽知釋迦牟尼淨土不毀等。此一段疏。全引法華經欲顯此劫眞實超過二乘之地證不退地。兼彰經之祕密文疏第三云。復次衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會。乃至不退諸菩薩亦復不能知。當知此法復難信。故法華中補處三請如來四誡然後演說。今此經具有修入方便乃至一生可成文又云。今此中妙法蓮華曼荼羅義毘盧遮那本地常心。卽是華臺具體四佛四菩薩醍醐果德。如衆實俱成文私云於今文有二意。准第三前文者第八住心也。故大師引此文證一道心

矣。准後文者又第十心也。法華曼荼羅華臺具體故。故法華儀軌云。我今依於大敎王遍照如來成道法若能依此勝義修現世得成無上覺文大師卽身義以此文證卽身成佛義也。壽量長遠本地之身。可思之。又疏第七云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年因舍利弗等殷懃三請方爲略說妙法蓮華義。今此本地之身又是妙法蓮華最深祕處。故壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我淨土不毀而衆見燒盡卽此宗瑜伽之意耳文私云。此釋又通淺深二意。唯前可知耳。重意云天台意以久遠實成爲極。今宗以菩提實義爲要。不改九界迷情而本地常身也。又本地常心何指久遠成覺耶。故疏第六釋菩提實義云。謂覺自心從本以來不生卽是成佛。而實無覺無成也文於法華法有重重習。依事相更問又於本地身三身分別者天台釋云此品詮揔通名三身。若從別意正在報身文文意顯矣。又大師釋此文云。證此理佛亦名常寂光土毘盧遮那文又心境絕泯常寂土文此釋云理智法身寂光土也。又云於顯敎是究竟理智法身。望眞言門是則初門文法華本地身今敎淨菩提心位也爲言疏第七云。今此本地身又是妙法蓮華深祕處文又第三云。如來壽量長遠之身寂光海會文此意二經本地身全同歟。但法身寂光義鑰疏雖同本地身意鑰疏是異矣。又天台釋云常在靈鷲山此謂實報土也文妙樂釋云。據常在

之言卽屬自受用土。若准頌文寶莊嚴言報卽本時他也文此意今本地身云報身實報土也。上行等諸菩薩等者法華從地涌出品出。檢可見修對治道等者補處彌勒等也第三卷不退諸菩薩是也。法華經第五云。我於此衆中乃不識一人文准此文。法華中迹門屬方便對治道本門攝祕密神通乘歟。故大師開題云。又據大日經顯祕密。妙法蓮華義毘盧遮那本地常心文疏第三文如先引是深祕意也。又依淺略本迹二門同爲方便對治道於餘敎對治中旣開對治祕密也。故法華壽量品云。如來祕密神通之力文智證釋云。迹門修生有對治道本門本有無對治道文若又准前總說後總結但以三乘敎可云對治道。於法華迹門猶生驚疑故前文云或不至者指此類歟。未至寶處故。終

大日經疏指心鈔卷第十三

疏卷第二之六

前二劫中雖云度二乘地等者。抄第三云。等者❶等舍利弗目連等。謂須菩提於般若會中猶能承佛威神說人法俱空。若離加持則不能爲。謂行者於前劫中雖過❷愚法未能出此廣惠人等。至此劫中須菩提等而於此祕密一乘不知所趣。故此行者乃名直過二乘地也文❸法華安樂行品云。此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中最在其上文疏第三云。復次初劫智惠與二乘共行非深般若。二劫智惠尙與二乘共聞。亦非甚深般若。第三劫等虛空心無邊智惠一切二乘不能思議。乃名甚深般若。堪作祕密行阿闍梨也文私云。疏第三尙與二乘共聞者廣惠承佛力說二空故云共聞也。然今卽上文至第二僧祇乃與二乘異也者。過*愚法故云爾。不謂與不*愚法二乘異也。等虛空心者第八等空心也。無邊智惠者法華云。諸佛智惠甚深無量文一切二乘不能思議者。法華云其智惠門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知文准此❹釋者。若常途諸論乃至辟支佛地也一章是唯明第八住心歟。又此菩薩等文又第八也唯獨自明了文順法華唯獨自明了餘人所不見文故。故知三重祕密是前後一致指法華也。又菩提心論云。今眞言行人如前觀已復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心。以大悲決定永超外道二乘境界文此文會第三劫文。第三劫初云復次眞言門。故論又云今眞言行人也。經云出過二乘。疏云眞離二乘地。故論又永超二乘文論文可通八九心歟。故釋提桓因等者。抄第三云。准此經文但言釋提桓因親近供養。何故疏言帝釋奉草四王獻鉢梵王請轉法輪。今經略故。故智度論云。佛至樹下時釋提桓因奉上好草執金剛菩薩常執金剛衛護菩薩。梵天王請轉法輪。如是等各有常法。是以疏主引來釋此故云釋提桓因等文私云。經意含四王梵天故疏中擧❺二天歟。或經與釋影略互顯歟。問今段成佛者顯密中何佛耶。答。凡案一段意初直約行者內證外用歎德。其文可知。後出過下重對顯家法身生身讚德也。於中有二。初以顯法身極佛同內證初心故大師云顯敎理智法身。是則眞言初門云云常途諸論證此心時卽名爲佛者卽此意矣。後釋提下疏時大下釋此文以顯草座成佛擬密外用德也。故知今成佛是顯佛也。故疏十九云。又佛所以自藉此草者除世間憍慢心故。爲太子時種種放逸坐臥寶床寶几承足等。若出家猶習之卽與本在家無異。此能捨如是事而坐草藉一切人天皆生❻敬心文此釋迦菩薩事也。今文同彼故可云顯成佛❼乎。又義。上文明初心現證位爲人天所歸又同顯佛極理而歎內證德也。❽今文眞言菩薩當成四種身之中亦約變化法身讚利他之德也。故菩提心論云。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等法身文前歸依今敬禮其言雖同其意是異。謂現當因果內外等異故。問。草座成佛是天台三藏佛。何云密佛耶。答。密成佛又四身別故變化法身用草座何失。或挫顯釋迦卽云變化法身歟。或又密意大日成佛用草座歟。況彼圓敎佛雖虛空爲座又用草座之義歟。何況灌頂阿闍梨用草座可思之。問。若爾灌頂阿闍梨授印可時是令弟子成佛之儀式也。何唯華座非草座乎。答。私案。初後夜位內證故坐華座。後朝歎德外用故座

❶〔等〕一(甲) ❷愚＝遇(甲)* ❸〔法華…文〕二十八字一(甲) ❹釋＝文(甲) ❺二＝三(甲) ❻敬＝發(甲) ❼乎＝耳(甲) ❽〔今文〕一(甲)

草座可悉之。今疏釋內證外用此意歟。阿闍梨住化他門故坐草座歟。故知今經中菩提實義時不用草座成佛外迹可依。①彼座歟可尋決矣 又疏第八云 又爲弟子作法時阿闍梨此邊藉以生茅使蹲踞而座。阿闍梨亦當座於茅座不得加以床褥之類也。 然受用生茅略有三義。一者其性潔淨離處樂觸可以蠲除行者昏忘恣慢之心。二者②是吉祥草以爲敷坐而證菩提是故能除一切諸障。 三者以此吉祥茅表惠性也文私云。今此文世尊者大日世尊歟。若爾成佛外迹可用此座歟。又第十九云。以如來成道時所坐故一切世間以爲吉祥。故持誦者藉之障不生也文 此又大日如來歟。然准下文云爲太子時者釋迦歟。若爾第八文又可同此歟。或云。奉草獻鉢等有深祕釋。疏第九六種震動釋六③根煩惱。准知耳。經所謂空性等者。有云。住心論等中以所謂空性等文證第八九二心中以終極無自性心生句爲第九箇別文。此空性者眞如大空性隨緣作諸法。故以同文證兩心也。其緣起無性中第九心即無性極故以終句爲箇別矣云云 ④抄云。有云。所謂空性乃至身意者第八心也。極無自性心生一句唯第九心也。故大師云。極無自性心一句悉攝華嚴教盡文但第九引上文是爲來由。非正證耳。有云。此文通二種心。然於一文上含淺深義。所以六無畏立一無畏三重幻⑤含一種幻。但以終句爲箇別文。極言顯無上故云云私云。三義中初義於空性等一文淺深有無未分明矣。或云。空性等文無淺深而證第九。勝兼劣故。例如慈恩二諦章中云。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法乃至上必兼取下。二乘境行必菩薩境行故云云 又般若寺疏抄中。以所謂空性乃至等虛空之文證第八。以離有爲無爲界乃至極無自性心生之文證第九也。准此釋者離有爲至舌身意十七字通二心前後文句各局歟。但寶鑰中兩所引之。下所引如疏抄上所引與第八所引者同文故來歟。私檢引文論八九鑰八并第九上引皆除無邊至續生之三句。但論鑰俱第九增極無自性心生句。又論鑰各第八云等同虛空加同字耳 ⑥下引除初所謂至戲論之四句以等虛空以下三句退安極無自性心生下更加無邊一切等三句具引如是初心已下文矣。倩案以極無自性句爲第九箇句。⑦鑰論是同。但鑰下引以無邊一切佛法依此相續生文似爲別句矣。 或又下引爲驚覺的據一切佛法生者五相成身等曼荼功德故。上重證時*鑰論俱不引此文歟。又義。等虛空一句兼八九通句歟。故今所引安極無下也。故上釋云驚一道於彈指覺無爲於未極等空之心於是始起云云此釋極無云等空。但始起者約已極邊歟。非遣第八也。故疏云空性即是自心等虛空性文 又守護經開題云。空性等虛空融境智而知一實文或又此文空性與等虛空歟。又或云。所謂空性至虛空通二心總句也。離有爲下二心別⑧說也。離有至身意第八也。終一句第九也。例如第二劫中覺心所度云微細他緣所度云智障。故。故理實細與極細又各分麁細。故大疏抄云六劫可思之問。若爾第八所度何耶。答經顯文越諸戲論是無間第八心也 佛法續生即解脫第九心也。然理實各有斷證故。此中十喩者第三劫第八覺也。 前十喩者第二劫覺與第三劫第八所度妄俱故云復成戲論也。今第八越彼故云越諸戲論也。越者指第八覺也。 又等虛空三字顯微細斷也。又義。第九證局終一句也。依之疏云。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生也文又云。 行者初觀空性時覺一切法皆入心實際乃至以蒙佛敎授故轉生極無自性心。乃至心之實際亦復不可得文 文意第八心⑨沈心實際萬行休息時諸佛驚覺而令轉生第九心。故云轉生。又云亦復也。轉及亦起盡非是示二心勝劣乎。 若空性等文通第九則於一重心有轉生義耶。 但第九同引者。若無彼文則難知無自性心從何心轉生。故引爲來由也。例如第五心引證。故彼心所引云。又云。聲聞所說眞言一一句安布是中辟支佛復有少差別。謂三昧分異淨除於業生文此中聲聞所說一一句安布是第四心證也。今再引是來由義也。復有少差別難知與何法差別。故問。迂迴直往二機俱以空性爲入門⑩耶 答或云。然也。漸機今空性者住常寂滅光理性時蒙佛驚即轉生極無心然後入祕密也頓機宿善機熟可

①彼＝草(甲)　②是＋(世尊)(甲)　③根＋(本)(甲)　④(觀)＋抄(甲)　⑤含＝合(甲)　⑥(鑰)＋下(甲)　⑦鑰論＝論鑰(甲)*　⑧說＝設(甲)　⑨沈＝流(甲)　⑩耶＝乎(甲)*

入密者卽成空性心。空性者無始生死我執轉離性也。此心不生時雖入故以機爲空性也。斯則𑖀字三諦究竟入𑖀字三諦也。宿善位以𑖀字空性爲門而入金剛寶藏中𑖀𑖀𑖂三點開藏內見時三點雙現前於藏外談內寶卽有次第也。橫竪義可思之云云問。今此空性無境等義可通覺心乘耶。答。不通也。問。覺心乘畢竟皆空爲極不❶三無得爲要。依之大師開題八不空性談義。寶鑰獨空慮絕不二無相文若爾空性無相等義不通第七乎。答。不通也。其故大師引證共文別故。所以二劫三劫隔僧祇三乘一乘異境行。故疏云。前劫悟萬法唯心今觀此心卽是如來自然智身取意若此文通覺心。三劫雜亂十心難辨者歟。但至八不空性等釋者彼宗八不空理云八不空性非依今文歟。所以宗家第八心獨名空性無境心故仍無失。問。大師立十住心專依大日經菩提心論。八不空性又非依今文乎。又雖有第七所依別文兼通此文何失。例如第九心❸正雖依極無自性句亦通所謂空性等文矣。又空性無境心名雖名第八何❹遮通餘心。例如如實知自心矣。如何。答。住心淺深尤可❺任別憑經論起盡。此文通第七住心❻優除難辨者歟。但又住心淺深雖依眞言經論兼取各宗文理也。故八不空性及一心無相等言依彼宗釋義歟。又云。第九引證者如先會矣。或八九一劫故設難通。此隔僧祇何同彼耶。又如實知自心名雖總卽別名。空性無境心稱可局第八。例如一道無爲心矣

上文無量等者。經云。無量如虛空不染汚常住諸法不能動。本來寂無相。無量智成就正等覺顯現文疏第一云。次有一偈半略答菩提心相貌乃至爾時行人爲此寂光所照無量知見自然開發如蓮華敷。❷故云無量智成就。此智成就卽是毘盧遮那心佛現前故云正等覺顯現文私云。疏云寂光所照無量知見同天台四佛智見。經云無量智成就同法華諸佛智惠甚深無量文。又心佛顯現義如實知自心義故大師引今經文證第八心符疏意矣

前劫悟萬法唯心等者。唯心中有他緣覺心。法相唯識是事心也。三論唯心卽眞心也。相宗遣相證性唯識雖名眞理識實性故云唯識異三論云眞理卽唯心耳。故知唯識言雖同事理義是別。具如先辨而已

今觀此心卽是如來自然智等者。疏第六云。次云離一切戲論法佛自然智。是廣歎不思議智而爲世間說滿足衆希願。是廣歎不思議方便〇是故權實二惠具不可思議也文法華經第一云。諸佛智惠甚深無量。其智惠門難解難入文同疏云歎權實智取意二經意同權實二智俱不思議故云自然智也。又一道心中談法報常住義。故云如來自然智等也。如來自然智者自受用身。毘盧遮那遍一切身者法身也。二身俱常住故云自然及遍一切也。故天台釋云。境既無量無邊常住不滅。智亦如是函大蓋大文理智俱常住而冥合如函蓋相稱也。問。法報常住等義覺心乘亦談。故疏第二劫文釋心❾主自在文云。以不滯有無心無罣礙所爲妙業隨意能成文意云。法報同常住故云不滯有無不云法身無爲報身有爲之故。理智俱冥會故。云心無罣礙。故第七叙覺心云。悟心性不生知境智不異文又嘉祥法華義疏云。內應與法身相應。法身常住應身亦常文內應❿者自受用身也既云俱常。是法報常住義也。又云相應。豈非理智冥合耶。彼他緣心猶成理智冥會義。何況覺心乘乎。答。法⓫身常住言雖同理智不二意全別。故彼義疏云。報佛壽量有始無終〇初證佛果。是故有始。一證已後湛然不滅故無有盡文雖二身俱常報身猶有始無終也。而今文中如來自然智顯報身無始無終故云自然智也。又唯識等論中雖明智與眞如平等平等報身唯有爲生滅體未及無終談也。故慈恩三身義云。佛受用身既墮法數生者皆滅。是一向記。故不可說是本性常。許從因生說是常者違比量故文何爲難端乎。凡今住心理智俱無始無終冥會一際故。境智俱實相也。境智俱般若也。故疏云。以心實相智覺心之實相境智⓬皆是般若波羅蜜文又宗家叙此心云。似澄水之能鑒如瑩金之影像。濕金卽照影照影卽金水。卽知境卽般若。般若卽境文此等義豈亂覺心乘乎。問。大師引菩提心論心體自如不見身心之⓭文證覺心乘。又

❶三＝二㊞　❷得＝相㊞　❸〔正〕－㊞　❹遮＝過㊞　❺任＝住㊞　❻優＝憂㊞　❼〔故〕－㊞　❽合＝會㊞　❾主＝王㊞　❿〔者〕－㊞　⓫身＝報㊞　⓬〔皆〕－㊞　⓭〔文〕－㊞

嘉祥二諦章云。❶不見有法出法性者是名與般若相應文既云能照心體卽眞如又云不見法性外有能照智法。此等說豈非云境智俱實相耶。如何。答。雖云境智俱實相未談心境同般若歟。例如智論文云。有爲實相卽是無爲無爲相者卽非有爲云云又云。理智不二談二心雖同影像❷遮取義兩宗是別所以第七心遮心外影像但於唯心位談理智不二。故疏上文云。覺此心本不生卽是漸入阿字門文然今心中非但明自心不生心外影像亦不出常寂滅光。故疏云以心如是故諸法亦如❸是。根塵皆入❹阿字門〇影像不出常寂滅光文止觀第五云。無生教門豎攝因果。其義已❺彰。橫攝之意今當說。大品若聞無生門則解一切義。初阿字攝四十七字、四十七字攝阿字。中間亦然。橫豎備攝其文如此文既云橫豎備攝皆入。*阿字意也。漸入皆入義可思之。問。根塵皆入。*阿字卽事理俱密之義。影像不出常寂是卽事而眞之談也。若爾何異祕密心耶。答。境智俱般若之談雖甚深猶是一乘一如理未及十十無盡說。影像歸常寂之義雖希有猶是攝相歸性域未入性相歷然位也。觀夫祕宗意現覺諸法本初不生也。何云入*阿字耶。直約諸法令識其心也。豈云歸常寂乎。所以皆入不出言顯宗一心緣起末歸一心無相本也。寧及性佛性然六大四曼乎。故釋云。今所言色者非諸識所變影像三乘色非一心緣起色一乘色性佛性然四曼法佛法爾三色文眞言色也

以此中十喩望前十喩等者。鈔第四云。疏以此中十喩等者。初劫第二劫十種譬喩乃成戲論。今此中十喩復爲對治前劫心沒實際欲令離有❻爲界❼故。觀此十喩亦成戲論。今時等虛空性俱不可得故云越諸戲論文道範云。此釋意以此十喩者第三劫十喩。望❽前十喩者前二劫十喩也前二劫十喩沒實際爲對治之觀此第三劫十喩尙對前十喩成能所故成戲論釋歟。謂卽空・卽心・不思議三種幻麁・細・極三妄如次能所治也。若三劫十喩爲戲論者。何心爲能治*耶。卽以等虛空性俱不可得爲能治也云云或云。以第三劫妄執云戲論。故次下云第三重百六十心煩惱❾業種除文是卽越諸戲論意也。或云。第二劫十喩覺望第三劫覺降戲論非妄執也。或云。前位覺卽後位迷故俱無相違耳。問。四義俱未審。先抄義不明。二三劫相望時。何忽第三劫十喩云戲論乎。次義非理。十喩❿望十喩成戲論義何忽云妄執耶。作釋合經其文別。何以下釋成上義耶。次義非理。此中十喩者第三劫。望前十喩者第二劫。不順經文。若如成者應云以前十喩望此十喩成戲論也。後義不然。眞妄一體則何分能越⓫所越耶。諸義皆非理。如何。答。諸義皆非無理。抄意得經文起盡。故意云。以此第三劫十喩望前初二劫十喩成戲論。此復成戲論也爲言更述抄意云。初二劫十喩望第三劫成戲論義也。

所以觀此十喩者指沒心實際前二劫十喩也。意云。今此第三十喩復觀此沒實際前十喩亦成戲論也爲言初二劫妄執既戲論故望彼云亦也。若不爾者違下今時等虛空性等文。故等虛空性*是第三劫十喩故。又是能越心故但會難者前劫十喩屬戲論是不斷極細故。其戲論者妄執也。又第三重微細等釋雖文在下意指上文也。合經屬後者學前意爲來由耳。佛樹牙生偏當等虛空等文故。次義甚深所說義理相順何拘經文。依之唯識論云不可隨文而取其義十地論述隨聲取義有五種過云云宗家判如文取義三世諸佛之怨云云所以此十喩所望也。前十喩能望也。以⓬此十喩⓭於望前十喩*於可讀也。又實範點云。以此中十喩*於望⓮運波前十喩復成戲論云云後義相望不定故。一⓯時具二義也故釋論云。復次覺與不覺是一味故云云上諸義任意取捨。但案宗家意第三劫中有二種心。故一道心十喩猶屬戲論。故以第三劫十喩云復成戲論也。故大師敍一道心云。前劫菩薩作戲論。此心正覺亦非眞文此釋依今文起盡。故意云。第二劫菩薩望第三劫覺⓰屬戲論。准知於第三劫中第八望第九非眞是戲論也爲言故文點云。以此中⓱乃十喩*於望⓲證波前*乃十喩復成戲論云云意云。於第三劫中八九十喩相望第八成戲論故云越諸戲論也爲言越諸戲論文雖通八九今顯第九勝第八矣。次下云微細百六十心者重

❶不＝可 ❷遮＝捨 ❸［是］－* ❹阿＝其* ❺彰＝影 ❻爲＋（無爲） ❼［故］－ ❽［前］－ ❾業＋（障） ❿［望十喩］－ ⓫［所越］－ ⓬［此］－ ⓭［於］－* ⓮［運波］－ ⓯時＝體 ⓰（既）＋屬 ⓱［乃］－* ⓲［證波］－

成第九所度邊也。所以極細中分麁細故立微細名歟。若不爾者所越戲論可非極細妄執。何故疏第三云。此空智生時極無自性心生也。但知心垢盡處戲論不行。即是第六無畏依略抄既極無位云戲論不行。即知一道心猶戲論也。理實言之極細妄執是障二心故。一道心雖斷一分極無障猶在故。一道十喩亦成戲論也。又義。如下辨問。第二劫唯六喩。何云十喩耶。答。十有增減十故初二劫五六喩皆云十喩也。故疏第三云。然統論此品中十緣生句略有三種。摩訶般若中十喩亦具含三意文又法無畏釋云。法謂十緣生句也文初劫五喩非名十緣生句乎第三重微細百六十心煩惱等者。或云。一道心所度也。其故所謂空性乃至舌身意文第八說文極無自性心生句偏在第九。即知第八說文中第九義末終前所舉妄執唯可第八所度歟。或云。所謂空性等文且二種心。八九有淺深。越諸戲論文又可通二心所度也。私一義云。但第九心所❶斷也。謂等虛空句對前望後含無間解脫二義。前越諸戲論者第八無間道斷極細麁分也。若對彼今等虛空成第八證理。有智契空理故云等虛空也。若望後佛法而生句又為第九無間道斷極細中細分故云微細。猶如第二劫中他緣所度云智障覺心所斷云微細也。佛法而生是第九證理故。故知❷種已上釋等虛空以虛空似煩惱滅無歟。復有下釋無邊以下文也。但至云第八所引中間文者。作釋引證依義理淺深不云文言交雜。今經第十心在八九前。又菩提心論七八引證末必❸文前後矣。又大師處處釋。第八第九同云等❹虛空心八九同引此文通二心義顯然者歟。問。下云於業煩惱解脫非第九所度*耶。答。彼廣通三妄。煩惱即知佛事故。例如云一心流轉作四相故云云

業壽種者。疏第一云。蘊阿賴耶業壽種子文智證大師釋云。業壽種者。約第二識有三相。謂自相因相果相也。開❺因相為二。謂業與種。所謂業者身口意不清淨業也。言種子者癡愛因緣也。言壽者酬因所生之果報識故約第八梨耶立種子及果報二名也文私案。業者業種子。種者煩惱種子。壽是總報體。皆在賴耶識。故知今業果可通二種生死歟。問。第一卷釋緣業生云。癡愛因緣造不清淨業生六趣身云云此但分段業果。何通變易。況彼華嚴猶云若依圓教不說變易等。期即身成佛行者受變易乎。答。上緣業生者分段煩惱業現行並別報故在前六識。今業壽種是種子并總報故在第八識。然今宗三妄頓斷故極細斷時煩惱障等一時斷。故二種生死業種等又頓離也。但上舉分段者異言行者無始本具邊雖有變易業果非三妄❻漸故不云受變易。麁苦先盡細苦顯云變易也今既頓斷故。分段盡時即變易無故。成即身成佛義也。華嚴又一斷一切斷故云但分段身窮於因位也。但初劫文拔業煩惱株杌等者。雖同時斷寄如常且作次第說也。況第一釋云。二乘雖破三毒亦不了了盡文分段業煩惱種子實極細斷位可斷盡歟。若今數即身成佛故不存變易業果者彼業果終不離。況極細法執故變易煩惱乎。若爾劣如常斷。又雖有彼種不可云受變易。地前凡位無漏未起故。初地以上無漏雖起非變易業歟。非有分別無漏故。又緣助煩惱已斷故。又雖有微細妄執非二死緣助惑歟。又義。但分段業果歟。智證釋云六趣業。故又普觀釋云。其實二苦通依。❼一切本末不覺文又❽香象釋相續業用通五意故。或智證釋以現行顯種也。普記等約助發潤歟。問。等虛空是初地菩提心平等種子。何云業壽種除義。佛樹牙生又二地以上大悲為根。何云極無自性心耶。故疏第一云。今修平等三業淸淨惠門一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉❾焚滅得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子從悲藏中生法性牙。乃至莖葉華果遍滿諸法界成萬德開敷菩提樹王文此文明鏡者歟。如何答。業壽種除釋等虛空文非無依憑。疏第一云。即時人法戲論淨若虛空成自然覺不由他悟文以上二句准等虛空以下二句似無邊已下也佛樹牙生者虛空無垢菩提心也。心因句中有短三心等故云芽也。虛空無垢又業壽種除義也。又義云。如能難。長十心時種子為因牙等為根。故疏下文云。初地為種子二地為牙三地為疱文但今釋中不舉平等種者經疏影略。經舉菩

❶斷＝度㊥　❷種＋(除)㊥　❸〔文〕－㊥　❹〔虛〕－㊥　❺因＝自㊥　❻漸＋(斷)㊥　❼一切本末＝本末一切㊥　❽香＝高㊥　❾焚＝梵㊥

提心種子。疏示所斷妄執也。或除字平等種子歟。若不爾者如伊蘭種生栴檀牙。如何。又大師引證者爲證驚覺義引此文矣。故豪驚轉入秘密。故云牙生也。又義云。經文依此相續生文通種牙歟。　疏家宗家互顯歟。雜問答云。問。何故先住此不生理。答。是虛空無垢大菩提心之地故。亦一切如來平等種子故。所以眞言行人從初發心住金剛種性。時卽法性之芽自此而生萬德之果於此開發。❶開發故先住之文私云。此文證二義。萬德果者心果德。故寶鑰釋第九心云。初心之佛其德不思議。　萬德始顯一心稍現文是證初義也。又云。三密功德云萬德果。故同釋叙顯密異云。心外礦垢於是悉盡。曼荼莊嚴❷此時漸開文是證後義也。或云。准釋論中云。從無明種出覺知樹則業種生佛牙歟。　疏第一云。離因業生佛樹牙生文可思之

既不壞因緣卽入法界等者。　因緣及生滅釋經有爲　法界及不生滅釋經無爲也。不壞不動卽入卽是釋經離字　經中明捨離前劫隔❸歷三諦。故云離有爲等。　疏中明今心不思議三諦。故云卽入卽是也。故天台釋云。　隔*歷三諦是麁法也。　圓融三諦是妙法也云云又云。始自華嚴終至般若但爲次第三諦所攝。今經會實方曰圓融文私云。以華嚴爲隔*歷與今疏異耳。問。有爲無爲是事理眞俗法也。何云三諦耶。答。二諦三諦開合不同一法二義差別。故疏第三云。今此境界

○而形聲宛然卽是法界。　論幻卽幻。論法界卽法界。　論遍一切處❹卽遍一切處。論幻故名不思議幻也文私云。幻・法界・❺遍處如次假・空・中三諦也。謂。幻是假有義。法界卽空理異名。　中道遍二諦故云遍一切處也。　前緣起・法界如次俗諦・眞諦也。二諦門合假空爲俗以中爲眞諦也。問。不思議幻者但約假諦。如何云三諦耶。答。一假一切假故以空中卽假諦故云不思議。　空及中相卽又爾也。故疏第三云。若於一念心中明見十緣生句義則上窮無盡法界下極無盡衆生界其中一切心相皆能了了覺知以皆從緣起卽空卽假卽中故。故曰如實❻遍知一切心相文又天台止觀第六云。　無明一念因緣所生法卽空卽假卽中。　不思議三諦一心三觀一切種智佛眼等法耳文故大師二教論中叙第八心云。　此宗所觀不過三諦。一念心中卽具三諦。以此爲妙文問。　經離有爲無爲界者中道正觀離眞俗二諦義故。故疏第三云。　以此中道正觀離有爲無爲界極無自性心生文若爾別敎離邊中道。　何云圓融三諦乎。答。疏下文以不思議中道遮隔*歷❼二諦❽也。所謂圓融隔歷同雖明三諦且約中道二諦顯其義也。　又圓融三諦雖俱體俱用中爲經體。　故釋籤第一云。問。雖云辭異意同空假如何得爲經體答。既是不思議　空假還指空假卽中。　中爲經體。中卽空假亦指於中。　三諦無非遍一切處文何況中道正觀既云極無自性心第八心既圓融第九心還隔❾歷

若如來出世若不出世等者。鈔第四云。一切諸法住阿字本不生中若佛出世若不出世其性常住離於造作故曰諸法法爾等文大日經說眞言相云。若諸如來出現若諸如來不出諸法法爾如是住。　謂諸眞言法爾故文疏第七云。此意言如來自證法體非佛自作非餘天人所作法爾常住。而以加持力出興于世利益衆生○如來無礙知見在一切衆生相續中法爾成就無有缺減以於此眞言體相不如實覺故名爲生死中人若能自知自見時卽名一切知者一切見者。是故如是知見非佛自所造作亦非他所傳授也文私云。宗家第十心引此文今如實知自心義同故引合也。釋大衍論云。六者非作非造自然意。謂欲顯示一切諸法有佛無佛相熏相生無斷絕義法爾道理性如是故文此釋會今文歟

如般若中一切法趣眼等者。抄第四云。言一切法趣眼等者。一切法者般若中從色等歷法是也。　趣卽歸趣。謂一切法皆歸趣於眼處卽法界也。　是趣不過者無有出過是處者也。大品云。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲衆生說色趣空說受想行識趣空乃至說一切種智趣空等。　何以故。是色空相非趣非不趣。乃至云。一切法趣空是趣不過。何以故。空中趣非趣不可得故。又論問曰。般若波羅蜜非趣非不趣。須菩提。何以故問。行般若者趣至何處。佛何

❶〔開發〕－　❷此＝是　❸歷＝曆*　❹卽＋（是）　❺遍＝返　❻遍＝了　❼二＝三　❽〔也〕－　❾歷＋（乎）

以答言趣薩般若。答曰。外道言[1]說法從因趣果從先世入今世從今世趣後世。破是常顛倒故言無趣不趣。此中須菩提以著心問。佛以無著心答等文私云。宗家以今經文證第八心。疏家以般若經意作釋。相違如何。答。經論文理隨宜。若爾般若何背第八心乎。疏第三云。如說極無自性心十緣生句即攝華嚴般若種種不思議境界文第九心猶攝般若況第八心乎。或又此文證第九心故依般若歟。下文分明故。止觀第四云〇若得此意初心凡夫能於一念圓[2]棄諸蓋。故大品云。一切法趣欲事。是趣不過。欲事尚不可得。何況當趣不趣。釋云。趣即是有。有能趣所趣故即辨俗諦。欲事不可得即是明空。空中無能趣所趣即辨眞諦。云何當有趣非趣即是辨中道。當知三諦只在一欲事耳文私云。准此釋者趣是有也有[3]能所越故即俗諦也。經一切法乃至更無去處也次是故乃至眼尚不可得者是即明空。空中無能所趣故即[4]眞諦也。何況趣非趣耶者即是辨中道也。此文有雙非雙照中道。謂趣不趣如次有空故亦有亦空中道也。又互奪兩亡故趣不趣如次非空非有中道也。當知三諦[5]只在一眼中耳。耳鼻舌身意等應准知之。故云亦如是也。大師以此離眼耳鼻等文證第八住心。甚有深意矣。彼宗一心三[6]諦爲極故。問。大品文並止觀釋三諦義宜然。今經云離眼等未聞三諦義。如何。答。謂以大品文合今經意。趣眼是有義釋眼字。眼尚不可得即空義當離字。何況趣不趣並同離眼二字。故知開爲二諦合爲中道也。或又三諦俱[7]在眼一字中以眼耳等各三諦歸第一實際故云離也。故次爲釋極無重示此意云一切諸法無不從緣生者者假諦也。若從緣生即無自性者空諦也。若無自性即本不生即中道也。疏第七釋阿字有空不生三義中云又不生者即是中道文本不生即是心之實際者。天台雖明圓融三諦以中爲經體故云不生即是心之實際也。玄義云。正指實相直爲正體文釋籤云。既是不思議空假還指空假即中。中爲[8]經體文又三[9]諦是能依別義實際是所依一心也。故疏第一云。又復從緣生故即空即假即中。遠離一切戲論至於本不生際　本不生際者即是自性淸淨心文弘決五云心性不動假立中名亡泯三千假立空稱。雖亡而存[10]立假號文此中心性[11]者今心實際所依物體也。經中離字也。不動已下三諦別義故皆云假立也經眼耳等文也。二義雖異心實際爲極[12]故云離也

行者得如是微細惠時等乃至　極無自性心生也者。住心論中以此文證第九心。此文有多意。如是者指前言也。微細惠者空性心即第八心也。所以觀一切法乃至即是心之實際者重述前段意爲後心來由也。前引大品成天台一心三諦義畢重擧其意爲極無起因也。心之實際者或中道或所依一心義如先成今心實際亦復不可得者。前一道無爲心[13]理無自性故起事事無礙故云亦復不可得云極無自性也。依之金師子章釋第五圓教云。情盡體露繁興大用。起必全眞。萬像紛然略抄大師引[14]菩提心論萬德斯具妙用無窮證極無良有以也。繁興大用萬像紛然二句逆次配論二句矣。心實際無自性而起事事故云起必全眞等耳。故知心實際亦復不可得文正釋極無自性心生句也。是即第九心也。故下釋云。行者初觀空性時覺一切法皆入心之實際〇爾時十方諸佛同時現前而[15]勸喩之以蒙佛教授故轉生極無自性心文此釋意者入心實際是第八心故。又云。如[16]是牒已成義指例未成法之義也。前已成第八心畢欲今更成第九心故。微細惠者極無自性心。於前空性等文有二意　一有爲無爲相即是天台圓融三諦也。二緣生無性義即華嚴法界緣起也。也云云是當華嚴法界緣起義文所謂觀一[梵字]抄第六云。又云。行者得如是乃至心生切染法等*者染淨諸法俱有緣生無性義。故大師引菩提心論夫[17]迷之法從妄想生染法緣生妄想止除種種法滅同無性從眞起用施諸法門淨法緣生達於彼岸法已應捨同無性之[18]文證第九心同今文耳。故知一段文皆正證第九也。次下釋此心云。若住不思議地時不著於有爲無爲云云又義。一章文皆悉釋極無自性一句故證第九而已。故寶鑰下云。善無畏三藏說此極無自性一句悉攝華嚴教盡。所以者何。華嚴大意原始要終明眞

[1] 說＝諸(甲)　[2] 棄＝奇(甲)　[3] 能＋(越)(甲)　[4] 眞＝空(甲)　[5] 只＝且(甲)　[6] 諦＝觀(甲)　[7] 在＝有(甲)　[8] 經＝正(甲)　[9] 諦＝體(甲)　[10] (假)＋立(甲)　[11] [者]－(甲)*　[12] [故]－(甲)　[13] [理]－(甲)　[14] [菩提]－(甲)　[15] 勸＝觀(甲)　[16] 是＋(者)(甲)　[17] 迷＋(途)(甲)　[18] 文＝法(甲)

如法界不守自性隨緣之義文問。雖華嚴釋義眞如隨緣義是三乘眞如緣起而非一乘稱性具德。故探玄記中立十重唯識云〇六轉眞成事唯識。謂如來藏不守自性隨緣顯現八識王數相見種現。七理事俱融唯識。謂如來藏擧體隨緣成辦諸事。其自性本不生❶業。即此理事混融無礙。是故一心二諦皆無礙。故起信云。依一心法有二種門皆各總攝一切法已上約終教説　八融事相入唯識。謂由理性圓融無礙以理成事。事亦鎔融互不相礙。或一入一切一切入一無所障礙。九全事相即唯識。謂依理之事事無別事。理既無彼此之異合事一即一切。十帝網無礙唯識。謂一中有一切。彼一切中復有一切。既一門中如是重重不可窮盡。餘一一皆各如是。法性圓融故令事相無礙此三門約別教取意

此文中以眞如法界隨緣義爲終教。以事事圓融爲圓教。大師何違本宗義以三乘教義成一乘義理。誰信用耶。答。有二意。一❷云眞如法界隨緣義者。是一乘無盡法界緣起。非三乘一相眞如緣起也。故復古記下云。太一云。一乘緣起自體法界不同大乘緣起但能離執斷常諸過❸示。此宗不爾。一即一切無過不離無法不同也文華嚴玄門云。若❹二乘教辨即異事❺顯異理。若此宗即事是理等略抄 華嚴問答云。三乘緣起者緣集有緣散即無。一乘緣起即不爾。緣合不有緣散不無文 壽靈云。三乘一相緣起。一乘無盡緣起云云 准此文。今法界隨緣者一乘無盡緣起也。二云。彼宗雖云無盡緣起是一心緣起末及三密無盡緣起。故云眞如緣起也。又雖以理成事故談事融末明性相厯然事常故。故先德云。顯一乘一心緣起談非性佛性然四曼取意 般若僧正疏抄云。一道無爲與極無自性❻住心文相交難見別意。二道者佛知見即佛性。此佛性自性清淨故云極無自性也。譬如❼金眞每値阿練其形萬差而其性不改也。問。爾者可云極有自性住心。何云極無自性也。答。其攝相歸性爾云可也文寶生御房云。又直因淨菩提心照明諸法故少用功力便得除蓋❽除三昧見八萬四千煩惱實相成八萬四千寶聚門。初發心時便成正覺得如來一身無量身。初位得後位功德猶論明昧是法華等顯一乘教相也。或已開淨知見照法性圓融解脱一切業煩惱時即知一切業煩惱。❾時即知一切業煩惱❿無非佛事本自無有縛令誰解脱耶。一斷一切斷一成一切成在於一地普攝一切諸地功德因果無二始終無礙。猶明從微至著階位漸次有次第行布等是眞言淺略。華嚴等顯一乘表德教門斷⓫惑證理行相也。今眞言祕教金剛一乘表德教門曰能治道品是一一行者本有內證⓬祕密金剛智印。論所治惑障即一一法佛法然自性三摩地密印標幟也。何捨何取哉文

此心望前二劫等者。鈔第四云。此心望前三劫等者。三字誤書。謂此心屬第三劫故〇第三劫極無自性心生時如蓮華盛敷故云。望⓭前二劫等。言若望後二心等者。此心喩八心中第五華種心第六成果心。後二心者第七受用種子第八嬰童心也。望此二心名果復成種。復⓮能與彼後心而爲種故文於業煩惱解脱即是如蓮華開敷。而業煩惱具依即是果復成種也。又解。此心是三心中菩提心。望前來二劫論時。當第三劫如蓮華盛敷。望後二心即根與究竟。此菩提心却爲因故云如是初心佛説成佛因也文朝譽述抄意云。前二劫者指初二⓯劫也。根與究竟者以極無自性心爲因句時次以蒙佛警更增進心爲根句此即金剛心一念也。後以成正覺位心爲究竟句也。然顯教意見今之第八地心爲果位。前二劫顯行滿昇此地故。今教以八地已上乃至十地心爲成佛因初心佛矣。密教行始成八地故此約説三祇漸行而論。若據實尋其行者初地已上可云成佛因。故疏第十一釋初地德云。平等清淨離諸分別。判此名見菩提之心爲初成佛種子也文皆是密教行⓰大空三昧故。故疏第六云。如上所説一生補處及八地三昧是約教道法門作如此説耳。然祕密乘人於世諦中即能通達第一義諦者從初發心時即具行大空三昧。其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也文。取意　私云。抄約十心或約三心。二釋中述後釋意也。今謂不爾。抄師於⓱出世間心生疏釋存三劫地前地上二意。今釋何必

❶業＝滅㊄　❷〔云〕－㊄＊　❸示＝等㊄　❹二＝三㊄　❺〔顯〕－㊄　❻〔住〕－㊄　❼金眞＝眞金㊄　❽除＝障㊄　❾〔時即…惱〕八字－㊄
❿無＋(明)㊄　⓫惑＝或㊄＊　⓬〔祕密〕－㊄　⓭〔前〕－㊄　⓮〔能〕－㊄　⓯劫＋(極無自性是第三劫心謂八地乃至十地也今以第三劫望初二劫也)二十六字㊄　⓰〔大〕－㊄　⓱〔出〕－㊄

云八地已上菩提心句耶。又大師住心論第九引行者得如是乃至佛說成佛因疏文注釋云。前二劫者指他緣一道二種住心。後二心者示眞言門根究覺二心文寶鑰中引經如是初心乃至而業煩惱具依文。與住心論少異。彼不引於業煩惱等二句也。於此釋異義。或云。第二第三劫中各擧初攝後云二劫也。意於前二劫中極無自性心如蓮華盛敷也爲言故以論上[1]文云。是因是心望前顯敎極果。於後祕心初心文既顯敎中有極無故。或云。以他緣一道二心云二劫顯中問覺心非三劫義歟。釋二劫者二種住心之故。或云。第二劫擧他緣攝覺心第三劫唯取一道能所相望異故以一劫半云二劫也。半劫又一劫攝故。問。在第三劫指前二劫。應是初二劫。例如上文云前二劫中雖云度二乘地等。又望初劫未敷蓮第三劫總應云開蓮。若爾相對初劫。尤可入前劫。故知抄義合疏意如何。答。宗家釋義深冥疏意。總持字義依處隨義可取文義。前三劫相對今十住心相望也。又初劫中滿寂證寂相望而分水中水上之未敷蓮。准知今第三劫中一道極無相望而別未盛已盛之開蓮華。故疏第一釋無量智成就文云。爾時行人爲此寂光所照無量知見自然開發如蓮華敷文此文說第八心。故今卷中引此文合所謂空性文。無量智者同法華佛智無量義。無量知見當彼經四佛知見理。然但云蓮華敷不云盛敷。故知於第三劫內開敷與盛敷相望也。重意云。前三義中初義望字違上此心言不順下猶如等文大師釋又望前顯敎者。對極無指一道等云前顯敎歟。若爾何爲證矣。次義又非理。何唯擧他緣一道不擧覺心乎。若又攝覺心者非二劫歟。故第三義爲勝。上下文符順故。隨又前諸難無故

世尊以十方三世佛爲證等者。釋心云。極無自性心望顯極果。於密初心之義以十方佛說而證之義也。故住心論九云。是因是心望前顯敎極果。於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也文此意十方佛說中且以報身所說華嚴文證顯果密因之義也。卽以此義開示衆生云一大事因緣。又云淨知見也。故知以華嚴文而證顯果爲密因之義源出大[2]日經說。非大師私義耳。問。今釋同法華中以大事因緣說四佛知見。何云顯果祕因之義*耶。答。隨義轉用矣

行者解脫一切業煩惱時等者。自此下重釋經於業煩惱等文。已上再釋經上二句也。此中有法譬法說中初釋初句卽知下釋而業下句。本自下二句如次釋成上二義連前文兩次讀之。如良下譬說有二種。初譬中變毒爲藥如次喩脫煩惱時卽知佛事用除衆病一句通應譬本自下二句又義。以譬二句對法說二二句各逆次配矣。又如下以譬二句對法說四句而兩次配之。又或此譬却顯前開華成種之義。而萬像具依同果復成種之意。故[3]若依後意可云萬像卽空耳。演密抄第四云。知一切業煩惱等者。據事則凡情謂之塵勞聖智達爲功德。約理則本離塵染。然與一切煩惱爲依故以變毒虛空二喩而相況爾文實範注云。私案變毒喩事虛空喩理云云*阿字義第四實範云。又云。雖解脫一切業煩惱者。行者得此心時卽名之爲明。明來暗謝故。卽是無明滅則行滅乃至生滅則老死滅等名爲業煩惱解脫。又云而業煩惱具[4]存者。淨名經云。不斷無明而具明達之智。又云。衆生未成佛以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提。故華嚴疏顯三毒相普有正法。彼有五義。一當相卽空。空故是道。非謂此三卽是佛法○般若二約[5]幻用攝生。亦非卽是○淨名三在或用心○觀心爲道亦非卽道浴流四留惑潤生長菩薩道。亦非卽是○淨名五當相卽道不同前四不思議故。今第五義正與此同。故無行經云。婬欲卽是道。恚癡亦復然。如是三法中具一切佛法卽斯[6]義。又如虛空出過衆相而萬像具依。故下經云。虛空無垢無自性○云云具可見之云云私云。覺苑幷實範其意大同矣。菩提心義第三云。私云。欲入第三劫時先觀性空無相菩提超第三重無明極細妄執證得極無自性瑜伽之心名超第三劫行。約所度*惑名第三劫行約所證法名淨菩提心○眞言初住於一分無明不斷而斷名超第三而極細妄執然猶有四十一品無明故云解脫業煩惱而業煩惱具依。變毒爲藥。卽是初住以上法性同體之無明也。不斷而斷斷而不斷故云解脫

[1]文＝釋(甲) [2]〔日〕－(甲) [3]若＝前(甲) [4]存＝依(甲) [5]〔幻〕－(甲) [6]義＋（矣）(甲)

而具依也略抄大師守護經釋下云。一切義宗經云。大聖說空法遠離於斷常。案上來文顯家之佛滯斷常二行未出業煩惱之苦依。故大日經中說如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依等。華嚴寶雲等說應機之假佛未許究竟圓極之眞佛文私云。而業煩惱具依義疏釋與大師釋是異。各據一義影略互顯歟。自宗十地有本有性德修生顯德二義。疏家約本有無垢十地故。無間道地前諸惑斷盡故疏第三云。但知心垢盡處戲論不行。卽是第六無畏依。更欲如何表示耶文解脫道初地開寶聚門悟。故今文云。卽知一切業煩惱無非佛事[1]文不同天台法性同體惑也。又寶鑰云。心外礦[2]垢悉盡曼荼莊[3]嚴漸開云云大師據修生斷惑十地故云滯斷常二行也。所以菩提心論十六分明昧大日經疏第四微細妄執等是也西谷義也或云。修生十地有有*惑無*惑義矣。寶生御房義云。夫眞言地前者是竪義也、地上橫義也。依十住心論前九種住心皆是因也是地前也。第十[4]卽果也。卽地上也。竪論次第淺深皆是眞言地前行相也。橫觀智智平等卽地上行相也。又義疏中釋今經文有二意。一者此心乃至成種文似釋如是初心佛說成佛因故文也。上二句反顯下兩句順成。以此心兩字應流下[5]一句矣。或讀文點皆爲順釋。謂如是初心佛成佛因說。上二句釋成佛義下二句釋因義也。故住心論中引疏今文合經局成佛因文矣。於業下文[6]下別釋。行者已下文是也。故疏第三引今文云。如前所說解脫一切業煩惱等除初二句矣。但佛說兩字廣貫下文。故再釋歟。二者於業已下文又爲所釋也。置故字以反順義成上佛因之義故。所謂上先作[7]盛敷成種釋合解脫具依等經。故抄上釋云。於業煩惱解脫卽是如蓮開敷。而業煩惱具依卽是果復成種文大師守護經釋同此意矣。意離地前三妄故云盛敷。地上微細未斷故云成種。寶鑰云。望前顯敎極果於後祕心初心者卽此意矣。次行者以下釋[8]更述別義也。若依頓證人微細亦初地盡故云爾歟。前義約漸證人兼顯顯密差別歟。大師顯密分別爲要但依前義也。若爾依後義不成佛因義乎。謂知無非佛事卽頓證之因故云成佛因耳。但疏下釋不思議幻義下句顯故爾也。意異矣。大師釋不引[9]釋不引盡歟。或又約顯果後惑不存故云無非佛事。依密因後*惑未盡故云果復成種。前後相成而成一義矣。或又釋論中熏離熏俱作二釋。今釋當第二是一味故釋歟。問。無非佛事悟唯在諸*惑斷盡位*耶。答。准釋論染淨始覺悟可爾歟。故仁王經云。菩薩未成佛[10]時以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提文又准同論五重問答明無明義*者分分可開此悟歟。問。經如是初心等者寶鑰云。初發心時便成正覺宜其然也文以眞言深位初地同華嚴淺位初[11]住。豈夫可然乎。答有人云。祕宗又立四十二位。故彼宗初住入此宗初住也云云私云。不爾。以同位寄同著淺深猶難辨。所以彼[12]顯極果同密初心。故彼具文云是因是心望前顯敎極果。於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也文既云極果。顯初住乎。又釋第八心*云於諸顯敎是究竟理智法身。望眞言門是則初門文但初發心時便成正覺者。指今經如是初心佛說成佛因文也。何[13]云華嚴文成祕宗義。例如智論是助佛道初[14]門之文矣。問。龍樹付法互顯密。報佛唯說顯故相例不齊。故大師雖*智論爲顯密差別之證。華嚴不爾。如何。答。傳持龍樹既知密能說如來不思祕。故大師釋云。應化如來祕而不談。傳法菩薩置而不論文楞伽我乘內證智可引作證。況大師處處釋中以釋論所引大本華嚴成顯密義[15]畢。但初發[16]心者如云初心未必發心住歟。或隨義轉用[17]矣

若住此不思議解脫時等者。極無自性心在初地。故云住不思議等也。故下文云。轉生極無自性心至不思議地文問。不思議解脫何必地上*耶。第六無畏云不思議幻。故設雖地前何不云不思議乎。答。既下文云不思議地豈非初地以上乎。今文意迴向滿心垢悉盡入初地時。開一切業煩惱無非佛事悟。故云不思議地也。故疏第七云。若到修行地[18]授不思議果。此修行地卽是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦已後復入修道位也文此文分明矣。但至不思議幻者何

[1][文]—㊥　[2]垢十(於此)㊥　[3]嚴十(是時)㊥　[4][卽]—㊥　[5]二=一㊥　[6][下]—㊥　[7]盛=成㊥　[8][更]—㊥　[9][釋不引]—㊥　[10][時]—㊥　[11]住=位㊥　[12][顯]—㊥　[13]云十(花嚴經文乎或以)㊥　[14]門=心㊥　[15]畢=耳㊥　[16]心十(時)㊥　[17]矣=文㊥　[18]授十(與)㊥

云地前耶。故疏第三釋極無自性心云。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也文又云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依卽不思議之幻也文非指今文[1]乎

[2]文永[3]三年七月四日於高野山文六堂僧坊[4]草了[5]是偏爲紹隆佛法回向菩提而已

金剛資賴瑜生年四十[6]一

大日經疏指心鈔卷第十四

疏卷第二之七

統論三劫始終等者。且約大師十住心者有多意。或唯蘊無我爲始。極無自性爲終。上三劫文各存一意故疏云。越世間三妄執出世間心生文約出世間心論三劫故。又云。持齊爲始極無爲終故上文中一毫善爲始。下文中世間八心爲一毫善。故持齊爲始。又上文云。若住此不思議解脫時是眞阿羅漢乃至應受廣大供養文故極無爲終也。又云。正唯蘊爲始兼攝人天。第十心爲終也觀抄義私云。始兼正如觀義。終又有兼正。極無爲正祕密爲兼。上三劫中第三劫攝祕心初劫除世間心。下六無畏擧世間心無祕密心。故前後合論始終各有兼正耳。或始可通第一心。彼又有知過義。故寶鑰云。九種心藥文

在石礦之中者礦薛崳云。侯猛反。銅鐵石。祝尚丘云。金玉未成器。礦古猛反。金璞金玉未成器云云私云。礦字相通也。金玉中今取玉邊爲喩矣

譬如收彼頑石置在家中者。問。譬說中既無此意。何合說中示此義耶。答。今文中譬合互顯圓世間三心也。故有此句。所謂合中。是故諸善知識總見衆生世間八心乃至遇便識之者第二持齊也。諸佛菩薩亦爾私云對前譬說云亦爾譬中譬無文有意故久已證知乃至方便誘進令受三歸如前已分別說譬如收彼頑石置在家中者第三嬰童心也。受三歸戒是護戒故。前譬中此心無文。又譬說中。猶有如意寶在石礦之中乃至與瓦石無異者第一羝羊心也。此文無合法故互顯圓三心耳

次以三種三心等者。有人云見修無學三道云三種。此三道各有越三妄之心故云三種三心。但云拔業煩惱者學無學三心顯餘二三心也云云信證僧正義云。第一僧祇內三種三妄執如次見修無學所斷也。聲聞緣覺證寂然界三乘人各經同三道斷彼三妄。然聲聞空我故攝唯蘊無我。緣覺與寂然界空法故攝拔業因種云云私云。此意三乘云三種三道云三心歟。觀抄云。三乘心云三種三心三種卽三心也。又有義同第二義也私云。第二義違住心淺深。見道三果是唯蘊心無學拔業心故。第三義唯三乘心可云三種心後三字無用乎。初義無難歟

爾時生於佛家等者。此文有二意。或攝祕密或屬極無自性心。合灰水使淨生於佛家合在懂雨寶之故。卽知極無唯在地前也。地前地上是顯密界畔故。故寶鑰釋顯密異云。心外礦垢悉盡曼荼莊嚴漸開云云又云。顯藥拂塵眞言開庫文私云。悉盡者依疏極淨文歟。漸開又雨寶義也。疏云。從初地入金剛寶藏文若不開何入矣。重意云。入祕心迂迴直往二機異。今文明漸機入密。若行者已下述頓機入祕也。直從眞言門直字此意矣。所謂迂迴直往雖巧度拙度不同俱入初地金剛寶藏故云獲寶無異路也。意漸頓修行雖是顯密異路入初地時同得三密寶故無異路也爲言後義意若行者已前文皆明顯乘行也。巧度拙度相對分明故。況復三劫各置次言簡濫若生於佛家文更明直言初地何不置次言乎。又結文以此因緣故堪受世間廣大供養也者又非釋經世間宗奉常應供養文乎。上疏文見歎極無德。故卽知今文成極無義理也。但至合譬二重者於極無有斷惑證理二重無間解脫如次地前地上故。然次生極無自性句雖通斷證總句且約斷惑邊合別譬塵於顯中斷證異故非無得寶故寶鑰敘也。又大師釋者。大顯密對辨時雖云拂外第九心云。初心之佛其德不思議。萬德始顯一心稍現文又第九心引菩提心論萬德斯具妙用無窮文爲證矣。此等豈隨分非開寶乎。然猶望三密寶時彼非眞寶故云未開藏也。又於初地位有遮表顯乘極位寄同祕密遮情故云雨藏一心三密雖異同初地

[1]乎＝十(一交畢)甲　[2](本云)＋文甲　[3]三年七月＝三七甲　[4]草＝畢乙　[5]〔是偏…已〕十三字－甲　[6]一＋(應永七庚辰三十七夜於讚州三谷寺寶幢坊書寫畢)二十一字

位故。上文云至到一處。非所得寶是一也。又舟車神通頓漸異故云巧拙難易。然俱度五百由旬同路。故云無異路。非全得一寶也。又暹僧都云 獲寶無異路者 謂是菩提心本末因緣故云爾。如云汝等所行是菩薩道。若依常途不得云此淺略大祕密文是以開會意云無異路海云。彼諸乘各各有所至果殊故云無異。非言一處也。大師言所乘各異所謂亦異文以爲證云云

此經從淺至深乃至我今悉開演也者。住心論第十云。心續生之相諸佛大祕密我今悉開示者卽是竪說。謂從初羝羊暗心漸次背暗向明求上之次第。如是次第略有十種。如上已說文私云。疏家以心續生之相文成三劫從淺至深之義。宗家以彼文證十住心續生次第。故知影略互顯歟。又疏上文中以此文成八心等續生。宗家以八心三劫文成十住心續生次第。疏家宗家成一致非相違也。故疏第一云。已下答心相續義也文大師住心論第一云。善無畏三藏釋云。從此已下十種住心佛答心相續之義也文疏十心文釋十住心給可思之。疏家意八心三劫中存十住心。故俱以心續生經文成義也。或又疏中十心云續生。論中十住心云心續生。各據一義耳

經信解行地觀察三心等者。胡譽義云。經心信解行地觀察三心等者正指八地已上云信解地。經出過一切聲聞等已下文說八地上。故但疏云。此經宗理實淨菩提心已上十住地皆是信解行地也。爲證初地已上皆信解地引華嚴經文。經觀察三心者。若通論則初地爲因二地上云根八地上爲究竟。又一一地皆有三心。經依此義於八地上云觀察三心也。經建立十心等者。若通論則十地相望論十心。而一一地無邊智生又付一一地各有十心也。經心正說八地上。疏主以實義云初地上信解地也。引華嚴佛性等顯數成眞言十地。顯密雖別十地功德是同故云云教相抄私云。此義心經信解地者說八地上。故三心十心又約短八地上心也。疏言初地上者以實義約長短三義作釋也爲言覺心義同之。證僧正義云。今十住心者從麁至細從淺至深本末合有十心。前九種合爲六無畏位。第十中門十地總爲眞言門。十六重玄義橫竪統攝十二部經。則旋轉無盡。是名諸如來次第證入大悲發生三摩地。菩提心論立三種。行願者大悲。勝義者深般若。於中有二義。依教相遮著處約空性旨直悟心性也。三摩地者自心本有實德。九種住心在勝義門。次第遮情義。祕密莊嚴是三摩地門實義。又釋論五番問答次第淺深道理炳然。疏第二云。如前所說種子根疱等及歸依三寶爲人天乘。乃至又云。空性卽是自心等虛空性乃至影像不出常寂滅光。故曰無相云云是天台常寂光境界是也。又云。行者得此心時乃至同會一處者亦彼宗意耳。又云。行者得如是微細惠時乃至故曰極無自性心生也云云是當華嚴法界緣起義。又云。眞言門行菩薩等云云又云。信解行地觀察三心等者眞言也。以續生分位配立諸宗疏家意趣顯然取意云々抄 私云。此意三劫十地是地前地上不同顯教密教差別耳。寶生御房義云 眞言地前地上是異顯教也。夫眞言地前是竪義也 地上是橫義也 依十住心論者前九種住心皆是因皆是地前也。第十卽果。卽地上也 竪論次第淺深皆是眞言地前行相也。橫觀智智平等卽地上行相也文般若僧正釋云。問。論文然。今如上九種住心各第十住心亦有耶。答。第九極無自性心文之次云。復次祕密主信解行地觀察三心乃至此四分之一度於信解等云云文以下皆祕密莊嚴住心爾也云云私云。三劫六無畏三劫九種心地前地上古來二義。從顯入密人立地上義。唯密學者成地前義。經軌文二途大師釋左右也。然以地前義爲勝疏家宗家等釋多分冥此義。故仁和醍醐高野賢哲皆以立地前義耳。又大日經宗顯密中委辨顯乘心。故三劫六無畏九種心文分明也。金剛頂宗曲明祕密心。故五相十六生說炳焉者歟。二經影略互顯成一揆矣

此經宗從淨菩提心已上等者。抄第四云。此經宗從淨菩提等者。卽下文廬空無垢菩提心也。言十住地者。住謂依持。地謂住生。依持住生名爲住地。仁王經云。入理般若名爲住。住生德行名爲地。言信解中行者。信謂忍可樂欲。解謂了悟證達。各有淺深淺卽地前深卽地上。此是地上行。卽地上行卽

進修故曰信解中行也略抄疏第三云此解行梵音阿毘目底謂明見此理心無疑慮如鑿井已漸至泥雖未見水必知在近。故名信解也文第十五云。初信者謂隨分能淨諸根深信如來祕藏決定不疑慮心。信佛有如是如是方便若依行者必成菩提此是地前信行也。入地者謂初歡喜地也。准望聲聞法中猶如見諦人也文或云信解行地者信十信解行三賢謂地前信解行攝地上唯立十地故云信解行地也。亦名到修行地者。疏第七云若到修行地授不思議果此修行地卽是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦已後復入修道位也。此菩薩於百字明門中各見蓮華胎藏曼荼羅世界海文

唯如來各究竟一切智地者。問。疏第一云。如來信解遊戲神變等文又第四云諸如來印從如來信解生文若爾何果位簡信解名云究竟地耶。答。依因信解願力得果德故果從因云如來信解也。故知今文中約正信解體局十地上下文約相從門名果。故無過。又十六玄門義云。疏第二云。十一地名信解地亦名到修行地文此釋信解有佛果也

自然於十無盡界者。六十華嚴第二十四十地品云。以十不可盡法而生是願爲滿此願勤行精進何等爲十。一衆生界不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七諸佛智惠不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法轉智轉不可盡。若衆生界盡我願乃盡而衆生界實不可盡〇我諸願亦不可盡文

生十大願等者抄第四云。佛此菩薩住歡喜地發如是大誓願如是大勇猛如是大作用。以此十願門爲首滿足百萬阿僧祇大願佛子此大願以十盡句而得成就乃至故我此大願善根無有窮盡文私云華嚴經云不可盡今疏云十無盡界何抄云十盡句可尋決矣。十願者華嚴探玄記第十一云。願是希求義〇今依梁攝論具列十名。一供養願。願供養勝緣福田師法主二受持願。願受持妙勝正法三轉法輪願。願於大集中轉未曾有法輪四修行願。願如說修行一切菩薩正行。五成就願。願成就此器世界衆生三乘善根六承事願。願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法。七淨土願。願淸淨國土安立正法及能修行衆生八不離願。願於一切生處恒不離諸菩薩得同意行。九利益願。願於一切時恒作利益衆生事無有空過十正覺願文私云。經文廣博故不引之。抄具載可披見。問。今此十大願因根句中何攝耶。答。有多義。範云。因句攝也。初云得此虛空無垢菩提心時終結卽是菩提心爲因故知十願百萬等大願皆因句攝也。觀義云。根句攝也。故次下文云。從二地已去大悲萬行卽是大願取意但上文無垢菩提心爲因二地以上所修大願云大悲萬行也所以得菩提心時於十法界生大願故能所生義異。何願爲因乎。今文中爲願因擧二地上願也。結文此願卽菩提心爲因也取意此行增長至八地名方便也。私云。依前義會下文者大悲萬行者大願爲緣於十界生根。彼根云大悲行也取意故知非大悲萬行卽大願也。故華嚴經云。菩薩住此歡喜地能成就如是大誓願文更立義云。長短三句中。約長則初地攝故因句攝。據短是根句攝也。所以者何。初地大願雖因攝二地上增修卽成根也。卽大悲萬行也。此根八地上增長云方便也。旣云增修非簡初地乎。雖然於初地中發心誓願異故短中根也又下文引經云發十大願已則得利益心〇等文彼經疏云。由先大願熏心故則得利益等十心爲起行依文依此文十心旣初地果相也。十願初地根攝也。故知約短三心根句也。若據長三心因句也。彼疏起行者當今疏二地上萬行矣

於十法界生根者抄第四云。謂於前十無盡界中所修悲願能引起後地方便名之爲根文意云。於前十無盡界中所修大悲大願起八地上方便二地上悲願爲根也取意此釋前十大願爲根句也。問。華嚴經云。菩薩住此歡喜地能成就如是大誓願文若爾何云二地上行耶答經中云成就可初地位成就現在故。疏中云生十願可二地行生在未來故。又於十法界生根與前於十無盡界生大願文言旣同。義理豈異。故知大願卽根也。又云依願起行何願卽行乎。所以

於十法界或生願或生行。故今云根也
八地以上境界皆同等者。抄第四云。八地已上者。謂後三地境界皆同。以無相為境故。言但約方便等者對治惑障有階差故。佛性論云。無相無功用道者卽八地已上。無相者卽眞如境。乃至云言究竟者。八地已上見境皆同更無別境所未見者。故名究竟。但約方便猶有淺深耳文此釋心云。於八地上無相無功用道有二意。約所證理無差別故云境界皆同。是釋究竟義也。又據能證智有斷障階差故云方便階降。卽釋方便義也。例如清涼略策云。理無淺深證有階降。以無為法賢聖不同云云故知八地上理智云方便究竟也。問。若爾初地乃至七地有智證理。何不云方便究竟乎。答。細論有其義。故云各有三心也。然大分八地上無功用位故殊立此名。七地前有功用位故。又大師祕藏記云。三句義○卽是眞言行者用心也。從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便究竟成佛以後以大悲濟度衆生故曰方便為究竟。向上向下讀文有異文密嚴院云隨順菩薩方便隨順衆生方便云云私云。心向上方便以因行方便成果位究竟。故若約長三句則七地前大悲行云方便。八地上可云究竟歟。但今文八地上名方便地者方便所成地故從因云爾也。又云。成佛云究竟。八九十三地方便歟。方便之究竟。向下方便者濟生方便卽為究竟故方便卽究竟。尊勝儀軌云。遮那大日卽是法身。

火天智火卽是應身。己身住方便卽是化身。故經云。方便為究竟能作一切佛事。是故自身為化身文諸佛利生方便能現化身濟物為究竟也已上又准隨順衆生方便者又方便之究竟歟。依主持業隨宜矣。又疏第三云。復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時。前七地以來為大悲萬行之所含養如在胎藏。無功用以去漸學如來方便如嬰童已生習諸伎藝。至如來一切智地如伎藝已成施于從政。故名大悲胎藏生文私云。八地已上無功用位學如來方便如習伎藝云方便。至一切智地如伎藝已成云究竟歟。若爾八地上方便究竟雙明故云方便究竟歟。問。若爾何下釋佛果云上上方便耶。答。疏第一云。卽萬行所成一切智智之果說名方便由內具方便故方便之業卽是利他文果位由內具故云爾也。問。向上向下義依何文耶。答。疏第一云。方便究竟者。謂萬行圓極無可復增。應物之權究竟能事。卽醍醐之妙果三密之原也文私云。應物已下向下方便。已上文向上方便也。此文方便究竟似局果。云萬行圓極無可復增故。疏第三說見支分生曼荼羅境界云。謂初發淨菩提心時。見此曼荼羅已。遍法界昇第二住。又逾廣逾深作十轉開明乃至第十一地而後所見圓極文既云第十一地所見圓極。今萬行圓極義可局果位歟或又准今疏八地上文者無功用位見曼荼羅境界有優劣故云萬行圓極歟

若觀一一地亦自有三心等者。釋經觀察三心句。初列名。卽是因・根・究竟心是也。後若通論下配位。於中有二。初通門。謂長三心配十地。後別門短地地分三。今文是也。此中有二。初釋總標句。後此經無量下釋別句文。初中二。略示廣釋也。廣釋中。因緣者因句也。因卽緣。例如親因名因緣矣。方便中。淨治果相者向上方便也。治地是大悲萬行。此萬行所成果相卽究竟。謂以方便萬行成究竟果相。故云向上也。故疏第一云。卽彼萬行所成一切智智果說名方便文方便業者向下方便也。故又第一云。由內具方便故方便之業卽是利他文。餘皆准此者以初地三心准徵二地以上耳。次釋別句中。初釋根句。有十心下釋究竟句 中間無對無法等句通上下句總句也 於中二。初釋建立十心。後釋無邊智生。初中有作釋・引證・結成也。此別釋中但有根究竟闕因句也。又但約短三心作釋顯長三心義也。總句既兼通例。別句又可通長短故

華嚴經云。發十大願等者。注華嚴經第五十六 釋第三十四 錄疏注經 云。佛子菩薩發如是大願已 由先大願心故則得利益等十心為起行。依於後十行作自在。然有二意。一以十心通為十行之依。隨釋易了。以十心別對十行以治十障。文皆次第。唯信行最初而不濟居末者以與釋文相接故也 則得利益心 利益拔苦卽是慈心所依。治損害障能成慈行 柔軟心 與樂柔軟。卽是慈心。治嚬蹙惡障 隨順心 隨順所求。卽是施心。治於身命財生顧戀障 寂靜心 寂靜無求。方能求而無厭故。是無疲厭心。治希求報恩貪著利養不寂靜障 調伏心 三學調伏是知經論心。以經詮於定論詮於慧經兼於律。復是調伏治無善巧求加行障有則調伏故 寂滅心 雖行世間妄惑不生故云寂滅。是解世法心。以治性不柔和不於他

心隨順而尊不敬諸障謙下心高慢貢高拒慝不增故名謙下。是慚愧心。治於放逸之高舉障潤淨心能修出離以法調淨即堅固莊嚴。治於種種猛利無間無斷生死大苦生怯弱障不動心能如說行故心不動。即供養佛行。治於大師所猶預疑惑障不濁心即第一信行。信以心淨爲性。離不信濁故。此治令未發心全未受持菩薩學處障。由治十障故假名淨治地法。法法遍於教證。此所治障具如瑜伽三十九說文

次又成就十種淨諸地法等者。抄第四云。次又成就十種淨治諸地法。謂即能信如來本行所入。乃至信成就果。即信也。菩薩乃至見諸衆生不免諸苦。即生大悲。此乃悲也。是諸衆生我應救護。令住畢竟佛道之樂。慈也。菩薩隨順如是大慈悲法。於一切物無所貪惜。學行大施。喜捨也。是菩薩以大悲心大施心。救一切衆生。心無疲懈。即無有疲厭也。菩薩生無疲倦功德。於諸經書能自開解。即知諸經論也。由是功德善根能善量應作不應作。於上中下衆生隨宜利益。即善解世法也。由是功德則知時知量慚愧莊嚴修治自利利他之道功德。即慚愧也。如是功德精勤修行心不懈退。是精進不退功德。即得堪受力即堅固力也。得堪受力已勤行供養一切諸佛。即是第一供養諸佛也文

復次住是地已善知諸地障等者。抄第四云。言復次住是等者。謂此地菩薩已具十種淨諸地法。更於諸佛菩薩善知識所諮受請問成就是地之法 ○所謂善知諸地障者。入初地時皆由觀解。故知障有十障十地。故知智有十治十障。故立十地別。善知成壞者。攬行成位能集諸行即成相也。解位無體。住自行故即壞相也。善知地相果者。謂方便智帶相觀終故名相果。善知地得修者。謂得入時即根本智顯是證修。非緣修故。善知地法清淨者。謂勝進位後得智信等淨地之法。離障清淨故。善知地地轉行者。依前起後。地背相捨故。善知地地處非處者。二執名非處。二空爲住處。亦是相應不相應也。善知地地殊勝智者以後勝前增長善巧。名殊勝智。善知地地不退轉者。謂具方便不退轉故。善知淨治一切菩薩地乃至入如來地者。能治障盡得解脫故等文

更約前三心作十心說之等者。覺心云。更再釋前觀察三心文也。所謂前以三心約通別義門攝華嚴衆多十心也。今示開三心作十心以通別義攝華嚴十心也。所以上既一章文悉釋畢重作此釋故云云 朝疊義釋經建立十心等文也云云 具如先出矣。私云。疏家作釋尤可依經說。何捨十心明文云依三心他文。所謂經文非無起盡。經中三心十心文各有總標別釋。信解行地觀察三心者三心總說也 無量已下別說也。信解地無量無對不可思議者十心總說也。建立十心下別說也。然建立十心等二句含二意或三心中究竟句別釋也。如疏文。或十心中別句也。含疏意 若如釋唯取三心別句者信解地無對等二句似無用歟。所以三心首標信解行地外更云信解地等。豈非十心標句乎。 故知建立十心等文含多意故通二種十心也利益心等三心果相種子等十心云二種也 但更約三心等者。前信解地約三心釋之畢。今更於約三心之十地作十心說之爲言 又雖一章文約三心釋訖重於建立十心文釋別義。何過若如所成者別句文不可有長義。如何約短三心釋訖故彼不許者此 又不成乎。問。建立十心文疏釋分明。何云釋彼文乎。若於一文有三心十心二義者一段文悉可通釋歟。所以以三心盡十地。十地又如次種芽等十心義。其理極成何必尋十心文句乎。次後十心文八心段有之。何爲奇乎。若又信解地標句爲所由者三心釋可局觀四攝法文下文十心文故。文起盡彼此不相順如何。答。一字攝多教文含無邊義故或全文皆三心總別兩釋也。如疏釋或信解地以下又十心總別說也。如更約三心等釋也。或上三心總別說。下十心總別說。三心中總標具標三心別句唯明根顯餘二句也。十心中總說歎德末云十心別說指十心也。故知總別兩段影略互顯而示義門多端畢。又一文再取其例是多。謂如釋論能所平等門本文等 而已

所謂果中之果者。私云。有二意。一前六心中結實既果也。彼結實還爲種更生無盡果上文云。今此受用果心復成後心種子文 故云果中果也。二三句中八地上是果。又十心中果故云果中果也。故今文云。 此二心於第八心中約方便轉開出之畢文意三心中方便中開無盡等心故云爾也

且如住初地時乃至推之可知者。覺心云。初一地時成就一切淨治法。幷知一切地果相。是以悟初地智力悟後後地位也。如此今地地具十心事例彼可知之也云云私云。於此文有二點。一云初如字被知諸地相句讀之。是釋初地十心義也。藉此下二地上具十心之義。例准也。一云如字及更解二地讀之。以上擧前短三心義也。以十心下今十心義例准也

然此經宗從初地乃至自當證知也者。朝鑁義云。顯敎十地如說華嚴。今宗於十地功德有淺略深祕二法。淺略者謂華嚴所說十地法門也。深祕者謂金剛頂所說十六菩薩功德也。菩薩若證入初地莫問顯密行必悟淺深二法。入證之後如實見佛界。故華嚴說淺略爲十地法。是敎門說故也。若不違如是密號等者。若淺略者卽因緣事相之十地次第可涉其品位。若深祕者事相十地之上卽證顯十六菩薩功德也云云信證僧正云。今釋位義有兩種義。一顯敎中有兩種義。一從初地入證及從初住入證。此兩行人隨其心解或離或卽故有兩處分證不同。二彼此相望十地爲深十住爲淺。何以故十住去佛尙遠。須到十地方乃近故。依實說從初地入名眞分證。華嚴十地含此兩意。又今經中多導十二地。此取進果之位故不涉於十住品。又一一地皆具十心。都有百心。百心滿時得成佛果。例如金剛頂十六大生各具十六云云乎第十六生得最正覺。

第二正顯今宗正義。上來住地分證之義皆約顯敎行人說。或從初地或初住入此祕密。所以處處文中所說位義多約敎道淺略門。今此敎中初發心乃至十地此生滿足之。如實知自心名一切種智。何用次第修行。諸文中分別地位者對比顯敎令行人知法相而實無時方。一切本不生虛空。何論長短而論因果。令除上慢義分別淺深兩釋。若總論之攝於淺略。其深祕門在師。只不可執文。若偏執文。因緣事相未是此宗深祕之趣。此中有擬儀外迹之說趣意寶生御房義云。於眞言十地作淺深二釋。淺略十地行相如華嚴十地說。深祕釋如金剛頂十六大菩薩生也。若淺略十地依華嚴意釋有二。一次第。位位次第還登位位時分經歷位也。二圓融。十地功德皆法性緣起故諸位功德一一皆悉平等相入相卽主伴無盡也。如此雖云甚深望眞言此淺略行相。當知眞言深祕十地是一一位皆當體法然輪圓三密四身六大四曼涉入無礙過剎塵謂之密十地也。若不達深祕釋不知密號但依文說則因緣事相往涉顯敎義門。有疾菩薩不可不愼趣意又十六玄義云。疏第二十一地名信解地。廣引華嚴經釋信解相作淺略深祕二釋。淺略深祕如華嚴經深祕如金剛頂十六大菩薩生云云但以深祕地位行相正爲眞言地位行相也云云覺心義云。依華嚴十地名言作淺略深祕釋之次。引合自宗金剛頂十六大菩薩生淺略深祕意令准知也云云私云。古德異義不同。或今經眞言十地有淺深二釋。淺如華嚴十地深如金剛十六也。或顯中淺深釋也。約住地淺深位故。又密中淺深也。約迂迴直往二機故。或今經信解地淺深二釋如華嚴經深祕如金剛頂也。或先擧華嚴淺深二釋合金剛頂淺深兩釋也云云私更解云。今此文通伏難也。上來引華嚴十地來多十心釋今經十地。恐顯密雜亂歟。仍爲遮彼難云然此經宗從初地入金剛寶藏等。依無畏口傳華嚴名言須作淺深二釋。其中以彼經深祕義同今經而作釋也。若不達如是密義但依彼經淺略文說今經深祕義則今經菩提心本末因緣事相往涉於華嚴十住品矣。若解金剛頂大生今經深祕義自當證知也爲言問。金剛寶藏者菩提心實相歟如何。答。覺心云。以根究竟可云金剛寶藏也。謂此經宗言簡餘經也。然自心實相法門顯密大同也。初地證不生理亦顯說故密自心實相非靑非黃等遮情義非表德道理故云云實生房云。金剛寶藏者本有無垢金剛一乘祕密曼荼羅也云云私云。菩提心實相云金剛寶藏也故疏第一云。經云祕密主。云何菩提。謂如實知自心。卽是開示如來功德寶所也文又云。云何卽知菩提心生越百六十相續心卽是淨菩提心。行者最初開發金剛寶藏時見此心性取意此文分明。不可異求矣。但至初地同類者於初地菩提心有遮情表德。此中遮情義似同顯乘寂滅絕離極果。

故云爾。理實彼異。顯極理四種言語不及故云絕離。密遮情以如義遮遣破執說故文。言雖同義理全別。何況菩提心表德實義乎。故云初地入寶藏也。問。以十六大生攝十地盡。如何。答。或云。十地攝十六生也。故儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺文　或云。金薩地前也。故不空心要云雖證薩埵正位而見惑未除文　既云見惑未除定知地前也　又菩提心論云。若纔見者卽名見眞勝義諦。若常見者卽入菩薩初地文既異。初地常見云纔見者地前金薩智分也　私云。金薩通地前初地二位也。眞言行者菩提心相似眞證皆金薩故。但儀軌文約眞證也。心要約加行等觀心也。證者得義也。正位者正定也。金薩通地前地上。故三賢正定位金薩見惑未斷也爲言禪要云。乃至滿三千大千世界。乃至卽便證得解脫一切三昧。得此三昧者名爲地前三賢文若金薩局地上者此等地前智分攝何菩薩乎。又非本有修生智惠故唯云地前。初地金薩經軌文分明故。菩提心論文今義潤色也。金薩通二位故有纔常見異也。問。以十六生相配十地方如何。答。依金剛三昧經說十六長配十地。具如卽身義抄　又仁王經陀羅尼祕釋不空云。於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞見道中十六行也文　此釋意於初地位具存十六菩薩。准見道十六心故。准知二地已上各具十六德也。演密抄第四云。又此十六大菩薩生。若一一從菩薩說時有其十六行者。未度此時未得成佛。若能一生度此。卽是一生成佛。都名一生則無十六之異。故云十六大菩薩生也。又此十六大菩薩皆從普賢薩埵心生故〇下十五菩薩出生大意同此。已上義當深祕之釋〇文或云。初釋十六大生一生中漸次證也。後釋一一地中各各證十六功德也云云

經云。我一切諸有所說等者。或云。我一切經中所說行果悉依十地三心修行得之云意也。或云。我一切者釋家云如上一切智地無盡莊嚴境界是也。諸有所說者釋家及餘修多羅佛所稱歎等文是也云云

如上一切智地無盡莊嚴境界者。觀抄云。有云。上明菩提心爲因示一切智地。是云如上等也。或云。如上一切智地無盡莊嚴境界者佛瑞相所現種種未曾有事是也。金剛手見此一切智地外迹問其宗本一切智智指彼云我一切也。餘經者摩訶般若等所明六度等也

是故餘經如是廣歎等者。覺義云。顯經及金剛頂經等也。雖眞言經具不說三句者可攝枝末餘經。大日經名根本經王。又釋今此經中唯明此樹王種子等故。故又顯經等中得王名。是相形不定故密經復如此互爲主伴故云云　範義云。今餘經又但是顯經。疏前後文皆指顯云餘敎故。今種子生育因緣者因·根·究竟三句也。然金剛頂中亦說三句。故又義。顯密相待時顯云莖葉兩部相對時金果故云華果胎因故云種子。故金剛頂部攝餘經中。何失云云　私一義云。唯於密經相對金剛頂部云餘經也。其故經我一切諸有所說文此經餘經皆見大日說故。疏釋意。今經一切智地果并金剛頂所歎行果無不依今經菩提心也爲言　若餘經是顯經何與彼俱學今經一切智地乎。若此行果唯云顯行果者。從密因生顯果乎。猶如栴檀種子生伊蘭果矣。又違果復成種之釋故。故知今經及金剛頂行果皆依今因也爲言理實二經皆雖說因行果。今密中專菩提爲因爲宗故顯彼德也。故住心品結文云。已說淨菩提心諸心相竟文可思之

是故智者當思惟一切智信解地者。朝譽云。從此已下說八地已上之益也。故疏云經復舉益勸修。此中一切智信解地者一切智與信解地二地也。故疏上云。十住地皆是信解中行唯如來名究竟一切智地文　謂一切智者是佛地　信解地者是八九十地也云云　私云。今此文雖有依主相違二義俱信解通十地也

復越一劫昇住此地者。抄第四云。地者卽指一切智地也。下疏云。就前三句中更開佛地爲上上方便心。至此心時名度信解。由前劫信解行地復越一劫昇住佛地。此言一劫非更一阿僧祇劫時分。但越佛地一障便名一劫。爲此宗以妄執爲一阿僧祇劫故前疏云若一生度此三妄執則一生成佛。何論時分前言三劫不說四者合佛地一障在十地故。又解言。復越一劫者。卽是

越此第三一劫昇佛地故曰復越一劫文私云初釋意。一劫者佛地一障也。此地者佛地也。意依初入此八地上信解地之功力復度微細妄執而昇住一切智地也。理實四妄也。後解意。一劫者第三極細妄執也。此地如前。意入八九十信解地度第三極細妄執昇住佛地也爲言三四妄義雖異俱佛地云此地而二劫置地上也。二義俱不明三劫地前所度也。云八地上乎。又信解名通十地八地上何云初入耶。況復初義四妄義經疏起盡安在乎。故今文云。名度三大阿僧祇劫也文如何答三劫地前地上如先成矣。所以祕藏記文分明上慈氏儀軌云。若一生中從初念誦至於越三無數劫行即證一生補處三昇地越已百六十心三度即是度三過僧祇行文又四妄文是經中。此四分之一度於信解文大師祕藏記分明也。又疏第三云乃至爲一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地文等覺因滿菩薩所斷無明父母惑豈非第四妄乎。又同卷云。如來已度此微細戲論進趣都息故名超越心地也文佛地所斷微細戲論非果位所斷微細妄執乎。又初入者極細妄執。入八地上信解地初斷故云初入也。又度三祇者抄云。前言三劫不說四者合佛地一障在十地故文准知今文又爾也。私云。有二意。此地者初地。一劫者第三極細妄執也。迴向滿心無間道斷極細。故云復越一劫。初地入心解脫道入信解地故云昇住此地也。經文一切智信解地者一切智之信解地。依主立名指此云此地也。故次下學一道極無第三劫意云解脫一切業煩惱等。全同前第三劫說文故此意。今文在十地後故。恐有人濫佛地障故。重作此釋成極細旨也。又義。一劫者微細妄執、此地者總通十地也。意於第三劫開第四妄執爲眞言十地所斷障。至第十一地時斷彼妄執盡名一切智地也。是約小機漸證也。若據大機頓證者初地菩提心位頓證十六大生故發心位一念頓斷四妄速得十一地功德故先釋第三劫云越諸戲論〇依此相續生云云疏釋云業壽種除。復有佛樹芽生文共次約三心等釋十地行畢云復越一劫等。復字起盡說文鉤鎖。今文說佛地斷證也。但初入信解者。上此一切智信解地者顯一切智即信解地故約佛果信解云初入歟。度三僧祇者。微細是雖第四合門時第三攝故今第四云第三也。但行者已下文明十地菩薩學益(佛果益也)勸修(微細對治行相也)義時因便又明地前三劫學益(生極無也)勸修(諸佛勸喩)也。又義。第三劫八地上故爲顯從極無因滿至佛果故作此釋歟。此義違上上方便文歟。若一道極無爲相生起因可云上方便。如何。然大師祕記中地上三劫義又云上上方便故無違歟。又義。是故乃至信解地者總標。復越乃至信解者別釋也。此中復越一劫昇住此地者釋上信解地故疏云。即是初入信解地文所謂一劫者第三妄執也。此地者信解地。初入初地時正斷極細故經云一劫。入此地則三妄皆已盡故疏云度三祇劫也。次此四分之一度於信解者釋上一切智也。故疏云名究竟一切智地文此意可讀一切智與信解地也。若唯立三妄意十地無惑故。疏云更開佛地爲上上方便心不云斷惑。故或開第四妄執十地及佛地斷故祕記中立四妄執也。但祕記云越三妄執十地究竟故。復越一劫應是因滿微細唯佛果斷。云斷微細妄執至佛果故之故。或又越一劫入初地斷微細得佛果學初後顯中間諸位斷證也。若斷第四妄執云復越一劫者。行者初觀空性乃至二乘地也文何次耶。故知彼欲斷極細智品令知有一道極無二心故疏家作此釋也。前諸義中此義冥經疏文歟文永一年七月十二日始安立之

行者初觀空性時等者。疏第六云。經云。八地菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切如幻。是故稱觀自在者。如已說十地道。若次第而進當說佛地若漸下者當說第九地。何故說八地耶。以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛可求下不見衆生可度謂住大涅槃於萬行休息。爾時十方佛以此三昧道發起其心得度菩提心難地是故別說從此進入九地中無別說從此過患難故不須別說行處印也。從初發意以來深觀十緣生句入此地時得度性空彼岸故云不得一切諸法離於有生。復以善巧方便於如如不動中起十緣生無

邊大用以如幻三昧遍至十方佛刹親近種種善知識普學無量度人門。隨諸衆生應以何等像類言音而得度者。卽皆現之而爲說法。是故世間見如是事迹故號爲觀世自在者。是初入蓮華三昧之異名也文鈔第六云。至第八地住於法愛貪著寂滅爾時十方諸佛以七事勸從此發起離著之心。得度菩提心難處〇故瓔珞經云。一切菩薩初度第七地時。上不見諸佛可求。下不見衆生可度。爲是住大涅槃於萬行休息。爾時十方諸佛以觀自在三昧道發起其心得度菩提心難處文或云。下八地驚覺說。與今第三劫文是文義全同。故知第三劫八地已上也云云又瑜伽攝論等顯經論中。皆三賢爲初劫。初地乃至七地爲第二劫。八地已上爲第三劫起信釋論等亦爾。准知今經疏又可爾乎。私云。疏家前後釋皆以第三劫爲初地。宗家以一道極無寄齊初地先成畢。但至下文者約教道門以地前第三劫寄同八地上也。例如彼顯乘云初二三地相同世間四五六地寄同羅漢等。若據實證門第三劫二心廻入眞言初地。故三劫地前也。故疏第六次下云。又如上所說一生補處及八地三昧。是約教道法門作此說耳。然祕密乘人於世諦中卽能通達第一義諦者。從初發心時卽具行大空三昧。其謂不然者。則於一生中不能頓滿諸地也文況復今釋雖似同第六卷釋進退義實異。若住此位在八地何云退不墮二乘地若退第八地則應七地等之故。又不可云不進得上菩薩地當位既菩薩地故。故知一道心在地前出過二乘地故。極無心卽初地故云不進上菩薩地也。第三云。上菩薩地卽此意也。住心論望前二劫 他緣一道 望後二心 極究竟之注釋深契此旨耳。但顯乘中八地上爲第三劫者。顯密意異也。何一同乎。故眞言問答云。八地沈空一道心蒙佛驚而轉生地上極無心。然後入眞言初地也。又義云。八地三昧道者顯教八地已上也。意八地已上境界皆同故。是卽以顯教極位同眞言初門也。大師處處釋此意歟。故檜尾口決云。不見於身心者。梵云阿莎波那伽三昧也。住此三昧言住寂滅平等究竟眞實智也。是准顯教當八地已上。何故者。住如幻三昧是第八地也。亦文言想身證十地故。是第十地也。然今八地已上行相同故。今言八地已上耳文又宗叡私記云。阿莎顯耶伽者是顯教八地以上。住如幻三昧文兩口決既以八地如幻三昧云顯教 顯八地已上彼宗皆爲第三劫。爲八地上也非密八地已上也。彼卽眞言初門故。疏第六次下文云。復次此中應說初法明門三昧道。於上品中已說故不重言文初法明門者。初地淨菩提心也。上品已說者住心品也。上說顯八地三昧乎。下指密初法明門。以顯極位同密初門也。又五相觀意前住無相觀思惟諸法空。是故得觀空一邊未見自心相。今依徹心明力故知心如月輪也。故大師叙第九心云。雖入此宮初發佛五相成身可追尋文問。今文配二心方如何。答。行者初觀空性乃至亦名無記心者。第八住心也。然以菩提心乃至眞離二乘地也者。第九住心也。問。今此沈空位第二劫終覺心不生心也。彼宗專談空理故依之疏第三明三種幻中。三者以心深著心實際中欲離有爲無爲界。故觀十緣生句〇卽不思議之幻也文既沈實際位爲第三劫不思議幻所治。豈非第二劫耶。又口決中。儀軌不見於身心。住寂滅平等究竟眞實智名住八地上如幻三昧。是指三乘第十地究竟佛所證也取意又寶鑰中引菩提心論心體自如不見身心住於寂滅平等究竟眞實之智而證覺心乘。既論軌二文全同。口決既指彼云八地如幻三昧。非同大經說耶。疏下沒心實際爲第三劫所治。宗家論軌文爲第七住心。或云三乘。是知第二劫終第七住心也。爾者如何。答。住心實際位第三劫一道心也。所以所謂空性無相無境界是第三劫文故經疏施設炳焉。大師又以此文證第八心。故今文又爲顯度極細妄執有二心作此釋。故但至下卷文者不思議幻是於第三劫內。八九相望爲能所治。而作此釋歟。例如於初劫內卽蘊卽空相對爲能所治耳。故知第三重幻爲令知第三劫中二心異。以沒心實際一道心爲不思議幻極無所治也。故疏第三云。如說極無自性心攝華嚴種種不思議事文又口決釋彼下釋云。今是定志三乘究竟位佛。未知自心關

一乘極究竟位成佛。故敎汝所證一道淸淨。更知自心理佛果極位也文心云。三乘究竟佛不知實已開天台一道淸淨理。故聲覺也笪言又云。三乘者小乘三乘。一乘云三乘。顯一乘極位故云爾。一乘者金剛一乘也。意云。三乘極位一道淸淨。未知自心實開祕密一乘成佛故笪言菩提心論文於一文含多義。故且證第七歟。又第九所引乃至言含彼文。故通第九心歟。遍滿記中以彼文證通逆心矣。況復大師祕密釋云。覺心不生人無自性。故起一道如實心。一道如實人覺諸佛驚覺。故發極無自性心文此文但驚覺第八而不云驚覺第七故。問。抄第四釋轉生極無自性心云。前劫發無緣乘心。以六種譬喩作唯識觀。了知三性雜染等法皆無自性〇雖作此觀未得稱極。今以十緣生句觀自心畢竟空性。我之與蘊法及無緣皆同一性。所謂無性名極無自性。此空智生名極無自性心也文此釋又住心實際位指第二劫見。冥疏第三文。又如成者第二卽心幻既初劫心沒法中爲所治不思議幻豈違彼乎。答。覺苑師不知十住心續生。故第三劫爲極無一心。第二劫唯他緣一重故作此釋也。恐不合疏意。二三劫各存二心。經疏起盡分明故。第三劫中所謂空性下成心之實際義。合今文初觀空性時皆入心之實際云云又皆入實際說同皆入阿字義。却云漸入阿字義耶。又卽心幻二劫相望。卽空不思議於一劫內二心相望顯義門多端矣。故知

第三劫內一道極無淺深經疏起盡明鏡者歟。問。設許二心一道極無淺深又不共許歟。依之疏第三云。又此經宗橫統一切佛敎。如說唯蘊無我出世間心住於蘊中。卽攝諸部中小乘三藏。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。卽攝諸經八識三性三無性義。如說極無自性心十緣生句。卽攝華嚴般若種種不思議境界。皆入其中。如說如實知自心名一切種智則佛性一乘如來祕藏皆入其中文此文既極無後置如實知自心。佛華法華次第。何云天台華嚴淺深乎。故智證今經指歸出此文畢云。或立十住心判一代敎。未合此文。不足爲論耳文又安然敎時義云。如實知自心之文。釋以爲。從此復有十重深行阿闍梨。亦攝佛性一乘如來祕藏。此中佛性卽涅槃經。一乘卽法華經。祕藏卽眞言敎。而海和尙以上如實知自心等文下所謂空性等文爲天台宗。於顯敎是究竟於眞言此初門。而安華嚴敎之下云云此難意如實知自心文攝天台眞言二宗既同敎。何以天台安華嚴下耶。敎時義又云。經中所謂空性乃至極無自性之文及十緣生句義釋以爲。生極無自性心入曼荼羅海會一種阿闍梨。亦攝華嚴般若種種不思議境界。此中華嚴是華嚴宗。般若是三論宗。而海和上以所謂空性等文爲天台宗。以極無自性一句爲華嚴宗云云此難意覺心不生阿闍梨後但立極無自性阿闍梨。此中更不云有一道無爲阿闍梨。又極無自性句攝三論華

嚴。何大師偏爲華嚴乎笪言爾者如何答耶譽云　極無自性者。談圓融相卽而未見法自性立其名也。若爾偏可華嚴。何亦三論乎。但華嚴般若等者。指彼二經所說圓融義云不思議也。謂華嚴一部皆圓融爲宗。離世間品等所說是也。般若又仁王經中現五不思議神變等云云是皆華嚴一宗所明故。又如實知自心句中攝法華涅槃文此中佛性言何非法華乎。故智證指歸云。或曰佛性指大涅槃。一乘指法華經。如來祕藏卽持明藏眞言敎者。此亦一見矣。今以爲。佛性一乘不合破爲兩句。下句亦不然。并乖文意也。法華明佛性一乘旨。故合爲一句。如來祕藏爲涅槃敎。❶最佛性一乘之一句。只指法華家宗旨也。今佛性開爲涅槃。强云非法華勞分一句成義。有何由緒乎。次如來祕藏文非示眞言敎。其所以今明此經中攝入餘諸敎。豈更顯以眞言攝此經乎。故知祕藏是涅槃經也。今攝法華涅槃者卽顯天台宗義耳云云實範云。然義釋意隨義理宜前後而說。非淺深之次第也。彼佛性爲涅槃如來祕藏爲眞言。此義不然。佛性一乘是法華故。如來祕藏非眞言故。故智證云。法華涅槃同明佛性一乘旨。故總爲一句。如來祕藏爲涅槃敎云云此經橫統諸佛敎者。是明此經攝餘顯敎。非此密敎攝眞言故云云進上人云。智證大師言。或云。法華涅槃大日經等攝如實句。佛性指涅槃。一乘指法華。如來祕藏卽持明藏眞言敎者。此亦一

❶最二取?

見矣。今以爲佛性一乘不可讀爲兩句。說教次第可亂故也。法華與涅槃同明佛性一乘。故合一句。如來祕藏爲眞言。或立十住心判一代教。未合此疏不足爲論耳云云此或云。言當安公所立。佛性一乘不可爲兩句。說教次第可亂故云云而此一段義釋文非必說教次第。諸部小乘在前華嚴般若在後故。如來祕藏爲眞言者。如實句攝大日經等。能攝所攝是一也。此說又難指南。又云。或立十住心判一代教。未合此疏不足爲論耳者。以不次之文以爲定判云云又破安然釋云。祕藏卽眞言教者。今此經橫統一切佛教之中。如實句攝佛性一乘如來祕藏。而佛性一乘如來祕藏皆法華涅槃所說法門。涅槃說祕藏之藏所謂方等經典。法華說一切如來祕要之藏等也。祕藏卽眞言教者。如實一句卽初心。何攝眞言因果云云私案。三人釋義未詳。範昇馨依憑智證釋佛性一乘爲法華。如來祕藏爲實云云進引智證如來祕藏爲眞言而破之。取智證釋大相違矣。又進述自義。以法華異二文如來祕藏亦存兩經矣。諸釋義雖異。以能攝四句爲眞言是同也。今謂。佛性一乘是涅槃經。彼經說常住佛性之理。故法華亦雖不遮彼旨正順涅槃經也。如來祕藏卽法華也。彼經說此法華經諸佛如來祕密之藏一乘行品之故。涅槃經亦雖同有祕密之藏言。廣通方等經。獨非指涅槃。寧如此法華經如來祕藏之明文指掌乎。應知法華涅槃同味教故同爲如實句攝而爲天台宗耳。但以能攝句爲今經。其理可然矣。四句俱能攝爲眞言教。以眞言攝諸經。故今橫攝諸教。故顯爲所攝密爲能攝。三教對辨義故未必其次第列淺深。例如二教論顯密相對時四箇大乘非淺深次第矣。若竪論十住心時有淺深。故八心三劫文卽存其旨。故大師釋云。心續生之相者卽是竪說云云寶鑰住心論依此義。橫竪是一雙法門故。疏中既存心相續之竪義。然智證大師但守橫攝之文而破住心之義。恐可謂不合疏意。不足爲論歟。又實範上人云。今遮云一阿闍梨開爲二心。唯第二劫其理應知第二劫經云。觀察蘊阿賴耶者他緣亦覺自心本不生等者覺心。故疏隨云。楞伽解深密經八識三性三無性皆是此意云云。此引他經說法相義證他緣卽法相也。又云。此中無爲生死因緣生壞義如勝鬘寶性佛性論中廣明云云。此引他教說三論義成覺心卽三論也。故二宗證無相也　自既一劫一阿闍梨開爲二宗。何嫌開二心乎。疏第二劫爲三論。故此引般若非顯性宗。但欲明法界緣起道理也。故義釋云。如說極無自性心十緣生句。卽攝華嚴般若種種不思議境界。皆入其中云云釋意。緣生故無自性。無自性卽空性。空無性而緣起。此妙道理非凡小境。名不思議。華嚴經說法界緣起極無自性。般若經說諸法界空而能緣起。故二經說攝於此經妙道理歟。能攝所攝其理同故。故智證云。華嚴般若種種諸部皆攝自性緣生句中說第一義空故〇今案。疏意不論說時先後。只取義理之淺深。以類集之。與般若同云云注此意。又疏般若之言非三論也。彼難之非見者知耳云云又進聖人遮云。極無自性及十緣生句攝二經者。非爲成華嚴三論二宗。華嚴有十不思議。所謂諸佛刹土不思議。諸佛淨願不思議。諸佛種性不思議。諸佛出世不思議。法身不思議。❶謂佛音聲不可思議。諸佛智惠不可思議。諸佛神力自在不可思議。諸佛無礙不可思議。諸佛解脫不可思議。般若有五不可思議。所謂時佛爲王現五不思議神變〇云云二經同說不思議之境界。故是圓融無礙法門也。三論非圓融之談。何極無自性句攝之。依之極無自性句唯攝華嚴一宗也云云私云。此十及五不思議經說雖似順種種不思議文。倩案非疏本意歟。所以者何。今十種不思議未必明一多卽入之義。此外又後經事擧一切善根不思議一切願不可思議等十種不思議。此又同之也。況彼經中說一多卽入之文未必云不思議。仁王中雖說一多無礙。但云神變不思議。未顯卽入之因。何爲彼宗圓融之義矣。故法藏五教章中引華嚴經一多無礙之文畢釋云。此等並是實義非變化成。此是如理智中如量境也。其餘變化等皆不入此例。何以故。此並是法性實德法爾如是也。非諸分別情謂境界。但可去情思之云云今此釋云其餘變化等非遮仁王等神變不思議乎。況疏前後云般若。皆大品經也。今何別指仁王乎。故知華嚴者。指上極無自性句。般若者。出上十緣生句也。上既標二義。下出二經。非顯兩經所明矣。若如成者。下二經但局極無自

❶謂＝諸？

性句不攝十緣生句乎。應知種種不思議言通上二句二經也。謂諸法無性故一多卽入事理相通。此等皆正體智中俗緣境界而非分別情謂境界。故今云不思議。本宗遮三乘敎神變不思議義。故未云必不思議歟。故疏第三云。空則畢竟不生。❶所則盡其性相。中則擧體皆常。以三法無定等故亦爲不思議幻文此華嚴經不思議也。般若不思議者十緣生句也。故疏第三云。摩訶般若中十喩亦含二意。此中深修觀察者卽是意明第三重文又釋第三重云卽不思議之幻也文故知指大品所說十喩云般若不思議境也。三論十喩等不思議非一故云種種不思議也。委論極無自性又第三重十緣生句攝也。所謂於初地淨菩提心位有八九十三箇住心俱作十緣生觀。其中今經所說眞言行者所用也。故疏下云。毘盧遮那以此十緣生句不思議法界作無盡莊嚴藏文般若所說十喩是一道極無所用也。其中今記極無邊故云攝般若不思議境界也。又範上人依智證釋雖依大品但總云諸法皆空。未云十喩。恐諸師意似不合疏意。十緣生句不思議法界之明文不可異求耳。又義。華嚴般若者。華嚴卽般若。非指別經也。故天台釋籤第十云言二經者。謂般若法華。以般若亦得名華嚴。故法華佛慧不異彼故文旣云般若名華嚴今又華嚴名般若。故無違。何煩穿鑿矣。問。演密抄第四云。言佛性一乘等者。異勝鬘如來藏等經也。問。今第三義已該圓宗。第四云如實知自心別收祕藏是華嚴般若劣於如來祕藏耶。答。此乃宗是同但顯密爲異。前約敎相圓極攝諸了義後約威靈呪驗屬以祕宗。復何疑哉文此釋如何。答。此師未知住心淺深。又不合疏意歟。證僧正云。經文第三劫內分別始終二文。其二心淺深與眞言佛懸。成佛因初心今秋果先還如成來秋種子。然信解初心從第三劫終極無自性中生。祕密莊嚴初因猶如當春種子成當秋菓實。三心同攝菩提心句而不壞次第淺深之義。高祖獨達。餘師皆迷惑文

諸佛同時現前而勸喩之者。抄第四云。十方諸佛皆悉現前申其七勸。依華嚴經明七勸者。一者應趣果德勸。二愍念衆生勸。三令憶本誓勸。四界同二乘勸。五指事令成勸。六勿生上足勸。七悉應通達勸略抄

就前三句義中等者。朝譽云。前釋八地已上之因位相畢。故次釋佛地也。前三句中因門爲下品根門爲中品方便心爲上品。此方便中。更開佛地爲上上品也。至此上上品之第四心時。名究竟一切智佛地故經曰此四分之一度於信解謂超第十地信解位昇佛地。故云度於信解耳文祕藏記云。越三妄執越三僧祇劫卽是十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果。故經曰此四分之一度於信解文私云。疏約因根究竟淨心開上上故云四分之一。記據三妄染心開微細妄執故云四分之一。斯則四妄執義也。度於信解者。或如來信解果位斷彼故云度于信解仁也。或信解局因故。屬妄執故云度於信解也。故知疏記影略互顯二義同備矣。或又四分之一者。疏記同約淨心也。故記云。過此修上上方便斷微細妄執者。顯佛地斷障義。未必釋四分之一文也。或云。但於方便心開四品也。謂八地爲下。九地爲中。十地爲上。開佛地爲上上品也

文永三年七月十四日於高野山丈六堂傳法院談義之次記之畢金剛佛子賴瑜生年四十一

大日經疏指心鈔卷第十五

疏卷第三之一

疏猶是答前心相句者。前九句問中答第四諸心相句故云答前心相句也。第二卷中以六十心及三劫文答畢。今更又答故云猶是也。問。前六十心所度妄心。今六無畏能度淨心。何染淨異耶。又三劫文通答心相及殊異故疏第二云。亦是答諸心相及心殊異也文今何但答心相耶。答。心相句意廣通染淨及顯密心相。故隨宜可得文義也。又今但答心相含多意。或云。擧心相顯殊異歟。或云。今心相通二句前心相局一句歟。問。同云心相何有寬狹乎。答。總別異故。故釋今品畢結云。已說淨菩提心諸心相竟文此釋意住心品所說文皆諸心相攝。可通修行

❶所＝假？

句心續生等句。故又云。心相通顯密心。殊異局瑜伽行者心。今六無畏文但說所寄齊如常心故不答殊異心歟。問。若爾三劫又如常。何答殊異耶。答第三劫明眞言行者故。故經云。復次眞言門等文問。若爾今又釋第六無畏云。卽是眞言行者等文如何。答。彼經文此疏釋歟。或彼約第三劫此約前五無畏互顯歟。又問。今經中金剛手更發問。何答前心相句耶。答。觀義云。今重驚前問故約本云前矣。若但言答今問者恐有人執九句外故云云 疏第一云。或轉生①疑問以盡支流文准例可知矣

既聞此教等者。金剛手所聞說文異義不問云云 觀義云。通指三劫十地文也。題入眞言門住心品故。 又大師以三劫文證眞言行者心相續義故。又答請問說六無畏故。實義云。復次眞言門修行菩薩②行等第三劫文也故疏釋云。此教諸菩薩則不如是。直以眞言爲乘超入淨菩提心門文淨菩提心者初地也。 卽上菩薩地義也。 故云超③入。又云。十地說④文。復越一劫昇住此地文指此文也。私云。通二文也。此教諸菩薩直乘眞言門者指眞言門修行菩薩行文也。上菩薩地者指昇住此地文也。 且依本經文上闕上地文下無直乘眞言行文。故二文合義理圓備耳。又義。諸義皆非理。九句問皆三劫未說前問也。 何云聞彼乎。故知九句問前此菩薩淨菩提心⑤門等文也。或又金剛手彙知。佛答而致問歟。 或又六十心三劫雖答此問猶未盡故以前答說爲重問因歟

此菩薩行道時等者。 今此菩薩是一生二生二類中二生成佛小機歟。 故上文。 直乘眞言門上菩薩地文疏第一引大品云。或有菩薩初發心時卽上菩薩位得不退轉。 或有初發心時卽得無上菩提便轉法輪文大師問答中以卽上菩薩位文證二生成佛以卽得菩提文成一生成佛故云二生成佛機耳。問。三劫六無畏是義門雖異法體是一。然疏三劫釋云。若一生度此三妄執卽一生成佛文 若爾三劫既約大機 一生成佛人。六無畏何取二生類耶 是以遍僧都記云。此教菩薩直乘眞言門上菩薩地 者是指入眞言門頓入者也。上疏文云。唯一行一道而成正覺者卽⑥此人也。 又菩提心論云。 從凡入佛⑦位者卽是三摩地者是人也。 謂此直往菩薩初入眞言教修學此教門終極佛果以前中間有⑧幾許無畏安穩利益處問也云云如何。答。凡於眞言機利鈍二機分。 或云頓漸二機或云大機小機。或云一生成佛二生成佛。或云卽身成佛卽身成菩薩。或云聞時證漸次證也。 然今經中專明鈍機得無畏彙顯利根解深密。 故疏釋明鈍所寄齊成淺深二義耳。故當卷下釋具緣品云。然以解二種義得阿闍梨名。所謂淺略深奧分二。 若觀前人未有深解之機則順常途隨文爲釋。若已成就利根智惠則當演暢深密而教授之文准此文今經文爲鈍機順常途作說。釋家爲利根彙示深密也。 斯則利鈍雖異俱以眞言菩薩二類也。且出其證 疏第六云。而諸衆生有漸入者有頓入者然其所⑨趣畢竟同歸文 是一 又第八云。 若人於祕密藏中受灌頂位乃至一生中或成正覺文此文乃至者顯漸機十六生成佛也是二又大師金剛頂經略釋云。若能受持思修不經三大劫十六生乃至現生證如來大覺位文 此文又十六大生者二生成佛。 現生者一生成佛也是三又理趣經開題云。 若能受持思修不經三大劫十⑩六生乃至現生證如來執金剛位文文義同前是四別本卽身義云。問。大機小機共修此教者二共卽身成佛⑪乃至答。今宗意可云大機卽身成佛 小機者後十六生成佛*乃至經云。 修此三昧者現證佛菩提。此卽大機卽身成佛之證文。若有衆生遇此教晝夜四時精進修現世證得歡喜地後十六生成正覺此卽小機成佛之證文也文是五祕藏記云。 眞言菩薩或十六三昧一一次第證或與得一三昧共十六同時證*乃至十六頓證之義也文是六難問答云。大品般若云。或有菩薩初發心時卽上菩薩位得不退轉。又金剛頂經云。*乃至現世證得歡喜地後十六生成正覺是云此生卽上菩薩位之證文也。又大品云。 或有菩薩初發心時卽得無上菩提便轉法輪*乃至又菩提心論云。眞言法中卽身成佛故*乃至此云卽身成佛之義證文也文是七又云。今何云一生二生成道對三密相應如說修行或卽身超十地至一生補處位或一生入佛位是祕密乘力

① 〔疑問〕－◯ ② 〔行〕－◯ ③ 入＋(耳)◯ ④ 文＋(云)◯ ⑤ 〔門〕－◯ ⑥ 此＝是◯ ⑦ 〔位〕－◯ ⑧ (何)＋幾◯ ⑨ 趣＝超◯ ⑩ 六＋(大)甲 ⑪ 〔乃至〕－甲*

耳。其誠證何對。金剛頂經說。修此三昧者現證佛菩提。*乃至論云。能從凡入佛位者。*乃至是即身成佛證也。*乃至千肆經云。如法行者即得初地。速成佛果。❶阿耨菩提。論云。復修瑜伽勝上法。超十地菩薩境界。依如是等文立。即身一生補處而已是又 私云。依諸文眞言機既分大小利鈍。若爾何以即上菩薩位人爲從凡入佛人耶。但至上文者一生二生同望顯乘人不捨肉身故同云即身成佛。又云一生成佛也。故上具文云。即一生成佛。何論時分耶文 對顯乘經三祇十六生一生俱以不經三祇故云一生耳。或三劫擧大機無畏明小機影略互顯歟

佛還復約前三劫等者。鈔第四云。謂佛說此六無畏意明從淺至深從凡向聖階降位次悟證不同也文 意云。付三劫作差降位所以亘三賢十地判六無畏也爲言 問。三劫六無畏法體無寬❷狹。如何。答。三六是開合不同法體無寬狹歟。故疏第二云。統論三劫始終作寶珠譬喩*乃至諸佛菩薩久已證知。親從一毫之善自致大菩提道*乃至方便誘進令受三歸文 既統論三劫始終時。順世八心一毫善爲始。寧非善無畏乎。況令受三歸文全同漸受三歸說故。故大疏抄第一云。即此於前三劫中亦更出六無畏也文又云。有寬狹也。彼但出世心。此通順世故所謂作差降者辨法體寬狹也。且約今所彙則世出世異故云差彙順世劣心故云降也。但約三劫者擧勝三劫顯劣八心也。具可云約前八心三劫作差降耳。又第二文者欲明三劫始終出世心先示淨心最初順世心也。例如欲明順世心先明違理心矣。況復准抄善無畏釋十信已前。十信猶有劫內外論。況信前乎。又約抄釋差降云階降位次悟證不同不遮有寬狹而已。對明者對是答也。又大疏抄第一云。問。然以此六無畏相配三劫何。答。各每三劫有二無畏。如次相配耳文 此釋未詳。上文中配十住心時以三四配唯蘊拔業也。又上文中十住心配三劫時云。出世心中此唯蘊無我與拔業因種二住心爲初僧祇也文又擧六七住心畢釋云。以上二住心爲越二劫瑜祇行。論文爾云也文前後悉相違顯義門多端歟。私云。六無畏中前四初劫攝第五六如次第二三劫也

至此六處如得再生者。大疏❸抄云。言諸衆生至六處再生解脫故云蘇息無畏也文此六無畏處行者蘇生處故云至六處得再生也。問。既云再生許還作衆生義耶。答。望本有無垢生始覺修生後顯故云再生非許還作衆生義耳

疏善義通於淺深者。有二意。一者善是淨通名。六無畏皆善心淺深階位故云通於淺深也。今總即別名名十善故云今此中意明十善業道也。二者善者初無畏別稱。此中有淺略深祕能所寄齊故云義通淺深也。二義中前義爲勝。五無畏此釋無故。或後義爲善。擧初顯後故。又順下釋故疏云。得阿闍梨名淺略深奧分二云云六無畏即六重阿闍梨故

後得順世八心也等者。謂有二義。一者順世八心者外八心。漸受三歸者內三歸也。上句終置也送句顯內外別矣。疏第二云諸善知識纔見世間八心萌動即如彼相者遇便識寶。諸佛菩薩久已證知方便誘進❹令受三歸譬如收彼頑石置在家中取意略抄 私云。善知識者上代五通仙人也。世間八心者外八心也。佛菩薩者如名。三歸者內三歸也。斯則從外八心入內八心義也。又八心三歸皆通持齊無畏二心也。但准第二卷譬似八心三歸如次當二三心矣。此中言三歸戒者十善受三歸時發戒故云爾也。凡於發戒有三歸得羯磨得也。謂聲聞七衆戒中❺比丘比丘尼具戒作羯磨時發戒也。式叉摩那等五種戒三歸得也。但今十善戒非彼七❻衆戒攝也。若爾誰人所受耶。謂灌頂文云。十善戒通五種隨其廣狹有淺深耳文 此五種者人天二乘菩薩也。學處品疏釋住心論二等可❼見之矣。前七衆者比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷也。二者八心三歸同於內明之。上標下釋故。但也字顯標釋不雜歟。或本無此字矣。疏第二云。時善知識告言*乃至如佛所說衆生以慳貪故現世有種種憂苦。命終以此因緣墮惡趣中以心離慳貪故現世安樂有大名稱命終生天後得涅槃。是故汝今更應以

❶[阿]—㊄　❷狹＝挾㊄　❸抄＝撰㊄　❹[令]—㊄　❺[比丘]—㊄　❻[衆]—㊄　❼見＝釋㊄

勝上心受。八齋法。*乃至文 又准此文者。前善知識者又內知識歟。又擧外八心得益但云命終生天不云後至涅槃故。問。一受三歸力可感無量生耶。若許爾者。一因多果理可然耶。若不許者遠得涅槃解脫果世間人天果報何有所局乎。答。一業引一生是薩婆多一義也。大乘實談何同彼義乎。小乘猶有一興供養千變生天後證涅槃之說。況大乘談乎。若又約有部義會者。俱舍論幷光記作二釋。光第十七云。由一業但感一生。餘六因茲展轉別造。願由願感人天別。剎那不同就有前後。約所施初力故言一施文 又云。由一施食起多思食故說一言據能施思❶實多。故非一業能引多生文

經若如實知我當得身無畏者。問。我是四顚倒第四。身卽四念住第一。若知我者應離法扼縛。若得身無畏❷者觀不淨也。故光記第二十三云。觀身不淨治彼淨倒。觀受是苦治彼樂倒。觀心無常治彼常倒。觀法無我治彼我倒文 如何。答。四念住觀有總別雜不雜觀。謂總相念住時唯總觀所緣身等四境修四行相中空非我行相通四境故云知我得身無畏也。光記云。彼觀行者居緣總雜法念住中唯總觀身等四境修四行相。觀諸有爲皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空非我性文 又別相念住中雜緣法念住中或無我觀通身也。故光云。四中前三一一別觀唯不❸離緣。第四所緣通雜不雜。若❹觀唯法名不雜緣。於身等四或二合觀❺或三合觀或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一名雜緣法。通名法故文 但總別念住異者光云。唯總緣四名此所❻修。前雜非唯故與差別文 私云。別相通雜不雜。總相唯雜也。雖四總緣通總別。總相唯總緣四故異別相兼二三總緣耳。又義云。身無畏者通四境總稱。非隨一歟。我又包四倒通號。四倒同妄計故云我。故疏釋云。得離不觀我性四種顚倒於身諸扼縛得蘇息處文

問。四念住中餘三心法。何云身乎。答。疏十二云。六識身文 身有體・依・聚之義。故通心也。如俱舍云六識身也。且第一二無畏配住心者。般若寺抄意。第一二如次第二三住心也云云 私云。善無畏擧十善攝五戒云生人天中。故可通二三住心也。身無畏是四念住觀門聲聞七方便攝故第四住心攝也。又身無畏攝世間心非無其證。疏第七云。如行者住有相瑜伽則名是世間三昧文 此文外道護戒生天云世間三昧。然疏第三釋身無畏云。第二無畏於有相觀中修曼荼羅行文 旣云有相觀。卽非有相瑜伽乎。故知第三住心也。身無畏者今此無畏❼異前後約所害立名歟。謂於身諸扼縛文同於我之扼縛文故。或又身言通能所害歟❽謂觀身不淨等治身常等倒故

見此身三十六物者。抄第四云。涅槃經聖行品云。善男子。菩薩摩訶薩聖行者觀察是❾身從頭至足。其中唯有髮・毛・爪・齒・不淨垢穢・皮・肉・筋・骨・脾・腎・心・肺・肝・腸・胃・生熟二臟・大小便利・涕・唾・目淚・肪膏・腦膜・骨髓・膿血・腦脈・諸脈。是故頌云。髮・毛・爪・齒及塵垢・皮・肉・筋・骨・肪膏・腦膜・骨髓・膿・血・腦脈・諸脈。是名三十六物。行者應當速求厭離文 私記第十二云。三十六物。一髮・二毛・三爪・四齒・五皮・六肉・七骨・八髓・九筋・十脈・十一脾・十二腎・十三心・十四肝・十五肺・十六大腸・十七小腸・十八胃・十九胞・二十尿・二十一屎・二十二垢・二十三汗・二十四淚・二十五結膀・二十六涕・二十七唾・二十八膿・二十九血・三十黃痰・三十一白痰・三十二肪・三十三脷・三十四腦・三十五膜・三十六精也文

五種不淨者。抄云。言五種不淨者❿一種子不淨。謂攬父母精血・業因・識以成身分故。二住處不淨。於父母胎中生臟之下熟臟之上故。三自體不淨。三十六以成身故。四自相不淨亦名外相不淨。九孔常流眼出眵淚耳出結聹鼻中流洟口出⓫涎唾大小便道常出不淨。五究竟⓬不淨。氣絕已後膖脹爛臭。如是不淨甚成可惡。此上是身念處觀文

次復觀受心法等者。抄云。次受心法。卽是受心法念處觀也。應觀受是苦觀心無常觀法無我。如是觀時離我性四倒。謂觀身不淨得離⓭淨倒乃至觀法無我得離我倒。故下結云。於身之扼縛得蘇息處也文

衆相現前等者。所寄齋或云不生貪愛或

❶實多＝理實衆多(甲)　❷者＋(應)(甲)　❸離＝雜？　❹觀唯＝唯觀？　❺或三合觀＝一總有十一(甲)　❻修＝緣(甲)　❼〔異〕－(甲)　❽(害)＋謂(甲)　❾身＝心(甲)　❿一＋(者)(甲)　⓫涎＝延(甲)　⓬〔不淨〕－(甲)　⓭〔淨〕－(甲)

云離我性、皆是遮情義。然相現卽表德謂。旣遮表大異。何令相同乎。恐以第三能寄❶齊於瑜伽境不生愛慢義可同此。如何。謂遮表雖異義理終同。三昧現前是妄執制伏故歟。又下文以顯深位配密淺位歟。故伏寄斷也。私案。今疏多存亂達、謂以下不生愛慢一句安今衆相現前時下讀之。所謂於瑜伽境界乃至心不可得文全同於陰界中乃至我不可得之言。又不生愛慢齊前不生貪愛故。若不爾者違文理、故先達文者疏第一云。復次如聲聞人、初觀陰界入時求我皆不可得。眞言菩薩亦如是。初觀陰界入時求心皆不可得略抄准此文第❷二無畏以身不可得可齊我不可得也。又第四以鏡像水月同十緣生句第五以心得自在之用齊心王自在等也。又違理者我不可得斷位。不生貪愛是伏位也。能寄齊又可同耳。若迴文者文義相順能所無違矣

經若於取蘊所集我身者。鈔云。蘊者積聚而爲體故。取謂執取。凡夫執取以爲我故。身者依止。我所依故文意云。身者指取蘊此五蘊是我所依故爲言　唯識論云。體依聚義總❸說名身文三❹義中今取依義云身也。或云身者體義。❺體云身故我卽身也。何還指蘊耶。私云。身者聚集義。卽指上取蘊所集故次下釋云。何況此積集中而有我耶文　又云。於陰界入中種種分拆推求我不可得文　旣兩處俱但云我不云我身、故知身名所依五蘊聚集也。問。上擧取蘊我身下云捨自色像、色像如次指上取蘊我身也。若爾我卽身也。何。答。我是積集上計故取蘊所集我及身爲言　此中分拆身斷我故云捨自色像也。捨未必斷故。光云斷・捨義別文　取蘊者。光記第一云。此取蘊亦名爲蘊。蘊從取生故名取蘊。從因爲名。煩惱名取。能執取故。蘊於取蘊。蘊能生取故名取蘊略抄

捨自色像觀者。鈔云。言捨自色像觀者。自色蘊也。像卽我也。雙離稱捨文

種種分❻拆推求等者。問。分拆三科觀蘊無性。❼亦是拆法空。何但云唯蘊無我耶。答。雖分拆推求非空極微色法　刹那心法體。故俱舍云。三世實有法體恒有文　故知今此分拆爲遣我故云分拆推求我不可得也。若爾何同法無畏空極微刹那體拆法空乎。疏第二釋寂然界云。乃至分分破拆之至於隣虛亦不可得文又或釋云。數存隣虛。❽論破隣虛云云　數論如次毘曇・成實也。疏中寂然同成實故引證耳。又觀蘊無性亦爲遣我。非無性空義歟。故疏第二云。聲聞經中雖說此五喩而意明無我。今此中五喩意明諸蘊性空文此中以聲聞經成今無畏意也。又今蘊無性者。菩提心論云。知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執文　衆生執者卽人執也。問。譬說若無樹者影由何生文　若言蘊不空我滅者法譬不齊乎。若言樹有影滅者有世間相違過耶。答。以積集離散且類樹無歟。又譬取少分故無過。又寂然界雖大乘。❾樹空觀屬小乘歟。嘉祥二諦章下云。小乘人拆色空觀。大乘人卽色空觀。小乘人拆色空。大乘人色本性空文私案。大小合有四重。謂小乘有二。毘曇拆法空我。成實破極微空法。大乘又二。相宗見諸法如幻空法。性宗觀諸法不生空法。起信論云。以五陰法自性不生本來涅槃故文　前二拆法空後二體法空也

如上所說乃至證湛寂等者。經云。謂如是解唯蘊無我。根・境・界淹留修行。拔業・煩惱株杌無明種子生十二因緣。離建立宗等。如是湛寂一切外道所不能知。先佛宣說離一切過文疏第二釋之

一切分段中等者。鈔云。一分一段名爲分段。所謂從緣生法待因緣成。必有分段差別之相。上疏云。卽是摩訶般若中歷法廣明者是也。如於陰界入分拆求心不可得當知六度萬行乃至一切總持三昧門中種種求心亦不可得等。由此觀故所有一切我愛慢等皆永不生。故云一切分段中等也文

經若害蘊住法攀緣者。此中蘊者指前無畏云唯蘊。故又今釋云⓫心住蘊中是也。害者擧今無畏用。住法攀緣者顯今無畏體。所謂法者法空觀解卽十緣生句觀也。故釋云。諸蘊卽空。又云。法謂十緣生句也。大疏抄云。離違順八心終無畏門蘇息處卽十緣生句也文　此法空觀解猶約偏眞理故云攀緣也。故疏第一釋此心云。由約偏眞理作此平等觀耳文

❶〔齊〕一㊄　❷二＝三㊄　❸〔說〕一㊄　❹義＝身㊄　❺(我)十體㊄　❻拆＝折㊄*　❼〔亦是〕一㊄　❽〔論破隣虛〕一㊄　❾樹＝折㊄　⓫心住＝住心㊄

於法得蘇息處者。今此於法者釋[1]經住法也。是能害十緣生句法也。問。上文云。於所害我得蘇息。今何云能害耶。答。得蘇息隨宜。今文同第五無畏釋。二句如次配下文上法所害下法無我能治也。前文同第六無畏釋。未必一同歟

[2]爾時[3]約幻炎等者。初劫經文云。祕密主。彼出世間心住蘊中。有如是惠隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫浮泡芭蕉陽炎幻等。而得解脫。謂蘊處界[4]諸執[5]能執皆離法性。如是證寂然界。是名出世間心。祕密主。彼離違順八心相續業煩惱網。是起越一劫瑜祇行文 疏第二云。如前所說種子根疱等及歸依三寶爲人天乘。行齊[6]絕善法。皆名順世八心。若三乘初發道意迄至拔業煩惱根本無明種子生十二因緣。名違世八心。*乃至大乘行者了達諸蘊性空[7]故於一切法都無所取亦無所捨。雙離違順八心我蘊兩倒二種業煩惱網。是名超越一劫瑜祇行文 私云。准上經文。今幻炎等者逆次擧二喩等上三喩歟。又准釋法謂十緣生句。十喩中順次擧初二等餘八歟。二義中前說爲勝。今釋文全同初劫文故。又十喩但局第三劫。云深修故。又初劫中但無乾闥婆城喩故。又聚沫芭蕉十喩中無故。但十喩者言總故。例如指第二劫六喩云前十喩耳。問。疏第二以寂然界同成實。然彼論中說乾城喩。又疏第七云。若以十緣[8]三句觀諸蘊無性無生。即是菩薩三昧文同。今能寄齊云無性無生似釋寂然界菩薩。如何。答。乾城顯體法空。故初劫*拆法空不可用之。但至成實論者。嘉祥法華義疏云。三藏中所以不說揵城者。爲三藏不說一切法平等本性[9]寂。*乃至而成實論亦有此喩者引菩薩藏中譬就小乘法中釋文 今寂然雖但大乘猶是*拆法空故同小乘義歟。又第七釋者對佛地三昧云菩薩三昧。可通第二三劫菩薩也。問。智論第六云。復一切聲聞法中無揵闥婆城喩。有種種無常譬喩。色如聚沫受如泡想如野馬。行如芭蕉識如幻文 第三喩與今經相違。如何。答。擧能迷顯所迷歟。或野馬者遊絲也。陽炎遊絲相似故經論互擧歟。委至下可[10]辨耳。問。今此無畏十住心中當何心耶。答。先哲異義不同云云 般若僧正義云。第三四無畏如次四五住心云云 信證僧正義同之。濟暹僧都義第六住心攝也。朝譽上人義云第五住心攝云云 私云。兩僧正說雖可依用。聊違疏家及宗家釋。大師以滿寂經疏文證唯蘊拔業。何以證寂然界云第五住心耶。又大師擧十綱攝衆毛云云 何以毛目爲綱領乎。又濟暹義亦非理。初二劫大別故。又朝譽義違漸過二乘境界文。大小大異。以劣攝勝乎。然終義爲勝歟。疏云。行者未過此劫與辟支佛位齊文 又云。合論一僧祇劫文 但至過二乘文者今菩薩同極上利根人過中下類故云爾。故義釋云。證寂然界深位緣覺云云 又大小雖異偏眞理同故相攝矣。又疏第七云。若了知唯蘊無我乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生故。明種種法門。以五喩觀察性空時。當約諸蘊本不生故。明種種法門文 准此文[11]似緣覺[12]云寂然界歟。然此人無我攝故異法無畏耳。又義釋第五十卷本末釋緣覺眞言云。縛是語言道斷義。以辟支佛智惠深利見一切集法皆是滅法。故名爲證寂然界。住此三昧時觀諸法如炎相無宜說名曰極滅語言三昧文 准此文疏第七卷文亦寂然界名緣覺歟。或又義釋指湛寂云寂然界歟。十四本同密抄云。若拔業*乃至三障盡時名證寂然界文 又准一切集法皆是滅法并諸法[13]如涅槃相文。緣覺亦斷一分法執歟。此觀門是法執能治故。[14]故起信論云。以五陰法自性不生本來涅槃文 故知緣覺智惠深利故亦斷法執。同寂然菩薩悟。故云證寂然界也。[15]疏第二釋寂然界菩薩云。行者未過此劫與辟支佛位齊時名爲極無言說處文 但第七卷釋者。我人不生約唯蘊。諸蘊不生釋寂然。故無違。故知兩僧正俱以第四無畏爲拔業心合義釋等意矣。問。緣覺斷法執於今宗依憑安在乎。答。疏第二釋寂然菩薩云。然所觀人法俱空與成實諸宗未甚懸絕文嘉祥釋云。成實具明二空文 又第七云。辟支佛智惠深利故能以總別之相深觀察之見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也文 此中能觀行相總別相者。總觀是通聲聞。遣人我行相故。別觀局緣覺

[1]經＝論㊥　[2](經)＋爾㊥　[3](約)－㊥　[4]諸＝能㊥　[5]能＝所㊥　[6]絕＝施㊥　[7]故＋(云)㊥　[8]三＝生㊥　[9](空)＋寂㊥　[10]辨＝并㊥　[11]似＝以㊥　[12]云＝似㊥　[13]〔如〕－㊥　[14]〔故起…故〕二十七字－㊥　[15](故)＋疏㊥

斷法執觀門故。觀集法是滅法即是也。應知於諸法執總相云人我執別相云法執。故從彼能觀行相又云總別之相也。又住心論五引今疏文畢合同性經。習①氣者不染無知。當大乘所知障。當知依此等文利根緣覺斷法執同寂然菩薩也。又嘉祥三論玄云。於小乘內自分三品。一者俱不得二空如犢子部。*乃至下根人也。二者薩衛之流。俱得人空不得法空。爲次根人也。三譬喩訶梨之流。具得二空爲上根人也文准此釋。漸過二乘境界者。同寂然上根人過中下二類故云也。又密抄釋又緣覺法執斷位云證寂然界也。故次下釋云即初劫滿也文若人執斷位何云滿矣。又義。寂然菩薩是偏眞理故小乘攝也。法執斷大乘行故大乘攝別住心不立。又偏眞故非大乘。大乘行故非小乘偏難指屬。故立一種無畏也。宗家疏家皆有由耳。又義。十住心專依大日經菩提心論立之。然經中因別意趣難立寂然論中判性相故無寂然心。故依論法相學十綱攝經衆毛也。小乘釋云牽多覽言因別意趣阿毘達磨依法相說。可引作證耳

經若害法住無緣者。謂法者前十緣生句即*拆法空觀也。害及無緣者今體法空觀即法無我無畏也。無緣乘義如先辨矣

疏心外有無影像等者。唯識論第九云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相。故論曰。若時菩薩於所緣境無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識眞勝義性。*乃至有義。此智二分俱無。*乃至有義。此智相見俱有。*乃至有義。此智見有相無。*乃至。云云私云。准此文。依第二師義云。心外有影像依第三師義云。心外無影像。此中心者見分。影像者相分也。四分中約相分云外後三分云內之義故云心外影像也。又義。疏第二釋第二劫云。行者解諸蘊唯心。*乃至非但見有不明亦復見空末盡。今以如幻等門照有空不二而人法二空之相亦不當心文准此釋者初劫觀解有無末明故。有無影像似有所得。第二劫二空相不當心故云智都無所得也

心王自在覺本不生者。私云。前文依經顯相釋他緣心義。今三句依經密意成覺心乘旨也。故大師引第二劫終心王自在覺自心本不生文證第七住心也。問。前發無緣乘心法無我性文但明第六心。今住無緣法無我句何兼第七心耶。答。前文中經中自有覺心乘別文。故無緣②乘心等句局他緣心今經文無第七別文。故意含第七也。又義云。前總即別名局第六。例如色魔等。今文通二種住心。無緣法無我大乘通相故。或云。今文但說第六顯第七。疏釋示此意也。或云。前文今文俱通二種心也。前文通二心總句故。或云。今文經疏俱局第六也。般若寺抄云。第五無畏他緣心。第六無畏攝覺心。一道極無三心也取意私云。經中無第七則能寄齊心得自在待何寄齊。何得言擬外迹顯修證耶。次前文云。通二心者違經疏及大師釋。經中二段標釋別故。又疏中釋無緣乘義用深密經意故云阿陀那深細識故。又大師但第六心引此文。故後義非理。又違疏及大師釋。五六無畏如次當第二三劫。疏上文中。第二三劫各存二心故。何違彼五存一六含三耶。又大師以覺心不生但爲第七不證第六。故最初義爲勝而已。又第三義祖師釋義也。非無起盡。疏下釋中。觀蘊阿賴耶覺心不生攝深密八識三無性極無自性心攝華嚴般若取意又菩提心論相說置第六旨陳攝三心同法性緣起宗故也

我之與蘊法及無緣等者。我者。初二無畏。人我未斷故。此釋經一切蘊③處界能執所執我壽命文蘊者。第三無畏。唯蘊無我④義故。此釋經等一字。或却釋一切蘊處界句也。等字屬前我衆生作者等我非一故。法者第四無畏。*拆法空故。即釋經法字也。無緣者。第五無畏。發無緣乘心故。即釋經無緣二字也。皆同一性者釋經自性無性句。故疏釋云。所謂自性無性文初言謂觀自心畢竟空性者釋經空一字也。當知觀自心空性時。悟我蘊等諸法同一性故。云此空智生當得一切法等也。⑤疏此空智生者釋經此空智生。即是時極無自性心生也者釋當得法一切平等文也。於業下重釋平等性義。爾時下成空智生義也。故知空智同性似斷證異。即如次第八九二心也。故大師以於

①氣＋（漸薄地之文習氣）⑧　②〔乘〕－⑧　③〔識〕－⑧　④處界＝界處⑧　⑤〔疏〕－⑧

業煩惱等文證第九以離有爲無爲界體
第八可悉之。然此空智同性實同時故。釋
文前後隨宜歟。又義。皆同一性者釋經自性
無性句。故云所謂自性無性是第八心也。故
疏第二云。若無自性卽是本不生文 此空智
生者指經文。卽是時極無自性心生也者釋
也第九心也。故住心論云。等空心初起文般
若寺疏抄一云。經若復一切至得一切法自
性平等無畏者。觀心畢竟空性時。我之蘊
法及無緣皆同一性。如是解自心本不生卽
❶亦解一道又解無自性此覺心不生・一道・極無自性三種住心也
文 此釋今無畏中明三心也。或云五智房經
文。此空智生者但說第八心也。今經略本
故但說一心。然疏中。以具本意釋是時極
無自性心生兼第九也。或云智❷月房此空智
生一句並明二心。約空智初後故。且約滿
云是時極無自性心生也
爾時於有爲無爲界等者。於今此所離有爲
無爲界可有二意。若約住心次第亦有二。
一者今極無所離故。 第八猶有爲無爲界攝
歟。故經一文含卽離二義。例如一法二義文
含門法矣。二者上兼下故。第九亦離第八
所離故。爲極無所離。故有爲無爲界唯隔歷
義也。二者疏意未必分二心。故但極無所離
也。故下不思議幻文云。欲離有爲無爲界故
乃至而業煩惱具依文
都無所縛亦無所脫者。 經云。於業煩惱解
脫而業煩惱具依文 疏第二云。行者解脫一
切業煩惱時卽知一切業煩惱無非佛事本
自無有縛令誰解脫耶文私云。案經疏意
於業煩惱解脫故云都無所縛。而業煩惱具
依故云亦無解脫也。無縛無脫故一切法自
性平等也
卽是眞言行者等者。且有二意。一者准前五
無畏。以一切法平等寄齊虛空無垢菩提
心故云卽是等也。 顯密雖異悟分齊同故
云爾也。大師釋中。第三劫又有淺略深祕
故。般若寺釋如下引。二者第六無畏無能所
寄齊。第六無畏卽眞言行者淨菩提心故云
卽是也。是以第三劫中云眞言門修行菩薩
行等也。 或又初地證理位故。 顯行人入此
位迴心成密人。 故猶如天台云初地初住
證道同圓耳。大疏抄云。經*乃至謂觀自心畢
竟空寂時。我之蘊法及無緣皆同一性。如是
解心本不生。卽亦解一道。又解極無自性
*乃至爾時於有爲無爲界離扼縛得蘇息
處。卽眞言行人得無垢菩提心時位與此齊
也文 又云。六無畏者。一善無畏*乃至六一切
法自性平等無畏也可悉 約修眞言密教時
有此六位。一依止三昧三密修行位。二本尊
色相現前位。三於法不生愛慢位。四覺法
性無生位。五得心自在勝用位。六淨菩提
心法用位也文第六無畏出能寄齊心。又分
疏文爲能所寄齊矣
然此心❸在纏出纏皆畢竟無相者。眞言行者
初此淨菩提心也。謂於此菩提心有遮表二
義。遮情無相似同一道極無無相空理故云
卽是*乃至無相也。上言謂觀自心畢竟空性
者一道極無玄底一心無相極理也。以彼畢
竟空性同此畢竟無相故云卽是也。故寶
鑰下云。謂無相虛空相及非靑非黃等言並
是明法身眞如一道無爲之眞理。佛說此名
初❹法明道。智度名入佛道初門。言佛道者
指金剛界宮大曼荼羅佛。對諸顯敎是究覺
理智法身。望眞言門是則初門文第八心也 又云。
等空之心於是始起寂滅之果果還爲因。是
因是心望前顯敎極果於後祕心初心。初發
心時便成正覺宜其然也文第九心也 然無相言
雖同。空性意是異。顯乘應化言語不及故云
無相也。 密宗法身如義破執故云無相也。
此無相者顯敎如來不能觀見故云以如來
五眼等也。又約表德義者。無相不具故云
無相。故疏第十九云。 佛法離諸相而以方
便具足一切善功德神力不思議種種境界。
卽相無相而具一切相。 卽緣無緣具一切
緣。非謂但空直無所有而已也文私云。遮
離九種迷情妄假相故云離諸相也。 以三
密方便具足四曼本有功德故云而以方便
等也。故大師住心論第三云。若入阿字門
悉離一切相。離相之相無相不具文顯乘如
來不知無相不具義故。今此無相是不得
九種妄假像貌故。 云尚不能得其像貌也。
故密嚴院古德云。色有二。謂妄假・眞實。眞
實者非諸識所變影像三乘非一心緣起色
一乘法佛法爾三色性佛性然四曼也取意或
云眞言如來。遮情門時密佛。又不得像貌
故此義非理。雖知菩提心體破執故云不

❶亦＝三 ❷月＝同 ❸（自）＋在 ❹〔法〕－

得像貌者。況餘生滅中人句又可然乎。若實不知破執則自宗佛知自證三菩提豈不知初地菩提心乎。故知顯如來耳

皆是擬儀外迹等者。鈔云。今所以明三劫六無畏者。若不作如是對辨恐常情各甄先習不能覺其微妙。但擬度外事之形迹以顯修證之淺深也文 大疏抄第一云。意珠有三時。況內心三妄執此以外相與內心故爾云也文又上釋云。凡有三時。一珠在衢路時。二見相雋生時。三洗垢磨瑩時。以此三時相配三妄執文 私云。此釋未必顯云外迹歟。或云。今心相者眞言行者心相故。謂以行者心相外相知內性修證也爲言故次下釋云見烟之相可以比知火性文 ①或云。擬顯乘外迹之心相顯密乘修證之心相也爲言故疏第二云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示菩提心本末因緣文 本末如次密顯二種故。私云。如上義是以六無畏淺祕兩釋或如次爲眞言心相外內或爲顯密二宗也。經文說淺略疏釋加深祕。然今釋偏釋經文。何所加自釋云②以明修證之深淺乎。故知經中文順顯外迹而意顯密修證也爲言 故當卷下文云具緣品 然以解二種義故得阿闍梨名。所謂淺略深奧分二。若觀前人未有深解之機則順常途隨文爲釋。若已成就利根智惠則當③演暢深密而教授之。今還以此二分釋阿闍梨義。若於此曼荼羅種種支分乃至一切諸尊眞言手印觀行悉地皆悉通達得傳敎灌頂是名阿闍梨。若度違順八心證寂然界。是名阿闍梨。若已心王自在覺自心本不生名阿闍梨。若生極無自性心得入如上曼荼羅海會名阿闍梨文 私云。此中傳敎阿闍梨存善身二種阿闍梨歟。故當卷上文云。如初無畏時以聲字觀修曼荼羅行第二無畏於有相觀中修曼荼羅行文 此六無畏阿闍梨隨常途作釋。鈍機漸入次第也。既云修曼荼羅行。又云傳敎灌頂阿闍梨。此卽五種三④昧中第四三昧耶歟。若爾經所說六無畏誰云顯乎。又云寂然界阿闍梨⑤等不可云深祕利根行也。況經中既問眞言行者心相。答說舉但顯心乎。故知經中但舉淺略鈍機密行。疏釋加深祕利根深行也。斯則以眞言⑥利鈍行爲能所寄齊也。但鈍機所行無畏中順顯作釋故。顯密差別自顯故。又⑦云。言顯爲所寄齊無違。故大師釋云。今依此經顯眞言行者住心次第。顯密二敎差別亦在此中文以三劫淺略文證住心作此釋良有以也。意云。已明見顯烟之相⑧可以比知密之火性。⑨覺爲言 又云 此淺祕二義下所舉劣惠深惠二機所行也。⑩故具緣品云。於當來世時劣惠諸衆生以癡愛自蔽唯依於有相文疏第四云。傳法⑪之人當善識根緣。若著相之人而輒爾爲說甚深空義增其不信。若利根深智而輒授以淺略法門則以爲不順無爲正道而生輕慢略抄 又經第七卷說有相行儀畢云。次說無相最殊勝。具信解者所觀察。若眞言乘深惠人此生悉求無上果。*乃至甚深無相法劣惠所不堪爲應彼等故兼存有相說文此文明有相無相如次劣深二機所行也。故知今文順常途作釋擬儀擇地造壇等有爲事迹而顯修證深淺也爲言故疏第四釋有相曼荼云。如來以世間因緣事相擬儀況喩不思議法界以俯逮郡機。勇進修行自見心明道略抄今擬儀外迹等釋同此釋矣

上已明見烟之相*等者。此文有二意。一者結成前無畏。就中亦有三。一者顯云烟。密云火。二者密行中有淺深二行故如次類烟火也。三者眞言淺略行隨如常烟相顯⑫眞宗火性故云爾也。二者十緣生句來由也。所謂地前六無畏位分寄齊如常故未離待對。地上十緣生觀門離待對故今釋云更欲如何表示耶。上釋中第二釋 初地治地行云。從此無有待對出過心量不思議地文故知上已明見六無畏烟之相覺。更可比知十緣生句火性也爲言 例如道火前相故亦名燸云云又暹僧都義云。謂以極無自性心菩提心因海烟相而可比知法佛境界性海火性也云云又私云。以初地淨菩提心之烟相而可比知妙覺自證三菩提之火性也爲言

但知心垢盡處等者。謂初地淨菩提心位三妄盡處故云爾。非謂盡微細妄執也。故下釋云。菩薩亦如是。依心進行故名此心爲地。以心尚有所依故未名正遍知。如來已度微細戲論進修都息故名超越心地也

①〔或云…經〕二十八字－㊥　②以明＝明以㊥　③〔演〕－㊥　④昧＋（耶）㊥　⑤〔等〕－㊥＊　⑥利＋（根）㊥　⑦〔云〕－㊥　⑧可＝不㊥＊　⑨覺＝覺㊥　⑩故＋（云）㊥　⑪〔之〕－㊥　⑫〔眞宗火性〕－㊥

文又菩提心論云。既破人法上執。雖能正見眞實之智。或爲無始間隔未能證於如來一切智智文人法上執者三妄也。故疏第一云。初發心時直觀自心。人法戲論淨若虛空略抄無始間隔者微細妄執也。又大師釋第九心云。心外礦垢於是悉盡文又釋第十心云。乃至惠眼破無明昏夜文無明又微細妄執也。又義云。十地因滿位三妄。斷故云爾。故祕藏記云。越三妄是十地究竟。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故文又義云。等覺因滿四妄斷盡故云爾。故疏第三云。乃至爲一生補處菩薩。擇去心中無明父母極細之垢。亦名治地文無明父母者微細妄執也。問。以六無畏配地位方如何。答。鈔云。第一無畏卽當十信已前。第二無畏卽當十信位也。第三無我無畏卽當十住十行位也。第四法無畏卽當十迴向四加行位。第五法無我無畏卽當初地至八地已前位也。第六一切法自性平等無畏卽當八地已去位也略抄第二釋意開行配第二無畏。都信當善無畏耳。今謂不爾。今此無畏約三劫對明。三劫既滿但至初地。六無畏何通十地耶。況下文云。經第一具緣品云。漸次證入大悲發生三摩地文疏第三云。漸次證入者如初無畏時以聲字觀修曼荼羅行。第二無畏於有相觀中修曼荼羅行。第三無畏於唯蘊無我心中修曼荼羅行。第四無畏於法緣心中修曼荼羅行。第五無畏於無緣心中修曼荼羅行。第六無畏於平等心中修曼荼羅行。離垢地已去各於自地觀心中修曼荼羅行。略以行位分之已。作十六重深淺不同文此文意第六無畏於初地論之也。釋六無畏修行相畢云。離垢地已去各於自地觀心中修行故。故上釋第六無畏云。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也文虛空無垢菩提心是初地德故。故疏第二云。初地菩薩得此虛空無垢菩提心文此等釋明鏡。何通二地已上乎。問。抄釋非無起盡。疏第六釋八地三昧道云。以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛可求下不見衆生可度。謂是住大涅槃。於萬行休息。爾時十方諸佛以此三昧道發起其心得度菩提心難地文又疏第二釋第三劫行云。行者初觀空性時覺一切法皆入心之實際。下不見衆生可度上不見諸佛可求。爾時萬行休息。謂爲究竟。乃至爾時十方諸佛同時現前而勸喩之。以蒙佛教授故轉生極無自性心文兩釋文義既同。明知第三劫在八地上也。然第六無畏亦第三劫行也。故知抄釋依此等意云第五無畏從初地至七地第六無畏在八地以上耳。但至十六重玄者抄釋此事云。又解謂。漸次證入而有二種。初約六無畏從因至果以爲漸次。後約十地從因至果以爲漸次。二門併影總有十六。非次第修行經十六位也文爾者如何。答。十六重玄從淺至深一門漸次昇進義也。何猥云二門別擧耶。故疏次下釋云。略以行位分之已作十六重深淺不同。乃至其中從因向果則三密方便展轉不同。窮極至心王大海方一味無別耳文既云十六重深淺。何云二門別擧耶。若二門別擧者應六重極在佛果十重初在初地。然第六終初地十重始第二地。豈非一相續位分乎。故知六無畏爲六重從地前至初地自二地至佛果爲十重也。故疏下釋云乃至若生極無自性心得入如上曼荼羅海會名阿闍梨。從此復有十重深行。乃至復次毘盧遮那是名阿闍梨文又抄第四云。疏離垢地已去各於自地觀心中曼荼羅者。以初地菩薩入三世平等與第六平等無畏無異。故取二地已上乃至佛地足前六種無畏故成十六重玄義也文但至第二文者隣彼釋而釋云。卽是初入此信解地。下釋至此不思議地乃名眞離二乘地也文第三劫解脫在初地明鏡者歟。又至第六釋者。又彼釋下云。如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門作如此說耳。然祕密乘人乃至從初發心時卽具行大空三昧。其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也文故知第三劫在八地者教道寄顯之假說。非證道修得之實談也。仍無失。或云朝譽今私解云。疏云。第六無畏於平等心中修曼荼羅行。離垢地已去各於自地觀心中修曼荼羅行文此文無爭指初地。言第六無畏而二地已去乃至佛地立十重玄也。但疏釋六無畏中佛還約前三劫作差降。對明者理實約初劫及第二劫之初論六無畏。今約

①斷＋(盡)㊥　②都＝却㊥　③〔於〕－㊥　④〔此〕－㊥　⑤勸＝觀㊥　⑥〔者〕－㊥　⑦擧＝本㊥　⑧十＋(六)㊥　⑨〔觀〕－㊥　⑩荼＝比㊥　⑪〔之初〕－㊥

前①二劫者付三瑜祇行門。於前二劫中說此無畏故言總意別以為此釋耳。若成此意者經漸次證入之文疏作十六重深淺不同之釋。巧相叶乎②云云私云。此義非理。第六第三劫俱云極無自性心。豈第六無畏降第二劫乎。問。以六無畏配十住心方如何。答。般若寺抄云。第一二三四五無畏如次第二三四五六住心也。第六無畏中含第七八九三種住心也取意問。第二四念住觀何當天乘。第四證寂然界超緣覺位。第七住心第二劫攝。何安第六無畏耶。③攝答。祖師判文非無起盡。故下文云。第二無畏於有相觀中修曼荼羅行文然疏第七釋世間三昧云。如行者初住有相瑜伽則世間三昧文有相觀文同有相瑜伽。然大師以世間三昧道文證第三住心矣。故知以第二無畏配第三住心也。又疏第七云。若了知唯蘊無我乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生故明種種法門文既以寂然界屬人空分。非為緣覺。上唯蘊無我即聲聞故。又極上利根緣覺度一重法倒歟。故相配矣。義釋云。寂然界是深位緣覺云云可見正文又疏第三云。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生即攝諸經八識三無性義文八識三無性他緣乘法門。故疏第二云。即楞伽解深密等經八識三性三無性皆是此意文故以第五無畏唯配第六住心也。又疏第三云。如說極無自性心十緣生句即攝花嚴般若種種不思議境界皆入其中文既以般若攝極無自性句。故第六無畏中攝⑤他緣心也。故菩提心論旨陳段含七八九三種住心引可為證矣。故知祖師釋義深相叶疏家宗家等釋耳。凡酌東寺之末流之人拾小野之遺塵之輩。誰不仰信。誰不依憑。雖然私立義云。善無畏第二三住心也。故釋云。今此中意明十善業道。*乃至漸受三歸戒於無量世生人天中文大師第二第三心判人天乘教故。身及無我二無畏各通唯蘊拔業四念住觀亦通二乘觀門。故第四無畏或攝第五或攝第六也。又義云。第二聲聞七方便。第三聲聞四果。又第三第四緣覺攝也。第五他緣覺心。疏文分明也。第六一道極無。是約第二第三劫義故。但第二無畏有相觀者。抄第四云。第二無畏有相觀者。⑥謂四念處觀。即眞言行者本尊三昧衆相現前故文然有相瑜伽者世間三昧故云有相。又繫屬他主故云有相歟。名言雖同義意是異也。又第七釋者證寂然名雖屬人空。彼行相下別釋。故疏云。以五喩觀察性空時。當約諸蘊本不生故明種種法門文又第三卷四心義釋者。上擧他緣覺心二心畢且付他緣心作釋歟。或云。八識他緣。三無性覺心云云又至次下句者。以般若大小無礙義且同華嚴。非取三論義也。菩提心論且約性相二宗義屬相說旨陳別意歟

是略答前問中修行句也者。問。經文云一切心⑦相何云修行句耶。答。且有二義。一者既云遍知心相。是以十緣生義觀法界衆生界一切心相皆能了知故。所觀境界心相而非行者心相故。今見一切心相觀十緣生義故云修行句也。故下釋云。若於一念心中乃至以皆從緣故。即空即假即中故文二者心相句有總別二義。今約總義修行等句皆云心相歟。故此品結云。已說淨菩提心諸心相覺文

如下文萬行方便等者。謂指具緣品等所說也。故下釋云。從此已下明進修方便及悉地果生也文又云。上品已約種種心相對辨一切智心覺。然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入曼荼羅行法具衆緣支分及所要眞言皆於此中廣明。譬如已知乳酪有醍醐性即教令具諸器物方便攢搖。以從緣起故當知不異十緣生句也文依此文萬行即方便也。進修方便故

是故當知最為旨要等者。此文意十緣生句為眞言行者最要觀矣。問。若爾如何祕藏記云。如境界中見界會聖衆及餘一切事皆當入十緣生句觀察不信而信之。唯當每係心於本不生際無留所現境云云又云。於十喩觀密嚴海會眼前時。觀如陽炎。其心如何。若思是至極其意留著。又作慢心譬如磨鏡時見現小影像停留時遂不成實鏡云云若此觀至要一向可信。何云不信而信。又若思至極有過。何云留意思之耶。答。中川上人義云。既萬行方便淨除心垢必藉此觀。豈非旨要。而因緣生法即是假相即是法界。若纔見假相不知法界思假

①二＝三㊤　②〔三〕一㊤　③〔云云〕一㊥　④〔攝〕一㊤　⑤他緣＝覺㊥　⑥〔謂〕一㊤　⑦相十(相)㊥

相爲至極之時則有留著慢心過失故言見所現境不可信但可信是法界至極是至極之假勿留假相當係心至極也。本不生際即是法界至極故云云

然統論此品中十緣生句略有三種者。或云。今所說十緣生句有三重也。三重同云十喩故。[1]云次下文云。摩訶般若中十喩亦具含三意文此文[2]意見於一種十喩含三意矣。今謂不爾。既云統論此品中應盡一品所說諸喩。既云深修觀察。非待初二劫五六喩乎。故釋云。今此中十喩云深修觀察者即是意明第三重文又云眞言門修[3]行菩薩行可局第三劫。第三劫中目眞言門修行菩薩行故。又於今十喩作二釋中。無通初二劫之釋故。但至云十喩者或言總也。或帶數義也。或順華嚴宗立增減十故。又般若所說廣。何無五六喩。今十喩言總含闕五六喩耶。故疏第二明五喩畢如大般若中說文又智論第六云。復一切聲聞法中無揵闥婆城喩。有種種餘無常譬喩。色如聚沫。受如泡。想如野馬。行如芭蕉。識如幻文能釋論[4]有五喩。所釋經豈廢其義乎。況既云聲聞法中無揵闥城喩。定知今十喩不通初劫也。五喩義既成則六喩義何無乎。或云。今十喩有三重也。今十喩眞言行者所用故。若初劫若第二劫皆眞言行者用此十喩也。但五喩六喩皆所寄齊觀故非眞言行者所用也。但統論此品等者寄五六喩顯密觀十喩故云爾。[5]意明第三重者示深修義也

以心沒蘊中等者。運和尚云。且約初幻有即心幻・即蘊幻・即不思議幻。即心幻者以心喩幻。即蘊幻者以五蘊喩幻。即不思議幻者以諸佛聖人[6]比幻文(實範阿字義第四引之)謂以心沒蘊中者。三劫中初劫初心滿寂心也。六無畏中第三無畏也。十住心中四五住心也。欲對治實法故等者。初劫後心寂然心也。無畏中第四無畏也。住心中第五攝。或第六初心歟。此心度一重法倒故云對治實法故。觀五喩故云觀此十緣生句。達諸法即空故云即空之幻也。故疏第二云。行者如是觀察時。從無性門達諸法即空得離一重法倒了知心性。*乃至名證寂然界文經云。彼出世間心住蘊中。*乃至若於蘊等發起離著。當觀察聚沫・泡・芭蕉・陽炎・幻等[7]皆離法性文

以心沒法中等者。初劫寂然心即第四法無畏也。上文云。法謂十緣生句也者是也。寂然心沒寂然空理故云心沒法中也。此理猶屬偏眞之理故云境界攀緣。謂境界者理異名。攀緣者偏義也。觀察蘊阿賴耶知自性如幻炎等時。離境界攀緣故。云對治境界乃至十緣生句也謂十緣生句者第二六喩也。至此心時觀陀那深細了三界唯心故云蘊阿賴耶即心之幻是也。故疏第二云。至此僧祇始能觀察阿陀那深細之識解了三界唯心心外更無一法而可得者文今此能治心住心中第六他緣乘也

以心沒心實際中等者。諸本不同。或本云。以心深著心實際中云云或本著字下有沒字。或但云著沒無深字矣。有二意。一者心實際者三劫中第二劫末無畏中第五無畏終。十住心中第七住心也。所謂即心幻既以初劫即空爲所離。第三劫又以第二劫心可爲所離也。又能治文云。欲離有爲無爲界故文大師以此文證第八心。故又不思議幻但爲第九者今第八心何所攝乎。問。心實際言名第二劫經疏何文乎。答。設雖無文。其理極成何責之耶。況復覺苑師釋云。今此中十喩復爲對治前劫心沒實際欲令離有爲無爲界故。觀十喩亦成戲論文是一今金剛頂經云。住於如實際文實惠・宗叡兩口決云。三乘家極究竟位佛云云既云三乘究竟豈非覺心乘乎。是二又菩提心論云。當知一切法空。已悟法本不生。心體自如不見身心。住於寂滅平等究竟眞實之智令無退失文大師以此文證第七[8]住心即云心體自如不見身心。非沒心實際義乎。是三又金剛頂經中住如實際位云不見於身心住寂滅平等究竟眞實智文准菩提心論文又第七住心也。是四依此等文理定知第七心也。二[9]者第三劫初心第六無畏攝。十住心中第八住心也。且又示文理成義。謂擧能治文云。解脫一切業煩惱而[10]業具依文大師以此文證第九心。故所治實際可第八心也是一又疏第二云。若無自性即是本不生。本不生即是心之實際。心實際亦復不可得。故曰

[1]云＝故(甲) [2]意＝又(甲) [3]〔行〕－(甲) [4](既)＋有(甲) [5](又)＋意(甲) [6]比＝喩(甲) [7]皆之上甲本有省略符號〇 [8]住心即＝心既(甲) [9]〔者〕－(甲) [10]業＋(煩惱)(甲)

極無自心生也 文 此文意。心實際者第八心也。心實際不可得是極無故 是二 又云。行者初觀空性時。覺一切法皆入心之實際 乃至 爾時萬行休息。乃至 以蒙諸佛教授故轉生極無自性心 文 此文既驚第八生極無故 是三 金剛界儀軌云。想身證十地住於如實際 乃至 汝之所證處是一道清淨 云云 住如實際云一道清淨故 是四 住心論第九云。驚一道於彈指覺無爲於未極 文 准疏釋以第八爲所驚故 是五 次序云。覺心不生人無自性故起一道如實心。一道如實人蒙諸佛驚覺故發極無自性心 文 第七無驚第八有驚故 是六 依如是等文理故成心實際第八義也。二義中後義爲勝。心實際文名第八。疏文分明故。但會前文理者能所治義不定。或兩劫相望如即心❶幻。或於一劫內成能所治。初後幻是也。初劫既然也。第三劫何不然乎。又三重幻不離三劫心擧一顯一。謂初劫擧寂然顯湛寂。第二劫擧他緣顯不生。三界唯心他緣不及心王自在故。第三劫擧極無顯一道也。又大師以離有爲無爲界亦證第九。故知望第九時第八還屬無爲等歟。故覺無爲於未極 文 又覺苑釋第二三一劫中各不存二心不知住心故。故指前劫也。口決釋三乘家者小乘大乘一乘云三乘。故疏釋通達三乘云。大小乘等文 又香象釋大・小・一爲三乘故。儀軌文云一道清淨故菩提心論文文同義異歟。或彼文不遮通第八歟。例如第九又雖云自如末云心實際故無失。問。三種幻配位方如何。答。吽字義第四 實範 云。問。三種幻何位之所觀耶。答。即空幻初劫。即心第二劫。即不思議第三劫乃至如來地之所觀也。問。初二幻如次初二劫所觀經文分明。何以得知第三幻❷第三劫乃至如來之所觀耶。答。疏云今此中云深修觀察者。即是意明第三重。乃至 復次言深修者。謂得淨心已去從大悲生根乃至方便究竟其間一一緣起皆當以十喩觀之。由所證轉深故言深觀察也。乃至 是故唯有如來乃能窮此十喩達其源底。此經所以次無垢菩提心即明十喩者包括始終綜該諸地 云云 故知第三重幻第三劫得淨心已去乃至佛地之所觀也。問。經文云修菩薩行諸菩薩。是擧因行人也。釋云佛答修行句非示因行乎。況於果位無妄執。何用十喩觀乎。答。或云。實示修行相❸是雖因位軌則所授法豈果位無乎。況修上上方便斷微細妄執時寧不用此觀乎。又釋論對治行相可引證矣。云唯有如來乃能窮此。又下云毘盧遮那以上上智觀盡其源底。又云以十緣生句作無盡莊嚴則此意也。私云。可局因歟。云菩薩行云修行句故。但祕記釋者上上方便句可存因滿也。上云十地究竟故。八九十三地如次下中上三品也。因滿果滿爲上上方便也。例如菩薩地盡句。故知。因滿斷微細得佛果故云至佛果故也。又當卷下云補處位斷無明父母之垢故釋論又理無斷故不可依無性觀也。但窮此十喩者。因行轉齊至佛果故云爾。又下釋者依因十緣觀生上上智觀也。又以因十句作果德莊嚴也。然疏文次第十喩觀通因果故 文 此文難消矣

即是意明第三重等者。鈔云。釋深修觀察者。對前二劫故名爲深。謂第一劫中即空之幻是名爲淺。第二劫中即心幻亦名爲淺。今第三劫中不思議幻故名深觀也 略抄 吽字義第四 中川 云。第三即不思議幻等云深修觀察。有二深義。一望初二幻等云深。二淨心已去所證轉深故云深。即是意明第三重者初義也。謂得淨心已去等者後義也 文

以自心爲感佛心爲應者。大疏抄云。私若自心著眞際時自心爲穢。是故感小。自心穢故佛心應小。故悉地不成。乃至 自心佛心俱畢竟淨是時有感有應。乃至 我心地淨本尊月自顯言也 文 謂行者信水淨則本尊影現云感應也。又本尊影現云加行者信水能持故云持。以加持逆次配感應耳。故即身義云。加持者表如來大悲與衆生信心。佛日之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持 文

所喜見身者。若約四種身義者。受用・變化・等流三身云所喜見身也。能現毘盧遮那是自性身故。若約五種法身義者。自性・受用等四身皆所現也。法界身爲能現故。故菩提心論云。成大毘盧遮那佛自性身・受用身・變化身・等流身 文 此文既毘盧遮那外擧四身。

❶幻＝劫㊥　❷〔第三劫〕－㊥　❸〔是〕－㊥

故又寶鑰下云。是法身大毘盧遮那如來與自眷屬四種法身住金剛法界宮*乃至云云既毘盧遮那外云眷屬四法身。故密嚴院先哲引正位經禮懺文成五種法身義。可見九字釋矣。又義云。能現所現俱通四種身。且約自他利義作能所現假說歟。故二教論云。此四種身具竪横二義。❶横即自利竪則利他文

即是法界等者。鈔云。疏即幻論遍一切等者。如來金剛三❷乘之幻即是遍一切法界圓壇。謂彼法界大曼荼中一一本尊皆是法界標幟。一遍一切名遍一切處。遍一切處論幻者。謂遍一切處法界曼荼羅即是如來三密之幻。皆本不生。四句求之俱不可得。即不思議之幻也文 [illegible]字義第四云。疏云。今此境界爲從自生耶。他生耶。共生。無因生耶。以中論種種門觀之。生不可得而形聲宛然。即是法界。論幻即幻。論法界即法界。論遍一切處即遍一切處。論幻故名不可思議幻也。今行者於一念淨心中通達如此塵沙四諦。空則畢竟不生。有則盡其性相。中則擧體皆常。以三法無❸宗相故名不思議幻。如四諦者餘一切法門例耳云云 十卷本云。即是即(即字十四本無)法界論幻即幻論法界。即幻論遍一切處即遍一切處論幻。故名不可思議幻也云云 抄第四云。疏即幻論遍一切處等者(*乃至云云。如❹前引) 當知即不思議幻有二義。初義兩本義釋其意全同。謂法界與幻互相即論。亦幻與遍一切處互相即論抄釋後 故名不思議幻。疏文雖異其意❺返同。如來身語名爲幻。空有性即是法界。圓壇爲遍一切處。三法一體隨論異名。今即法界遍一切處而論幻故名不思議幻。後義三本皆同。空即畢竟不生者八不擧初一。有則盡其性相者。十如出初二。中則擧體皆常者。是法界不動也。幻有假諦即餘二諦而無*宗相故云即不思議幻也云云 觀義云。古文點如常。若私訓者即法界論幻乃至即遍一切處論幻。故名不思議幻也云云 意顯三諦相即義也。謂法界者眞如法界。即空諦也。幻者幻有。即假諦也。遍一❻切有空不二。即中諦也云云 私云。相即義宜其然也。但疏文初句云即是若爾訓釋不順文歟。不思議幻名專三諦中依幻有故。可云論幻故名不思議幻故。故知形聲宛然即是法界者。總先釋有空不二義也。論幻即幻者一假一切假義也。論法界即法界者一空一切空義也。論遍一切處即遍一切處者一中一切中義也。論幻故等者不思議三諦中今約不思議假諦故名不思議幻也爲言 故天台釋云。約如明空一空一切空。點如明相一假一切假。就是論中一中一切中。非一二三而一二三。不縱不横。名爲實相文 又若無是字而有即法界本則何無其義乎。三諦相即雖無偏頗。今觀門假爲宗故從彼云不思幻也。故下釋云以皆從緣起即空即假即中文既以緣起爲三諦相即所由故抄釋牒文不順疏文末審

謂得淨心已去等者。深修觀察第二釋也。淨心者初地也。起信論中名淨心地是也。大乘義章十云。歡喜地者經中亦名淨心地也。*乃至住此地時於眞如中證心清淨名淨心地。又於三寶得清淨信亦名淨心文 今謂初地是淨菩提心位故云淨心也。三句中菩提心爲因句也。二地至七地爲大悲句。八地已上爲方便句也。故當卷下云。初入淨菩提心門見法明道前七地以來爲大悲萬行。無功用以去至如來一切智地名大悲胎藏生略抄 疏第二云。初地菩薩得此虛空無垢菩提心。從二地以去增修大悲萬行。至第八地以去皆名方便地略抄 今釋與正釋異者或云。前釋局第三劫即八九十地也。今解意通第二劫。從初地至七地是第二劫故。今謂不爾。初釋初地淨菩提心。三句中局因句也。後釋通三句廣亘十地故。若初釋八地以上何不云轉深耶。又不思議幻是第六無畏也。上文云。即是眞言行者虛空無垢菩提心也文 豈有八❼地耶。違初地菩薩得此虛空無垢菩提心文故。菩提心進在究竟位乎。故知三劫地前論之耳。問。若爾實範義云。即不思議第三劫乃至如來地之所觀云云 如何。答。彼正釋復次通論故云爾。今兩釋別說故無違矣

且如四諦等者。鈔云。且者不盡之辭。如即指斥之語。法數誠多。但擧四諦。世界無量。直示娑婆。蓋取一隅耳。故華嚴四諦品云*乃至諸佛子。苦聖諦此娑婆世界中或名罪或

❶〔横〕一㊥　❷乘＝業㊥　❸宗＝定㊥*　❹前＝上㊥　❺返＝遂㊥　❻切＋(處)㊥　❼地＋(上)㊥

名逼迫或名變異或名纏縛等*乃至諸佛子。若滅道聖諦此娑婆世界中或名一乘或名趣寂等。諸佛子。此娑婆世界說四聖諦有如是等四百億十千名*乃至彼密訓世界中或名①榮求根或名不出離。乃至十方無量世界各有無量名。不可備擧。如彼廣說故云且如等文

次三法無定相者。大疏抄第一云。此不思議幻得成就時三心究竟。卽是祕密行者所求果耳。意者心中空有中道皆悉不生。以不生故無有定相。故名不思議幻言也文私云。三心者心中具三諦故約三諦云三心也。凡今一句出三諦相卽因成不思議義也。不思議三諦有空中無定相不隔歷故云爾也。天台止觀云。此三諦理不思議。無決定性文或云。至名爲不思議幻爲復次釋終矣。或云。至達②其源底爲終矣。或云。不可樓說爲終耳。私云。諸義皆非理。且如四諦至達其③源底者釋經當於眞言行通達作證文也。故云通達如是塵沙四諦。又云乃能窮此達其*源底也。次無垢菩提心至④明其大歸耳者次下所釋十喩來由也。故云且依釋論等耳。故知故言深觀察也句爲復次釋終也

次無垢菩提心等者。爽字義云言無垢菩提心者。上云得淨心已去之淨心也。言十喩者第三重也。謂所以次第六無畏卽第三劫淨心卽明第三重十喩者。以淨心包始以十喩括終。擧所觀顯其他故。始終卽諸地故也云云發心云有云。無垢菩提心者十喩以前所說淨菩提心也。其菩提心已經三劫十地無不通。今其次說十喩者如彼菩提心通始終該諸位。每事緣成此觀云云行實多不可說之云意也云云私云。今此十緣生句包括三劫始終綜該信解諸地也爲言凡通三劫十地位觸一切境成十緣生句觀故云觸緣成觀也。問。今十喩歷事觀時所喩各別耶。答。今經說所喩別也。然於一事用多喩何遮之乎。依之第二劫六喩通觀賴耶自性。初劫五喩各別如次觀五蘊無性等。依之千手儀軌觀諸法虛假通用十喩故。又金剛界儀軌觀煩惱等通用五喩。故知通別隨宜耳

包括始終綜該諸地者。謂今此十緣生句包括三劫始終綜該信解諸地也爲言凡通三劫十地位觸一切境成十緣生句觀故云觸緣成觀也

御記云

文永四年六月二十七日於高野山丈六堂以傳法大會之談義之次草之畢文永九年十二月中⑤旬於醍醐寺中性院誂理性院上野公令淸書⑥畢自拭老眼加點畢

金剛佛子賴瑜生年四十⑦七

大日經疏指心鈔卷第十六

疏卷第三之二

經謂如幻陽焰等者。智度論第六譬喩品⑧云。解了諸法如幻如焰如水中月如虛空如響如揵闥婆城如夢如影如鏡中像如化。是十喩爲解空法故文智論疏第二惠影云。名喩雖十相對卽五。如幻焰者內外相對也。水月虛空有無相對。如響如城見聞相對。如夢如影寢覺相對。如像如化合散相對文⑨又大品第一序品十喩文同譬喩品文私云。此十喩與今經十喩大同少異。經影喩當論鏡像。以浮泡同如化。以影喩替火輪。餘七全同。故云大同少異也。嘉祥二諦章下云。什師云。十喩以悟空。空必待此喩文又不空千手儀軌擧十度印言中明智度印言功能云〇斷二⑩種〇證得一切法如幻如陽炎如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空。不久滿足十地住法⑪雲地爲大法師文私云。此中十喩九喩全同論說帝網一種當經中乾城歟。又金剛薩埵儀軌有九喩。幻・陽焰・夢・影像・響・光影・水月・變化・虛空。法華儀軌有八喩。幻・陽炎・夢・影像・響・光影・水月・佛變化。略出經有七喩。⑫八炎・幻化・揵闥婆城・空中響・旋火輪・夢・妄別本次第⑬異之而幻焰初　金剛界儀軌有五喩。幻・焰・乾闥婆城・旋火輪・空谷響也。又唯識中⑭有八喩。已上經論異說多少隨宜歟

①榮＝藥㊥　②其源＝甚深㊥　③源＝深㊥*　④明＝時㊥　⑤旬＋(比)㊥　⑥畢＝而㊥　⑦七＋(德治二年丁未八月十六日於根來寺五坊草庵令書寫之畢同二十日移點交合畢良殿，明應五年十二月二十八日於根來寺智積院午剋書寫畢是偏爲七世四恩自他平等萬徒也助筆讚州渡邊玄空二十六歲)八十三字㊥　⑧〔云〕－㊥　⑨〔又大…文〕十五字－㊥　⑩種＋(障)㊥　⑪雲＝空㊥　⑫八＝陽㊥　⑬異＝略㊥　⑭〔有〕－㊥

云何爲幻者。抄云。幻者化也。無而忽有之謂也。先無形質假因緣有。名爲幻化。又幻者詐惑。以不實事惑人眼目。故曰幻也文疏雖於衆緣中乃至生處者。釋經中何以故本性淨故文歟。故合說中。雖一一緣中乃至不異淨心文初釋中闕此釋矣。而亦五情所對明了現前者。釋經惑自眼故見希有事也。望幻事見聞人云自。抄云。惑人眼目。故曰幻也文幻師是執持行用證❶心人也。何云惑耶。初釋幷合說又闕此句矣。又以諸大論師可釋惑自眼故句歟。諸大論師不出其所由。故當迷惑義。故今釋中上標五情所對等下結是事亦非籌度思量之境耳。大疏抄第一云。問。旣幻師誦解*心幻是不實物。故不❷更成疑。若爾何經惑自眼故云云此文極難也。引智論十六❸顯幻法義也。可見❹之問。爾者能喩幻法不實。所喩眞言若實歟。答文。偏如是眞言相唯假立云云答對偏執實人如是說耳文雖展轉相生乃至非不❺異者。釋經展轉相生乃至非不去文也。初釋中以昇空隱形履水蹈火釋此句及能造所造種種色像句也。合說中以成一切奇特不思議事合能造所造種種色像以自在神變宛然不謬合展轉往來等也。又以藥術因緣釋經呪術藥力。初釋中擧藥力顯呪術。合中合三密行也。又初釋中擧執持行用人。卽是幻師也。合中持誦者是也。故合說云。獨有方便具足得成悉地者自證*心耳文第二釋及經譬說闕此句。經合說中持誦成就者是也。故知第二釋約譬說初釋就合說意也。又經合說中闕畢竟淨故展轉往來等義。以譬說而顯故。又一切言合說歟

無明亦如是雖非內有等者。智論第六云。無明亦如是。雖不❻內有❼不外有不內外有不先世至今世今世至後世亦無實性無有生者滅者。而無明因緣諸行生乃至衆苦集。如幻息幻所作亦息。無明亦爾。無明盡行亦盡乃至衆❽苦皆盡文私云。無明亦如是下云雖不內有等。准譬說文以無明合幻所作歟。又依無明因緣諸行生句。以無明可合幻師無明所生行可合幻事故。故智論云。如幻息❾幻所作息無明盡行亦盡文智論疏第二惠影云。幻息所作亦息者。顚倒分別心若盡虛妄分別法亦自無。非是際蕩萬物已方乃致無。如無明盡業報則盡。故言知諸法如幻也文旣還滅時以無明行如次譬幻師幻所作。生起時何以無明合幻所作耶。二義中前義爲勝。順智論法說文故。故智論云。德❿如白佛言。世尊是無明內有不。佛言不。外有不。佛言不。內外有不。佛言不。世尊此無明從先世來不。佛言不。從此世至後世不。佛⓫言不。是無明有生有滅不。佛言不。有一法定實性是名無明不。佛言。不文法譬合三說中。內外多重問答相符。何異求之但類無明幻者是幻術歟。應有幻師幻術幻事三種。故知此中幻術望幻師所作也故云是幻所作內有不等對幻事是能作也。故云從幻能作伎樂也。以行等所生合唯所作幻事也以幻師可合不正思惟⓬歟。或可合無明能具心歟。或合一心歟。論中無法合者。以譬說顯歟。例如今經中但擧幻術幻事疏中加人矣。又大師詠如幻喩詩云。吾觀諸法譬如幻。⓭總是衆緣所合成。一偽無明諸行業。不中不外惑凡情。三種世間能所造。十方法界水蓮城文此意無明行俱似云不內有不外有。若爾二義並存歟。三種世間能所造者幻事中能所造歟。或云。以幻事中能所造如次可合無明行歟。今謂不爾。彼同幻事故。藥則當三密行。故大疏抄云。問約幻有⓮幾種耶。答。幻有二種。問。卽何。答。假事幻實事幻也。問。今此中取何幻爲論耶。答。通二種幻也。又有三種幻。⓯卽空幻。卽心幻。不思議幻也。可悉⓰之也文智論復次釋云。復次是幻譬喩示衆生一切有爲法空不堅⓱因。如說一切諸行如幻欺誑小兒屬因緣不得自在不久住。是故說諸菩薩知諸法如幻文

依三密作行得成一切奇特等者。疏第十五云。如如意珠滿一切願隨心所欲。今觀是彼從珠得生耶。從人⓲心生耶。當知。不從珠出。不從人心出。不共。不無因緣。但和合有耳。今悉地不思議神變亦如是。但猶眞言觀本尊及身印等緣而成悉地。由眞言故口業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三事平等故自⓳我而有不思議業。然亦不可分別無思無爲也略抄

⓴不異淨心者。大疏抄第一云。意眞言神變不

❶心＝知(甲)* ❷更＝受(甲) ❸顯＝影(甲) ❹之＝也(甲) ❺異＝去(甲) ❻內＝中(甲) ❼〔不外…有〕二十四字－(甲) ❽苦＋(集)(甲) ❾〔幻〕－(甲) ❿如＝女(甲) ⓫言＋(不從此世至後世不佛言)十字(甲) ⓬歟＝也(甲) ⓭總＝想(甲) ⓮〔幾〕－(甲) ⓯卽＋(是卽)(甲) ⓰〔之〕－(甲)* ⓱因＝固(甲) ⓲〔心〕－(甲) ⓳我＝然(甲) ⓴〔不異…文〕三十字－(甲)

思議極無垢淨菩提心生言也文
獨有方便具足得成悉地者。疏第十一悉地出現品云、所謂眞言悉地本來成就、何以故、如來現證、如是不思議法、所謂阿字自體從本已來具足無量自在力不思議力、此悉地體常住不變、但由行人不自了知故不得如是之果。今以此行淨其身口意業。若能與法相應卽自成就諸法自爾終不虛也。不思議果衆緣會時自當生起、如大海潮終不失時文
如是眞言相唯是假名者。大疏抄第一云。問。爾者能喩幻法不實、所喩眞言若實歟。答文偏如是。眞言相唯是假名云云 答、對偏執實人、如是說耳文
以日光風動塵故者。疏第二云。次句陽炎者如春月地氣日光望之如水文 私云。地氣攝風塵歟、或外書云。風者天地忿也云云 風是天地氣故今取地氣歟。塵其義顯矣
如野馬無智人者。 且有二意。 一者野馬者遊絲也。如者譬類義。斯則以野馬類陽炎也。依之智論第六下譬中云聲聞法中色如聚沫受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻文今經中以想譬陽炎。故知陽炎與野馬形相相似故俱譬想。今又相譬歟。故大疏抄第一云。風光相❶映野馬生形。故❷智論❸十六云、以日光風動塵故曠野中動如野馬等云云 無智人者能迷人也。二者野馬者渴馬也、亦能迷者。如字指示義也、被下無智人讀之。故下引智論云。飢渴悶極覩熱氣如野馬謂之爲水文 此文渴馬義分明也。又大師釋云。渴鹿野❹馬馳塵鄕云云 又大師陽炎詩云。擧體空空無所有。狂兒迷渴遂忘歸。遠而似有近無物。走馬流川何處依文 此中狂兒者能迷無智人也。走馬者野馬也。指炎水云走馬流川歟。故恵影疏第二云。陽春之月有日光動塵。西國名爲陽炎。此間名爲野馬。無智見之執言是水。而實非水文
衆生亦爾者。智論正文云。男女相亦如是文私云。本論文指所迷境合譬中水相也。今文似指能迷無智惡者。合上無智人歟。又男女相卽是人相故云衆生也。故菩提心論中指人執云衆生執也
結使煩惱日光等者。問。煩惱爲光❺菩提行爲塵邪念爲風有何因耶。答。智論釋可見
不知無我及諸法空等者。正文云。不知無我不知諸法空。於❻衆界入性空法中生人想❼男女想文 私云。無我者人空❽也。諸法空者法空也。人想等者我相也。等者等取男❾想女*想也。總別異❿故。問。不知人空法空故可云生人想法想。何唯擧人想⓫耶。答。擧人顯法歟。或下能治文云。則知諸法實相文正顯法空歟。能所治互顯也。或諸法實相通二空也
炎之相强立假名者。問。陽炎應體名。何云假名耶。依之智論中見之爲水文 以水可云假名。如何。答。水從⓬日立炎名。*故云爾歟。又炎者因卽光也。相者果卽水也。之言隔法詞故。意炎之果立水名假名也私意 此水有名無實體故云妄想成立有所談議也。慈行釋云。炎水枯乾如似實濕⓭云云
唯是假名離於慢著者。祕藏記云。於十喩觀密嚴海會現前時。觀如陽炎。其心如何。若思是至極。其意留著又作慢心。譬如磨鏡時見現小影像停留時遂不成實鏡文 准此釋。今慢著者留著與慢心也。或云。今觀海會是執空也。故疏上云。如下文萬行方便中無不藉此十緣生句淨除心垢文 或云。體空也。故經云唯是假名。釋云但是法界炎耳。又祕藏記云。如境界中見海會聖衆〇皆當入十緣生句觀察不信而信之。⓮唯當每係心於本不生際無留所現境文 此意信本不生不信所現境私言 又前引文云不留小影成實鏡。此等釋似空其體耳。私云。今宗神變不改自性如來金剛幻。卽事而眞。何空其體矣。但經假名者破執言也。記釋者見所現境成至極執遣執也。無執而信云淨信也。故云不信而信也
但是法界炎者。瑜伽中所現奇特境界合水相法界加持因緣類光炎也。又神變種種因緣者。卽指所現境界歟。大師⓯論云。瑜伽境界特奇異法界炎光自相暉莫慢莫欺。是假物。大空三昧是吾理文
又如以眠力故等者。智論第六云。復次夢者眠力故無法而見。人亦如是。無明眠力故種種無而見有。所謂我・我所・男・女等。復次如夢中無喜事而喜無瞋事而瞋無怖事而怖。三界衆生亦如是。無明眠力故不應喜而喜不應瞋而瞋⓰無應怖而怖文 見此文今文

❶映＝英㊥ ❷智＋(度)㊥ ❸[十]－？ ❹[馬]－㊥ ❺菩提＝業㊥ ❻衆＝陰㊥ ❼男＋(想)㊥ ❽[也]－㊥ ❾想＝相㊥* ❿[故]－㊥* ⓫耶＝乎㊥ ⓬日＝因㊥ ⓭云＋(不以淨心者大疏抄第一云意眞言神變不思議極無垢淨菩提心生言也文)三十字本文㊥ ⓮[唯]－㊥ ⓯論＝詩㊥ ⓰無＝不㊥

略抄也。惠影疏第二云。凡論夢法。睡眠時始夢。不眠不夢。如人睡眠夢中見虎[1]畏號叫。覺者見之知其夢爾。○夢虎自無。衆生亦爾。臥生死[2]床覆無明被昏睡眠[3]隨眠生五塵夢。起五欲想。取著諸法。生我我所見。生死中男女等相相愛[4]經著。或時怖畏。或乍歡喜。迷實法相。聖人覺悟知其如夢。故以諸法實相方便[5]示說而覺悟之。若知實相。則五塵自無不生分別文論云。復次夢有五種。若身中不調。若熱氣多則多夢見火見黃見赤。若冷氣多則多見水見白。若風氣多則多見飛見黑。[6]五復所聞見事多若思惟念故夢見或天與。夢欲令知未來事故。五種夢皆無事而妄見。人亦如是。五道中衆生身[7]力因緣故見四種我。色衆是我。色是我所。我中色[8]之中我。如色受*想行識亦如是。四五二十得道實智惠覺已知無實文問。夢見是何識作能耶。答。第六識與睡眠心所相應而作夢事也。[9]故瑜伽論中擧十五不共業中。以夢爲第六識不共業矣。但大小乘[10]意少異。小乘意雖睡眠位無善惡意識起無記意識起與睡眠心所相應故夢見也。大乘意無心睡眠位六識皆滅故不能夢事。有心睡眠位意識猶存故夢見也。或云。淨影釋中智相相續夢見云云此意第七識作能歟

今復明此夢事等者。疏家釋經文也。此中有二。初就文釋。後行者得如是下依義結也。初中有二。初釋譬說後今此眞言下釋如是夢等合說也二段各有夢事覺時二節如文易知矣。疏第十五云。復次如夢中。夢上三十三天受天種種妙樂猶人於夢中而遊諸天宮不捨於此身亦不[11]於彼者過千萬劫及其夢覺乃少時項耳。彼人不捨此身不往彼天但猶眠法之心有此不思議事也。不可以心識而能測其所以今成就悉地者遊諸世界亦如是。但以瑜伽夢因緣得有此事成種種事宛然不無然知彼皆如十喩不生取著文私云。夢喩中下文云皆如十喩。今文云深修十句有何故耶謂夢事不思議全同瑜伽境界奇特故殊此喩中擧總句歟

如鏡中像非[12]鏡作等者。論疏第二云。此文破外道四種邪因。非鏡作者破自因義外道執言。自有一我能作得果。是神我自作神我自受。故名自因也。非[13]面者破他因義。外道執言。梵天喜時衆生受樂。梵天瞋時衆生受苦。今曰。衆生所以受苦樂等者並是梵天所作非是衆生也。非持鏡人作者破共因義。若言我與梵天共作者本有我云何得有神我共作衆生所以受於苦樂皆由往業因緣造惡得苦造善感樂。云何說言由共。是故破共因也。非[14]無因緣者要須有鏡有面[15]持鏡人等和合有像現故言非無因緣也。明諸法因緣故有非是自然論中五句義以自我爲一無因緣爲二。此二同破無因義文私云。論疏中鏡爲自面爲他執鏡者爲共具鏡[16]與面故何故今疏下云本尊身爲鏡等耶。今案云。以本尊之應現行者之心可同面像現鏡中。故論疏冥理今疏釋是迴文未盡歟亦可讀[17]爛脫耳。又論疏中二同破無因義者。論譬中[18]會有五句。無因外開自然故。故合中但有四句。問何故自然屬無因耶。答。三論玄第四[19]云。問無因自然此有何異。答無因據其因無自然明乎果有。約義不同猶是一執文准知今文未有鏡面像自然有故果有義也。無因句因無義顯矣。又疏第二破自然云。即是從緣非自然有文今破無因云若無因緣應常有文能破意同也。故一執也

無鏡無面則無像故者。與下未有鏡面及若除鏡面異者。今無境面者對執鏡者遣鏡面故云無。下未有鏡面者直遮因緣體故云未有。例如彼無因果非因果異也。又除鏡除面者望果云除。未有直就因體論故異歟。或*云三句雖異能破是同何失

當知諸法至故不知耳者。論正文云。諸法亦如是。非自作非彼作非共作非無因緣。云何非自作我不可得故。一切因緣生法不自在故。諸法屬因緣故是非自作。亦非他作者自無故[20]他亦無。若他作則失罪福事。他作有二種。若善若不善。若善應與一切樂。若不善應與一切苦。若苦樂雜以何因緣故與樂以何因緣故與苦共有二過故自過他過。若無因緣生苦樂人應常樂離一切苦。若無因緣人不應作樂因除苦因。一切諸法必有因緣。愚癡故不知譬

[1] (怖)＋畏(甲)　[2] 床＝座(甲)　[3] 隨＝纏(甲)　[4] 經＝纏(甲)　[5] 示＝樂(甲)　[6] 五＝又(甲)　[7] (見)＋力(甲)　[8] 之＝色(甲)　[9] 故＝以(甲)　[10] [澁]－(甲)　[11] 於彼者＝捨彼去(甲)　[12] [鏡作]－(甲)　[13] 面＋(作)(甲)　[14] [無]－(甲)　[15] 持＝存(甲)　[16] 與＝竝(甲)　[17] 爛＝亂(甲)　[18] 會＝合(甲)　[19] [云]－(甲)*　[20] [他]－(甲)

如入從木求火從地求水從扇求風如是等種種各有因緣。是苦樂和合因緣生。先世業因今世若[1]怒行若邪行緣。從[2]是得苦樂。種種因緣以貫求之。無人作無人受空五衆作空五衆受。無智人得樂婬心愛著得苦生瞋恚。是樂滅時更欲求得。如小兒見鏡中像心樂愛著失已破鏡求索智人咲之失樂更求亦復如是[3]亦爲得道聖人所咲文私云。以有二過者共作付二過也。其二過者上自作過他作過也。共作有自過他過二過也爲言 故論正文云。共有二過故自過他過文

如先世業因等者或云。今生新業助過去古業而招當來果。故云從是得苦樂也。善惡如次感樂果苦報也。論正文云。是苦樂和合因緣生。先世業因今世若*怒行若邪行從是得苦樂文

如小兒見鏡中像者。准智論正文今文中闕。法說歟。故智論正文云。無智人得樂婬心愛著得苦生瞋恚。是樂滅時更欲求得文具如上引。但得苦生瞋恚句譬說無文。智人咲之說法[4]說闕文。影略互顯歟

以如來三密淨身爲鏡等者意云。本尊三密身爲鏡。卽緣也。行者三密行爲面。卽因也。依此面鏡因緣有悉地影像生也爲言 今疏文迴文未[5]盡。以下面一字迴爲字下應云。如來三密淨身爲鏡自身三密行爲面鏡中像因緣有悉地生。猶如[6]像云云 或又以緣字屬初句三密淨身。意云。如來淨身鏡與自身行爲鏡中像因緣有悉地生。猶如面之像也爲言 或面與像意面屬三密行也。

問。下水月喩云。由三密方便自心澄淨故。諸佛密嚴海會悉於中現文 此文本尊月現行者心水。相違如何。答。入我我入彼此攝持互相加入故各顯一義。故無過。今顯我入下示入我也

乃至起五神通等者。經第三成就悉地品云。若欲廣大智或起五神通長壽童子身成就持明等文 疏第十二云。若欲廣大智五通或持悉地明等長壽童子。未得持誦者乃至是不隨順。廣大智身卽是如來身也。謂一切三業功德下至五神通長壽等事離覺字無相之門無有得義。所以者何。若人心著於相則生蓋纏。隨業而轉不得自在乃至世間悉地尚不可得。何況五[7]通等耶。五通等尙無得理。何況如來平等智身耶。是故佛說三[8]業世間一切功德利益皆從無相法中而得成辨。如神通有多種。若行者[9]以心離相[10]無故乃至能得二乘五通。若[11]更深修乃至能得菩薩五通。此五通卽是入地菩薩自在之用。[12]比於二乘之通如用日光等彼螢火也。

持明者。謂持誦人得妙成就悉地之果卽能遍遊一切佛土供養諸佛成就衆生也。若不觀此離一切相本來空寂法[13]門。此仙亦不可得。此卽是入於菩薩地也。長壽謂於壽自在常住世間利益衆生親近諸佛。童子謂壽無量歲常如十六童子容色鮮妙。亦是持明仙也文 又疏第一云。又行者猶與如來共同等住。卽能以方便力起五神通不動本心遊諸佛刹現種種身語意興[14]種種供養雲以無盡大願廣修諸度文

然是悉地成就者。疏第十二成就悉地品云。悉地是眞言妙果。爲此果故而修因行。故此中成就者是作業成就文 抄第八云。成就者獲得之稱。悉地者成就爲義。未審成就與悉地爲一爲異。若是異[15]者何故前來翻譯悉地而作成就。若是一者不應雙置。然此一題義包因果。上成就字乃是行者能成就因。下悉地言所成就果。卽是始覺契同本覺名爲得果○成就之悉地。作依主釋。又因果不二成就卽悉地。作持業釋文 私云。梵語約果立名。漢名據因得稱。互顯歟

故智論鏡像偈云等者以此偈證上義[16]也以偈非有證上若先有之衆緣則無所用之義。此文意破先有云衆緣無用。故顯非有義也。以亦非無證若先無之衆緣復何所用義也。准前可知矣。次二句證然是悉地成就亦復非無因緣義也。意不受前非有非無二句義反因緣義故。此義爲共生句成能破引[17]論耳。又義云。總證上四不生義。以有無配自他歟。亦復非有無當共生。此語亦不受者當無因句。故釋中。然是悉地成[18]就亦復非無因緣者。破無因生也。第四句歟。智論云。譬如鏡中像非鏡亦非面亦非持鏡人非自非無因非有亦非無。此語亦不受。如是名中道文具文上擧四不生畢有此文。故知四句義歟。不應如彼等者疏家

[1]怒＝好(甲)*　[2]是＝心(甲)　[3]亦＝忽(甲)　[4](說)－(甲)　[5]盡＝進(甲)　[6][像]－(甲)　[7](神)＋通(甲)　[8]業＝乘(甲)　[9]以＝此(甲)　[10]無＋(府)(甲)
[11]更＝甄(甲)　[12]比＝此(甲)　[13]門＝心(甲)*　[14][種種]－(甲)　[15][者]－(甲)　[16][也]－(甲)*　[17]論＋(證)(甲)　[18][就亦]－(甲)

以智論譬意結成上義也

日初出時至顚倒願息者。智論第六云。如揵闥婆城者。日初出時見城門樓櫓宮殿行人出入。日轉高轉滅。但可眼見而無實。是名揵闥婆城。有人初不見揵闥婆城。晨朝東向見[1]揵闥婆城。意謂實樂疾行趣之。轉近轉失。日高轉滅。飢渴悶極見熱氣如野馬。謂之爲水。疾走趣之。轉近轉滅。疲極困[2]哭至窮山夾谷中大喚啼哭。聞有響應。謂有居民求之。疲極而無所見。思惟自悟渴願心息。無智之人亦如是。空衆界入中見吾我及諸法。婬瞋心著四方狂走求樂自滿。顚倒欺誑窮極懊惱。若以智惠知無吾我無實法者。是時顚倒願息。復次揵闥婆[3]城非城。人心想爲城。凡夫亦如是。非身想爲身。非心想爲心文私云。正文有三喩。今疏中但見二譬。而無所見及渴願心息二句。正順陽炎意故。疏主隨義轉用爲喩耳。或安乃至言故存三喩義歟。或云。爲[4]願無我無法二空義用二喩歟云云 此義非理。違正文云喩故。又云。喩俱顯二空故

若以智惠知無我等者。譬中陽炎乾城。俱有假有實無二意。今合中但明我法無。不示我法有義[5]耶。謂我法有義非今觀門本意故略之歟。智論正文幷明我相法相有矣。具如先所引矣。問。前後譬喩中各[6]但用一喩。今何用多喩耶。答。智論云。問曰。一事可知。何以多譬喩。答曰。我先已答。是摩訶衍如大海水。一切法盡攝。摩訶衍多因緣故[7]多譬喩無咎。復次是菩薩[8]甚深利智故。種種法門種種因緣種種譬喩。[9]於諸法爲人解故應多引喩文或云。一事者法也。意云。何一法以多譬顯耶爲言今謂不爾。一事者一喩也意云。一喩可知。何用多譬耶爲言故下文指十喩云。何以但以十事爲喩云云

疏第二泡等三喩云此中三事可思之

又以城喩身等者。大疏抄第一云。問。陽炎風光相映方生。其體[10]文今乾闥婆城。海氣日光相會方生云云何有差別。答。智度論以陽炎喩我空性。又經文世人妄想[11]成立。有所談議云云故二乘智觀我空。故與此異也。今此我法俱空故。二乘經中無言也文智論第六云。問曰。聲聞法中以城喩身。此中何以說揵闥婆城喩。答曰。聲聞[12]經中城喩。衆緣實有。但城是假名。揵闥婆城衆緣亦無。如旋火輪但惑人目。聲聞[13]經中爲破吾我故。以城爲喩。此中菩薩利根。深入諸法空中故以揵闥婆城爲喩文同疏第二云。聲聞經中但得生空不得法空。不無陰體。猶在不無成城因緣。揵闥婆城因緣幷無。是故不說。今[14]曰。大乘生法幷空。所以得明也文私云。聲聞經中城喩者土木城。此城緣實城假義。譬法有我無也。揵城是緣及城俱無故。類菩薩二空也。二諦章下云。前破相宗觀法假有。如土木城雖無定性不無假城。此宗破相觀法如似乾闥婆城卽非城。城喩既然。幻化等譬類齊等文私云。二城同以棟梁椽柱云衆緣歟。土木城棟梁等實有故。乾城不然故。問。成實論用乾城喩。然彼論全依四阿含經。何聲聞經中乾城喩無耶。答。智論[15]次上文云。復一切聲聞法中無乾闥婆城喩。有種種餘無常譬喩文但至成實者。嘉祥法華疏云。三藏中所以不說揵城者。爲三藏不說本性空寂。乾城喩辨能成之因所成之果無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喩者。引菩薩藏中譬就小乘法中釋文 法華義疏第三云。如智度論云。佛於三藏中。爲諸聲聞說種種譬喩。但不說揵闥婆城[16]喩。乃至爲諸菩薩廣說十種喩等也。三藏中所以不說揵闥婆城喩者。爲三[17]藏不說一切法本性空。乾城喩[18]辨能成之因所[19]成果本無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喩者。引菩薩藏中譬就小乘法中釋耳文私云。能成因者。棟梁椽柱等衆緣也。所成之[20]果者城也

上謂密嚴佛國等者。菩提心義第二安然云。大日義釋悉地品中云。上品悉地密嚴佛[21]國。中品悉地十方淨嚴。下品悉地諸天修羅宮*文彼文密嚴同今密嚴。彼文十方淨嚴。是他受用土。有方分故。諸天修羅宮得長壽住利生。是下品悉地云云上文云。[22]此密嚴者是妙覺實報淨土文 私云。下悉地出現品。成就悉地品疏中未必此說。同住心品疏文矣。大疏抄第一云。問。爾以此喩喩三品悉地宮。非實者下品宮二乘皆知。所知應云一分二乘所得。何全云非二乘所得。答。今宗所云悉地宮。[23]最是密嚴佛土。行者若得此宮時爲令不生愛著故引

[1]〔揵闥婆城〕ー甲　[2]哭＝厄甲　[3]〔城〕ー甲　[4]願＝顚甲　[5]〔耶〕ー甲　[6]〔但〕ー甲　[7]〔多〕ー甲　[8]〔甚〕ー甲　[9]於＝壞甲　[10]文＝云云甲*　[11]〔成立〕ー甲　[12]經中城＝中城經甲　[13]經＝法甲　[14]〔曰〕ー甲　[15]次＝以甲　[16]〔喩〕ー甲　[17]藏＋(中)甲　[18]辨＝辯甲　[19]成＋(之)甲　[20]果＝子甲　[21]國＝土甲　[22]此＋(文)甲　[23]最＝尤甲

此喩故疏云二乘經中[1]無

若行者成三品持明[2]仙等者。疏第十五 秘密曼荼羅品云。如行人隨上中下期願依眞言法要而修得成悉地。由此悉地在身故○乘悉地之業而受彼果名爲生悉地家。既生悉地家已。乃至成佛已來終不失壞文私云。准此釋。依上中下期願成三品持明悉地者。安住三品悉地宮也。馬頭儀軌下云○作念誦○三落叉遍○即得成就[3]持呪仙人。自在得入阿修羅宮○六落叉遍即得千歲活。則持現身往詣十方諸佛國[4]土文疏第十二云。如上諸器隨作一事用[5]欠字。若得上中下成就隨事而用乃至得成持之以遊歷諸佛國土名持明仙也文 私云。上中下成就者。三品悉地也。悉地是成就義故此中不出修羅宮擧佛國顯修羅宮歟。故上文云開謂開[6]阿修羅宮等也文又諸佛國中攝密嚴并十方淨土歟。又儀軌中擧中下二宮顯密嚴歟。問。持明與下所擧五種悉地相攝如何。答。疏第十五云。夫言成就悉地者。謂住菩提心也。此菩提心即是第十一地成就最正覺。如是名悉地。諸悉地中最在其上○謂此無上悉地以前略有五種悉地。一者信。二者入地。三者五通。四者二乘。五者成佛。此是五種悉地也。初信者。謂隨分能淨諸根深信如來祕藏決定不疑。信佛有如是如是方便。若依行者必成菩提。此是地前信行也。次入地者。謂[7]入歡喜地也○第三五通者。謂了知世間五通*之境猶如幻夢水月鏡像不可[8]執著爾時度五通仙人之地名第三也。第四二乘者。謂觀察二乘境界心得無著心不墮實際。爾時得度二乘境界爾時到第八地也。五從第九地修菩提行道轉轉勝進成如來[9]位也。然諸經論師大略皆作如此說耳文大師即身義釋大日經欲於此生入悉地文云。此經所說悉地者。明持明悉地及法佛悉地也文私云。大師既持明悉地外擧法佛悉地。若五種中成佛兼果。則持明悉地攝四種半歟。法佛唯佛果故。若佛果唯無上悉地。因位分五種則持明可攝五種[10]也。謂持明法佛如次一門普門悉地故。持明悉地局因位悉地歟。故疏第十二云。持明者。謂持誦人得妙成就悉地之果即能遍遊一切佛土供養諸佛成就衆生也○即是入於菩薩地也文又依[11]前引儀軌文持明似局下品悉地矣。又義云。持明者有總別二意。三品悉地何不盡一切耶。普門行者亦受持法佛明故應云持明仙故經次下云。親於尊所受明法文法佛明又灌頂師所授故。又疏中佛云大仙況行者乎。又大師以經持眞言者得眞言仙文證即身成佛義。一生成佛機云眞言仙豈非持明仙乎。大師持明法佛二種悉地。是別門意也。又義。即身義持明法佛同擧普門悉地也。經[12]說云此生入悉地是一生成佛之義故。又經六文論兩文同證即身成佛故。又問答中以得眞言仙文證一生成佛之故。或云。普門一門未必依一生二生歟。祕釋云。問。依五轉門機有幾種。答。有二機。一上根上智期即身成佛。二但信行淺期順次往生。就此行者亦有多。正往生密嚴[13]土兼有期十方淨土文此中生密嚴非普門果乎。或又即身義不分一生二生云即身成佛。小機二生又非隔生。故異祕釋順次往生之義矣

當以此喩觀察等者。疏第十五云。如乾闥婆城身祕密者。彼所有[14]仙人非身復非識也。云何身祕密者。言此悉地之人不捨此身不捨此識而能祕密其身。猶如乾闥婆城於中見種種宮殿人民衆物之相。雖似有是而實非有。亦不有而有。或時可見或時而無。此行人祕密其身亦如乾闥婆城。但從衆緣而生[15]其實。非實或隱或顯。由眞言觀行衆因緣故。而令此身隨緣生滅亦如是也文私云。准知之

若深山峽谷中者。智論疏云谷中空故故有[16]響應。如樂器等空故有出聲衆生亦爾。內外俱空。俱以虛妄顚倒因緣從聲出聲。故名爲*響文[17]餘處云空谷*響。即此意也

愚人不解而生三毒等者。已上長行。自下偈頌也。故智論第六云。風名憂檀那。觸齊而上[18]去。是風七處觸。項及斷齒脣舌咽及以胸。是中語言生。愚人不解此。或著起瞋癡。中人有智慧不瞋亦不著亦復不愚癡。但隨諸法相文私云。長行釋大旨同。愚人不解等釋。取偈頌意順長行作釋也。以此文爲合說歟

[1]無＋（云云）細註　[2]仙＋（時）　[3]〔持〕一　[4]土＝王　[5]原本傍註曰衍　[6]〔阿〕一　[7]入＋（初）　[8]執＝取　[9]位＝信　[10]也＝歟　[11]前＝所　[12]說＝既　[13]（淨）＋土　[14]仙＝住　[15]其＝眞　[16]響＝嚮*　[17]餘處乃至也十字甲本作本文　[18]去＝者

種種八風違順之音者。當卷下云。以眞言行者未見眞諦以來當有違順境界。或現種種可畏形色。或作異聲。乃至震動大地。○爾時安心不動無有退屈。○行者見此住菩提心有大義利故　○彼彼魔事不能留礙也文大疏抄第一云。八風者利衰毀譽稱譏苦樂也文此中四違境四順境也。故云違順。眞言行者聞此違順愛惡之聲時以*響喩可觀也。此是順違聲倶過故應非聖者法音。行者耳根淨故聞餘愛惡聲歟。不同下所擧瑜伽境界中聖者法音也。慈行釋云。八風不動心念。故須無我。若淮賢首。財榮潤已損耗侵陵故云利衰。越過以毀越德而歎故名毀譽。依實德讚名稱依實過[1]謗名譏。逼迫侵形名苦心神適悅名樂

略抄

或由舌根淨故等者。大疏抄第一云。乃至聞諸佛菩薩教誡音聲又自以音聲遍滿世界。遇此緣時以彼響喩觀察此道理不應生著也文此釋意。或由已下文爲行者所爲也。私云。此猶擧前聖者所爲也。前擧無量音聲之教今明一音普遍之德。故殊出舌根淨之因歟。無量一音異故云或也。況次下文既云遇此境界。所對境界。若通行者應云得此境界歟

爾時入音聲惠法門者。大疏抄第一云。意如前所言。於音聲得解脫故爾云耳文上文云。既解音聲衆緣和合不實故。於不思議神變音聲不生貪著。不生貪著故心性不譏。心性清淨故能[2]住實際也文

如是眞言水月喩等者。有云。有二點。一者如是眞言水月可悟喩用悟訓二者眞言水月悟持明者當如此說云云私云。何必喩訓煩。只眞言水月譬可訓。意本尊行者水月且云喩歟。從喩故實是法也。故所引釋論說法云。實法性月輪在實際虛空中。凡夫心水有我我所相現云云此文既喩水月外更說法水月。淮知眞言水月又可同歟。又中[3]川點云。眞言水月乃喩於毛天云云

月在虛空中等者。智論疏第二云。月本在天。唯有一月。有衆水故見衆多月。諸法亦爾。本來一相以衆生無明心水[4]有故。遂見諸法有種種相。生我我所迷實相。諸法本來唯一實相實相者何所謂無[5]相也文

實法性月輪在如如法性等者。問。月空同法性。何爲能所在耶。答。或云。謂於一法性德輪圓靈明具足此喩月輪。廣大無礙清淨無分別性號虛空也。又云。謂於理智不二法本覺圓明云月輪。眞如無障云虛空耳。私云。設雖一理何無能所義。相性別故。故唯識論第十云。又自性身依法性土。雖此身土體無差別而屬佛法相性異故文又釋論中云　眞如門理理自理故文

凡夫心水有我我所相現者。問。法性月輪是本來清淨。由何我我所相現耶。若法性現我相則質影相違。猶如水質現火影矣。彼復禮。眞法性本淨。妄念[6]何由起云云引可作證如何。答。妄元無體故依法性他成也。故起信論云。謂不如實知眞如法一故不覺心起文摩訶衍論云。根本無明不能自有。當依眞如[7]方得止住文又慈行釋云。妄元無性故依他成文天台釋云。無明無體全依法性文但至質影相違者。以從眞起妄同從質現影也　又復禮問者。慈行釋此事云。故淸涼答曰。迷眞妄念生迷心即用妄生即體而全同此迷眞是用得起是體文仍無失。問。末[8]不如三法前眞獨[9]在立歟。迷眞起妄又爾也。若爾又有眞前妄後過耶。答。眞妄從無始雖同時且義說前後。故二卷起信論云。謂從無始來謂不如實知眞如法一故不覺心起文又淨影釋云。全眞義邊終日全眞而不妨妄。成妄義邊終日成妄而不妨眞文

無實智故見種種法者。無實智故見法相何下文中以實智遣我相耶。謂我相法相倶實智所斷故無失。或又下文擧我相顯法相。上文中我我所相現亦爾也。今十喩菩薩所[10]觀故專可遮法相也

無明心靜水中等者。惠影疏第二云。是諸衆生不知諸法唯有一相本來是空無明心中横生取著起我我所造種種業生種種煩惱執虛誑法。菩薩聖人解諸法實相故皆悉了達知是誑法所以不著。見凡夫執之。是以致咲耳文

實智惠杖擾心水則不見者　大疏抄第一云。聖者心水常清如月。凡夫心水常濁如泥生[11]生我我所。以智惠杖擾其我月自然不現。是故行者能應知心性言也文

[1]謗＝論㊥　[2]住實＝至實相㊥　[3]川＝河㊥　[4]有＝不一㊥　[5]相＝明㊥　[6]何由＝由何㊐　[7]方＝亦㊐　[8]〔不〕－㊥　[9]在＝處㊐　[10]觀＝現㊥　[11]〔生〕－㊥

或自以如意珠身等者。上約本尊現行者心中。今據行者身現千衆生心中也。斯則如次自行化他義也。如意珠身者疏第十五云。如如意珠在於幢①頭能滿一切人願隨心所欲可彼所求稱心而至。今觀是。彼從珠得生耶。從人心得生耶。若從珠出。何故一切時不出要待人心希願方出耶。若從人心出。則人心得何不自求而待珠耶。當知不從珠出不從人心②出。不共。不無因緣。但和合有耳。今悉地不思議神變亦如是。但猶眞言故口業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三業平等故自然而有不思議業。然亦不可分別。無思無爲也文私云。准此釋。行者三業淨故有不思議業用。無思無爲而作利衆生事。如如意珠滿人求願。故云如意珠身也。又經第七云。大菩提心如意寶滿世出世所有希願文此行者身悉地成就後有不思議業。悉地從心生故菩提心所生身故云如意珠身歟

爾時應誦想觀之者。自下破執文也。此句總標也。今此下別③釋也。既能下總結也。就別釋中有二。初今此至所生者密嚴海會破執也。故云密嚴之想。此依自心佛身因緣現故。我心佛身相待作自他不生等義矣。意云。自他理性平等實相尙畢竟不生。況迷情差別相違自他因緣寧有所生耶爲言問。今此文四句具有耶。答。或云。自他二句也。私云。意含四句。所謂相違自他故。自不生。他不生。相違自他故。共不生。相違自他則俱非因緣故。無因不生也。例如香象④出三業以卽一因作存壞四句。次又如下後如意珠身破執也。此中有二。初重明珠身心現此中⑤有法譬。法譬中不來去義相反。謂⑥悉不來反合水不去。自心不去反合月不來也。來去雖相反義理全無違耳。後當以下正述破執也。此中二。初正述。後以喩反⑦顯。第二總結中。初既能自淨其意者結初釋自心澄淨而海會現故。後當下結第二釋如意珠身故云如如不動衆生蒙益故云爲人演說也

聲聞經以受至復殊也者。爲明今經浮泡喩示先擧二經意異今經也。所謂聲聞經中以浮泡無性衆緣實法喩唯蘊無我歟。故疏第二云。聲聞經中雖說此五喩。而意明無我文又智論云。復一切聲聞法中無揵城喩。有餘無常譬受如泡取意般若經中。泡是雖無實性。因緣猶實法故。菩薩觀諸法空十喩中除此取如化也。故大般若經第⑧一緣起品云。於諸法門勝解觀察如幻如陽焰⑨如夢如水月如＊響如空花如像如光影如變化事如尋香城雖皆無實而現似有文但今般若者指大品歟。彼經第一序品云。諸法如幻如炎如水中月如虛空如響如乾闥婆城如夢如影如鏡中像如化文今疏浮泡喩意異二經意而譬卽心變化也。問。疏第二云。此三事猶帶拆法明無性空。此中幻炎等明體法難解空故不論也取意既泡沫芭蕉三事帶⑩拆法故。第二劫猶不取之。第三劫中何取彼耶。答。因緣實法故不順體法空。例如土木城。故不取彼耳然今以泡起滅卽水起滅喩卽心之變化。故所況既異。例難不齊矣。問。變化又化事雖無心因緣實法。何捨泡取化耶。答。下釋云。但以心生便有心滅則滅文故知心化生滅同而異泡滅水存故。問。若爾何譬卽心變化乎。答。彼取泡滅卽水滅邊故無違耳。問。第二劫又明三界唯心義。故三重幻中云卽心幻。若爾何不爲喩耶。答。唯心言雖同卽心意是異。所謂彼諸識所變影像故云唯心。此一心緣起故云卽心也。又彼質影雙存。此唯影無質也。又彼諸法歸自心此自心成諸法。故二劫意大異而已。又如彼華嚴三界唯識自宗他宗俱談三界唯心但局我宗也

又以心爲曼荼羅等者。今釋與前異⑪云。前釋自心作佛還蒙彼佛示悟方便自心轉入無量法門也。今釋自心作曼荼羅境界此爲能緣境界自心能作不思議神變也。以此喩海水自心昇空成雨水作佛降與海水爲緣生種種浮泡轉入法門能作變化也。兩釋如次自利利他歟。故云轉入法門能作變化也

修定者有十四變化者。智論第六云。如化者十四變化心。初禪二。欲界。初禪。二禪三。欲界。初禪。二禪。三禪四。欲界。初禪。二禪。三禪。四禪五。欲界。初禪。二禪。三禪。四禪。是十四變化心作八種變化。一者能作小乃至微塵。二者能作大乃至滿虛空。三者能作輕乃至如鴻毛。四者能作自⑫在。能以大爲小以

①頭＝顯　②（不）＋出　③（釋）－　④出＝於　⑤（有）－　⑥悉＝生心　⑦顯＋（也）　⑧（一）－　⑨〔如夢〕－　⑩拆＝折＊　⑪云＝者　⑫在＝者

長爲短。如是種種。五者能有主力。有大力人無所下故言有主力。六者能遠到。七能動地。八者隨意所欲盡能得。一①身能作多②身能作一。石壁皆過。履水③虛手捫日月。能轉四大地作水 水作地火作風 風作火石作金金作石文抄中第七文云云　頌疏第二十七云。從神境通④生變化心總有十四。謂初定果有二。二定果有三。三定果有四。第四定果有五。且初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化也乃至第四靜慮有五化心。四種如前。⑤加第四禪化。諸果化心依上地必無依下○謂勢⑥力劣故文又云。此二界化各有二種。一似自身化。二似他身化。身在⑦多界化有四種。謂作欲界自他二化。及作色界自他⑧二化。身在色界化亦四種如欲界說文私云。此能化心從神境通生。是通之果也。故頌疏云。此十四能變化心從定修生。無記性攝。四無記中通果無記也文故知。今⑨如化者但化事。非取能化心。能化心是實法故。故智論云。如化人無生老病死無苦無樂亦異於人生。以是故空無實。一切諸法亦如是。皆無生住滅。以是故說諸法如化文此所化事若欲界化則以色香味觸四境爲體。若色界化則以色觸二境爲體也。於中有卽質離質。若卽質化卽我身化色天形欲界人天等姿也 若離質化我身外別化彼等身也。設離質化設卽質化隨所化事可攝欲色二界。能化心唯色界攝也。依身欲色二界隨應不定也。若⑩色界人天身修得色界定可色天乎。或云。入定位彼天攝。出定不爾歟。私云。設雖入定依身既欲界故。欲界攝也。問。今變化何不通無色耶。答。彼非通依地故。故頌疏云。五通必依止觀均地。未至等地故亦無通文無色定多慧少。四⑪通分慧多定少。故非通依地問。義章第二十云。又小乘中前之五通唯依四禪根本定地。○大乘法中始⑫終同小。究竟終成依一切禪悉能起之文又瑜伽論云。色無色天變身萬億共立毛端文此等釋通無色。如何。答。今所引智論既云十四變化局欲色。又瑜伽文者。住心論釋此事云。然大乘唯識論等許無色界有定⑬品色。而無業果通果色文既諸論一同。義章釋未審。但會之彼章次上釋云。又聲聞人隨依何定所發神通入餘定中不能起用。諸佛菩薩則不如是。隨依何定所發神通入餘定中。⑭悉能起用文准此釋。入餘定中悉能起用義勝聲聞。故云依一切禪歟。非謂依無色起通而已。問。變化亦雖化事無性。能化心因縁卽實法。若爾何捨泡取化耶。答。泡從水生。泡擧體水故。破泡形濕性猶存。是卽如拆法極微剎那體猶在。然化事雖從心生。化事擧體非心故。化息時化事處無心殘。故喩體法空也。例如乾城木城異也。天龍鬼神亦能⑮作化者。智論云。是變化復有四種。欲界藥草寶物幻術能變化諸物。諸神通人神力故能變化諸物。天龍鬼神報得。生報力故能變化諸物。色界生報⑯修定力故能變化諸物文同疏第二一惠影云。復有四種者。謂藥草等亦能變物延年也。寶物者。如意珠亦能變物令成寶也。幻術亦能變諸物也。說勤那留支等用呪事亦善能呪井水令滿方。方自取之能呪幻搏食向墓也。諸神通者明神通人亦能變化也。前言八種變化。變化若得禪時卽能得者。今此中別明修通除障通無明所得。故別出之耳。諸龍神鬼色界修定所得生報力能變化等不入四種。四種中但取修習所得者耳。前⑰言變化據身在欲界修得諸禪作者。⑱是故此中別出初禪生報所得者也文俱舍論⑲二十七云。神境智類總有五種。一修得。二生得。三呪成。四藥成。五業成文光記云。一修得。由修定得故。二生得。生彼處得故。三呪成。由呪力成故。四藥成。由藥力成故。五業成。由業力成故文私案智論四種加前修得雖成五種與俱舍少異。互用開合故。謂智論以業⑳得合生得更開神通故。俱舍神通攝修得更開業得故。又俱舍有占相得矣。問以五種得配人天等方如何。答。頌疏云。若修得通唯人天趣。能入定故。生得除人通餘四趣。皆有生得。呪藥二種通人天鬼趣。占相唯人也文呪藥通天者欲天歟。智論生得無地獄者擧龍鬼顯彼歟。光釋有多解。檢可見矣

如化生先無定物等者。智論云。復次化生先無定物。但以心生便有所作。皆無有實。人身亦如是。本無所有。但從先世心生從

①身＋（能一身）　②身＋（多身）　③（蹈）＋虛　④生＝至　⑤〔加〕一　⑥〔力〕一　⑦多＝欲　⑧〔二化〕一　⑨〔如〕一　⑩色＝欲　⑪通＝近　⑫終＝修　⑬品＝果　⑭悉＝迷　⑮作〕一　⑯修＝隨　⑰言＝定　⑱是＝道　⑲（第）＋二　⑳〔得〕一

今世身。皆無有實。以是故說諸法如化。如變化心滅則化滅。諸法亦如是。因緣滅果亦滅不自在○復次如變化生法無初❶無中無後。諸法亦如是。如變化生時無所從來滅亦無所去。諸法亦如是文

復次如變化相等者。❷智論云。復次如變化相清淨乃至皆悉清淨文(同故不具引) 終句與泡喩意同者疏家私詞也

如虛空者謂但有名而❸無實法者。且取虛空爲譬歟。然經中云如空中無衆生等直非取虛空也。故列名中經云虛空華論云如虛空。若爾經論是異。疏家何引論文釋經意而准論有人飛上等文釋如得神通者於空一顯色中自在飛行等乎。謂釋論意非直取大虛體。取縹色爲譬歟。故以空一顯色同經空華歟。故惠影疏第二云。衆生亦爾。遠無漏法故爲顚❹例分別心所轉於空法中轉取男女等相生染著心。如遠生虛空謂爲縹色也文又大品十喩❺云如虛空大般若十喩❺云如空花可思之。又釋論意不許虛空實體故直取虛空歟。彼論多重問答付虛空論之

遠無漏實智惠故等者。問。應云遠實相譬遠視故對虛空故。應以實相類虛空以實智合眼以我男女等合縹色故。如何。答。譬合影略互顯歟。譬中擧翳眼顯明目合中擧實智顯惡惠故。故譬中又應云遠明眼故奇虛空見縹色。合中又應云遠視故身見轉見我男女也。謂執我我所是身見故

極遠而無所見者。上文遠視故見縹色云云何今遠而無見耶。謂上文在地下遠視故見青色。今飛昇空中遠至無見也。❻意異。智論具文云。有人飛上極遠而無所見。以遠視故謂爲青色文

諸法亦如是等者。大疏抄第一云。問此喩意何。答。此意。眞際如空。諸法如空華等。凡夫妄見空中種種相貌。其所見相都無實體如是行者修觀行時遇諸魔境種種違順緣時安心虛空不動不起言也(無爲空亦同前也文)

若有種種魔事等者。謂以種種魔幷業煩惱合譬中疾病非人等因緣也。謂魔及業煩惱如次合。❼譬人及疾病歟。以事及境二字合種種人物形相等。事謂魔所作事境謂業煩惱所起境故以皆當安心等文合得本心等句也。問。此喩及下火輪喩。經中無合法文。如何。答。擧喩顯法歟。又前八喩其義顯故。又總標中云十喩皆眞言行者所行故

❽譬如火爐等者。智論疏第二云。如旋火輪者。彼火燒頭名作火❾攢。投之急轉遙看似如火輪。其實無輪。萬法云云亦爾。無實。衆生遠離諸法實相故見諸法似有。觀之則無也文

一體速疾力者。疏第六云。經云。時佛入於一切如來一體速疾力三昧者。謂入此三昧時證*心一切如來皆同一法界智體。於一念中能次第觀察無量世界海微塵等諸三昧門。知如是如是如是若干衆生於彼彼三昧門中應得入道。知彼善知識已爲若干衆生作種❿子因緣。⓫等爲若干衆生作種種因緣。或有衆生入如是法門可得超昇成佛。入餘法門久遠稽留不得成佛。如是等種種根性不同。進修方便皆亦隨異乃至遊戲其中次第修習出入超世⓬界。於一一門各得能成就無量衆生故名一體速疾力三昧也文又第一云。如是遊戲卽是菩薩自在神通。言毘盧遮那本行菩薩道時。以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門。自利利他法皆具足文私云。一體速疾力三昧是准上下文通佛菩薩所入歟。但今文是擧菩薩所入歟。云淨菩提心故此三昧又普門三昧歟。或云。𑖀字觀云一體速疾力三昧也云云此義非無理。今文既云於一𑖀字門旋轉無礙故。又⓭論云。火輪隨手方與圓種種變形任意遷。一種阿字多旋轉。無邊法義因玆宜文

諸結使煩惱等者。此中正見合光我法相合影。然譬中無煩惱譬。謂合中擧煩惱譬中顯人歟。又次釋中擧人幷影。合中但擧影顯人歟。善惡業卽隨人去住動故。故智論偈云。空中亦⓮逐去。地底亦隨去。處處常隨*逐。業影不相離(略抄)起信論云。住持過去無量世等善惡之業令不失故文故知兩節釋又影略互顯也。初釋中譬中闕人。後釋中合中闕人。故或云果報類人。或云業譬人報合⓯影不斷。故云罪福⓰就時出也。大疏抄一云。意有人體時影隨有。人去影去。隨

❶[無]－㊥ ❷智+(度)㊥ ❸無+(實)㊥ ❹例=倒㊥ ❺(云)－㊥ ❻(故)+意㊥ ❼譬=非㊥ ❽[譬如…文]六十七字－㊥ ❾攢=纘㊥ ❿子=種㊥ ⓫等=未㊥ ⓬界=間㊥ ⓭[論]－㊥ ⓮逐=遂㊥* ⓯影+(故報)㊥ ⓰就=熱㊥

業有報言也文但以非俱時故法譬不齊歟。人又難果報今且約入持業論去住動歟未詳。委可尋決耳。此中報不斷故罪福熟時出者合動歟。又出者去義也。故智論云不去中論云不出。動是去住外無別體。故四威儀中無擧。故無別合歟

然是影非有物者。疏家以釋論影喩同今經火輪也影是眼識所緣顯密通滿掟。何云誑眼法乎。影又顯色其一極微聚集實色大小大同習也。何云非有物乎。謂且約釋論不許影實體作此釋歟。大疏抄第一云。旋火輪與影喩其意同也。可思也。上第四喩釋論名鏡中像喩也。可悉之文

了知大乘句者。大疏抄第一云問〇❶又經說十緣生句已❷是大乘句云云若爾者皆非二乘所解。何乾闥婆城一云非二乘所解。答彼以乾闥婆城攝餘緣生爾云也。問不然。疏文不云。相准可知〇何可云例攝。此甚難。好可悉也私思以乾闥婆城喩身也。身即以衆緣合成二乘之人知人不云法❸不證法空理。故一往謝云耳文❹或❺云。通顯密大乘。今十緣生句第三劫所觀。第三劫中有顯密能所寄齊故。故疏釋云非聲聞緣覺安足之處文或云。但局密也。大乘生句釋毘盧遮那上上智觀故必定句等正覺句等局密故。但非二乘文者雖唯眞言作此釋何失。例如諸佛大祕密外道不能識也。安足之處者句是足跡之義。故大乘人安足之處故非❻聲緣安足也。義如前釋即此意矣

障蓋雲披自當證知耳者。經上文云。此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此不久修學❼便得除一切蓋障三昧文疏第一云。行者已得淨除五障三昧。爾時於自心中常見十方一切諸佛〇當知行人則是位同大覺也。以其自覺心故便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位文

函蓋相稱等者。理智不二類函蓋相稱也。故鈔云。心之實相與彼智惠猶如函蓋文天台釋云。境既無量無邊常住不滅。智亦如是。函大蓋大文

了知心處則安住其中者。釋論第四云。金剛心❽心澀。智惠未滿福德微少。不違一心中實處故根本無明猶未出離。而卒萬行到果位時。始覺般若分明顯了本有功德具足圓滿。現見一中法界之心安立住處根本無明頓斷無餘。是故名爲見一處文私云。心之實際是一心中實之處故云心處。如來智惠又安住其實相中故云安住其中也。論約所安住處今依能安住智歟。論一中法界之心者後重一法界心。即當天台宗。今心處者初地淨菩提心。是亦同天台矣。或又一中法❾界衆華嚴。以風水龍王同華嚴故。今文此心名極無自性心。故引合耳

必定師子❿吼等者。疏第一云。第九大那羅延力執金剛者。謂持祕密神通力也。如一闡提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛醫王明見如來性故則能必定師子⓫吼於救療因緣心不怯弱文准此文諸佛以祕密神通力見闡提二乘如來性必定師子*吼說救療實相印故。云如來性心實相印也。法華經中說二乘成佛故。云如說實相印也。可例准歟

一切諸魔皆化身作佛等者。鈔第四云。智度論云。復有魔作比丘被服來語菩薩。汝先從小師聞修六波羅密法皆是虛妄。所集隨喜功德亦是虛妄。汝先所聞皆是虛誑。文飾不眞。非佛口說。今我爲汝眞示佛法。乃至魔作佛身來所說。異於法相者亦不信受。譬如狗著師子皮諸獸見之雖怖聞聲則知是狗。何況變作餘身等能令行者變易其心哉文

即是心佛顯現等者。疏第一云。爾時行人爲此寂光所照。無量知見自然開發。如蓮華敷。故云無⓬量智成就。此智成就即是毘盧遮那心佛現前故云等正覺顯現梵本云三藐三佛陀現也。佛已略說如此心實相印。若行者與此相應〇得至淨菩提心文私云。准此文。今成覺是眞宗初地成佛故。云毘盧遮那心佛現前。然非究竟妙覺位。又非顯乘成覺也。又依云極無自性心生即是等則顯成覺歟。故大師釋極無自性心云是因是心望前顯教極果。於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也文又云極無自性未必顯歟。故疏下云。若生極無自性心得入如上曼荼羅海會名阿闍梨文

乃至毘盧遮那以上上智觀等者自初地至佛果漸次轉深故云乃至也。故上釋云。謂得淨心已去從大悲生根乃至方便究竟

❶ ❹(又經…文)百十字の(或云…文)四十三字㊀　❷〔是〕－㊀　❸不＝故㊀　❺〔云〕－㊀　❻聲緣＝可了㊀　❼〔便得〕－㊀　❽〔心〕－㊀　❾界＋(心)㊀　❿〔吼〕－㊀　⓫吼＝孔㊀*　⓬〔量〕－㊀

其間一一緣起皆當以十喩觀之。由所證轉深故言深觀察也文又義。通地前也。故下[1]釋云。漸次證入者。如初無畏以聲字觀修曼荼羅行乃至離垢地[2]已去各於自地觀心中修曼荼羅行○其中從因向果則三密方便展轉不同。容極至心王大海方一味無別耳文 既心王大海之譬同如入大海之句。[3]前二義中前義爲勝。 云以深修觀察故深修言局第三劫以上故。但至大海喩者意大異。 謂下取海水一味今取海底漸深故

上上智觀者。 涅槃經四乘菩提中佛菩提也。中論疏云。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提文

如是六句次第相釋等者。疏第一云。今此眞言門修行諸菩薩以見法明道故卽生獲得[4]除一切蓋障三昧。[5]得此三昧故卽能與諸佛菩薩同住發五神通。以五神通故獲一切衆生語[6]言陀羅尼。獲[7]此陀羅尼故能知一切衆生心行而作佛事。以能廣作佛事不斷如來種。故則於一切時一切處常爲十方諸佛之所護持○當知如是諸句皆悉次第相釋也文今准此文應相釋也。 謂了知甚深大乘故得自證知心實性。了知心實性故得理智一際。了知理智不二故必定師子*吼說如來性心實相印。了知如來性故成初地正覺。了知正等覺故漸次轉深發毘盧遮那上上智觀也。如此六句相望後後云相釋。釋前句故。前前云相生。生後句故。又次第相釋等相字顯互釋互生義歟。次第又有順[8]逆次第故。例如彼釋論別因果故表功德故引行者故[9]文有順逆相釋矣。又六句中前五云次第相釋。後一云次第相生。漸次轉深乃至生佛智故。 又且以六句配五種大乘者。大乘句是他緣乘。 大乘初門故云總名。故云非聲聞緣覺等。心句卽覺心乘。覺自心本不生故云心句也。謂五句。八迷障蓋雲披八不中道自心月顯故。無等等句必定句者一道心。 理智不二是一道一乘義。故釋云函大蓋大。是函蓋相稱義也。二乘作佛法華說故。云必定師子*吼。故法華云。如說實相印文 正等覺句則極無心也。故云極無自性心卽是心佛顯現也。大乘生句者祕密心也。 故云乃至毘盧遮那以上上智觀等也。又配三種幻者[10]初大乘句[11]者卽空幻。是學大乘人觀故。度違順八心故。非二乘安足之處[12]也。次[13]心句者卽心幻也。無等等已下諸句不思議幻也。依之當卷下釋一念守齋乃至一生補處治地義畢。 云例如十緣生句[14]漸次轉深不可窮盡也[15]文大[16]疏抄第一云。問。十緣生句了次經文出六句。其意何。答。此五句歟緣生不思議也○問。以此六句歟彼十緣生何。答。 此十喩皆是大乘[17]甚深緣起。非二乘安立故。云大乘句。心之實際不可得。無能無所。 如是觀時心性空寂故名心句。如來智慮亦不可得無敵可比者。故云無等等句也。 諸佛以此十緣生義決定師子*吼并能信解決定至無上果故。云決定句。能知此十喩義極無垢心生。此心生時卽得佛果一德。故云正等覺句。如是十喩令行者[18]心漸從淺至深。淺者自餘九宗。深者今此祕密莊嚴住心。從彼唯蘊無我至此第十住[19]心令心彌淨彌固遂住無垢淨菩提心言也*文

從十世界微塵數諸法界門等者。疏下釋云。十世界微塵數金剛密惠差別智印猶如發藥。十世界微塵數大悲萬行波羅[20]蜜門猶如華藏。三乘六道無量應身猶如根[21]等條葉發暉相間。以如是衆德輪圓周備故名曼茶羅也文又云。復次大悲[22]胎藏發生三昧中有種種法界門種種善知識。如善財童子次第詢求或於如是法門已善修行而於餘門未能究習。若入普門世界時則能於一念中具足相應。是名深行阿闍梨也文

工巧大智惠者。大疏抄第一云。工巧者權智。巧說諸法令能解脫故。大智者實智。能證一大法界理故也文

若於一念心中等者。 謂由淨菩提心一體速疾力三昧故一念心中窮上求下化行盡也。上窮無盡法界者上求自利行。 下極無盡生界者下化利他行也。故疏下云。若入普門世界時卽能於一念中具足相應。 是名深行阿闍梨也文疏第一云。以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門。自利利他法皆具足文

自然有緣起智生等者。 十緣生觀故云緣起

[1]釋＝文㊥　[2]已＝以㊥　[3]前＝故㊥　[4]〔除〕－㊥　[5]〔得此三昧〕－㊥　[6]〔言〕－㊥　[7]〔此〕－㊥　[8]逆＝違㊥　[9]文＝又㊥　[10]初＝相㊥　[11]〔者〕－㊥　[12]〔也〕－㊥　[13]心＝一㊥　[14]〔漸〕－㊥　[15]〔文〕－㊥*　[16]疏＝乘㊥　[17]甚深＝深甚㊥　[18]〔心〕－㊥　[19]〔心〕－㊥　[20]〔蜜〕－㊥　[21]等＝莖㊥　[22]胎＝台㊥

智也。不同。如常定所發修惠通達也。覺鈔云。卽法界不思議祕密緣起之智生也。謂行者以內自觀行力爲因外。[1]感佛神通加持力爲緣由斯二力故自然而有祕密法界緣起智生。卽能得見不思議加持境界。是故不同。[2]尋常耳文

持誦次第如法悉地如法果生者。疏第十二云。悉地是眞言妙果。爲此果故。而修因行。故文。准此文。悉地卽果也。何雙擧耶。謂悉地翻成就。此通因故寬狹爲異。或再擧何失。猶如云悉地成就。故次下云悉地果生也。或又悉地成就因果別故非例歟。抄釋如上引。

已說淨菩提心諸心相覺者。諸心相有二義。或九句隨一諸心相句也。住心中雖亦明心續生修行等句。廣明諸心相句。又重說故且約廣多云爾也。或云。諸心相言通總別故。今約總通云諸心相句也。 如實遍知一切心相釋答修行句也。 又住心品中又雖說三句。多明菩提心句。故云淨菩提心也。次下進修方便及悉地果生者根究竟也。 大疏抄第一云。 意上已說十心差別。次說六無畏。次亦說十緣生句。此第一眞言門住心品大心也。次說入曼荼羅具緣眞言品。此意已知。[3]住心差別淨菩提心因緣。今明以此淨菩提心入曼荼羅進修應得悉地果言也

[4]文

[5]大日經疏指心鈔卷十六

[6]去文永四年丁卯七月五日。於高野山丈六堂北僧坊。傳法[7]會談義之次。逐日馳筆[8]畢。同九月庚申十二月十九日。於醍醐寺中性院。以理性院上野公令淸書。自拭老眼加點畢。但令淸書許不及再治。後賢刊[9]定

金剛佛子賴瑜生年四十[10]七

[1]感=成 [2]尋=如 [3]住心=心住 [4]文=一字異 [5][大日…六]十字一 [6](本云)+去 [7]會=院 [8]畢=了 [9]定+(是初心披覽而已)七字 [10]七十(于時此抄物十六卷自去二月上旬至三月十一日首尾七十箇日間拭老眼所染筆也闕倦物之書爲無缺日之懈怠者非還還慶喜終早早之寫功歟依播磨阿闍梨御房懇抽忠者也永仁三年乙未年春十一日金剛資仁寬生年五十一，德治二年二月二十五日於武藏國田井積河慈根寺草菴依可然宿緣此抄物令感得處也偏爲上求菩提令染筆處也同時書寫畢金剛佛子俊海，嘉曆三年三月十日於武州多西郡高幡不動堂令書寫了金剛佛子能信，正慶二年癸酉三月九日於尾州中嶋郡大須莊寺嶋德林寺書寫畢金剛佛子良勢，延文元年丙申十二月十日於讃州中郡木德莊三條下付道圓坊宿坊午時許書寫畢金剛佛子賢寶二十八歲，明德四年癸酉八月十二日於讃州宇足郡三谷寺奥院房書寫了金剛佛子賢宥春秋四十，于時應永七年庚辰五月十三日讃州宇足郡坂本三谷寺於寶輪坊令書寫畢金剛佛子榮弁三十二歲願以此筆功現世萬國師後爲花界主法界利衆生云云後見之人各光明眞言一返可被廻者也)三百七十三字